敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

黃永武博士 主編

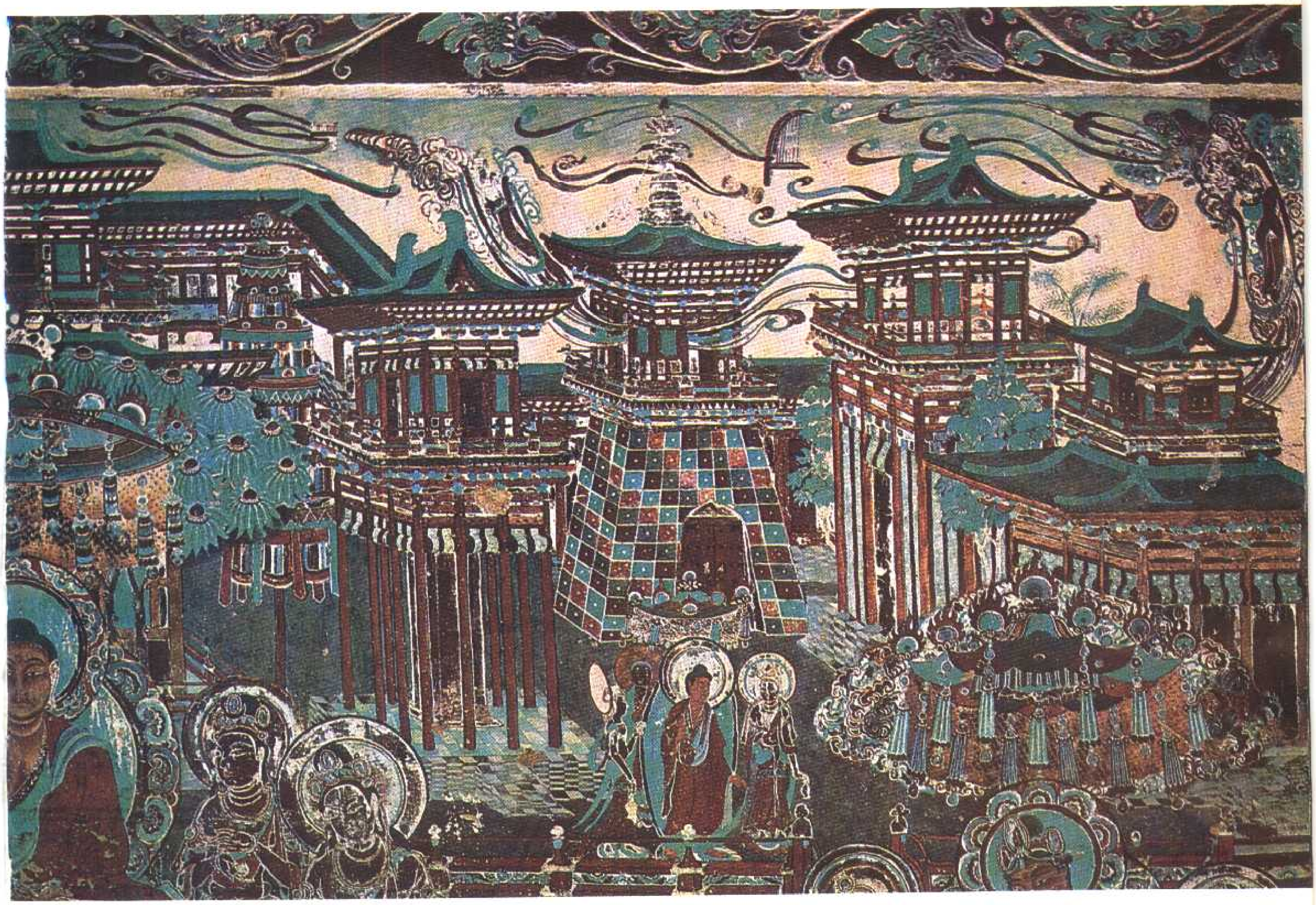
敦煌寶藏

第 22 冊

斯
2653
～
2737
號

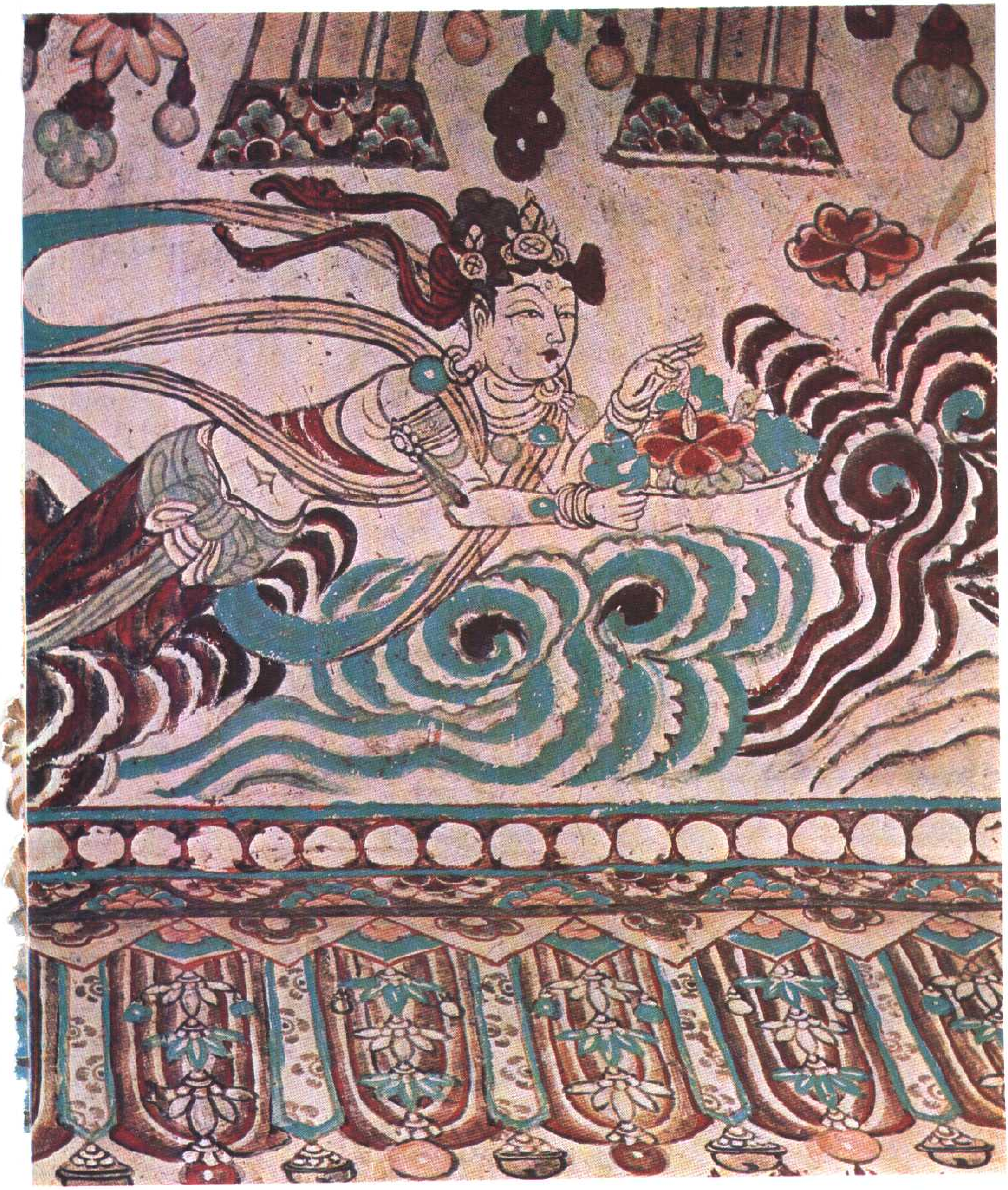
新文豐出版公司 印行

號303美

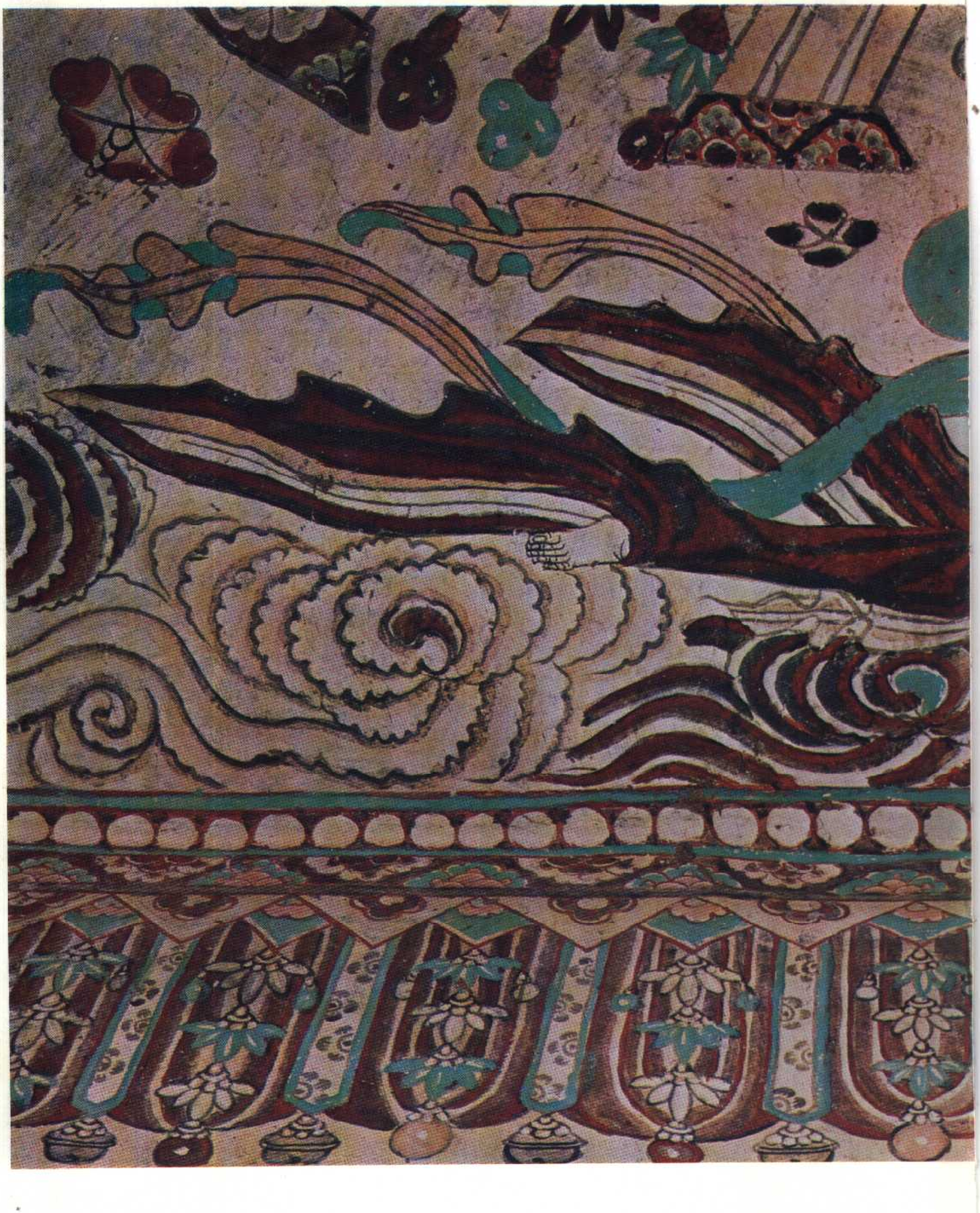


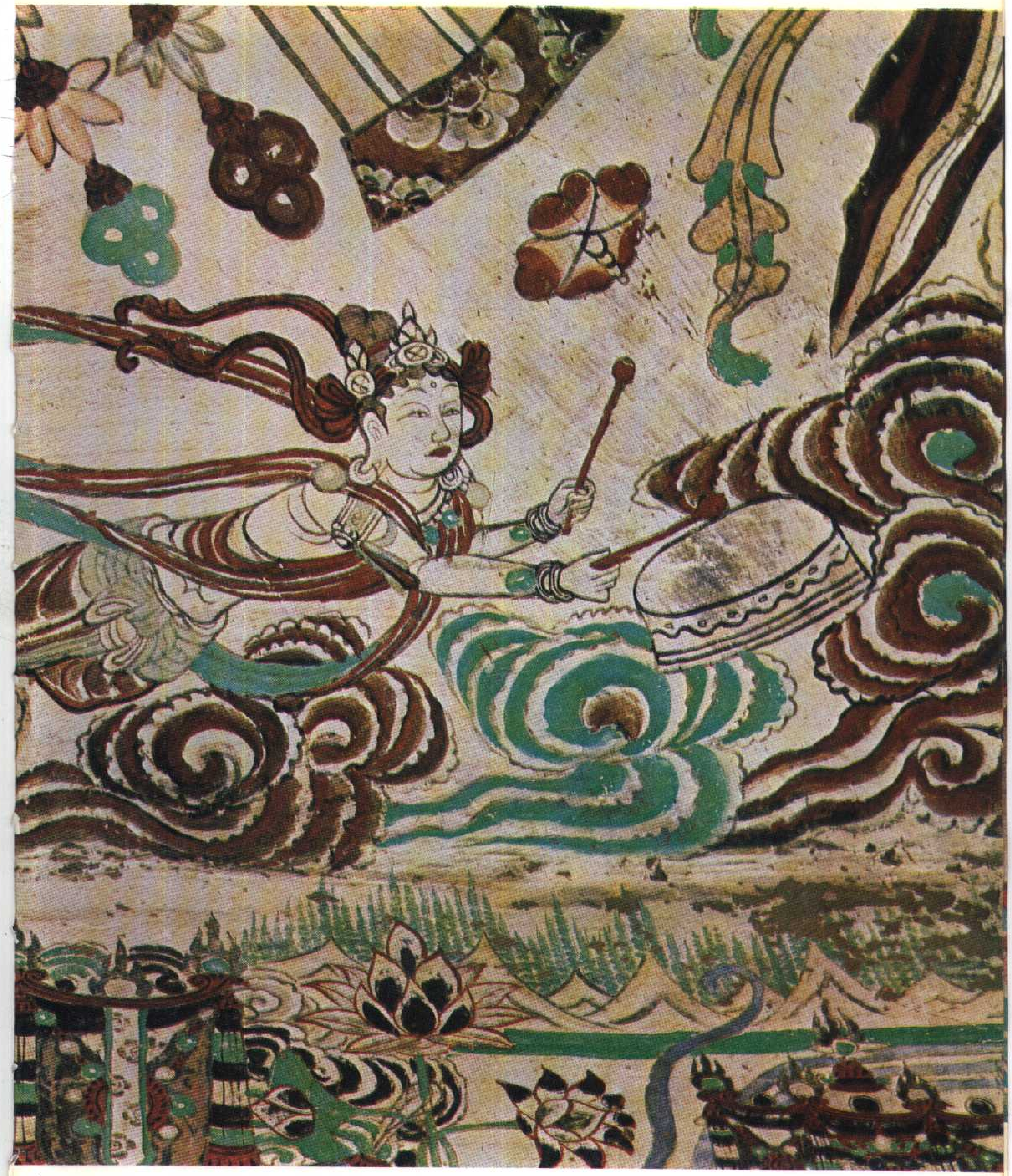
美304號（卽美2號上方之局部放大）

美305號

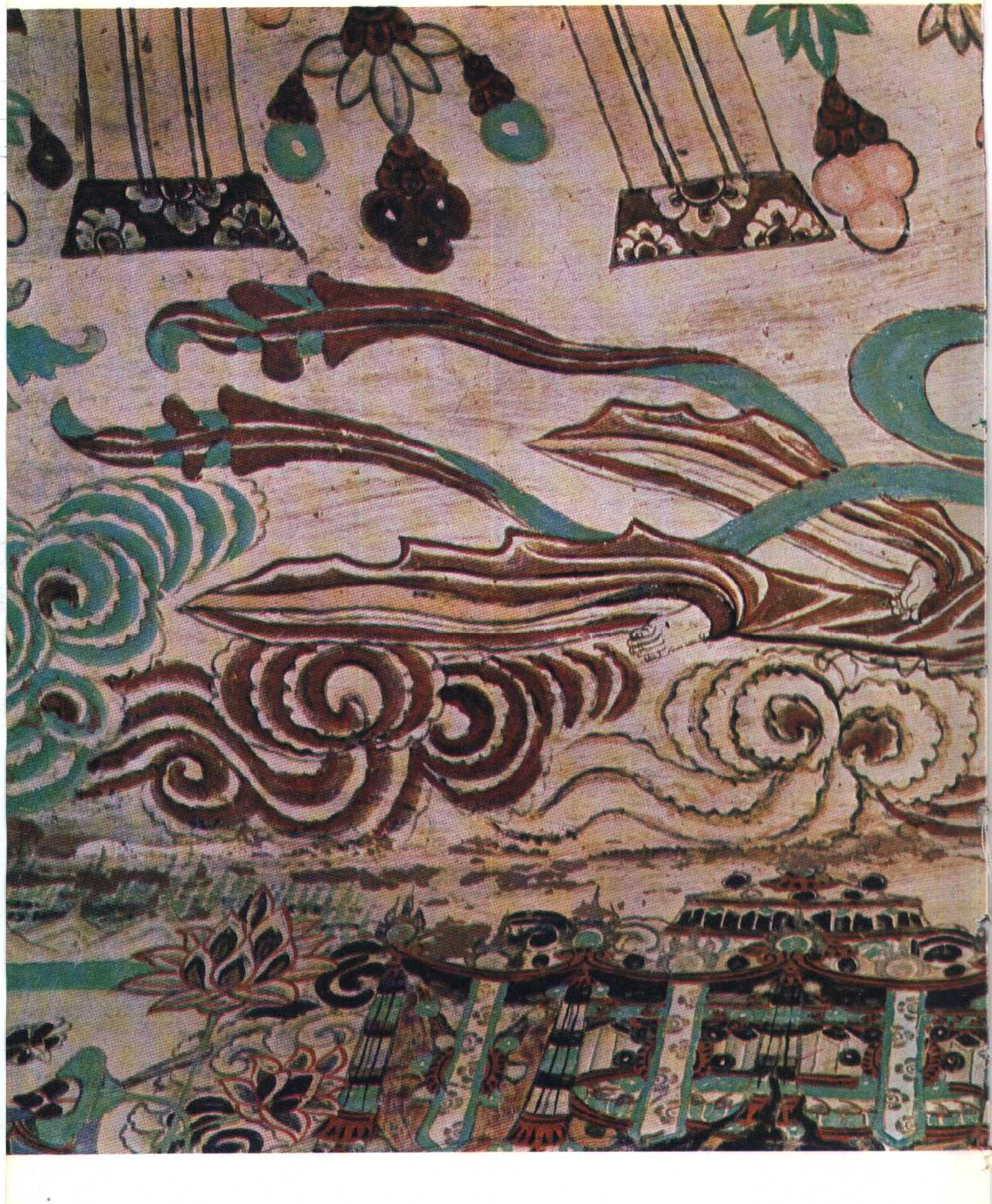


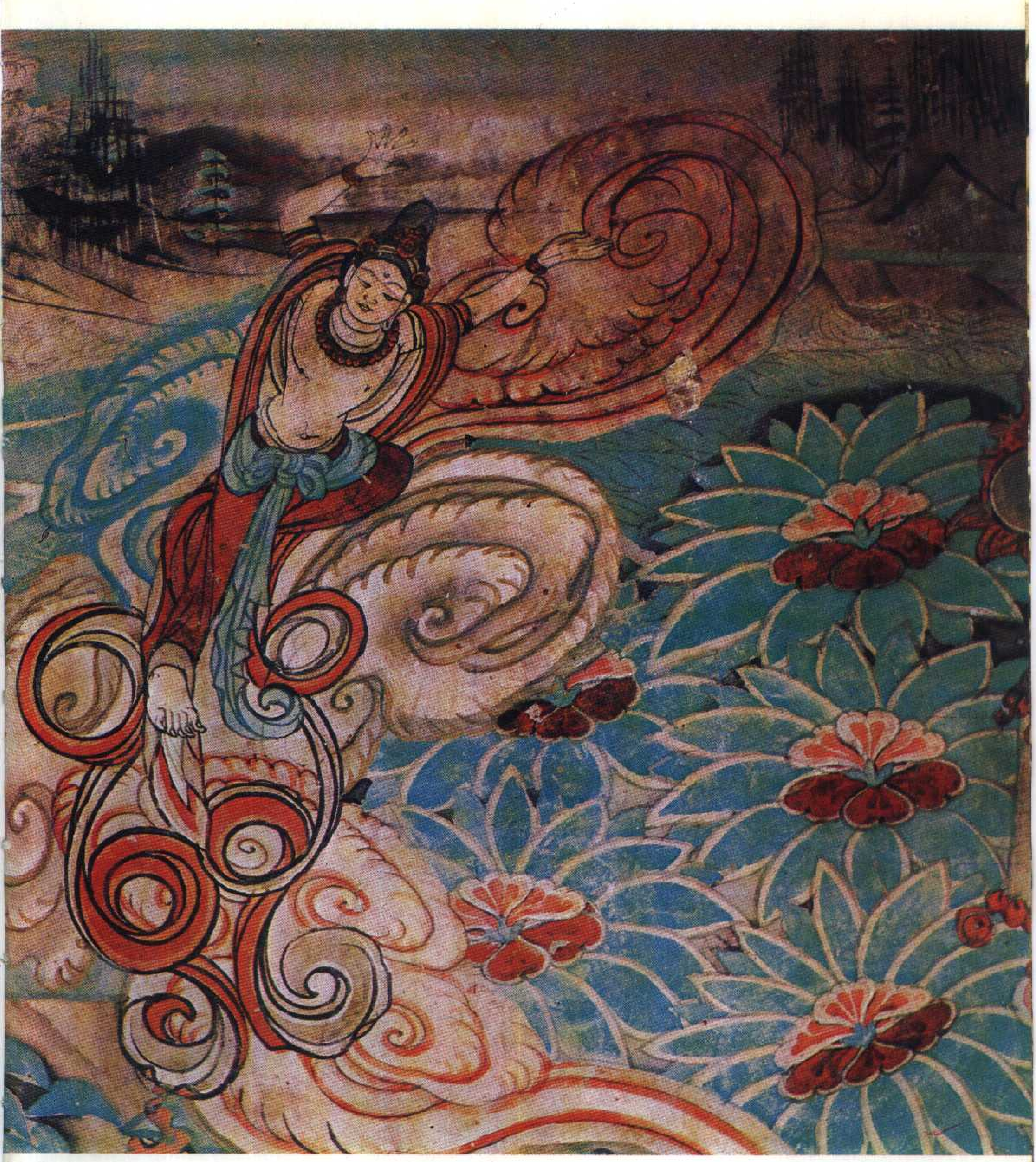
號 306 美

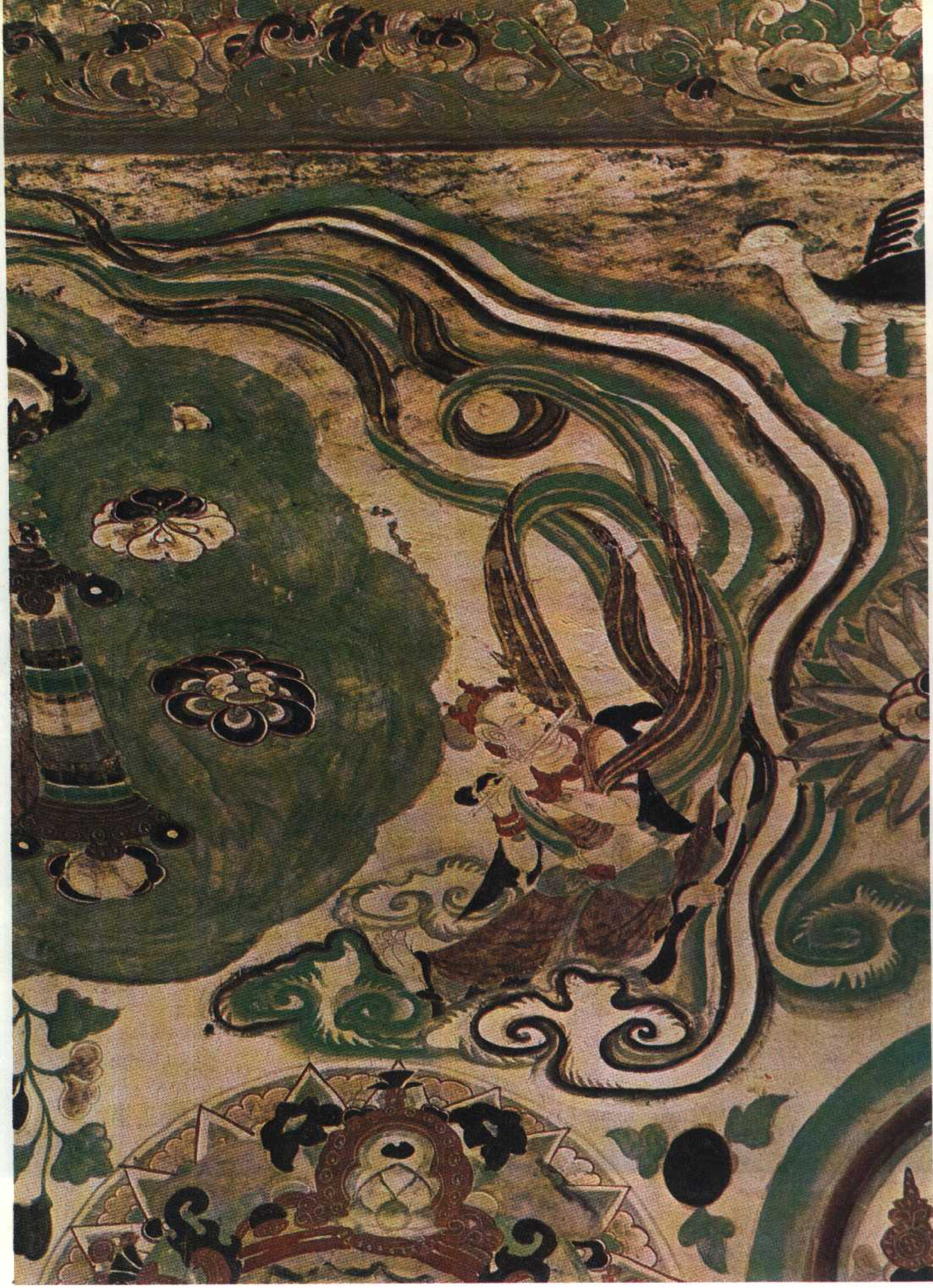




號307美







號309 美

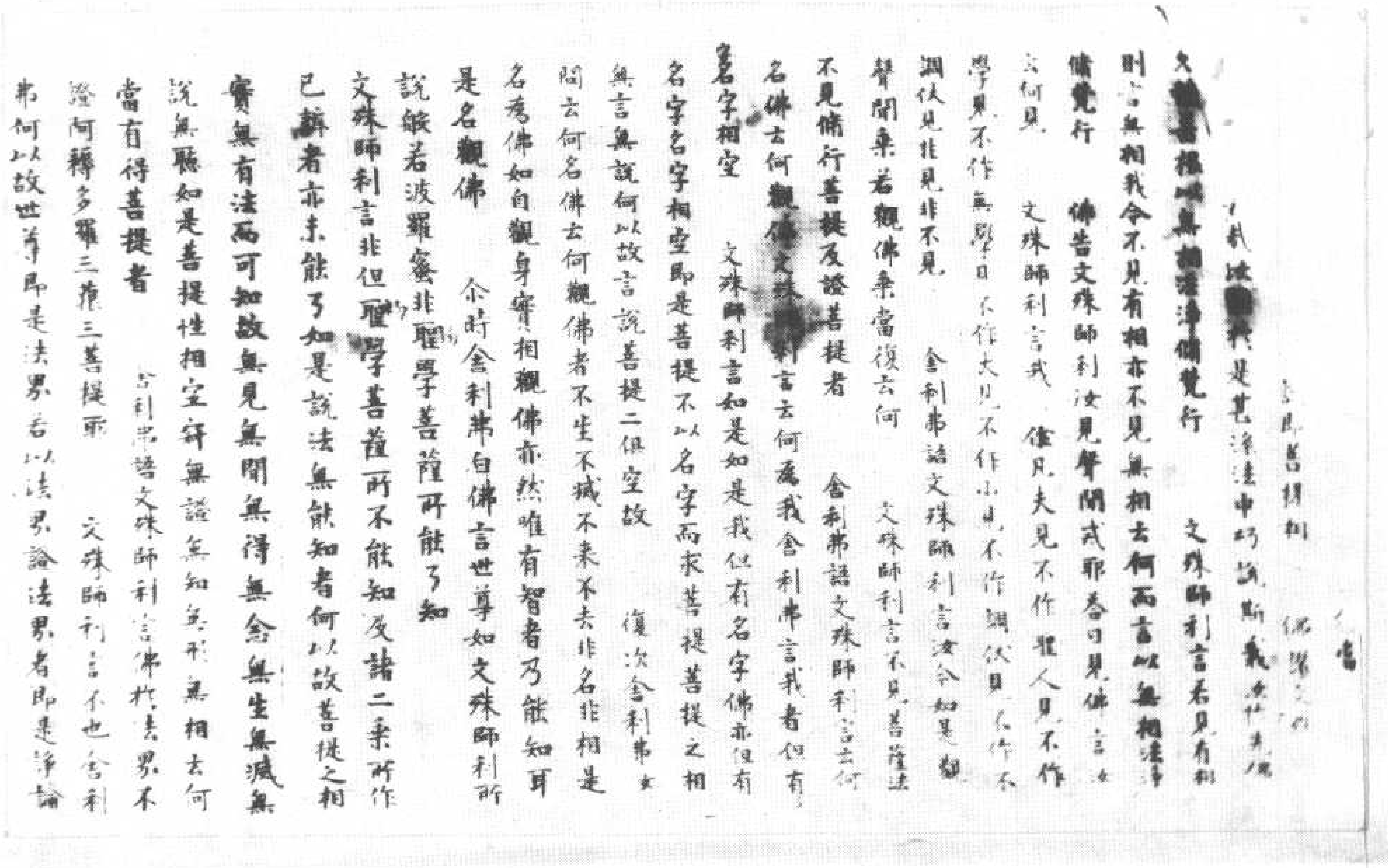
敦煌寶藏第二二册目錄

斯二六五三號　文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經　一
斯二六五四號　大般涅槃經卷第三十　八
斯二六五五號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十五　轉不轉品第五十五　一八
斯二六五六號　妙法蓮華經卷第三　二九
斯二六五七號　大般若波羅蜜多經卷第四十四　四四
斯二六五八號　大雲經疏　四五
斯二六五九號　下部讚一卷　五五
斯二六五九號　僧羯磨卷上　六五
斯二六五九號背面　大唐西域記一卷第一　七〇
斯二六五九號背面　往生禮讚文一卷　七八
斯二六六〇號　勝鬘義記一卷　八三
斯二六六一號　維摩詰經提文書　九一
斯二六六二號　法華問答　九四
斯二六六三號　釋淨土群疑論卷第三（問大方大集經、佛觀經、無量壽經義）　一〇二
斯二六六三號背面　四分戒本疏卷第二　奪比丘衣、第二十五至十八迴僧物入己戒第三十　一〇九
斯二六六四號　玄覺抄律戒本疏　一一一
斯二六六五號　梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒　一二五
斯二六六六號　大般若波羅蜜多經卷第四十二　一三三
斯二六六七號　大般若波羅蜜多經卷第四十七　一三四
斯二六六八號　大般若波羅蜜多經卷第一百六十四　一三五
斯二六六九號　敦煌諸寺僧尼姓名年齡籍貫表册　一四五
斯二六六九號背面　軍勝氣象占、四弘誓願、天竺國菩提達摩禪師觀門
斯二六六九號背面　澄心論、除睡咒、入定　一五〇

咒、蘄州忍和尚道凡趣聖悟解脫宗修心要論一卷　一五一
斯二六七〇號　金剛般若波羅蜜經傳外傳卷下　一五四
斯二六七〇號背面　淨名經集解關中疏卷下　一五八
斯二六七一號　御註金剛般若波羅蜜經宣演　一六二
斯二六七二號　佛經疏釋　一七七
斯二六七二號　禪師與少女問答詩　一八二
斯二六七二號背面　佛經戒律（三羯磨）　一八三
斯二六七三號　佛說三廚經　一八五
斯二六七四號　大乘廿二問本　一八七
斯二六七五號　大乘起信疏卷上　一九五
斯二六七六號　妙法蓮華經卷第三　二一一
斯二六七七號　妙法蓮華經卷第三　二一三
斯二六七八號　般若波羅蜜多心經　二一四
斯二六七九號　南宗定邪正五更轉　二一四
斯二六七九號　釋利涉奏請僧徒及寺舍依定　二一五
斯二六七九號　禪門十二時　二一六
斯二六八〇號　佛說三廚經一卷　二一六
斯二六八一號　摩利支天經　二一七
斯二六八二號　大佛略懺二卷（參見斯三四五號、斯二三一三號）　二一八
斯二六八二號背面　佛本行集經變文　二二三
斯二六八三號　切韻　二二七
斯二六八四號　三階佛法卷第二　二二九
斯二六八四號背面　辨中邊論卷第一、第二、第三　二四九
斯二六八五號　乾元寺啓請文一本（內含施餓鬼食幷水真言印法）　二六五
斯二六八六號　佛說相好經一卷　二六八
斯二六八七號　天福十三年（西元九四八）曹元忠潯陽郡夫人翟氏布施疏　二七一
斯二六八八號　維摩經疏　二七二
斯二六八九號　受八戒文　二八五
斯二六九〇號　大般若波羅蜜多經卷第四百一十三　二八六
斯二六九一號　僧玄通祭姊師文　二八七
斯二六九二號　佛說法王經一卷　二八七
斯二六九三號　無量壽經義記下卷　三〇〇
斯二六九四號　華嚴略疏卷第三　三一四
斯二六九五號　真言要訣卷第三　三三一
斯二六九五號背面　因緣心釋論開決記　三三八
斯二六九六號　金剛般若波羅蜜經　三四〇
斯二六九七號　首羅比丘經　三四九
斯二六九八號　大般若波羅蜜多經卷第四十一　三五五

斯二六九九號　金剛般若波羅蜜經　三五六
斯二七〇〇號　佛經疏釋　三六二
斯二七〇一號　淨名經關中疏卷上　三六七
斯二七〇二號　淨名經集解關中疏卷上　三八三
斯二七〇二號背面　天帝釋刼阿修羅女文、釋門雜文、三囑歌　三九九
斯二七〇二號背面　天帝釋竊織師婦俗文　三九九
斯二七〇二號背面　佛說校量數珠功德經　四〇〇
斯二七〇二號背面　佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經　四〇二
斯二七〇三號　天寶八載（西元七四九）三月史令狐良嗣牒　四〇七
斯二七〇三號背面　唐令　四一一
斯二七〇四號　僧伽吒經卷第三　四一五
斯二七〇五號　妙法蓮華經卷第七　四二一
斯二七〇六號　大般若波羅蜜多經卷第四十五　四二八
斯二七〇七號　問何六波羅蜜　四二九
斯二七〇七號　佛經疏釋（釋三乘）　四二九
斯二七〇七號　佛經戒律　四三〇
斯二七〇七號　佛經疏釋（釋三乘）　四三〇
斯二七〇七號　大乘四法經釋一卷　四三一
斯二七〇七號背面　佛經戒律　四三一
斯二七〇七號背面　大乘二十二問本（第十五問）　四三三
斯二七〇八號　佛說七千佛神符經　四三四
斯二七〇九號　佛經（擬為諸宗部止觀義釋）　四三六
斯二七〇九號背面　六門陀羅尼經論廣釋一卷　四四四
斯二七一〇號　王梵志詩一卷　四四八
斯二七一〇號背面　清泰四年洪潤鄉百姓雇庸工殘契　四四九
斯二七一一號　金光明寺寫經人名　四五〇
斯二七一二號　大乘永安等寺收付佛經賬　四五一
斯二七一三號　定光佛預言（共三通）　四五二
斯二七一四號　佛說天公經一卷　四五三
斯二七一五號　論一卷（佛門禪師所論）　四五三
斯二七一六號　大悲慢荼羅法　四六五
斯二七一七號　十地疏　四六六
斯二七一七號背面　鎮宅文　四七一
斯二七一七號背面　珠英集第四、第五　四七二
斯二七一七號背面　押衙為亡考百日設齋祈福文　四七五
斯二七一八號　佛經疏釋　四七六
斯二七一九號　金剛般若經論卷上　四七八
斯二七二〇號　大乘百法明門論疏抄一卷　四八二
斯二七二〇號背面　大乘百法明門論開宗

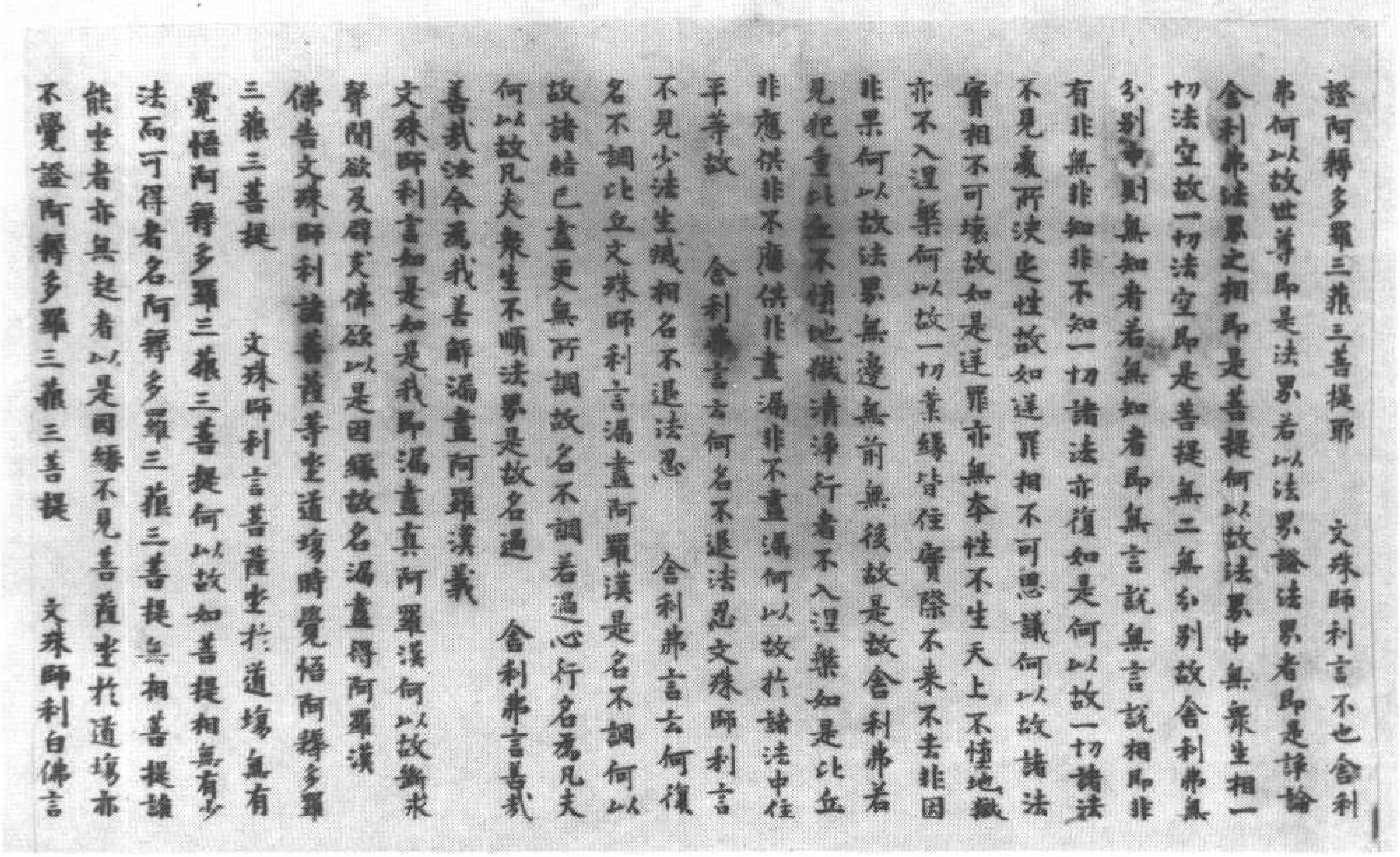
義決　四九八
斯二七二一號　華嚴藏世界品第五疏釋　四九九
斯二七二一號背面　大乘起信論廣釋卷第四　五二三
斯二七二二號　佛經疏釋　五四七
斯二七二三號　讚阿彌陀佛並論上卷　五四九
斯二七二四號　華嚴經卷第三　五五五
斯二七二五號　毗尼心一卷　五六二
斯二七二六號　摩訶般若波羅蜜經卷第十三　五六六
斯二七二七號　佛說佛名經卷第四　五六九
斯二七二八號　佛頂尊勝陀羅尼經　五七〇
斯二七二九號　二月十使論悉諾囉接謨勘牌子曆　五七五
斯二七二九號　辰年三月某日僧尼部落朱淨言牒、毛詩音　五七七
斯二七二九號背面　懸象占　五八一
斯二七二九號背面　太史雜占曆　五八二
斯二七三〇號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十四　五八七
斯二七三一號　涅槃經義記　五八九
斯二七三一號背面　百法明門論疏釋　六〇六
斯二七三二號　維摩經義記卷第四　六二一
斯二七三二號背面　大乘百法明門論開宗義決　六四二
斯二七三三號　法華義記卷第三　六五五
斯二七三四號　妙法蓮華經度量天地品第二十九（擬）　六六二
斯二七三四號　妙法蓮華經馬鳴菩薩品第三十　六六五
斯二七三四號　佛說立世毗曇藏卷第二　六六九
斯二七三四號　起世經最勝品第十二之餘　六七三
斯二七三五號　涅槃經疏　六七八
斯二七三六號　妙法蓮華經卷第六　七〇一
斯二七三六號背面　西域文文書五十行　七〇二
斯二七三七號　佛經戒律疏　七〇三



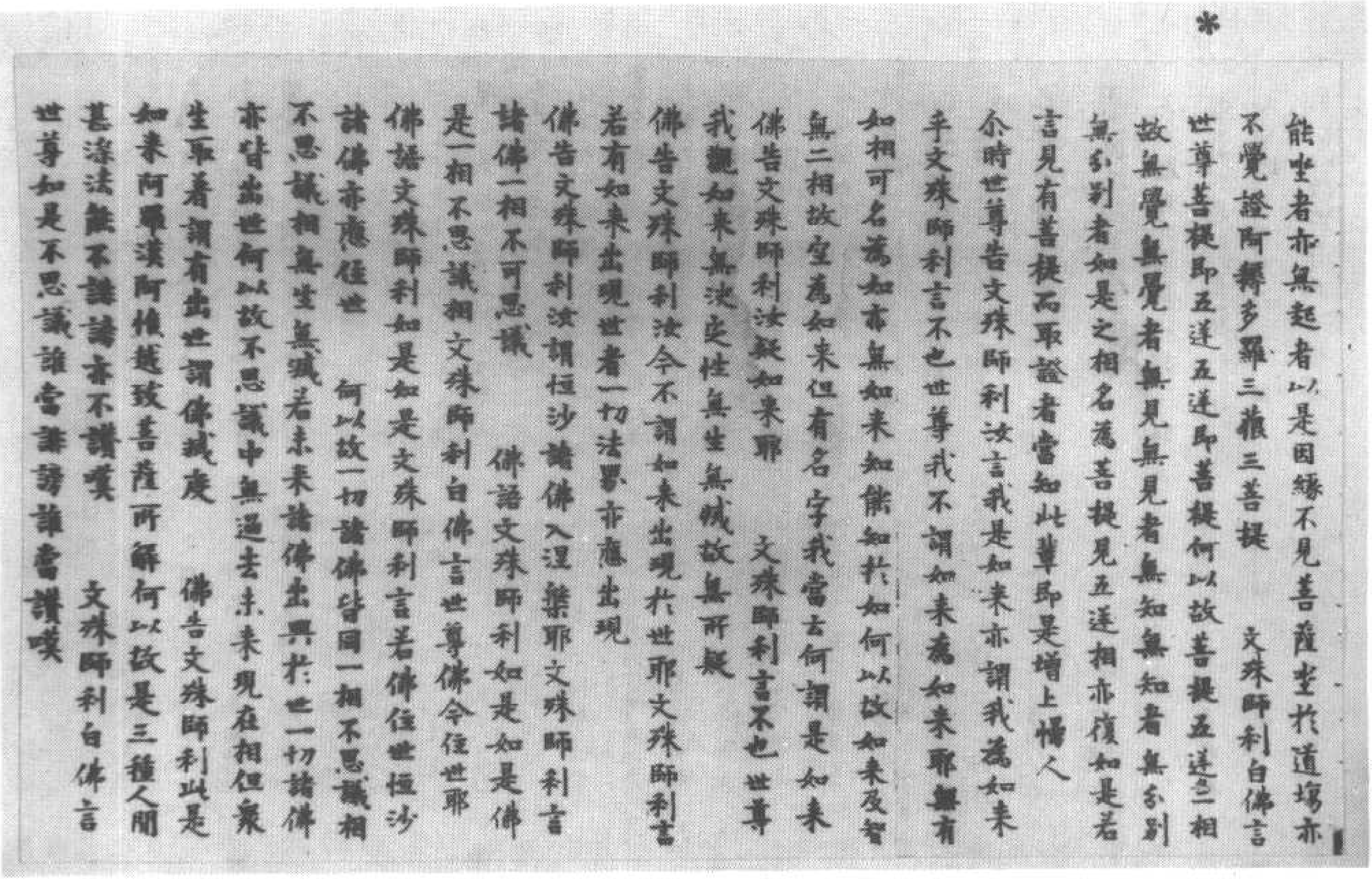
于時菩提相　佛說文以　當
我法[illegible]我是甚深法中巧說斯義　亦於未佛
文[illegible]提以無[illegible]淨修覺行　文殊師利言若見有相
則言無相我今不見有相亦不見無相去何而言以無相淨
脩覺行　佛告文殊師利汝見聲聞戒耶答曰見佛言汝
云何見　文殊師利言我　作凡夫見不作聖人見不作
學見不作無學見不作大見不作小見不作調伏見不作不
調伏見非見非不見　舍利弗語文殊師利言汝今如是觀
聲聞乘若觀佛乘當復去何　文殊師利言不見菩薩法
不見脩行菩提及證菩提者　舍利弗語文殊師利言去何
名佛去何觀佛[illegible]文殊[illegible]利言去何為我　舍利弗言我者但有
名字相空　文殊師利言如是如是我但有名字佛亦但有
名字名字相空即是菩提不以名字而求菩提菩提之相
無言無說何以故言說菩提二俱空故　復次舍利弗汝
問去何名佛去何觀佛者不生不滅不来不去非名非相是
名為佛如自觀身實相觀佛亦然唯有智者乃能知耳
是名觀佛　尒時舍利弗白佛言世尊如文殊師利所
說般若波羅蜜非聖學菩薩所能了知
文殊師利言非但聖學菩薩所不能知及諸二乘所作
已辦者亦未能了知如是說法無能知者何以故菩提之相
實無有法而可知故無見無聞無得無念無生無滅無
說無聽如是菩提性相空寂無證無知無形無相去何
當有得菩提者　舍利弗語文殊師利言佛於法界不
證阿耨多羅三藐三菩提耶　文殊師利言不也舍利
弗何以故世尊即是法界若以法界論法界者即是諍論

斯二六五三號　文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經

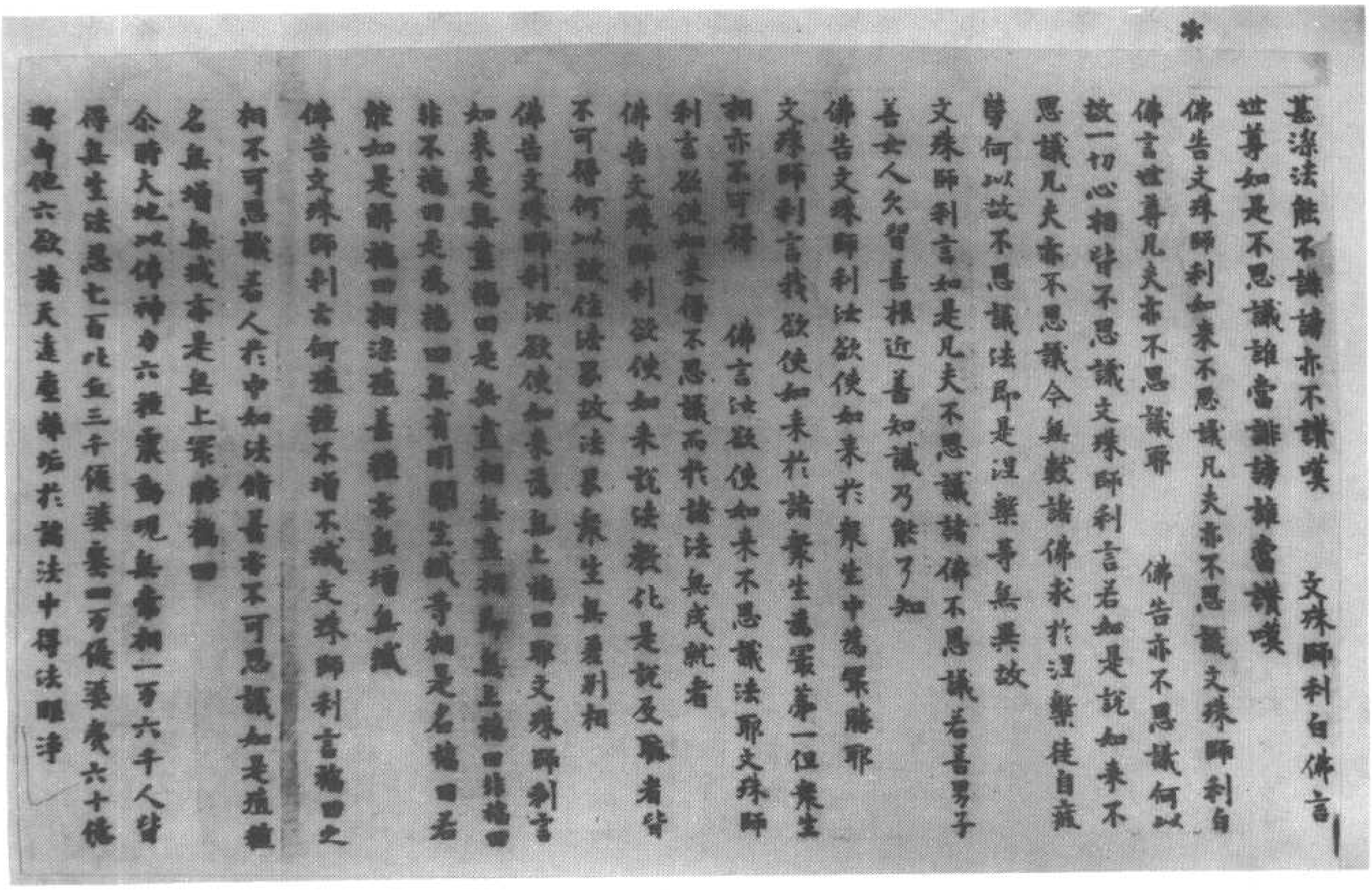
S→T232　8/728A7~9
N→　8/732C7



證阿耨多羅三藐三菩提耶　文殊師利言不也舍利
弗何以故世尊即是法界若以法界論法界者即是諍論
舍利弗法界之相即是菩提何以故法界中無衆生相一
切法空故一切法空即是菩提無二無分別故舍利弗無
分別[illegible]則無知者若無知者即無言說無言說相即非
有非無非知非不知一切諸法亦復如是何以故一切諸法
不見處所決定性故如逆罪相不可思議何以故諸法
實相不可壞故如是逆罪亦無本性不生天上不墮地獄
亦不入涅槃何以故一切業緣皆住實際不来不去非因
非果何以故法界無邊無前無後是故舍利弗若
見犯重比丘不墮地獄清淨行者不入涅槃如是比丘
非應供非不應供非盡漏非不盡漏何以故於諸法中住
平等故　舍利弗言云何名不退法忍　文殊師利言
不見少法生滅相名不退法忍　舍利弗言去何復
名不調比丘　文殊師利言漏盡阿羅漢是名不調何以
故諸結已盡更無所調故名不調若過心行名為凡夫
何以故凡夫衆生不順法界是故名過　舍利弗言善哉
善哉汝今為我善解漏盡阿羅漢義
文殊師利言如是如是我即漏盡真阿羅漢何以故斷求
聲聞欲及辟支佛欲以是因緣故名漏盡得阿羅漢
佛告文殊師利諸菩薩等坐道場時覺悟阿耨多羅
三藐三菩提　文殊師利言菩薩坐於道場無有
覺悟阿耨多羅三藐三菩提何以故如善提相無有少
法而可得者名阿耨多羅三藐三菩提無相菩提誰
能坐者亦無起者以是因緣不見菩薩坐於道場亦
不覺證阿耨多羅三藐三菩提　文殊師利白佛言

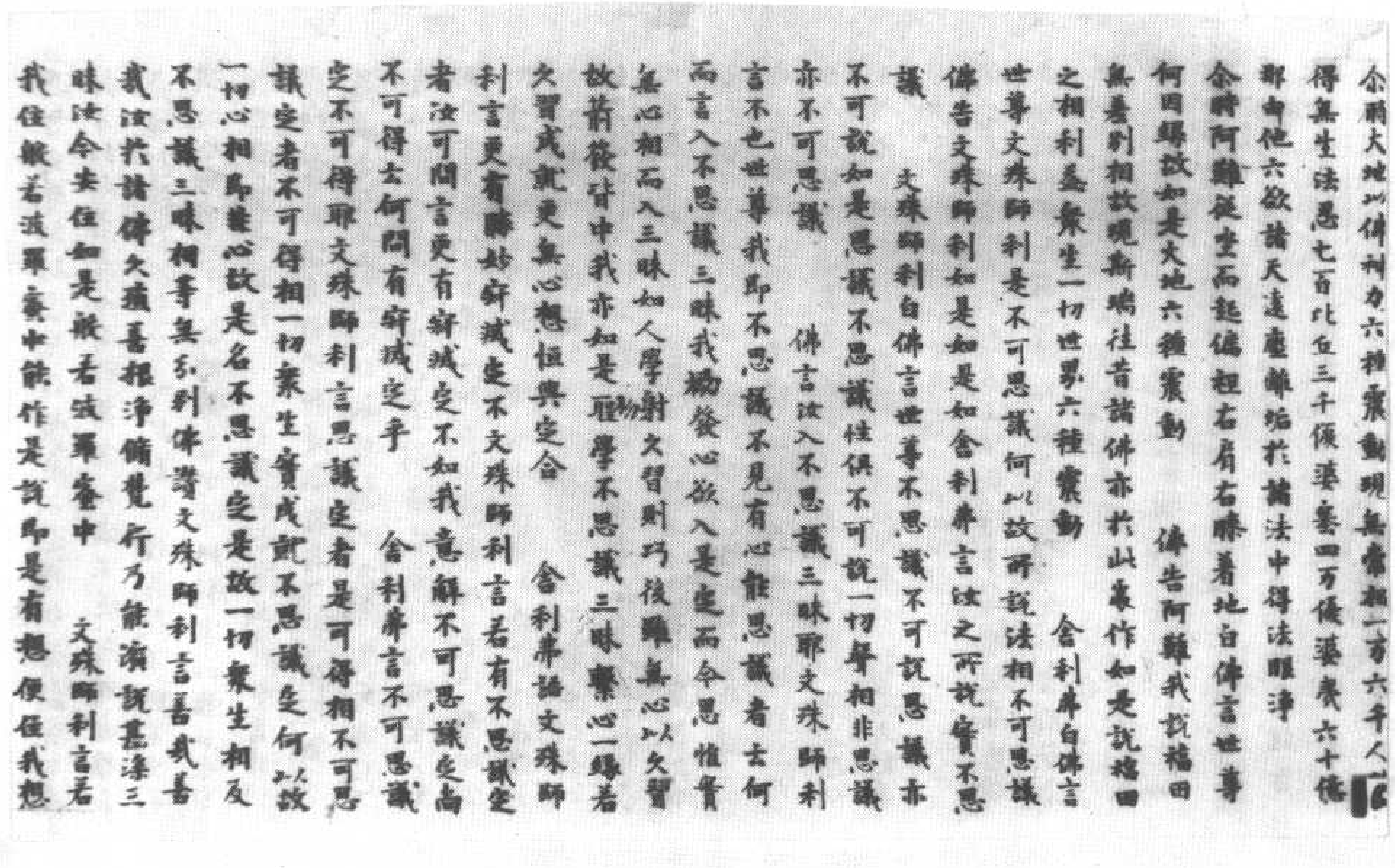


能坐者亦無起者以是因緣不見菩薩坐於道場亦
不覺證阿耨多羅三藐三菩提　　文殊師利白佛言
世尊菩提即五逆五逆即菩提何以故菩提五逆二相
故無覺無覺者無見無見者無知無知者無分別
無分別者如是之相名為菩提見五逆相亦復如是若
言見有菩提而取證者當知此輩即是增上慢人
尒時世尊告文殊師利汝言我是如來亦謂我為如來
乎文殊師利言不也世尊我不謂如來為如來耶無有
如相可名為如亦無如來如能知於如何以故如來及智
無二相故空為如來但有名字我當云何謂是如來
佛告文殊師利汝疑如來耶　　文殊師利言不也世尊
我觀如來無決定性無生無滅故無所疑
佛告文殊師利汝今不謂如來出現於世耶文殊師利言
若有如來出現世者一切法界亦應出現
佛告文殊師利汝謂恒沙諸佛入涅槃耶文殊師利言
諸佛一相不可思議　　佛語文殊師利如是如是佛
是一相不思議相文殊師利白佛言世尊佛今住世耶
佛語文殊師利如是如是文殊師利言若佛住世恒沙
諸佛亦應住世　　何以故一切諸佛皆同一相不思議相
不思議相無生無滅若未來諸佛出興於世一切諸佛
亦皆出世何以故不思議中無過去未來現在相但眾
生取著謂有出世謂佛滅度　　佛告文殊師利此是
如來阿羅漢阿惟越致菩薩所解何以故是三種人聞
甚深法能不誹謗亦不讚嘆　　文殊師利白佛言
世尊如是不思議誰當誹謗誰當讚嘆



甚深法能不誹謗亦不讚嘆　　文殊師利白佛言
世尊如是不思議誰當誹謗誰當讚嘆
佛告文殊師利如來不思議凡夫亦不思議文殊師利白
佛言世尊凡夫亦不思議耶　　佛告亦不思議何以
故一切心相皆不思議文殊師利言若如是說如來不
思議凡夫亦不思議今無數諸佛求於涅槃徒自疲
勞何以故不思議法即是涅槃等無異故
文殊師利言如是凡夫不思議諸佛不思議若善男子
善女人久習善根近善知識乃能了知
佛告文殊師利汝欲使如來於眾生中為最勝耶
文殊師利言我欲使如來於諸眾生為最第一但眾生
相亦不可得　　佛言汝欲使如來得不思議法耶文殊師
利言欲使如來得不思議而於諸法無成就者
佛告文殊師利欲使如來說法教化是說及聽者皆
不可得何以故住法界故法界眾生無差別相
佛告文殊師利汝欲使如來為無上福田耶文殊師利言
如來是無盡福田是無盡相無盡相即無上福田非福田
非不福田是為福田無有明闇生滅等相是名福田若
能如是解福田相深植善種亦無增無減
佛告文殊師利云何植種不增不減文殊師利言福田之
相不可思議若人於中如法修善亦不可思議如是植種
名無增無減亦是無上最勝福田
尒時大地以佛神力六種震動現無常相一万六千人皆
得無生法忍七百比丘三千優婆塞四万優婆夷六十億
那由他六欲諸天遠塵離垢於諸法中得法眼淨

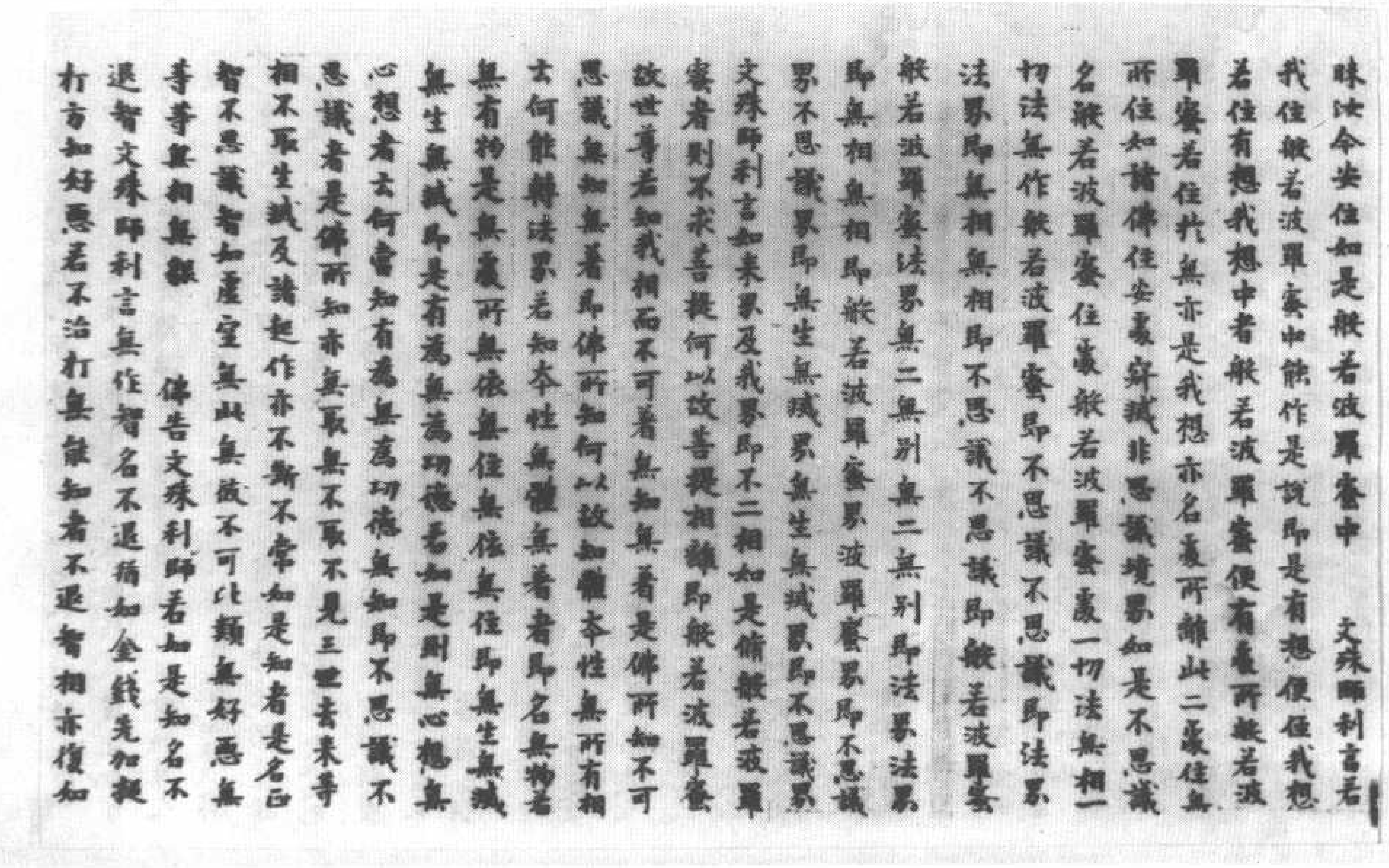
*



尒時大地以佛神力六種震動現無常相一万六千人得無生法忍七百比丘三千優婆塞四万優婆夷六十億那由他六欲諸天遠塵離垢於諸法中得法眼淨

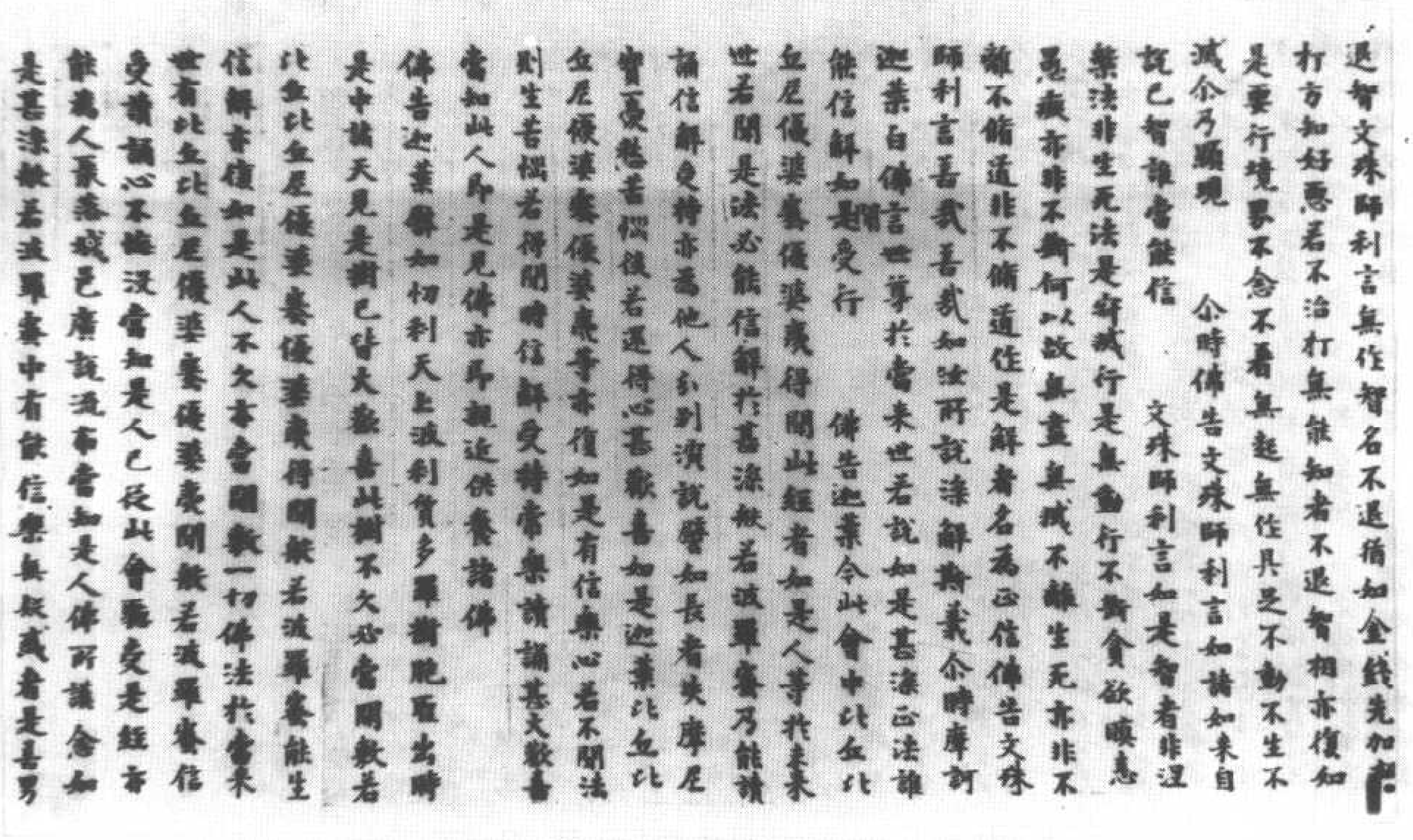
尒時阿難從坐而起偏袒右肩右膝着地白佛言世尊何因緣故如是大地六種震動　佛告阿難我說福田無差別相故現斯瑞往昔諸佛亦於此處作如是說福田之相利益衆生一切世界六種震動　舍利弗白佛言世尊文殊師利是不可思議何以故所說法相不可思議　佛告文殊師利如是如是如舍利弗言汝之所說實不思議　文殊師利白佛言世尊不思議不可說思議亦不可說如是思議不思議性俱不可說一切聲相非思議亦不可思議　佛言汝入不思議三昧耶文殊師利言不也世尊我即不思議不見有心能思議者云何而言入不思議三昧我初發心欲入是定而今思惟實無心相而入三昧如人學射久習則巧後雖無心以久習故箭發皆中我亦如是初學不思議三昧繫心一緣若久習成就更無心想恒與定合　舍利弗語文殊師利言更有勝妙寂滅定不文殊師利言若有不思議定者汝可問言更有寂滅定不如我意解不可思議定尚不可得云何問有寂滅定乎　舍利弗言不可思議定不可得耶文殊師利言思議定者是可得相不可思議定者不可得相一切衆生實成就不思議定何以故一切心相即非心故是名不思議是故一切衆生相及不思議三昧相等無分別佛讚文殊師利言善哉善哉汝於諸佛久殖善根淨修梵行乃能演說甚深三昧汝今安住如是般若波羅蜜中　文殊師利言若我住般若波羅蜜中能作是說即是有想便住我想

*



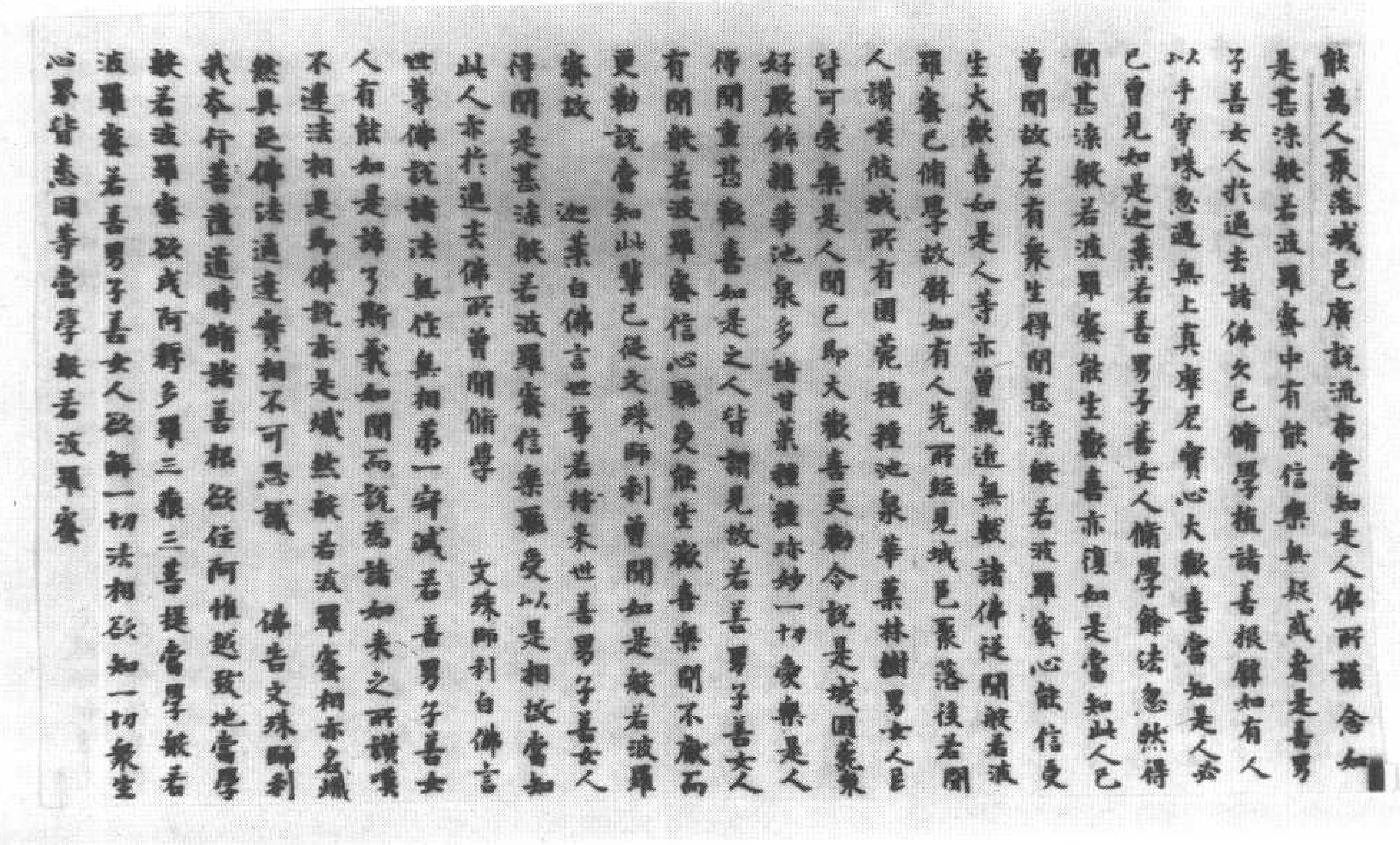
昧汝今安住如是般若波羅蜜中　文殊師利言若我住般若波羅蜜中能作是說即是有想便住我想若住有想我想中者般若波羅蜜便有處所般若波羅蜜若住於無亦是我想亦名處所離此二處住無所住如諸佛住安處寂滅非思議境界如是不思議名般若波羅蜜住處般若波羅蜜處一切法無相一切法無作般若波羅蜜即不思議不思議即法界法界即無相無相即不思議不思議即般若波羅蜜般若波羅蜜法界無二無別無二無別即法界法界即無相無相即般若波羅蜜界般若波羅蜜界即不思議界不思議界即無生無滅界無生無滅界即不思議界文殊師利言如來界及我界即不二相如是修般若波羅蜜者則不求菩提何以故菩提相離即般若波羅蜜故世尊若知我相而不可著無知無著是佛所知不可思議無知無著即佛所知何以故知體本性無所有相云何能轉法界若知本性無體無著者即名無物若無有物是無處所無依無住無依無住即無生無滅無生無滅即是有為無為功德若如是則無心想無心想者云何當知有為無為功德無知即不思議不思議者是佛所知亦無取無不取不見三世去來等相不取生滅及諸起作亦不斷不常如是知者是名正智不思議智如虛空無此無彼不可比類無好惡無等等無相無貌　佛告文殊師利若如是知名不退智文殊師利言無作智名不退智猶如金鋌先加搥打方知好惡若不治打無能知者不退智相亦復如

*



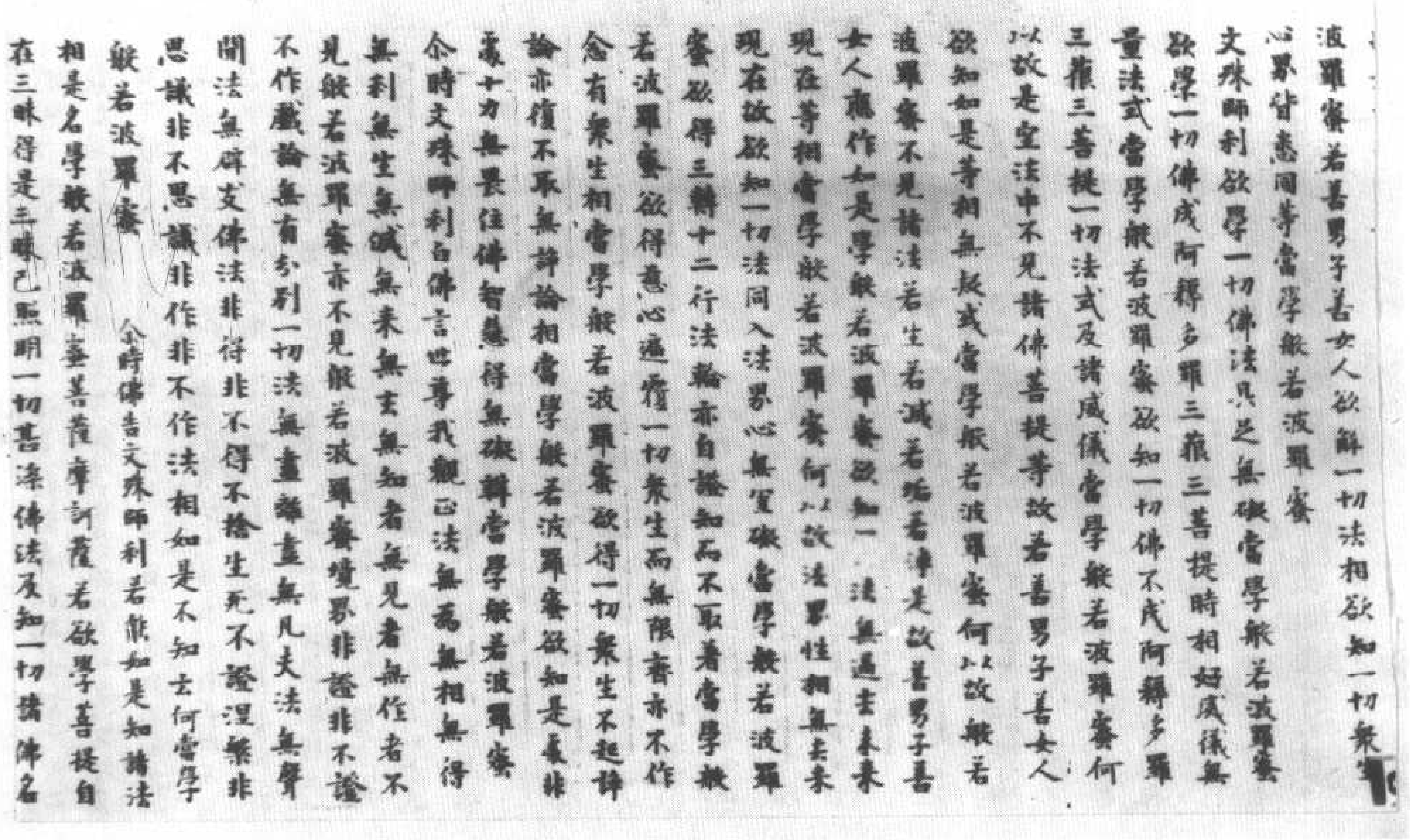
退智文殊師利言無作智名不退猶如金鋌先加椎
打方知好惡若不治打無能知者不退智相亦復如
是要行境界不念不著無起無作具足不動不生不
滅尒乃顯現　尒時佛告文殊師利言如諸如來自
說己智誰當能信　文殊師利言如是智者非涅
槃法非生死法是寂滅行是無動行不斷貪欲瞋恚
愚癡亦非不斷何以故無盡無滅不離生死亦非不
離不脩道非不脩道作是解者名為正信　佛告文殊
師利言善哉善哉如汝所說深解斯義　尒時摩訶
迦葉白佛言世尊於當来世若說如是甚深正法誰
能信解如是（聞）受行　佛告迦葉今此會中比丘比
丘尼優婆塞優婆夷得聞此經者如是人等於未来
世若聞是法必能信解於甚深般若波羅蜜乃能讀
誦信解受持亦為他人分別演說譬如長者失摩尼
寶憂愁苦惱後若還得心甚歡喜如是迦葉比丘比
丘尼優婆塞優婆夷等亦復如是有信樂心若不聞法
則生苦惱若得聞時信解受持常樂讀誦甚大歡喜
當知此人即是見佛亦即親近供養諸佛
佛告迦葉譬如忉利天上波利質多羅樹皰芽出時
是中諸天見是樹已皆大歡喜此樹不久必當開敷若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷得聞般若波羅蜜能生
信解亦復如是此人不久亦當開敷一切佛法於當来
世有比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞般若波羅蜜信
受讀誦心不悔沒當知是人已從此會聽受是經亦
能為人聚落城邑廣說流布當知是人佛所護念如
是甚深般若波羅蜜中有能信樂無疑惑者是善男

*



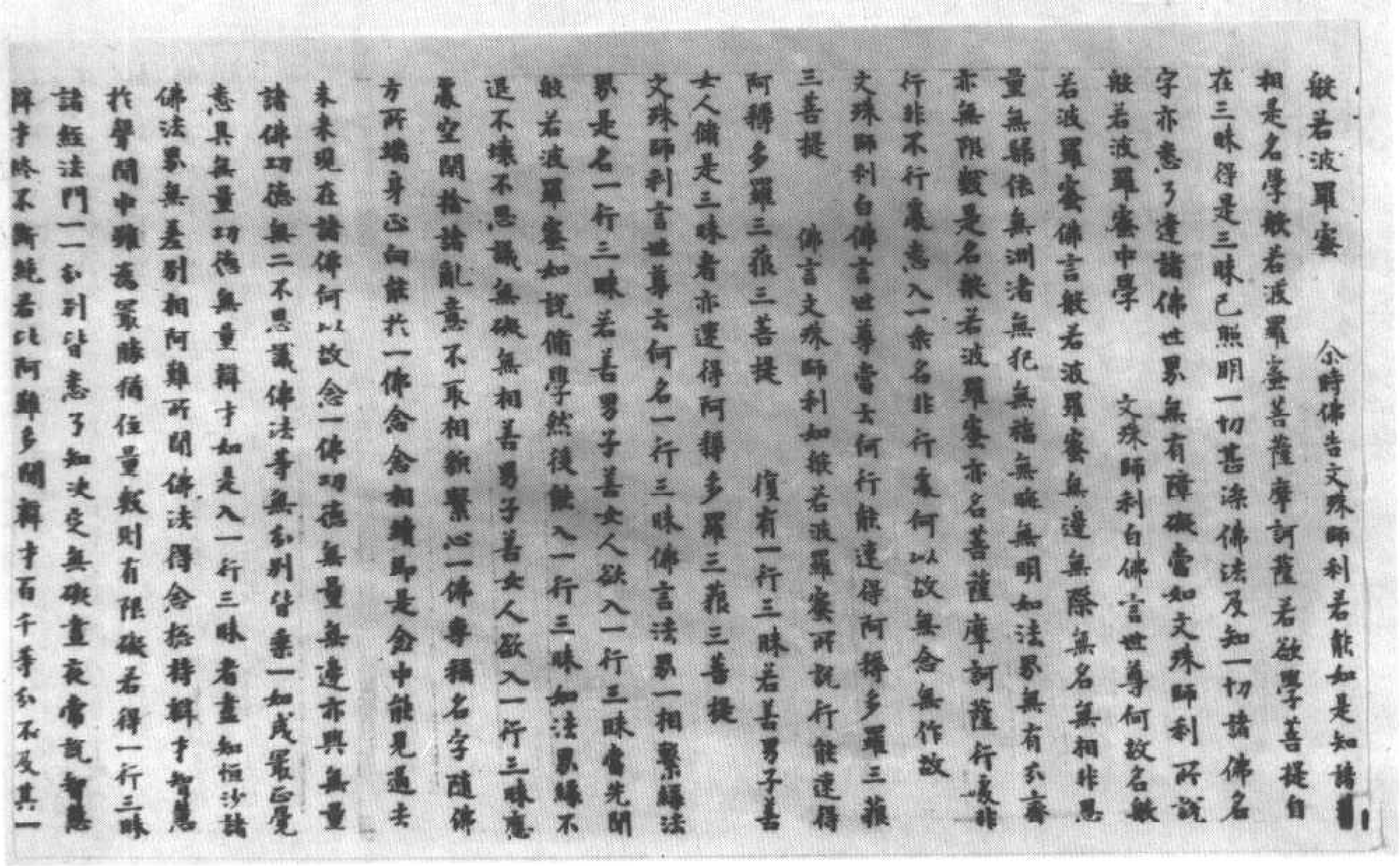
能為人聚落城邑廣說流布當知是人佛所護念如
是甚深般若波羅蜜中有能信樂無疑惑者是善男
子善女人於過去諸佛久已脩學植諸善根譬如有人
以手穿珠忽遇無上真摩尼寶心大歡喜當知是人必
已曾見如是迦葉若善男子善女人脩學餘法忽然得
聞甚深般若波羅蜜能生歡喜亦復如是當知此人已
曾聞故若有衆生得聞甚深般若波羅蜜心能信受
生大歡喜如是人等亦曾親近無數諸佛從聞般若波
羅蜜已脩學故譬如有人先所經見城邑聚落後若聞
人讚嘆彼城所有園苑種種池泉華菓林樹男女人民
皆可愛樂是人聞已即大歡喜更勸令說是城園苑衆
好嚴飾雜華池泉多諸甘菓種種珍妙一切愛樂是人
得聞重甚歡喜如是之人皆曾見故若善男子善女人
有聞般若波羅蜜信心聽受能生歡喜樂聞不厭而
更勸說當知此輩已從文殊師利曾聞如是般若波羅
蜜故　迦葉白佛言世尊若未来世善男子善女人
得聞是甚深般若波羅蜜信樂聽受以是相故當知
此人亦於過去佛所曾聞脩學　文殊師利白佛言
世尊佛說諸法無住無相第一寂滅若善男子善女
人有能如是諦了斯義如聞而說為諸如來之所讚嘆
不違法相是即佛說亦是熾然般若波羅蜜相亦名熾
然具足佛法通達實相不可思議　佛告文殊師利
我本行菩薩道時脩諸善根欲住阿惟越致地當學
般若波羅蜜欲成阿耨多羅三藐三菩提當學般若
波羅蜜若善男子善女人欲解一切法相欲知一切衆生
心界皆悉同等當學般若波羅蜜

*



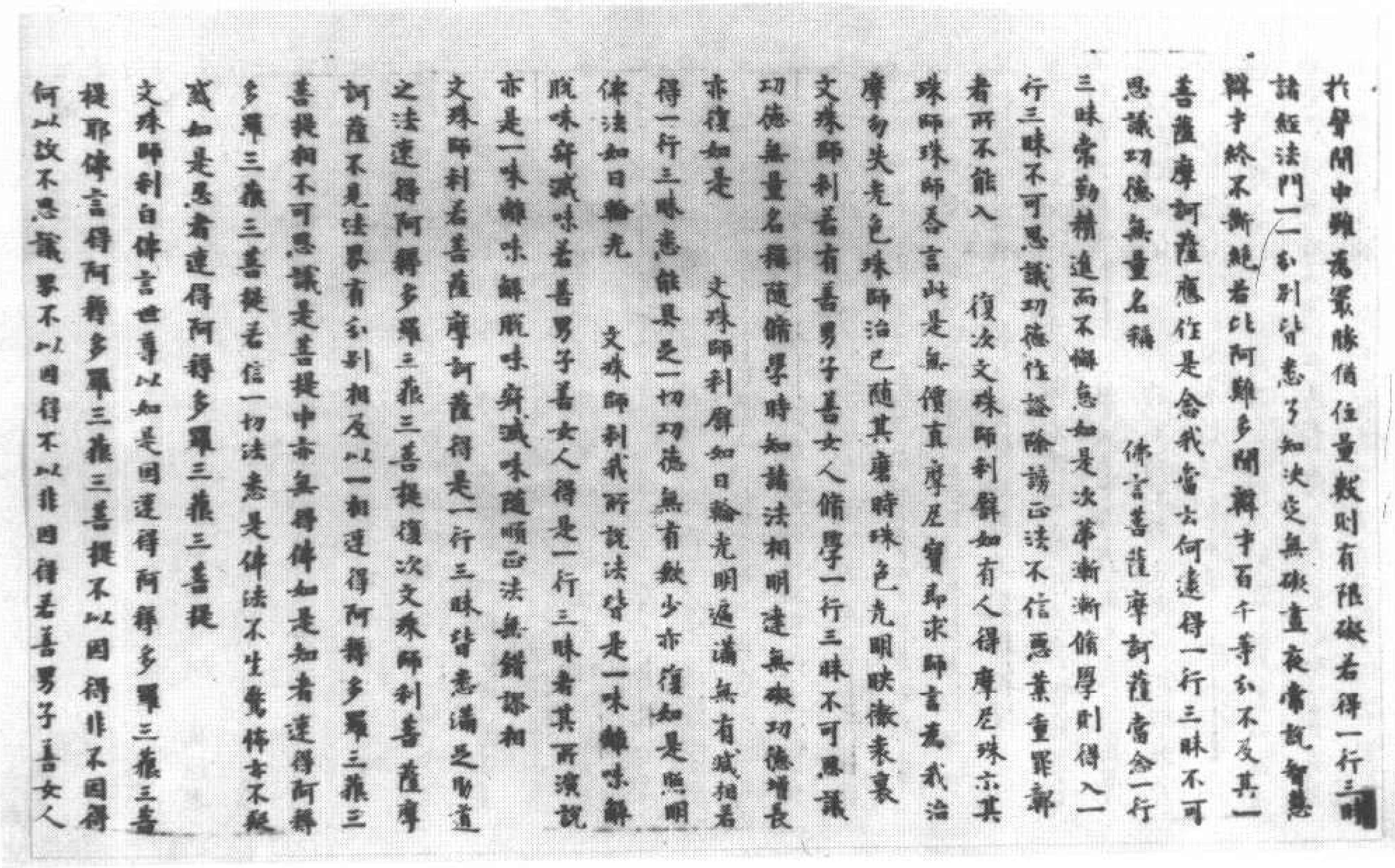
波羅蜜若善男子善女人欲解一切法相欲知一切衆
心界皆悉同等當學般若波羅蜜
文殊師利欲學一切佛法具足無礙當學般若波羅蜜
欲學一切佛成阿耨多羅三藐三菩提時相好威儀無
量法式當學般若波羅蜜欲知一切佛不成阿耨多羅
三藐三菩提一切法式及諸威儀當學般若波羅蜜何
以故是空法中不見諸佛菩提等故若善男子善女人
欲知如是等相無疑惑當學般若波羅蜜何以故般若
波羅蜜不見諸法若生若滅若垢若淨是故善男子善
女人應作如是學般若波羅蜜欲知一　法無過去未來
現在等相當學般若波羅蜜何以故法界性相無去來
現在故欲知一切法同入法界心無罣礙當學般若波羅
蜜欲得三轉十二行法輪亦自證知而不取著當學般
若波羅蜜欲得慈心遍覆一切衆生而無限齊亦不作
念有衆生相當學般若波羅蜜欲得一切衆生不起諍
論亦復不取無諍論相當學般若波羅蜜欲知是處非
處十力無畏住佛智慧得無礙辯當學般若波羅蜜
尒時文殊師利白佛言世尊我觀正法無為無相無得
無利無生無滅無來無去無知者無見者無作者不
見般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜境界非證非不證
不作戲論無有分別一切法無盡離盡無凡夫法無聲
聞法無辟支佛法非得非不得不捨生死不證涅槃非
思議非不思議非作非不作法相如是不知云何當學
般若波羅蜜　尒時佛告文殊師利若能如是知諸法
相是名學般若波羅蜜菩薩摩訶薩若欲學菩提自
在三昧得是三昧已照明一切甚深佛法及知一切諸佛名

*



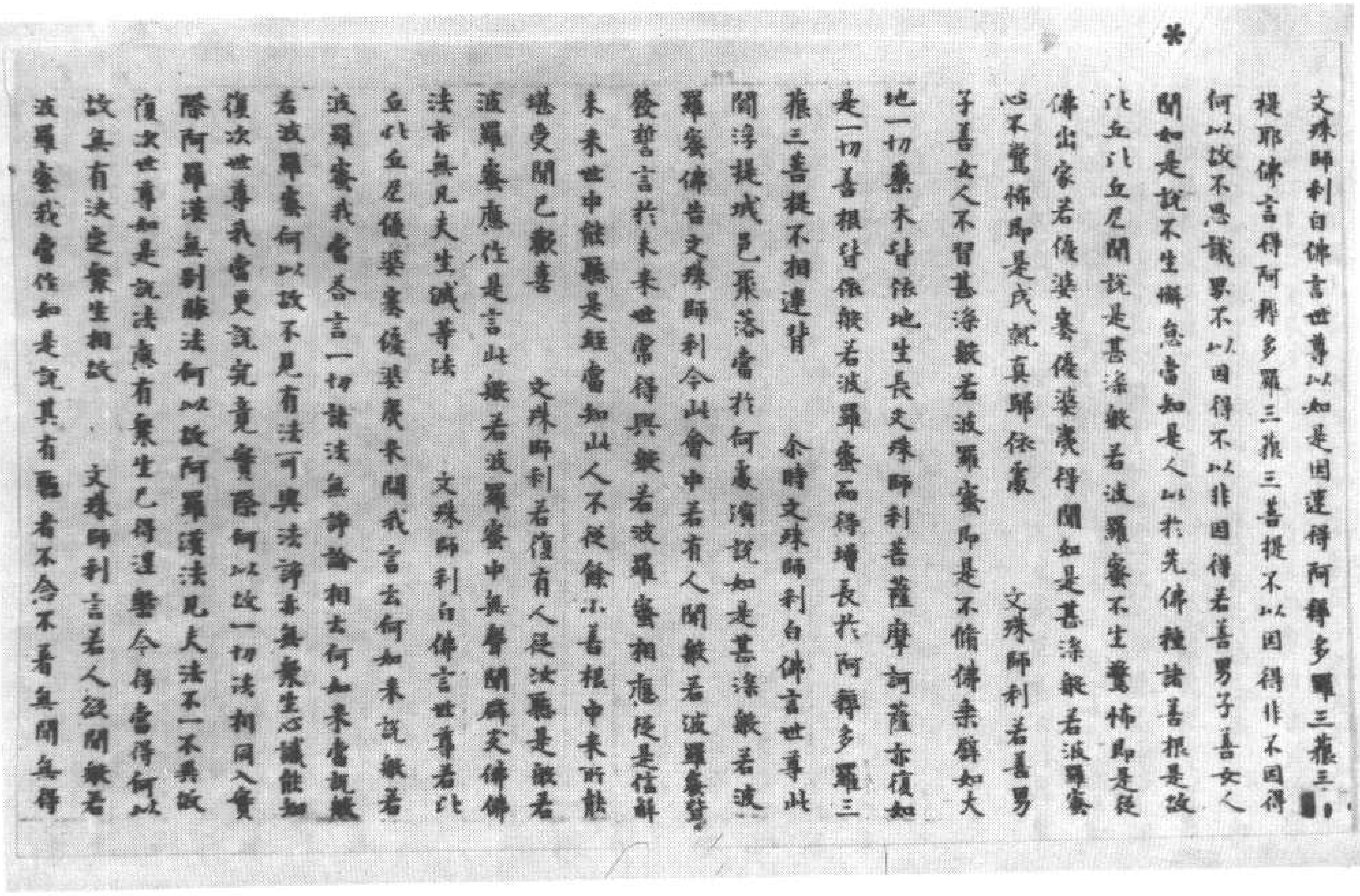
般若波羅蜜　尒時佛告文殊師利若能如是知諸
相是名學般若波羅蜜菩薩摩訶薩若欲學菩提自
在三昧得是三昧已照明一切甚深佛法及知一切諸佛名
字亦悉了達諸佛世界無有障礙當如文殊師利所說
般若波羅蜜中學　文殊師利白佛言世尊何故名般
若波羅蜜佛言般若波羅蜜無邊無際無名無相非思
量無歸依無洲渚無犯無福無晦無明如法界無有分齊
亦無限數是名般若波羅蜜亦名菩薩摩訶薩行處非
行非不行處悉入一乘名非行處何以故無念無作故
文殊師利白佛言世尊當云何行能速得阿耨多羅三藐
三菩提　佛言文殊師利如般若波羅蜜所說行能速得
阿耨多羅三藐三菩提　復有一行三昧若善男子善
女人修是三昧者亦速得阿耨多羅三藐三菩提
文殊師利言世尊云何名一行三昧佛言法界一相繫緣法
界是名一行三昧若善男子善女人欲入一行三昧當先聞
般若波羅蜜如說修學然後能入一行三昧如法界緣不
退不壞不思議無礙無相善男子善女人欲入一行三昧應
處空閑捨諸亂意不取相貌繫心一佛專稱名字隨佛
方所端身正向能於一佛念念相續即是念中能見過去
未來現在諸佛何以故念一佛功德無量無邊亦與無量
諸佛功德無二不思議佛法等無分別皆乘一如成最正覺
悉具無量功德無量辯才如是入一行三昧者盡知恒沙諸
佛法界無差別相阿難所聞佛法得念總持辯才智慧
於聲聞中雖為最勝猶住量數則有限礙若得一行三昧
諸經法門一一分別皆悉了知決定無礙晝夜常說智慧
辯才終不斷絕若比阿難多聞辯才百千等分不及其一

*

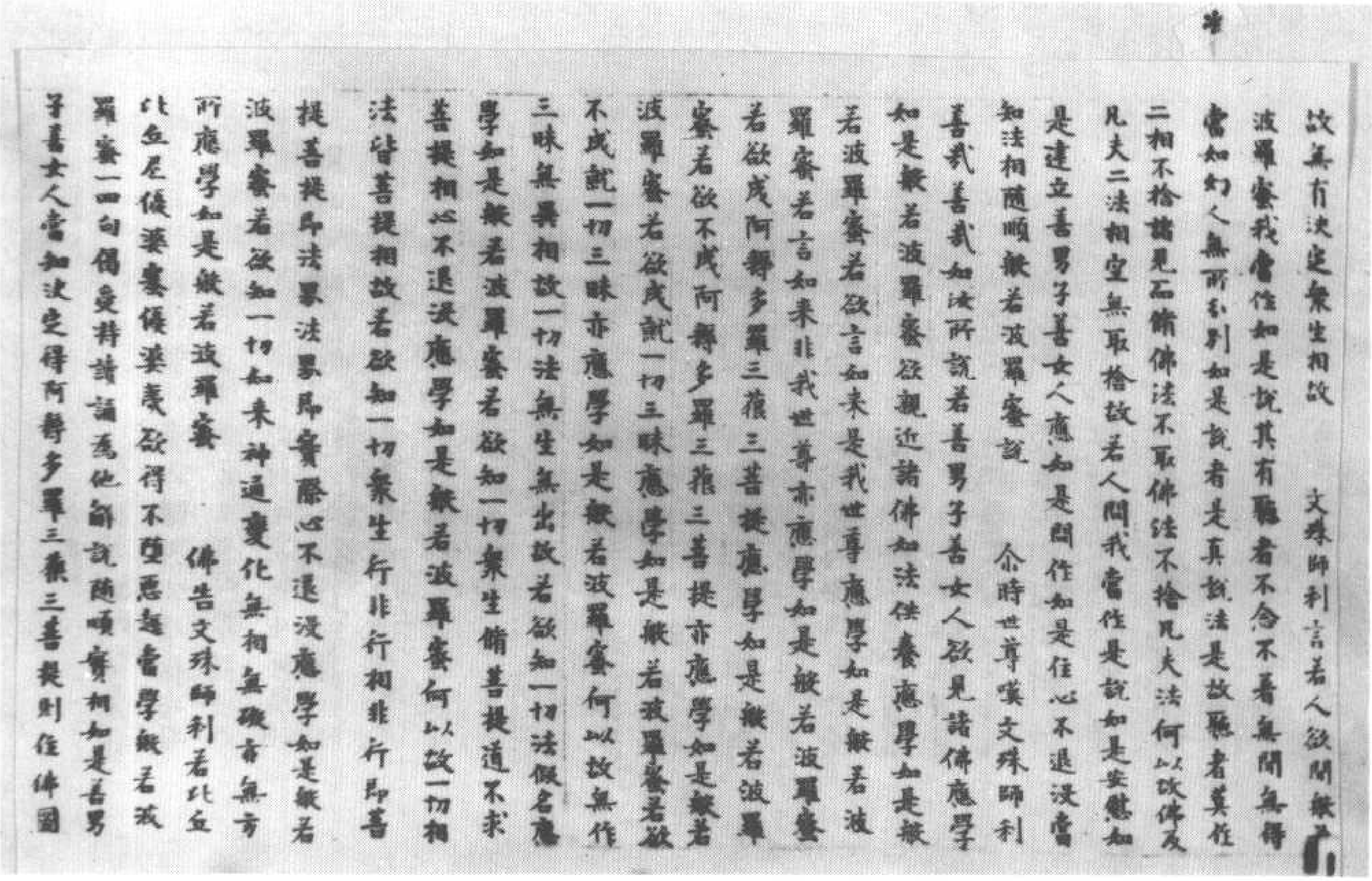


於聲聞中雖為眾勝猶住量數則有限礙若得一行三[illegible]
諸經法門一一分別皆悉了知決定無礙晝夜常說智慧
辯才終不斷絕若比阿難多聞辯才百千等分不及其一
菩薩摩訶薩應作是念我當云何逮得一行三昧不可
思議功德無量名稱　佛言菩薩摩訶薩當念一行
三昧常勤精進而不懈怠如是次第漸漸修學則得入一
行三昧不可思議功德作證除謗正法不信惡業重罪鄣
者所不能入　復次文殊師利譬如有人得摩尼珠示其
珠師珠師答言此是無價真摩尼寶即求師言為我治
磨勿失光色珠師治已隨其磨時珠色光明映徹表裏
文殊師利若有善男子善女人修學一行三昧不可思議
功德無量名稱隨修學時知諸法相明達無礙功德增長
亦復如是　文殊師利譬如日輪光明遍滿無有減相若
得一行三昧悉能具足一切功德無有缺少亦復如是照明
佛法如日輪光　文殊師利我所說法皆是一味離味解
脫味寂滅味若善男子善女人得是一行三昧者其所演說
亦是一味離味解脫味寂滅味隨順正法無錯謬相
文殊師利若菩薩摩訶薩得是一行三昧皆悉滿足助道
之法速得阿耨多羅三藐三菩提復次文殊師利菩薩摩
訶薩不見法界有分別相及以一相速得阿耨多羅三藐三
菩提相不可思議是菩提中亦無得佛如是知者速得阿耨
多羅三藐三菩提若信一切法悉是佛法不生驚怖亦不疑
惑如是忍者速得阿耨多羅三藐三菩提
文殊師利白佛言世尊以如是因速得阿耨多羅三藐三菩
提耶佛言得阿耨多羅三藐三菩提不以因得非不因得
何以故不思議界不以因得不以非因得若善男子善女人

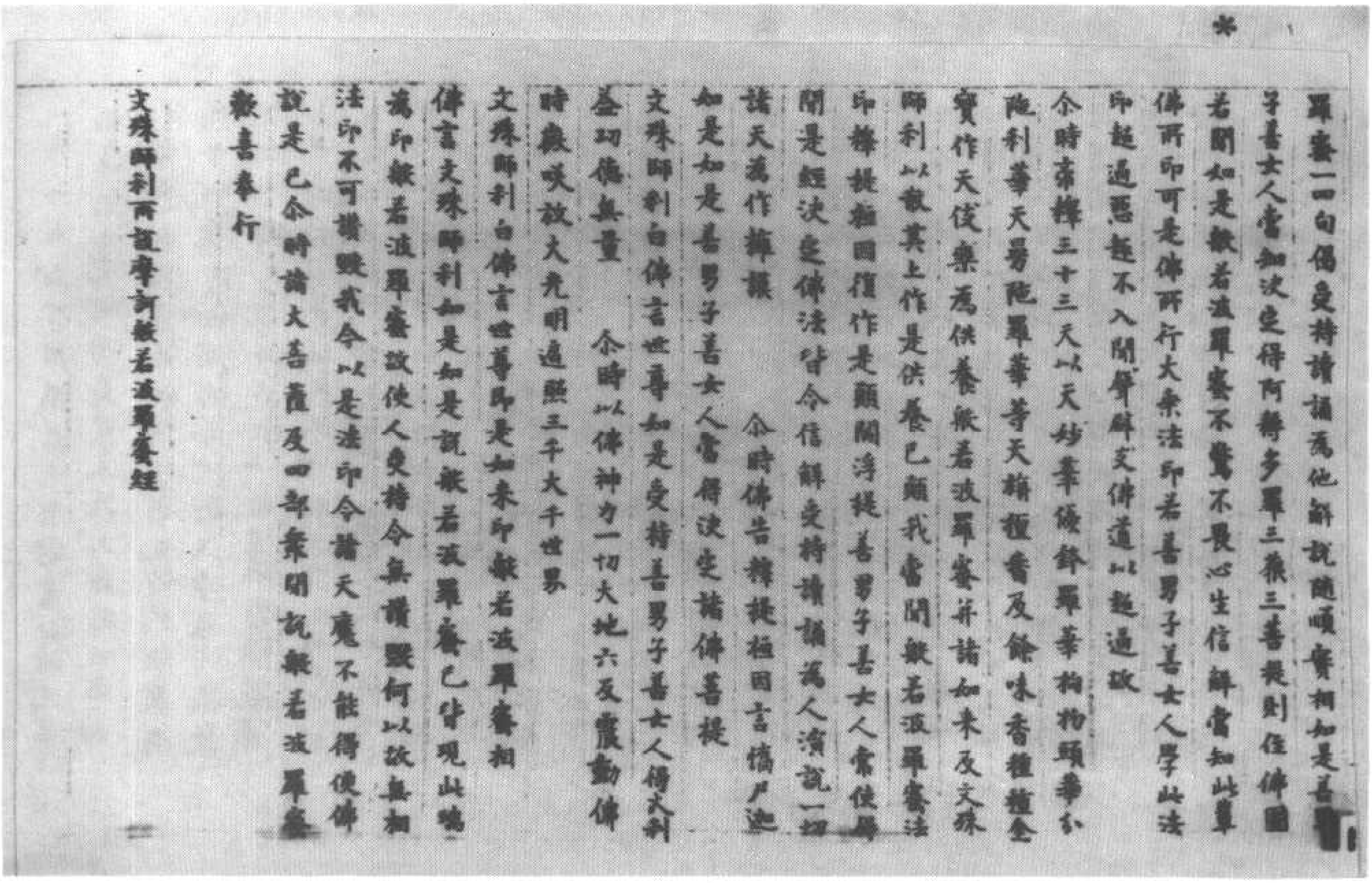
*



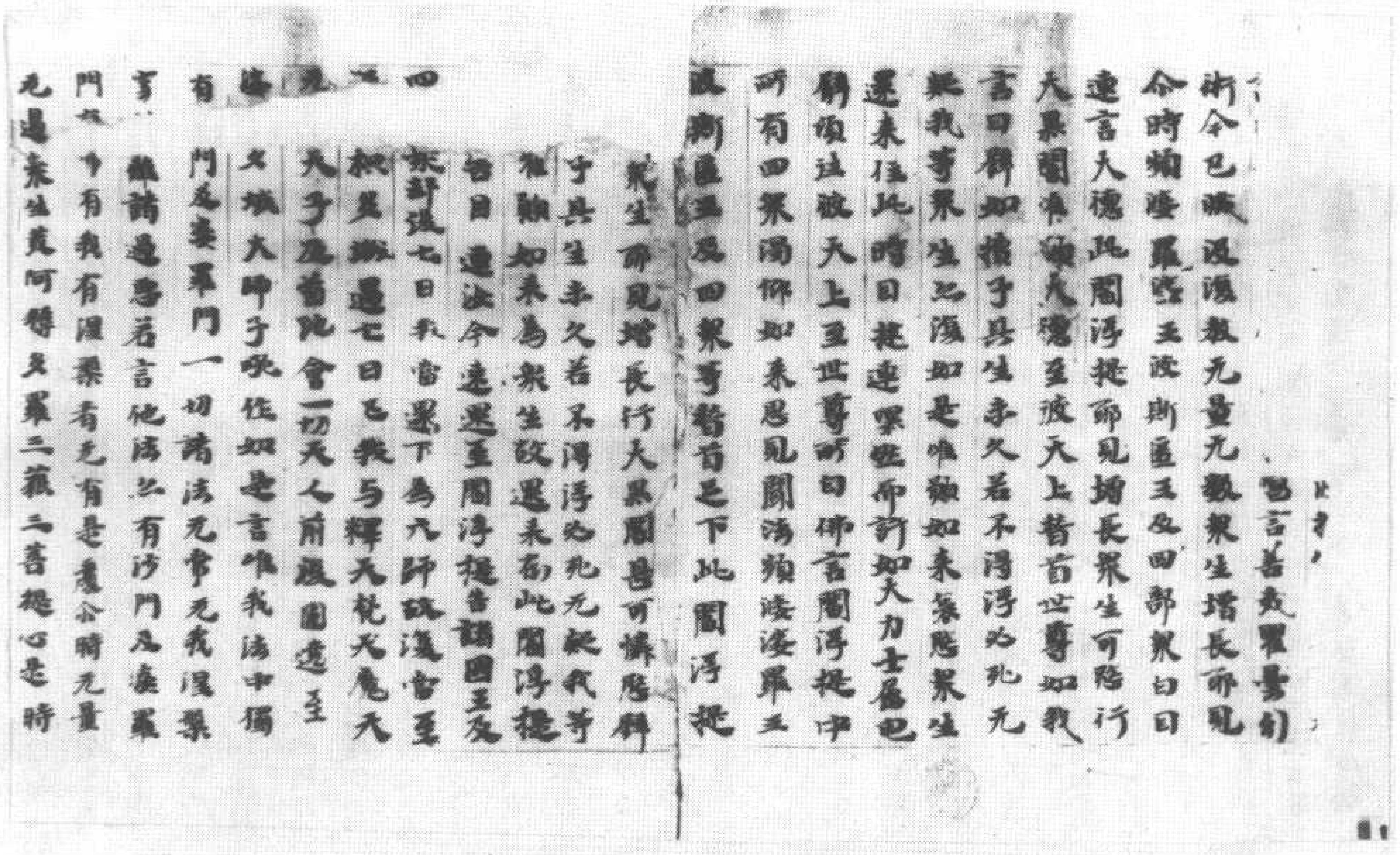
文殊師利白佛言世尊以如是因速得阿耨多羅三藐三[illegible]
提耶佛言得阿耨多羅三藐三菩提不以因得非不因得
何以故不思議界不以因得不以非因得若善男子善女人
聞如是說不生懈怠當知是人以於先佛種諸善根是故
比丘比丘尼聞說是甚深般若波羅蜜不生驚怖即是從
佛出家若優婆塞優婆夷得聞如是甚深般若波羅蜜
心不驚怖即是成就真歸依處　文殊師利若善男
子善女人不習甚深般若波羅蜜即是不修佛乘譬如大
地一切藥木皆依地生長文殊師利菩薩摩訶薩亦復如
是一切善根皆依般若波羅蜜而得增長於阿耨多羅三
藐三菩提不相違背　尒時文殊師利白佛言世尊此
閻浮提城邑聚落當於何處演說如是甚深般若波
羅蜜佛告文殊師利今此會中若有人聞般若波羅蜜皆
發誓言於未來世常得與般若波羅蜜相應從是信解
未來世中能聽是經當知此人不從餘小善根中來所能
堪受聞已歡喜　文殊師利若復有人從汝聽是般若
波羅蜜應作是言此般若波羅蜜中無聲聞辟支佛佛
法亦無凡夫生滅等法　文殊師利白佛言世尊若比
丘比丘尼優婆塞優婆夷來問我言云何如來說般若
波羅蜜我當答言一切諸法無諍論相云何如來當說般
若波羅蜜何以故不見有法可與法諍亦無眾生心識能知
復次世尊我當更說究竟實際何以故一切法相同入實
際阿羅漢無別勝法何以故阿羅漢法凡夫法不一不異故
復次世尊如是說法應有眾生已得涅槃今得當得何以
故無有決定眾生相故　文殊師利言若人欲聞般若
波羅蜜我當作如是說其有聽者不念不著無聞無得



故無有決定衆生相故　　文殊師利言若人欲聞般
波羅蜜我當作如是說其有聽者不念不著無聞無得
當如幻人無所分別如是說者是真說法是故聽者莫作
二相不捨諸見而脩佛法不取佛法不捨凡夫法何以故佛及
凡夫二法相空無取捨故若人問我當作是說如是安慰如
是建立善男子善女人應如是問作如是住心不退沒當
知法相隨順般若波羅蜜說　　尒時世尊嘆文殊師利
善哉善哉如汝所說若善男子善女人欲見諸佛應學
如是般若波羅蜜欲親近諸佛如法供養應學如是般
若波羅蜜若欲言如來是我世尊亦應學如是般若波
羅蜜若言如來非我世尊亦應學如是般若波羅蜜
若欲成阿耨多羅三藐三菩提應學如是般若波羅
蜜若欲不成阿耨多羅三藐三菩提亦應學如是般若
波羅蜜若欲成就一切三昧應學如是般若波羅蜜若欲
不成就一切三昧亦應學如是般若波羅蜜何以故無作
三昧無異相故一切法無生無出故若欲知一切法假名應
學如是般若波羅蜜若欲知一切衆生脩菩提道不求
菩提相心不退沒應學如是般若波羅蜜何以故一切相
法皆菩提相故若欲知一切衆生行非行相非行即菩
提菩提即法界法界即實際心不退沒應學如是般若
波羅蜜若欲知一切如來神通變化無相無礙亦無方
所應學如是般若波羅蜜　　佛告文殊師利若比丘
比丘尼優婆塞優婆夷欲得不墮惡趣當學般若波
羅蜜一四句偈受持讀誦為他解說隨順實相如是善男
子善女人當知決定得阿耨多羅三藐三菩提則住佛國



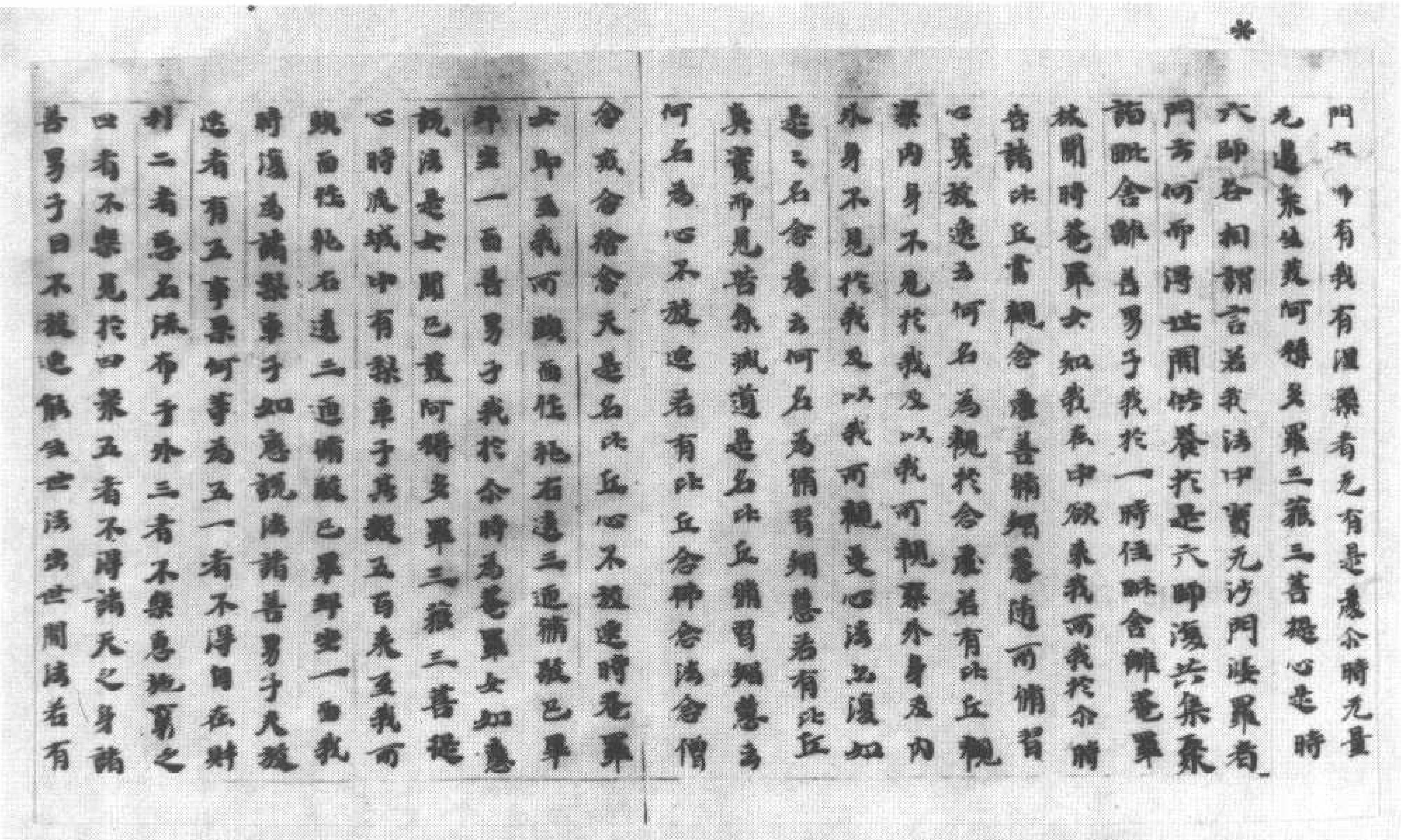
羅蜜一四句偈受持讀誦為他解說隨順實相如是善
子善女人當知決定得阿耨多羅三藐三菩提則住佛國
若聞如是般若波羅蜜不驚不畏心生信解當知此輩
佛所印可是佛所行大乘法印若善男子善女人學此法
印超過惡趣不入聲聞辟支佛道以超過故
尒時帝釋三十三天以天妙華優鉢羅華拘物頭華分
陁利華天曼陁羅華等天栴檀香及餘末香種種金
寶作天伎樂為供養般若波羅蜜并諸如來及文殊
師利以散其上作是供養已願我當聞般若波羅蜜法
印釋提桓因復作是願閻浮提善男子善女人常使得
聞是經決定佛法皆令信解受持讀誦為人演說一切
諸天為作擁護　　尒時佛告釋提桓因言憍尸迦
如是如是善男子善女人當得決定諸佛菩提
文殊師利白佛言世尊如是受持善男子善女人得大利
益功德無量　　尒時以佛神力一切大地六反震動佛
時微笑放大光明遍照三千大千世界
文殊師利白佛言世尊即是如來印般若波羅蜜相
佛言文殊師利如是如是說般若波羅蜜已皆現此瑞
為印般若波羅蜜故使人受持令無讚毀何以故無相
法印不可讚毀我今以是法印令諸天魔不能得便佛
說是已尒時諸大菩薩及四部衆聞說般若波羅蜜
歡喜奉行
文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經



比丘
已言善哉瞿曇句
術令已滅汝復教无量无數衆生增長邪見
尒時頻婆羅娑王波斯匿王及四部衆白曰
達言大德此閻浮提邪見增長衆生可愍行
大悲閻浮提大德至彼天上稽首世尊如我
言曰譬如稚子其生未久若不得乳必死无
疑我等衆生亦復如是唯願如來垂慈衆生
還來住此時目揵連默然許如大力士屈申
臂頃往彼天上至世尊所白佛言閻浮提中
所有四衆渴仰如來思見閻浮頻婆娑羅王
波斯匿王及四衆等稽首足下此閻浮提
衆生邪見增長行大黑闇甚可憐愍[illegible]
子其生未久若不得乳必死无疑我等
惟願如來為衆生故還來至此閻浮提
告目連汝今速還至閻浮提告諸國王及
四衆却後七日我當還下為六師故復當至
[illegible]秋是城還七日已我与釋天梵天魔天
見天子及首陀會一切天人前後圍遶至
海文城大師子吼作如是言唯我法中獨
有門及婆羅門一切諸法无常无我涅槃
事離諸過患若言他法亦有沙門及婆羅
門亦有我有涅槃者无有是處尒時无量
无邊衆生發阿耨多羅三藐三菩提心是時

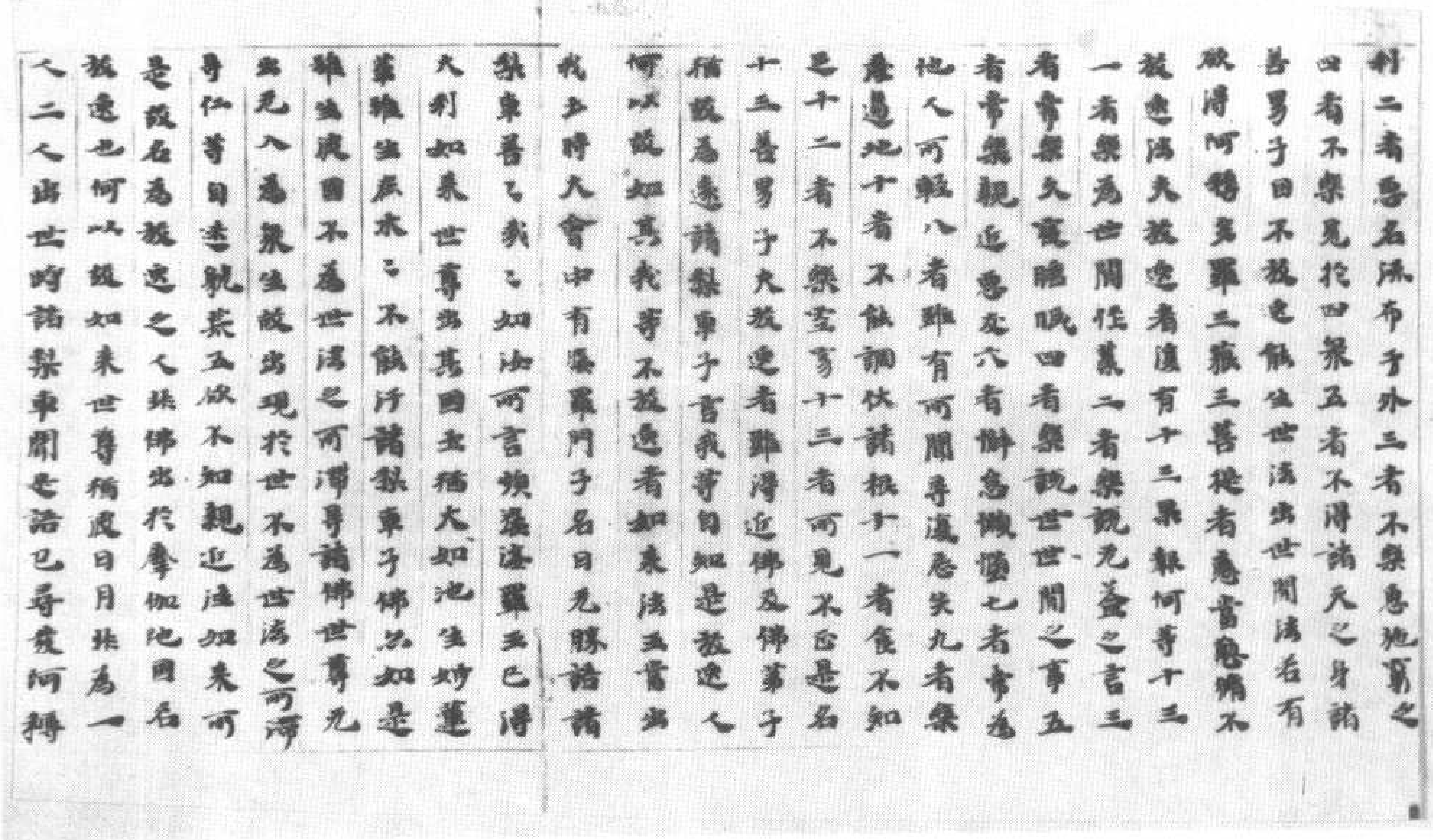
S — T374 12/542 A11

斯二六五四號　大般涅槃經卷第三十



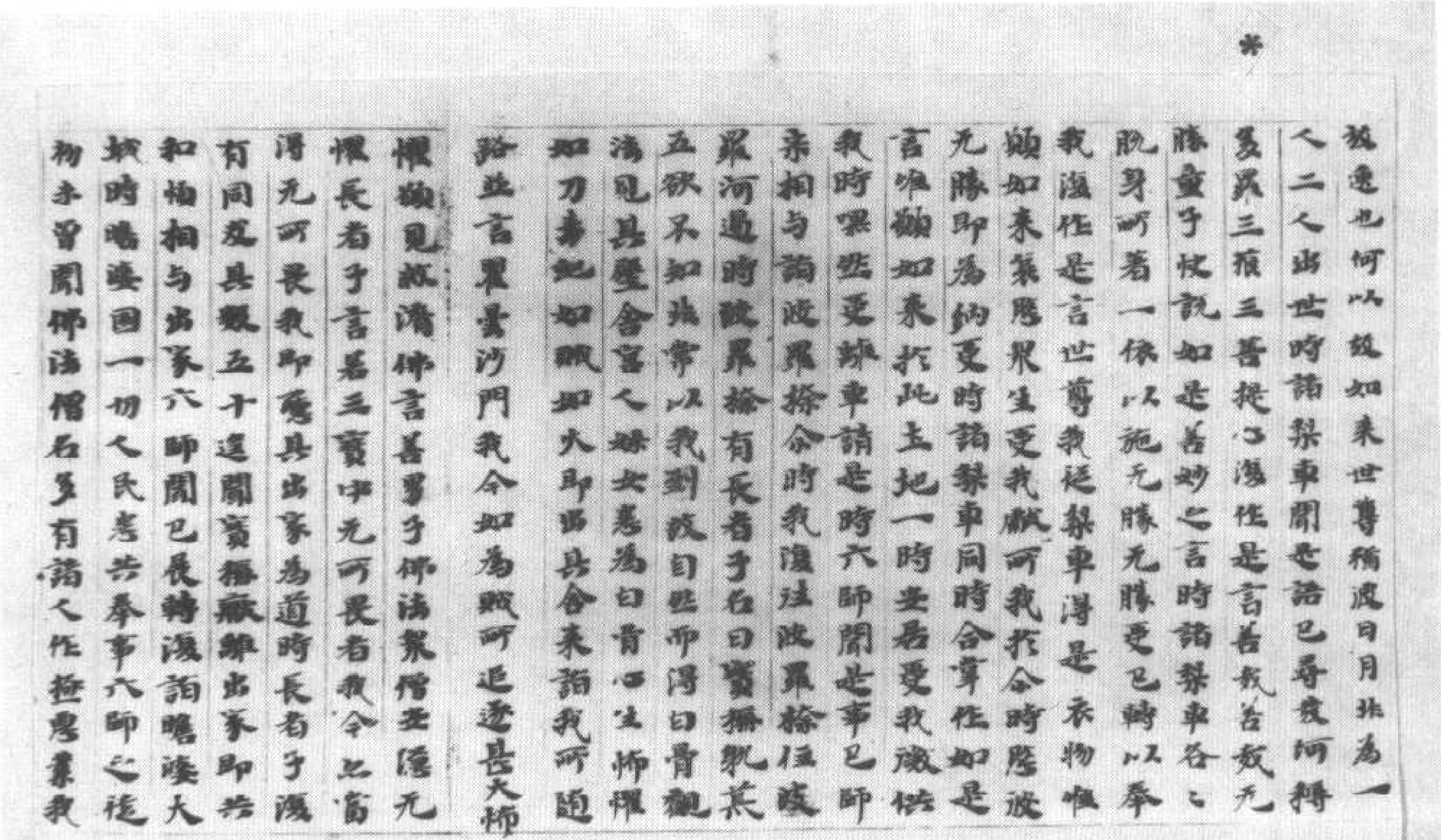
門亦有我有涅槃者无有是處尒時无量
无邊衆生發阿耨多羅三藐三菩提心是時
六師各相謂言若我法中實无沙門婆羅門者
門云何而得世間供養於是六師復共集衆
詣毗舍離善男子我於一時住毗舍離菴羅
樹園時菴羅女知我在中欲來我所我於尒時
告諸比丘當觀念處善脩智慧隨所脩習
心莫放逸云何名為觀於念處若有比丘觀
察内身不見於我及以我所觀察外身及内
外身不見於我及以我所觀受心法亦復如
是是名念處云何名為脩習智慧若有比丘
真實而見苦集滅道是名比丘脩習智慧云
何名為心不放逸若有比丘念佛念法念僧
念戒念捨念天是名比丘心不放逸時菴羅
女即至我所頭面作禮右遶三匝脩敬已畢
却坐一面善男子我於尒時為菴羅女如應
說法是女聞已發阿耨多羅三藐三菩提
心時彼城中有梨車子其數五百來至我所
頭面作禮右遶三匝脩敬已畢却坐一面我
時復為諸梨車子如應說法諸善男子夫放
逸者有五事果何等為五一者不得自在財
利二者惡名流布于外三者不樂惠施窮乏
四者不樂見於四衆五者不得諸天之身諸
善男子因不放逸能生世法出世間法若有

*

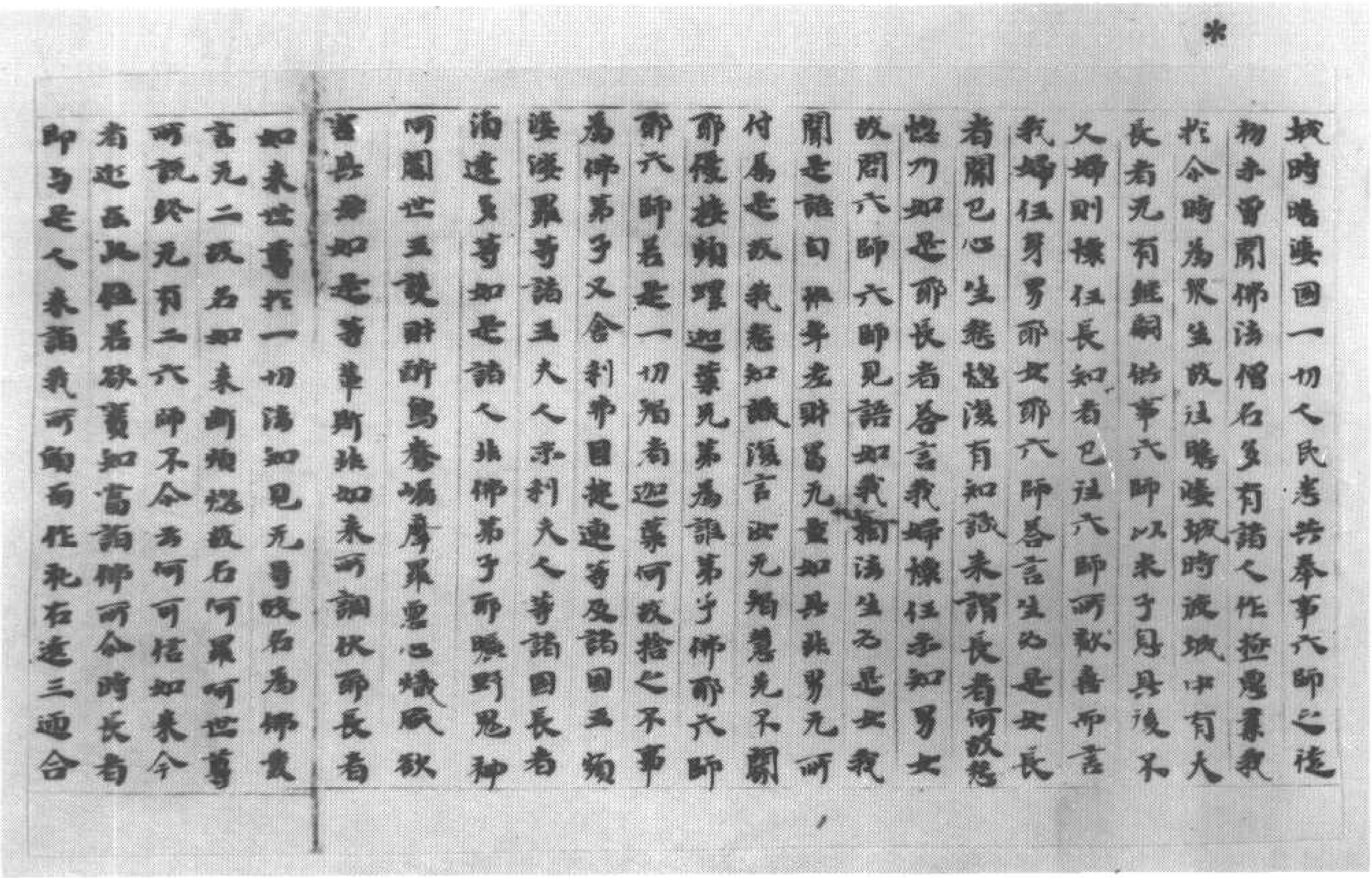


刹二者惡名流布于外三者不樂惠施貧之
四者不樂見於四衆五者不得諸天之身諸
善男子曰不放逸能生世法出世間法若有
欲得阿耨多羅三藐三菩提者應當懃脩不
放逸法夫放逸者復有十三果報何等十三
一者樂為世間作業二者樂説无益之言三
者常樂久寢睡眠四者樂説世間之事五
者常樂親近惡友六者懈怠懶墯七者常為
他人所輕八者雖有所聞尋復忘失九者樂
處邊地十者不能調伏諸根十一者食不知
足十二者不樂空閑十三者所見不正是名
十三善男子夫放逸者雖得近佛及佛弟子
猶故為遠諸聲聞弟子言我等自知是放逸人
何以故如來我等不放逸者如來法王當出
我等時大會中有婆羅門子名曰无勝語諸
聲聞善々哉々如汝所言頻婆娑羅王已得
大利如來世尊出其國土猶大池生妙蓮
華雖生於水々不能汙諸聲聞弟子佛亦如是
雖生彼國不為世法之所汙尋諸佛世尊无
出无入為衆生故出現於世不為世法之所汙
尋仏等自恣耽荒五欲不知親近法如來可
是故名為放逸之人非佛出於摩伽陀國名
放逸也何以故如來世尊猶如日月非為一
人二人出世時諸聲聞聞是語已尋發阿耨

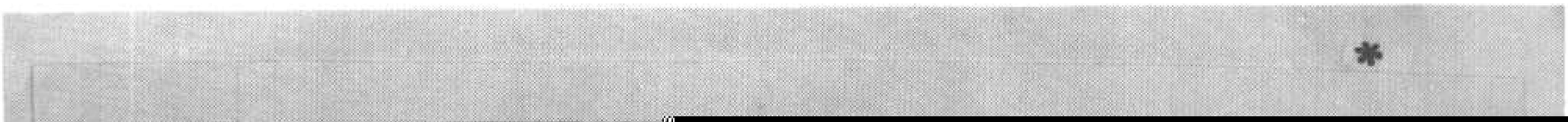
*



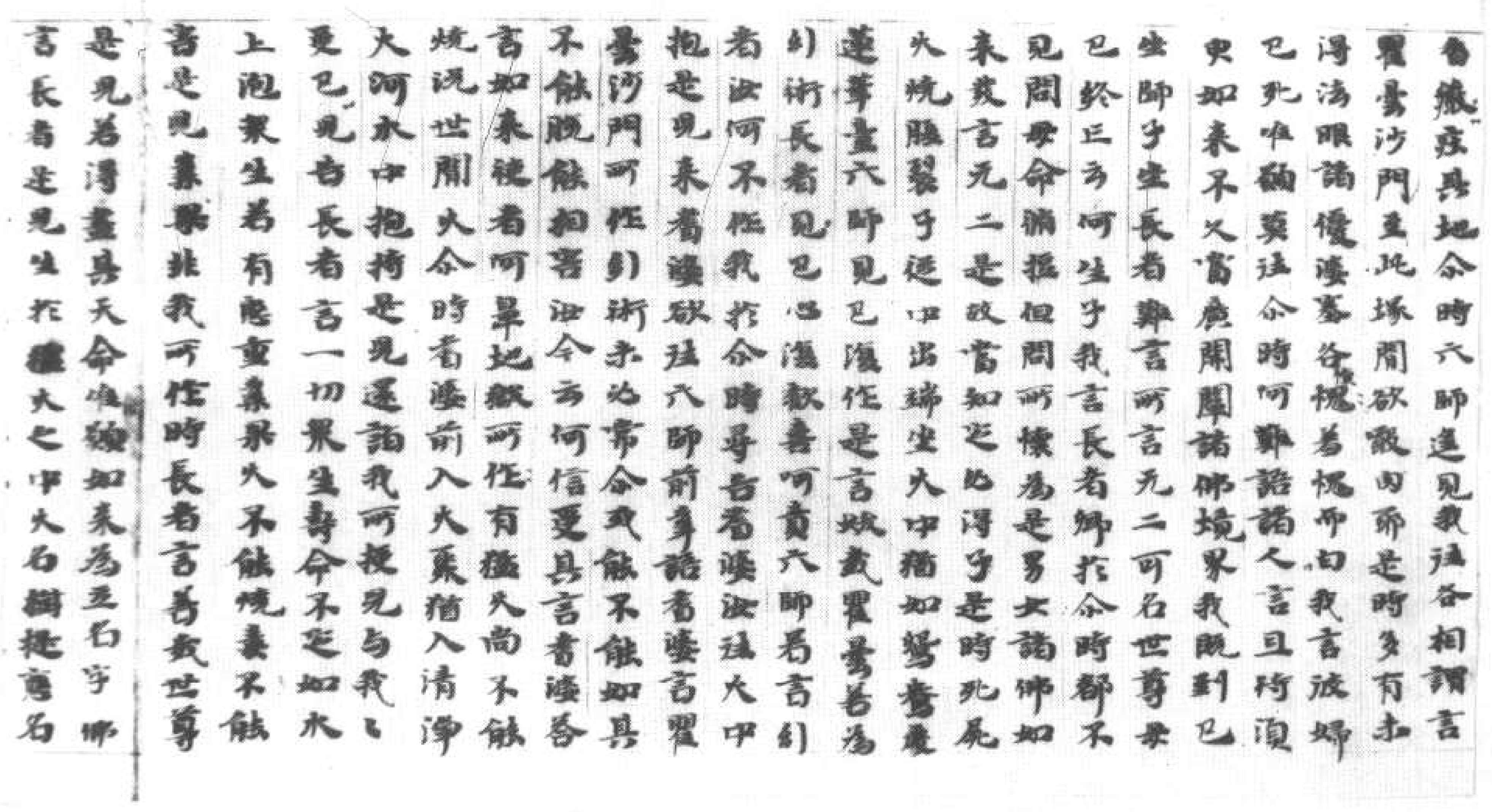
放逸也何以故如來世尊猶如日月非為一
人二人出世時諸聲聞聞是語已尋發阿耨
多羅三藐三菩提心復作是言善哉善哉无
勝童子快説如是善妙之言時諸聲聞各々
脱身所著一衣以施无勝无勝受已轉以奉
我復作是言世尊我從聲聞得是衣物唯
願如來慈愍衆生受我獻所我於今時愍彼
无勝即為納受時諸聲聞同時合掌作如是
言唯願如來於此土地一時安居受我微供
我時黙然受彼聲聞請是時六師聞是事已
來相与詣波羅捺尒時我復往波羅捺住彼
羅河邊時波羅捺有長者子名曰寶稱耽荒
五欲不知非常以我到故自然而得白骨觀
復見其屋舍宮人婦女悉為白骨心生怖懼
如刀毒蛇如賊如火即出其舍來詣我所道
路並言瞿曇沙門我今如為賊所追逐甚大怖
懼唯見救濟佛言善男子佛法衆僧安隱无
懼長者子言若三寶中无所畏者我今亦當
得无所畏我即聽其出家為道時長者子復
有同友其數五十遂聞寶稱厭離出家即共
和悔相與出家六師聞已展轉復詣瞻婆大
城時瞻婆國一切人民悉共奉事六師之徒
初未曾聞佛法僧名多有諸人作極惡業我


*

城時賒婆國一切人民老若奉事六師之徒
物亦曾聞佛法僧名多有諸人作極惡羣衆
於今時為衆生故往賒婆城時彼城中有大
長者无有繼嗣供事六師以求子息其後不
久婦則懷任長知者已往六師所歡喜而言
我婦任身男耶女耶六師答言生必是女長
者聞已心生悲惱復有知識来謂長者何故悲
惱乃如是耶長者答言我婦懷任不知男女
故問六師六師見語如我推法生必是女我
聞是語曰我年老財富无量如其非男无所
付屬是故我愁知識復言汝无智慧先不聞
耶優樓頻螺迦葉兄弟為誰弟子佛耶六師
耶六師若是一切智者迦葉何故捨之不事
為佛弟子又舍利弗目犍連等及諸國王頻
婆娑羅等諸王夫人末利夫人等諸國長者
須達多等如是諸人非佛弟子耶曠野鬼神
阿闍世王護財醉象鴦崛摩羅惡心熾盛欲
害其母如是等輩斯非如来所調伏耶長者
如来世尊於一切法知見无导故名為佛實
言无二故名如来斷煩惱故名阿羅呵世尊
所說終无有二六師不尒云何可信如来今
者近在此住若欲審知當詣佛所尒時長者
即與是人来詣佛所頭面作礼右遶三匝合

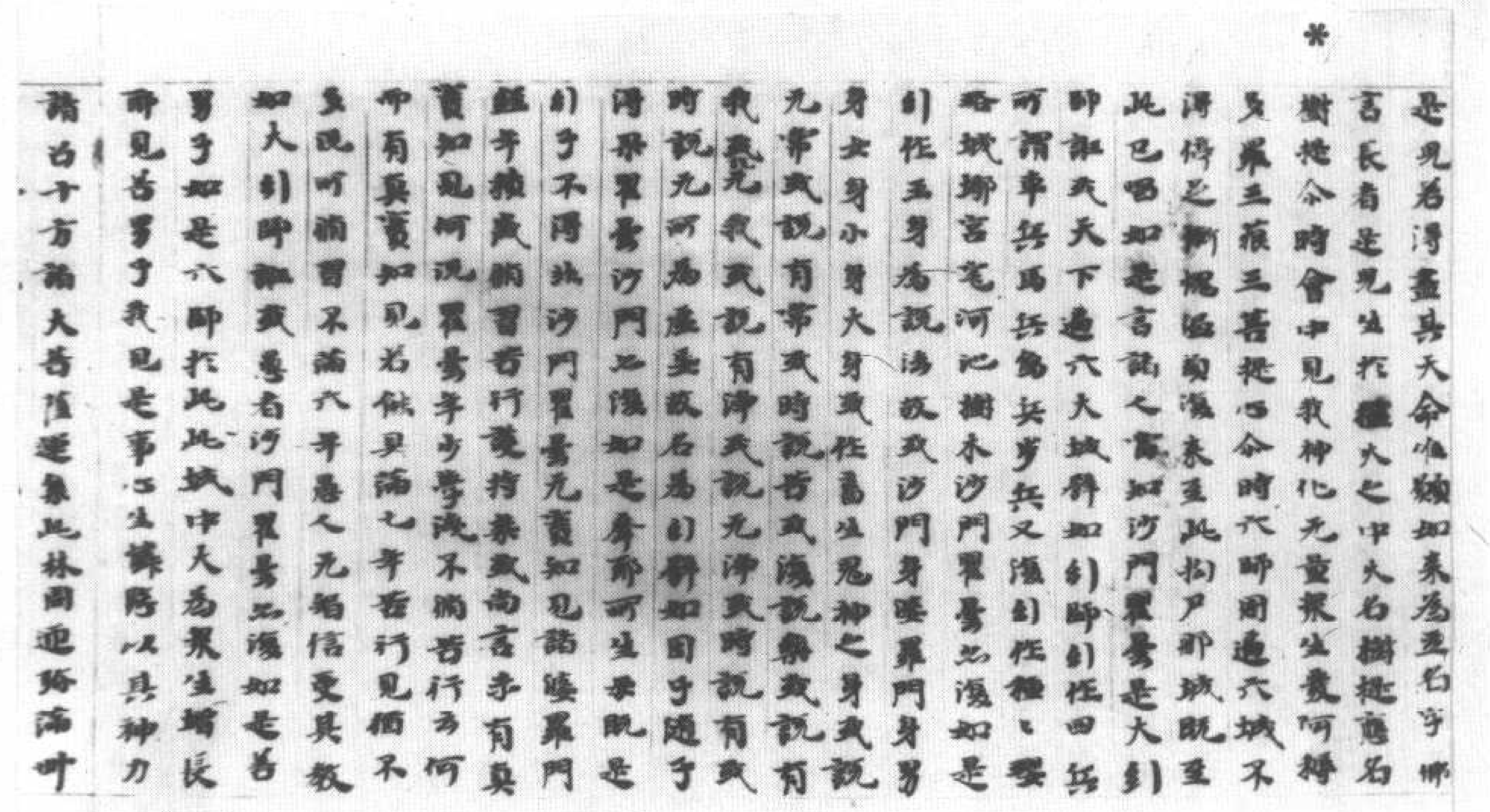

*

*



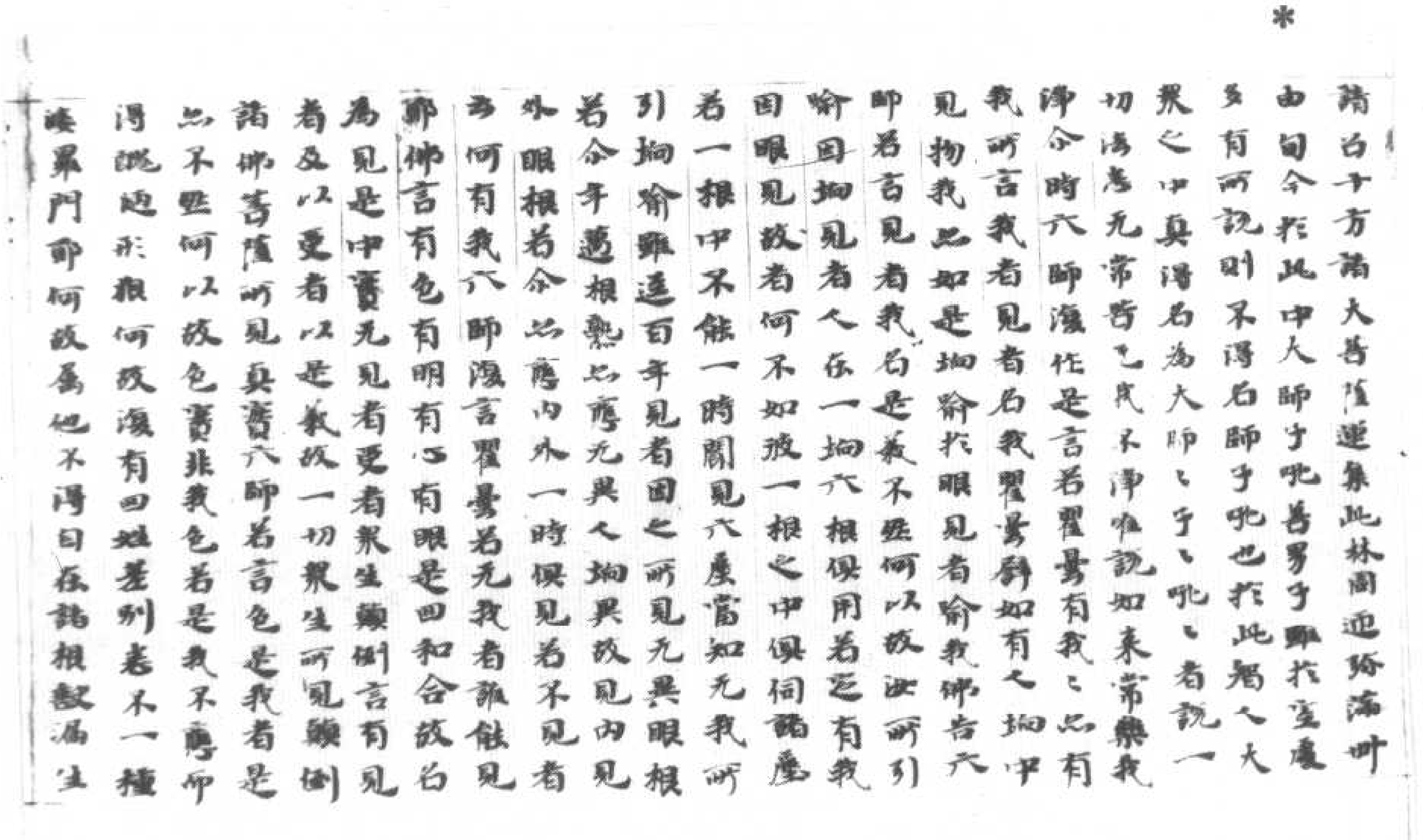
舍藏疫其地尒時六師遙見我往各相謂言
瞿曇沙門至此塚間欲噉肉耶是時多有未
得法眼諸優婆塞各懷苦惱而白我言彼婦
已死唯願莫往尒時阿難語諸人言且待須
臾如來不久當廣開闡諸佛境界我既到已
坐師子座長者難言所言无二可名世尊母
已終亡云何生子我言長者婦於尒時都不
見聞母命短長但問所懷為是男女諸佛如
來成言无二是故當知定得子是時死屍
火燒腹裂子從中出端坐火中猶如鴛鴦處
蓮華臺六師見已復作是言妖哉瞿曇善為
幻術長者見已心復歡喜呵責六師若言幻
者汝何不往我於尒時尋告耆婆汝往火中
抱是兒來耆婆欲往六師前牽語耆婆言瞿
曇沙門所作幻術未必常尒或能不能如其
不能脫能相害汝今云何信受其言耆婆答
言如來設者阿鼻地獄所在有猛火尚不能
燒況世間火尒時耆婆前入火聚猶入清淨
大河水中抱持是兒還詣我所授兒与我我
受已兒告長者言一切衆生壽命不定如水
上泡衆生若有慮重業果火不能燒毒不能
害是兒業果非我所作時長者言善哉世尊
是兒若得盡其天命唯願如來為立名字佛
言長者是兒生於猛火之中火名樹提應名

*



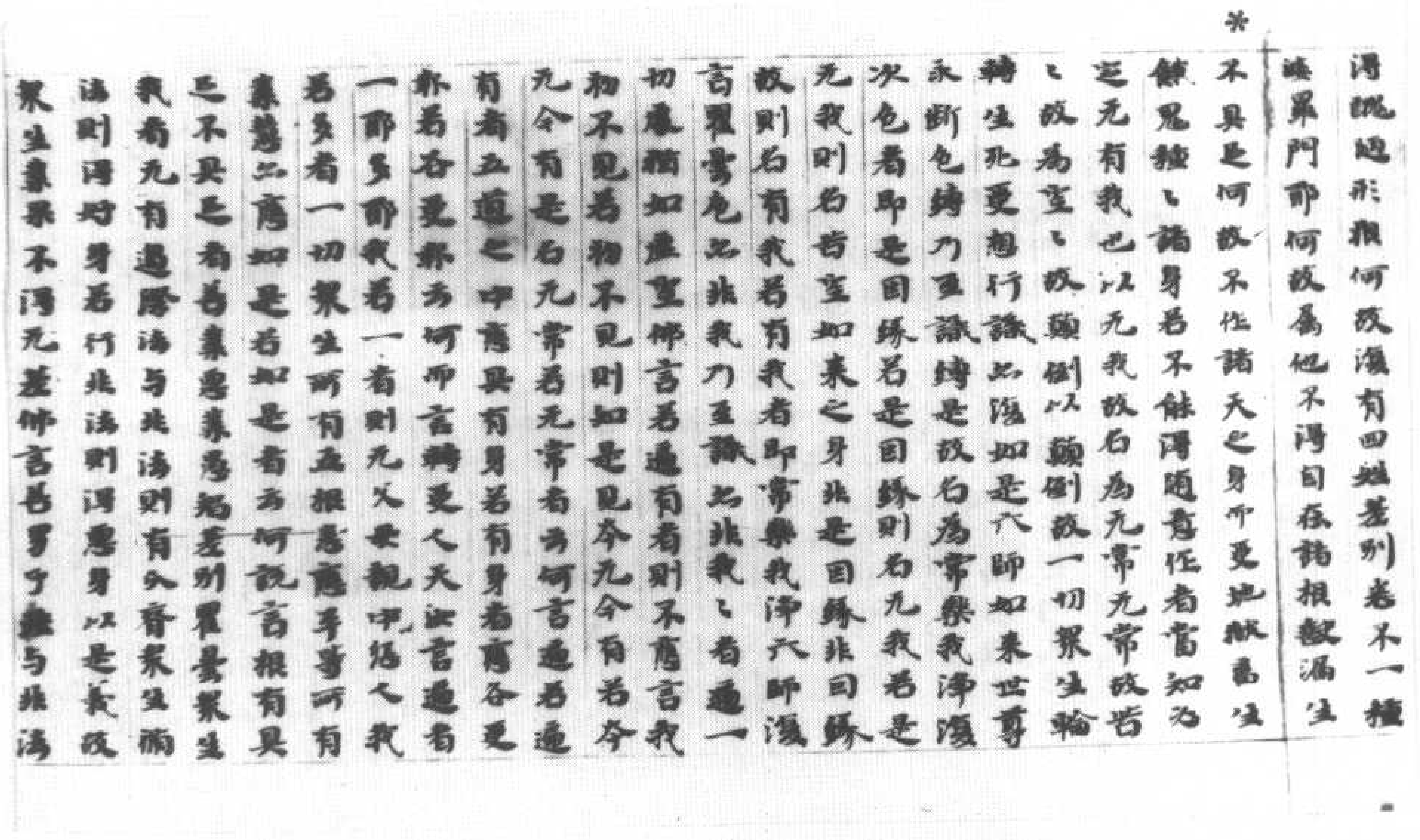
是兒若得盡其天命唯願如來為立名字佛
言長者是兒生於猛火之中火名樹提應名
樹提尒時會中見我神化无量衆生發阿耨
多羅三藐三菩提心尒時六師周遍六城不
得停之漸愧惱向復來至此拘尸那城既至
此已唱如是言諸人當知沙門瞿曇是大幻
師誑惑天下遍六大城猶如幻師幻作四兵
所謂車兵馬兵象兵步兵又復幻作種種瓔
珞城郭宮宅河池樹木沙門瞿曇亦復如是
幻作王身為說法故或沙門身婆羅門身男
身女身小身大身或作畜生鬼神之身或說
无常或說有常或時說苦或復說樂或說有
我說无我或說有淨或說无淨或時說有或
時說无所為虛妄故名為幻猶如因子隨子
得果瞿曇沙門亦復如是身耶所生母既是
幻子不得非沙門瞿曇无貪知見諸婆羅門
離于貪欲脩習苦行護持禁戒尚言亦有真
貪知見何況瞿曇年少學道不脩苦行云何
而有真貪知見若能具滿七年苦行見猶不
足說何脩習不滿六年愚人无能信受其教
如大幻師誑惑愚者沙門瞿曇亦復如是善
男子如是六師於此此城中大為衆生增長
邪見善男子我見是事已生悲愍以其神力
請召十方諸大菩薩速來此林周匝遍滿叶

*



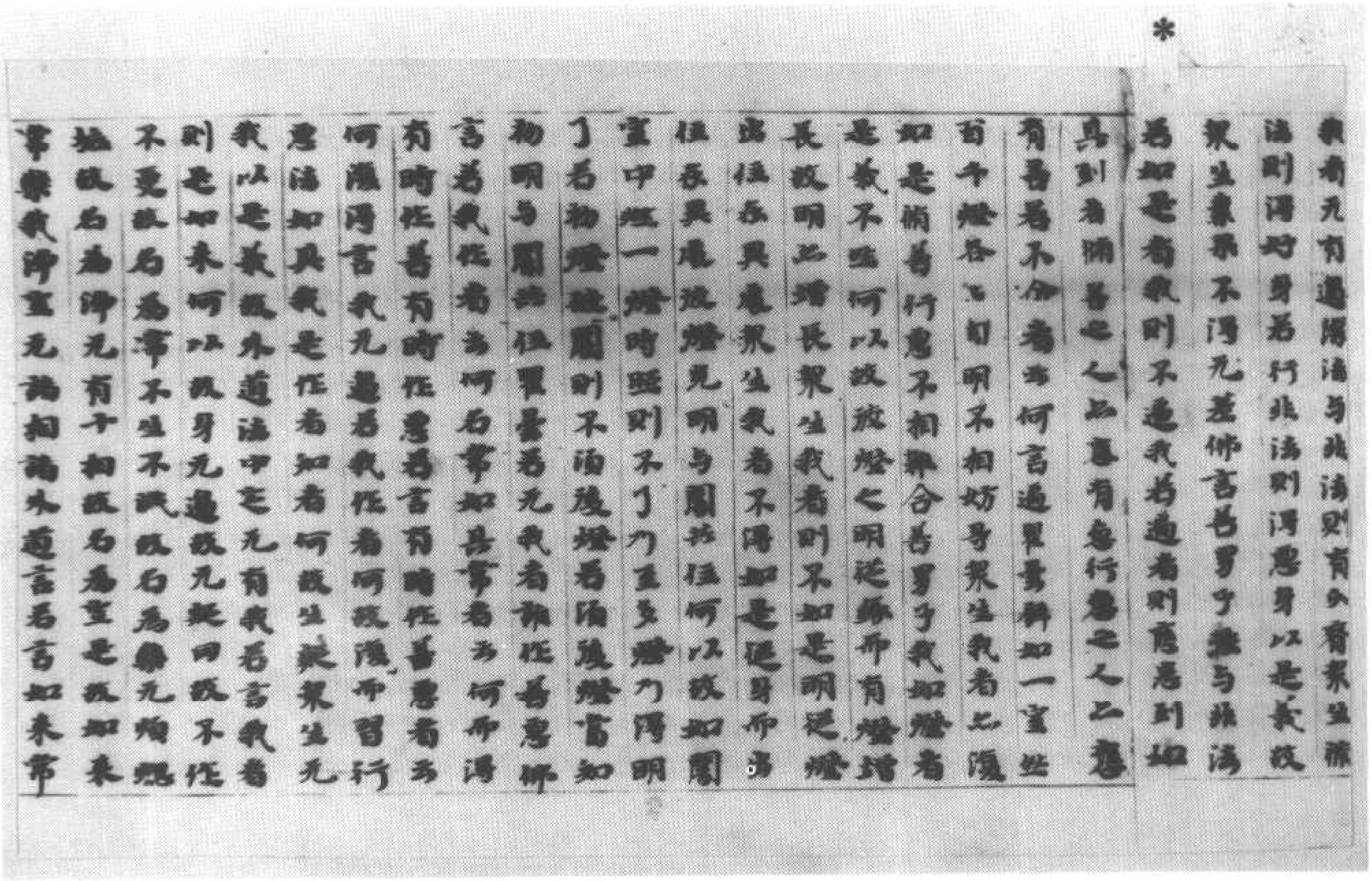
諸佛十方諸大菩薩運集此林周迊遍滿卅由旬今於此中大師子吼善男子雖於空處多有所說則不得名師子吼也於此智人大眾之中真得名為大師子吼師子吼者說一切法悉无常苦无我不淨唯說如來常樂我淨尒時六師復作是言若瞿曇有我我所有我所言我者見者名我瞿曇譬如有人牖中見物我亦如是牖喻於眼見者喻我佛告六師若言見者我名是義不然何以故汝所引喻因牖見者人於一牖六根俱用若定有我因眼見故者何不如彼一根之中俱伺諸塵若一根中不能一時關見六塵當知无我所引牖喻雖逕百年見者因之所見无異眼根若尒年邁根熟亦應无異人牖異故見內見外眼根若尒亦應內外一時俱見若不見者云何有我六師復言瞿曇若无我者誰能見耶佛言有色有明有心有眼是四和合故名為見是中實无見者受者眾生顛倒言有見者及以受者以是義故一切眾生所見顛倒諸佛菩薩所見真實六師若言色是我者是亦不然何以故色實非我色若是我不應而得醜陋形根何故復有四姓差別悉不一種婆羅門耶何故屬他不得自在諸根缺漏生

*



得醜陋形根何故復有四姓差別悉不一種婆羅門耶何故屬他不得自在諸根缺漏生

不具是何故不作諸天之身而受地獄畜生餓鬼種種諸身若不能得隨意作者當知為定无有我也以无我故名為无常无常故苦苦故為空空故顛倒以顛倒故一切眾生輪轉生死受想行識亦復如是六師如來世尊永斷色縛乃至識縛是故名為常樂我淨復次色者即是因緣若是因緣則名无我若是无我則名苦空如來之身非是因緣非因緣故則名有我若有我者即常樂我淨六師復言瞿曇色亦非我乃至識亦非我我者遍一切處猶如虛空佛言若遍有者則不應言我初不見若初不見則如是見今无今有若今无今有是名无常若无常者云何言遍若遍有者五道之中應具有身若有身者應各受報若各受報云何而言轉受人天汝言遍者一耶多耶我若一者則无父母怨親中人我若多者一切眾生所有五根悉應平等所有業慧亦應如是若如是者云何說言根有具足不具足者善業惡業愚智差別瞿曇眾生我者无有邊際法與非法則有分齊眾生修法則得好身若行非法則得惡身以是義故眾生業果不得无差佛言善男子法與非法

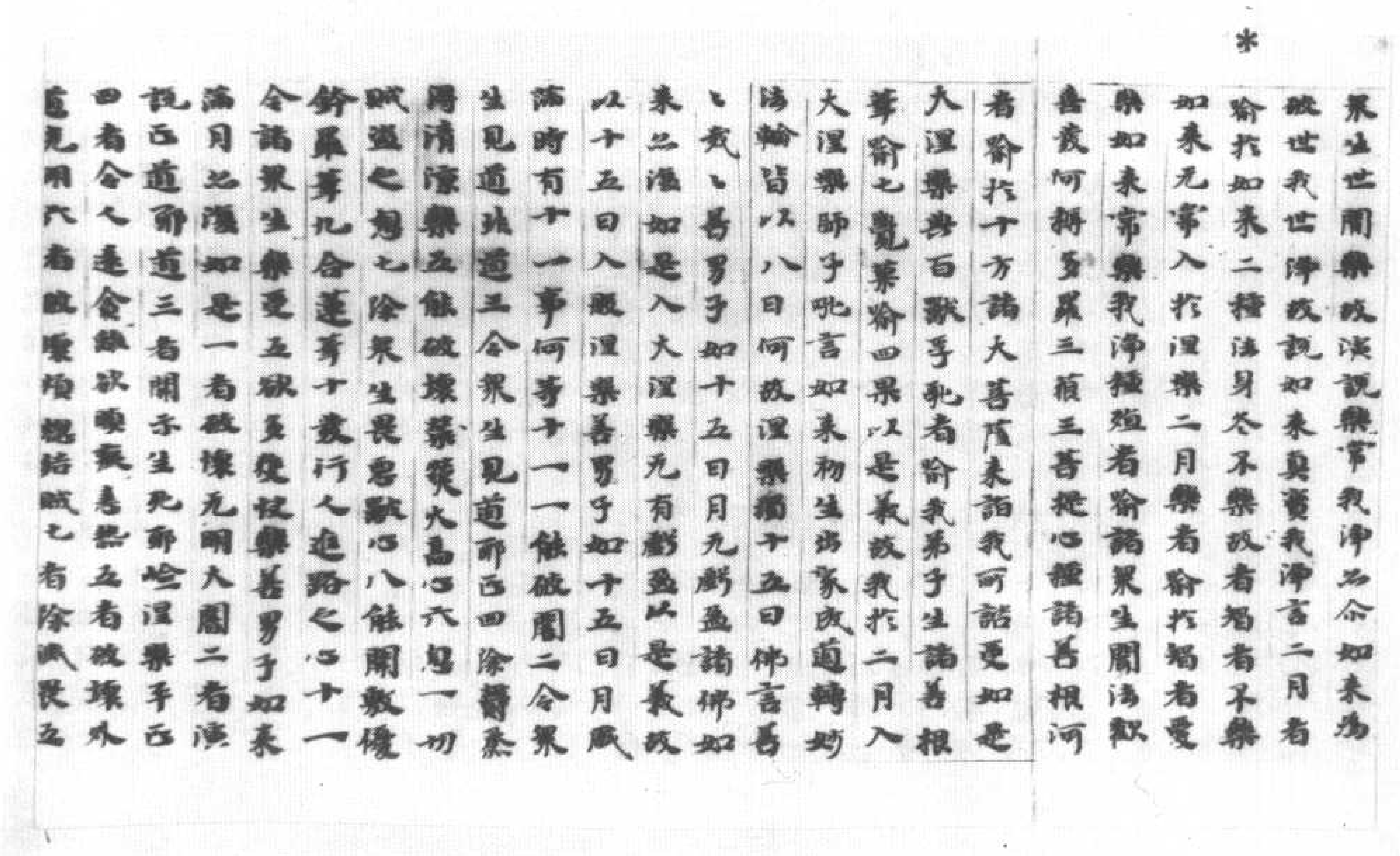


*

我者无有邊際法与非法則有分齊衆生非
法則得好身若行非法則得惡身以是義故
衆生業果不得无差佛言善男子我与非法
若如是者我則不遍我若遍者則應悉到如
是則為脩善之人亦應有惡行惡之人亦應
有善若不尒者云何言遍瞿曇譬如一室然
百千燈各ゝ自明不相妨导衆生我者亦復
如是脩善行惡不相雜合善男子我如燈者
是義不然何以故彼燈之明從緣而有燈增
長故明亦增長衆生我者則不如是明從燈
出住在異處衆生我者不得如是從身而出
住在異處彼燈光明与闇共住何以故如闇
室中然一燈時照則不了乃至多燈乃得明
了若初燈破闇則不須後燈若須後燈當知
初明与闇共住瞿曇若无我者誰作善惡
言若我作者云何名常如其常者云何而得
有時作善有時作惡若言有時作善惡者云
何復得言我无邊若我作者何故復而習行
惡法如其我是作者知者何故生疑衆生无
我以是義故外道法中定无有我若言我者
則是如來何以故身无邊故无疑网故不作
不受故名為常不生不滅故名為樂无煩惱
垢故名為淨无有十相故名為空是故如來
常樂我淨空无諍相諍外道言若言如來常

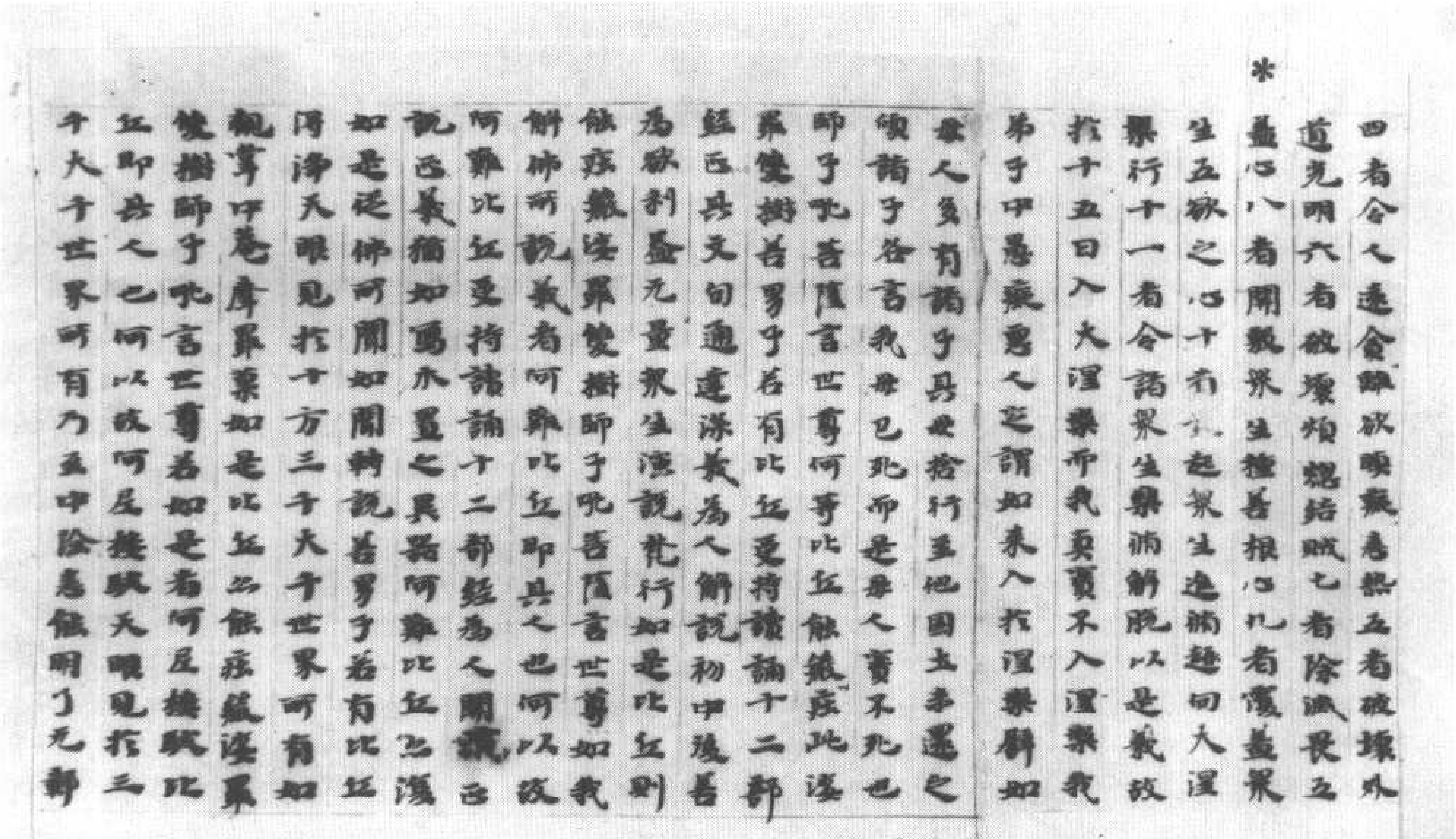
*

常樂我淨空无諍相諍外道言若言如來常
樂我淨无相故空當如瞿曇可說之法則非
空也是故我今當頂戴受持介時外道其衆
无量於佛法中信心出家善男子以是因緣
故我於此娑羅雙樹大師ゝ子ゝ吼ゝ者名
大涅槃善男子東方雙者破於无常獲得於
常乃至北方雙者破於不淨而得於淨善男
子此中衆生為雙樹故護娑羅林不令外人
取其枝葉斫伐破壞我亦如是為四法故令
諸弟子護持佛法何等為四常樂我淨此四
雙樹四王典掌我為四王護持我法是故於
中而般涅槃善男子娑羅雙樹華菓常茂常
能利益无量衆生我亦如是常能利益聲聞
緣覺華者喻我菓者喻樂以是義故我於此
間娑羅雙樹入大ゝ寂ゝ定ゝ者名大涅槃
師子吼言世尊如來何故二月涅槃善男子
二月名春ゝ陽之月万物生長種殖根栽華
菓敷榮江河盈滿百獸孚乳是時衆生多生
常想為破衆生是如常心說一切法悉是无
常唯說如來常住不變善男子於六時中孟
冬枯悴衆不愛樂陽春和液人所貪愛為破
衆生世間樂故演說常樂我淨亦尒如來為
破世我世淨故說如來真實我淨言二月者



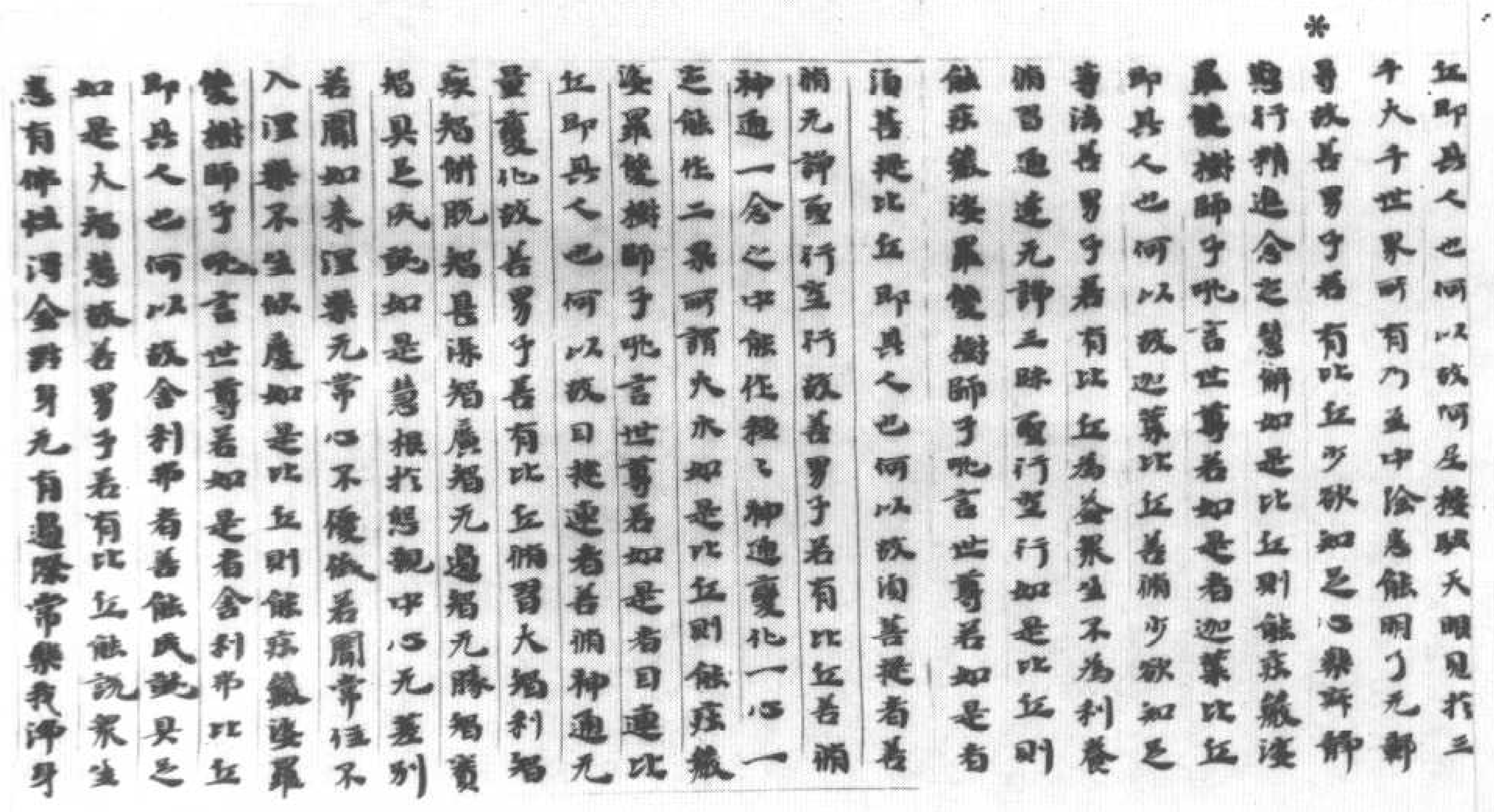
*

衆生世間樂故演說樂常我淨亦令如來為
破世我世淨故說如來真實我淨言二月者
喻於如來二種法身冬不樂故者獨者不樂
如來无常入於涅槃二月樂者喻於獨者愛
樂如來常樂我淨種殖者喻諸衆生聞法歡
喜發阿耨多羅三藐三菩提心種諸善根河
者喻於十方諸大菩薩來詣我所詣更如是
大涅槃典百獸手驚者喻我弟子生諸善根
華喻之覺葉喻四果以是義故我於二月入
大涅槃師子吼言如來初生出家成道轉妙
法輪皆以八日何故涅槃獨十五日佛言善
〻哉〻善男子如十五日月无虧盈諸佛如
來亦復如是入大涅槃无有虧盈以是義故
以十五日入般涅槃善男子如十五日月盛
滿時有十一事何等十一一能破闇二令衆
生見道非道三令衆生見道邪正四除鬱蒸
得清涼樂五能破壞螢熒大高心六息一切
賊盜之想七除衆生畏惡獸心八能開敷優
鉢羅華九合蓮華十發行人進路之心十一
令諸衆生樂受五欲多受快樂善男子如來
滿月亦復如是一者破壞无明大闇二者演
說正道邪道三者開示生死邪嶮涅槃平正
四者令人遠貪婬欲瞋恚毒熱五者破壞外
道光明六者破壞煩惱結賊七者除滅畏五

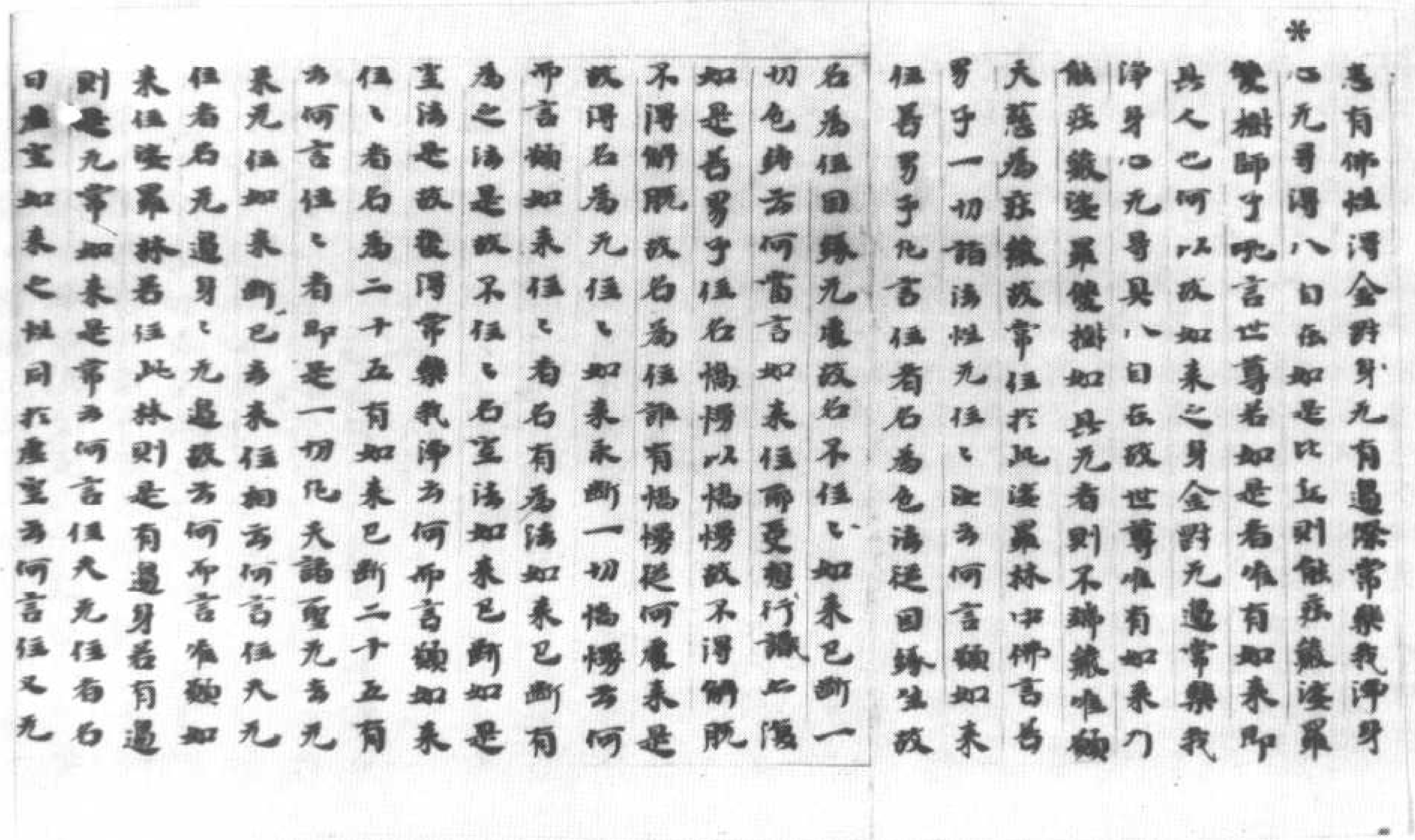


*

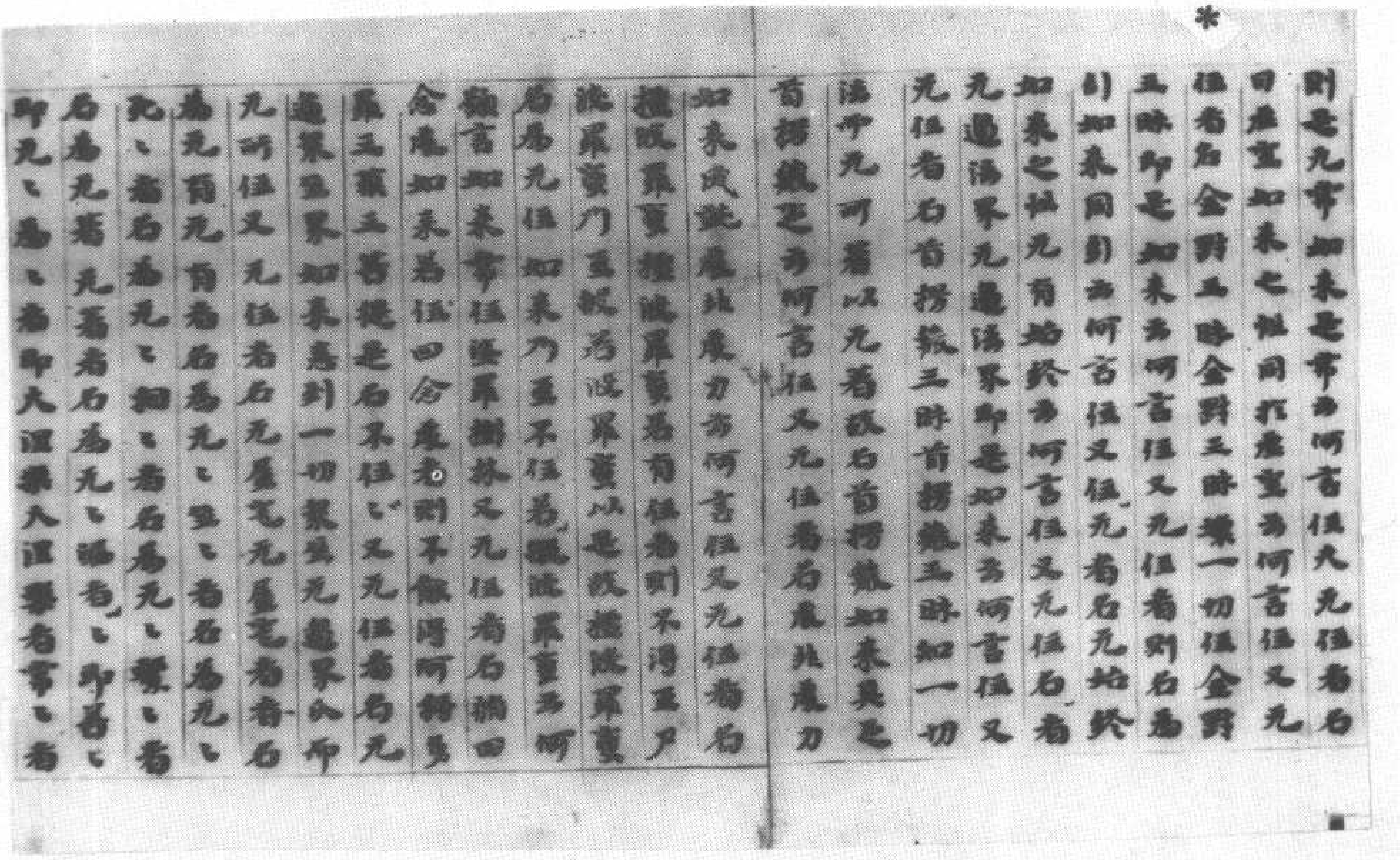
四者令人遠貪婬欲瞋恚毒熱五者破壞外
道光明六者破壞煩惱結賊七者除滅畏五
蓋心八者開敷衆生種善根心九者覆蓋衆
生五欲之心十者發起衆生進趣向大涅
槃行十一者令諸衆生樂脩解脫以是義故
於十五日入大涅槃而我真實不入涅槃我
弟子中愚癡惡人之謂如來入於涅槃辟如
母人多有諸子其母捨行至他國土未還之
頃諸子各言我母已死而是母人實不死也
師子吼菩薩言世尊何等比丘能莊嚴此娑
羅雙樹善男子若有比丘受持讀誦十二部
經正其文句通達深義為人解說初中後善
為欲利益无量衆生演說梵行如是比丘則
能莊嚴娑羅雙樹師子吼菩薩言世尊如我
解佛所說義者阿難比丘即其人也何以故
阿難比丘受持讀誦十二部經為人開說正
說正義猶如寫水置之異器阿難比丘亦復
如是從佛所聞如聞轉說善男子若有比丘
得淨天眼見於十方三千大千世界所有如
觀掌中菴摩羅菓如是比丘亦能莊嚴娑羅
雙樹師子吼言世尊若如是者阿尼樓馱比
丘即其人也何以故阿尼樓馱天眼見於三
千大千世界所有乃至中陰悉能明了无鄣



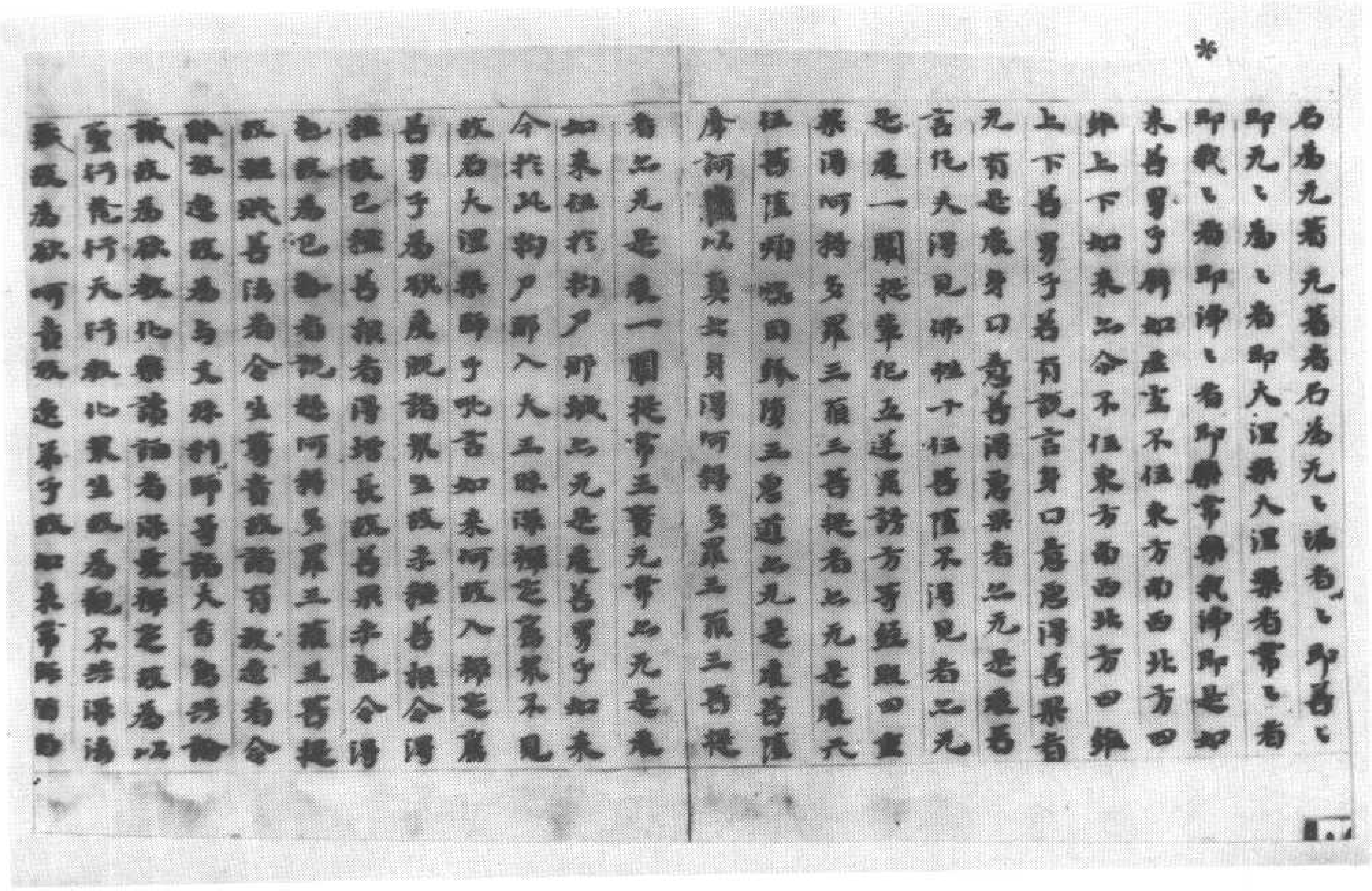
丘即其人也何以故阿尼樓駄天眼見於三千大千世界所有乃至中陰悉能明了无鄣㝵故善男子若有比丘少欲知足心樂寂靜懃行精進念定慧解如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者迦葉比丘即其人也何以故迦葉比丘善脩少欲知足等法善男子若有比丘為益衆生不為利養脩習通達无諍三昧聖行空行如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者須菩提比丘即其人也何以故須菩提者善脩无諍聖行空行故善男子若有比丘善脩神通一念之中能作種〻神通變化一心一定能作二果所謂火水如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者目連比丘即其人也何以故目揵連者善脩神通无量變化故善男子若有比丘脩習大智利智疾智解脫智甚深智廣智无邊智无勝智實智具足成就如是慧根於怨親中心无差別若聞如來涅槃无常心不憂戚若聞常住不入涅槃不生欣慶如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者舍利弗比丘即其人也何以故舍利弗者善能成就具足如是大智慧故善男子若有比丘能說衆生悉有佛性得金剛身无有邊際常樂我淨身



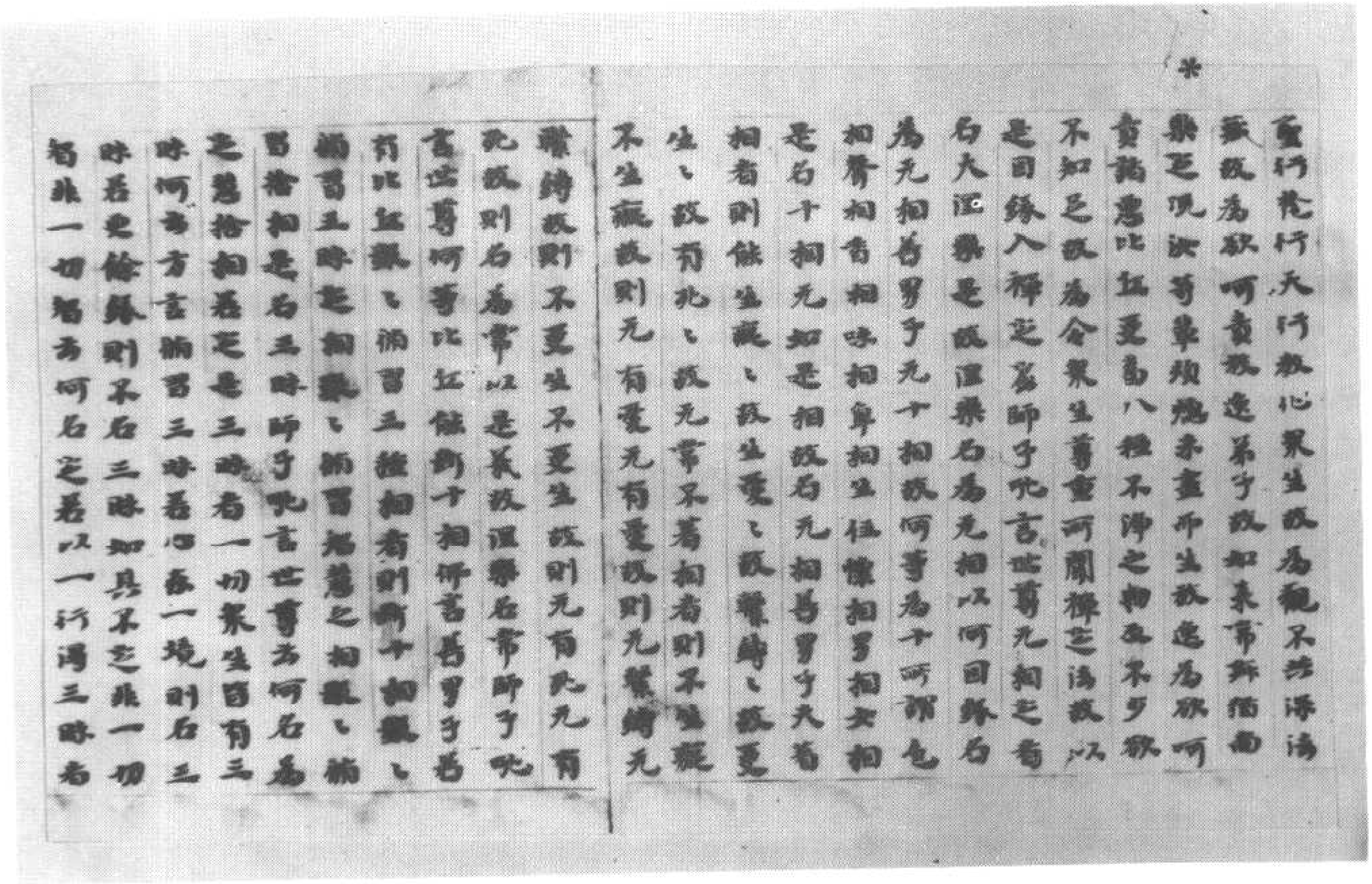
悉有佛性得金剛身无有邊際常樂我淨身心无㝵得八自在如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者唯有如來即其人也何以故如來之身金剛无邊常樂我淨身心无㝵具八自在故世尊唯有如來乃能莊嚴娑羅雙樹如其无者則不端嚴唯願大慈為莊嚴故常住於此娑羅林中佛言善男子一切諸法性无住〻汝云何言願如來住善男子凡言住者名為色法從因緣生故名為住因緣无處故名不住〻如來已斷一切色縛云何當言如來住耶受想行識亦復如是善男子住名憍慢以憍慢故不得解脫不得解脫故名為住誰有憍慢從何處來是故得名為无住〻如來永斷一切憍慢云何而言願如來住〻者名有為法如來已斷有為之法是故不住〻名空法如來已斷如是空法是故獲得常樂我淨云何而言願如來住〻者名為二十五有如來已斷二十五有云何言住〻者即是一切凡夫諸聖无去无來无住如來斷已去來住相云何言住夫无住者名无邊身〻无邊故云何而言唯願如來住娑羅林若住此林則是有邊身若有邊則是无常如來是常云何言住夫无住者名曰虛空如來之性同於虛空云何言住又无



則是无常如來是常爲何言住又无住者名
曰虛空如來之性同於虛空爲何言住又无
住者名金剛三昧金剛三昧攝一切住金剛
三昧即是如來爲何言住又无住者則名爲
別如來同別爲何言住又住无者名无始終
如來之性无有始終爲何言住又无住名者
无邊法界无邊法界即是如來爲何言住又
无住者名首楞嚴三昧首楞嚴三昧知一切
法而无所著以无著故名首楞嚴如來具足
首楞嚴定爲何言住又无住者名處非處力
如來成就處非處力爲何言住又无住者名
檀波羅蜜檀波羅蜜若有住者則不得至尸
波羅蜜乃至般若波羅蜜以是故檀波羅蜜
名爲无住如來乃至不住若般波羅蜜爲何
故言如來常住法界斷於又无住者名斷四
念處如來若住四念處者則不能得阿耨多
羅三藐三菩提是名不住〻又无住者名无
邊衆生界如來悉到一切衆生无邊界故所
无所住又无住者名无屋宅无屋宅者名
爲无有无有者名爲无〻生〻者名爲无〻
死〻者名爲无〻相〻者名爲无〻繫〻者
名爲无著无著者名爲无〻漏〻者〻即善〻
即无〻爲〻者即大涅槃大涅槃者常〻者



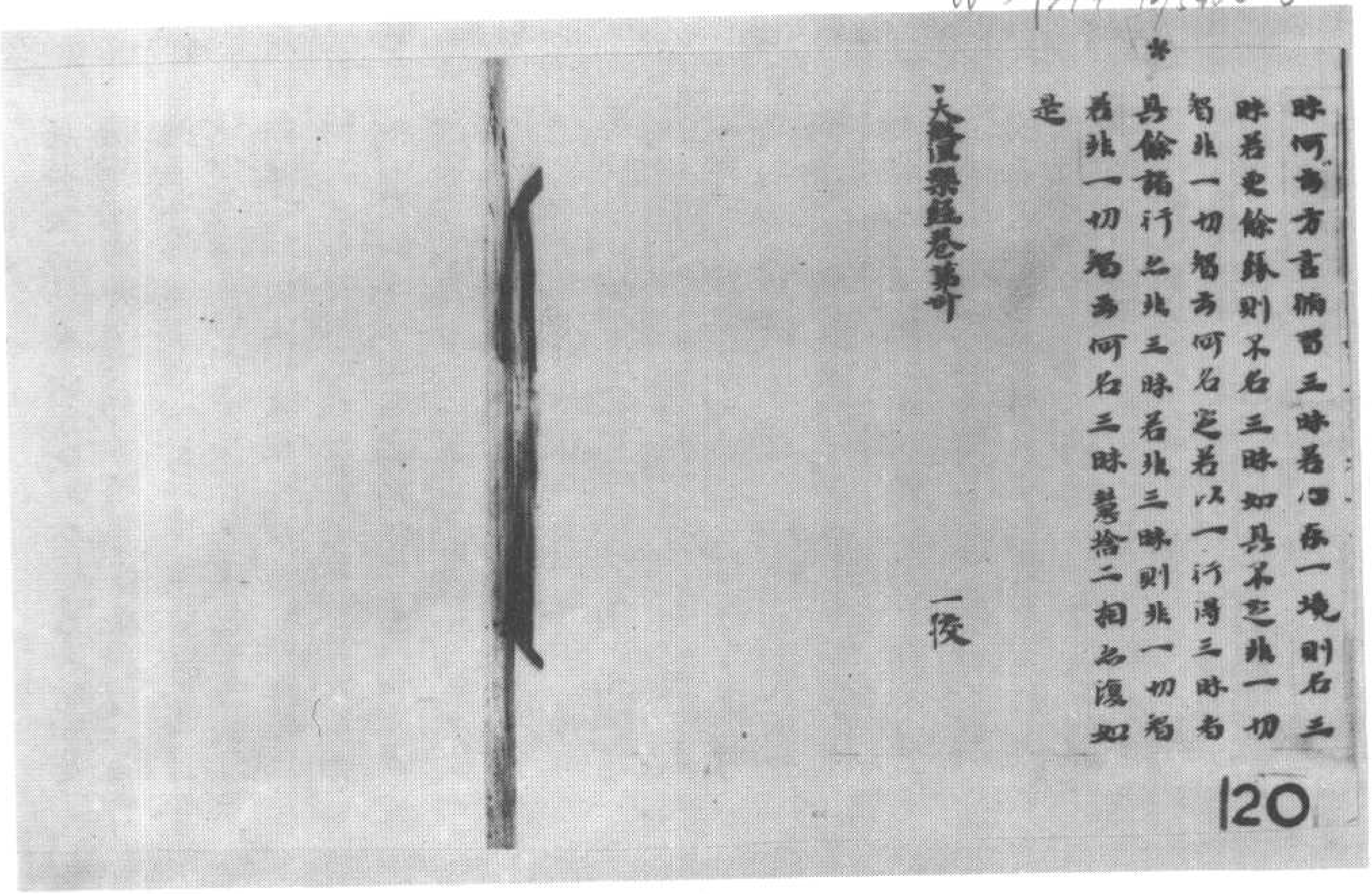
名爲无著无著者名爲无〻漏〻者〻即善〻
即无〻爲〻者即大涅槃大涅槃者常〻者
即我〻者即淨〻者即樂常樂我淨即是如
來善男子譬如虛空不住東方南西北方四
維上下如來亦尒不住東方南西北方四維
上下善男子若有說言身口意惡得善果者
无有是處身口意善得惡果者亦无是處若
言凡夫得見佛性十住菩薩不得見者亦无
是處一闡提犯五逆罪謗方等經毀四重
禁得阿耨多羅三藐三菩提者亦无是處六
住菩薩煩惱因緣墮三惡道亦无是處菩薩
摩訶薩以真女身得阿耨多羅三藐三菩提
者亦无是處一闡提常三寶无常亦无是處
如來住於拘尸那城亦无是處善男子如來
今於此拘尸那入大三昧深禪定窟衆不見
故名大涅槃師子吼言如來何故入禪定窟
善男子爲欲度脫諸衆生故未種善根令得
種故已種善根者得增長故善果未熟令得
熟故爲已熟者說阿耨多羅三藐三菩提
故輕賤善法者令生尊重故諸有放逸者令
離放逸故爲與文殊師利等諸大香象共論
議故爲欲教化樂讀誦者深愛禪定故爲以
聖行梵行天行教化衆生故爲觀不共深法
要故爲欲呵責放逸弟子故如來常寂靜勤



*

重行梵行天行教化衆生故為病不浄浄諸
病故為欲呵責放逸弟子故如来常所稱歎
衆足現汝等莫頻熾赤晝所生放逸為欲呵
責諸惡比丘受畜八種不淨之物及不少欲
不知足故為令衆生尊重所聞禪定法故以
是因緣入禪定窟師子吼言世尊无相定者
名大涅槃是故涅槃名為无相以何因緣名
為无相善男子无十相故何等為十所謂色
相聲相香相味相觸相生住壞相男相女相
是名十相无如是相故名无相善男子夫著
相者則能生癡〻故生愛〻故繫縛〻故受
生〻故有死〻故无常不著相者則不生癡
不生癡故則无有愛无有愛故則无繫縛无
繫縛故則不受生不受生故則无有死无有
死故則名為常以是義故涅槃名常師子吼
言世尊何等比丘能斷十相佛言善男子若
有比丘時〻脩習三種相者則斷十相〻
脩習三昧定相〻〻脩習智慧之相〻〻脩
習捨相是名三相師子吼言世尊云何名為
定慧捨相若定是三昧者一切衆生皆有三
昧何故方言脩習三昧若心在一境則名三
昧若更餘緣則不名三昧如是不定非一切
智非一切智云何名定若以一行得三昧者

W→T374 12/546c28



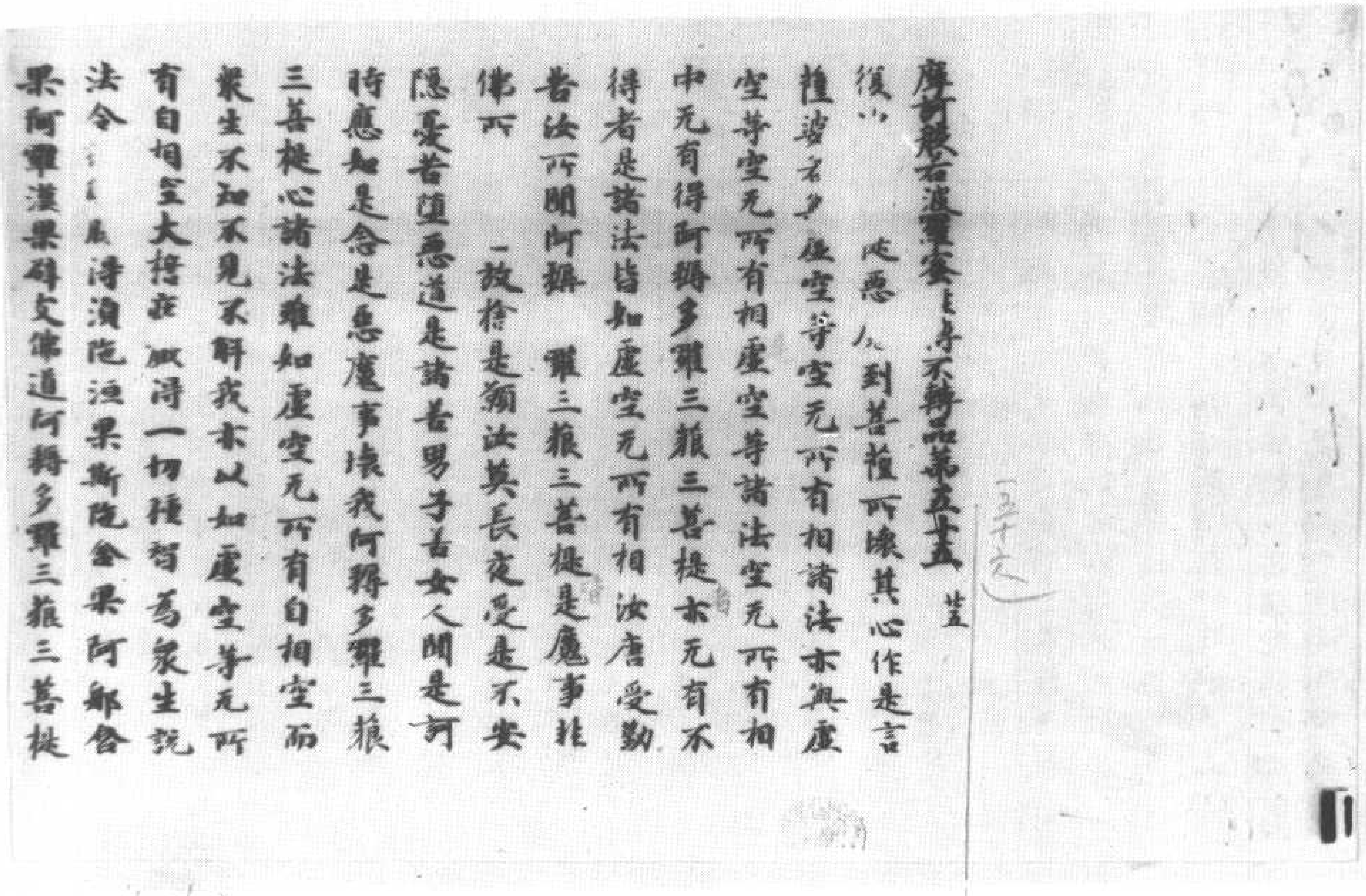
*

昧何故方言脩習三昧若心在一境則名三
昧若更餘緣則不名三昧如是不定非一切
智非一切智云何名定若以一行得三昧者
具餘諸行之非三昧若非三昧則非一切
智非一切智為何名三昧慧捨二相亦復如
是

大般涅槃經卷第卅

一校

120



摩訶般若波羅蜜經卷廿五轉不轉品第五十五　廿五

復次　此惡人到菩薩所壞其心作是言

薩婆若空與空等空無所有相諸法亦與虛

空等空無所有相虛空等諸法空無所有相

中無有得阿耨多羅三藐三菩提亦無有不

得者是諸法皆如虛空無所有相汝唐受勤

苦汝所聞阿耨多羅三藐三菩提是魔事非

佛所　一放捨是願汝莫長夜受是不安

隱憂苦墮惡道是諸善男子善女人聞是訶

時應如是念是惡魔事壞我阿耨多羅三藐

三菩提心諸法雖如虛空無所有自相空而

衆生不知不見不解我亦以如虛空等無所

有自相空大誓莊嚴得一切種智為衆生說

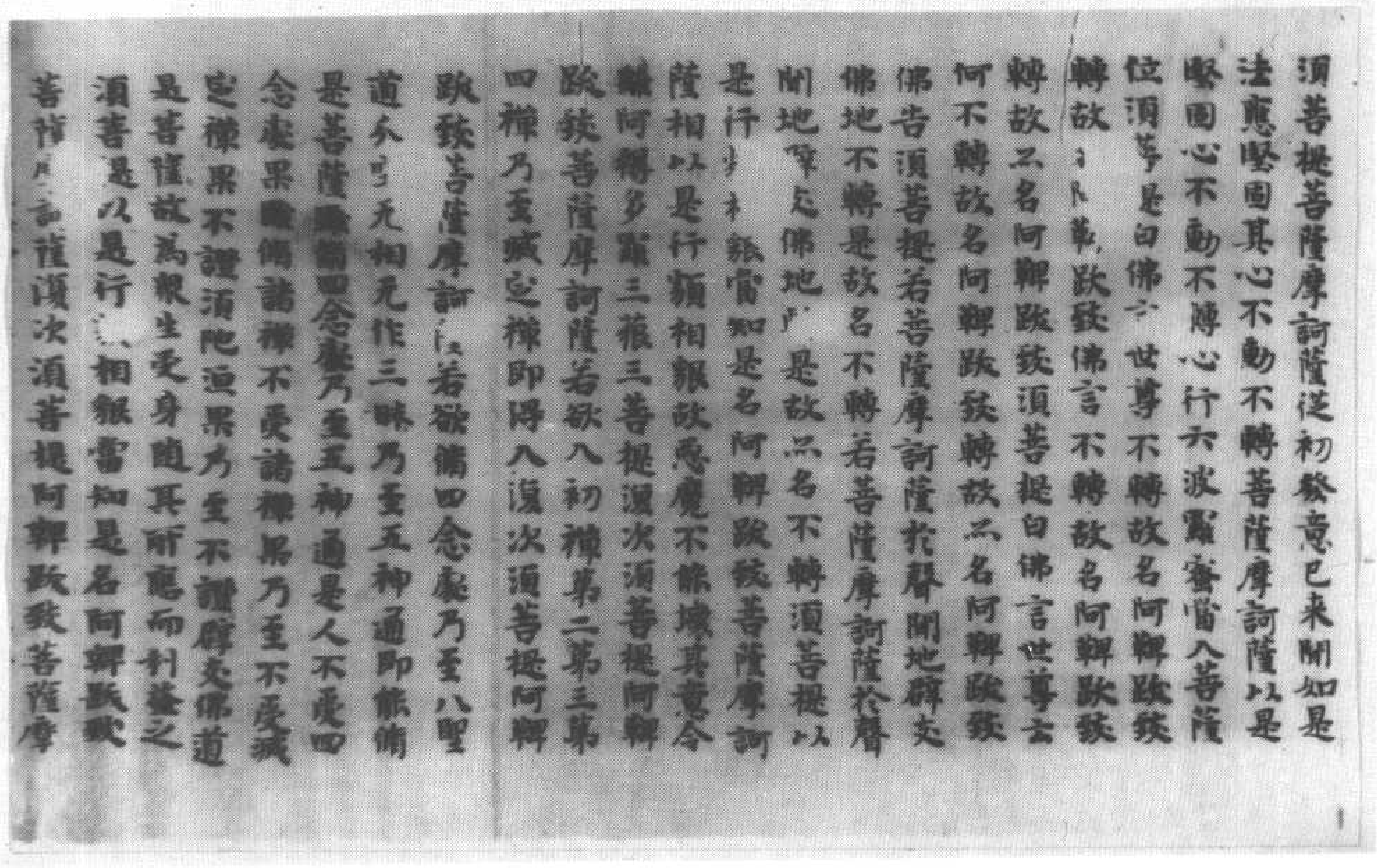
法令　得須陀洹果斯陀含果阿那含

果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提

（五十六）

斯二六五五號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十五　轉不轉品第五十五

S → T223　8/541c10
W → 8/305c27



須菩提菩薩摩訶薩從初發意已來聞如是

法應堅固其心不動不轉菩薩摩訶薩以是

堅固心不動不轉心行六波羅蜜當入菩薩

位須菩是白佛言世尊不轉故名阿鞞跋致

轉故（名阿）鞞跋致佛言不轉故名阿鞞跋致

轉故亦名阿鞞跋致須菩提白佛言世尊云

何不轉故名阿鞞跋致轉故亦名阿鞞跋致

佛告須菩提若菩薩摩訶薩於聲聞地辟支

佛地不轉是故名不轉若菩薩摩訶薩於聲

聞地辟支佛地　是故亦名不轉須菩提以

是行類相貌當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶

薩相以是行類相貌故惡魔不能壞其意令

離阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提阿鞞

跋致菩薩摩訶薩若欲入初禪第二第三第

四禪乃至滅定禪即得入復次須菩提阿鞞

跋致菩薩摩訶薩若欲備四念處乃至八聖

道分空無相無作三昧乃至五神通即能備

是菩薩雖備四念處乃至五神通是人不受四

念處果雖備諸禪不受諸禪果乃至不受滅

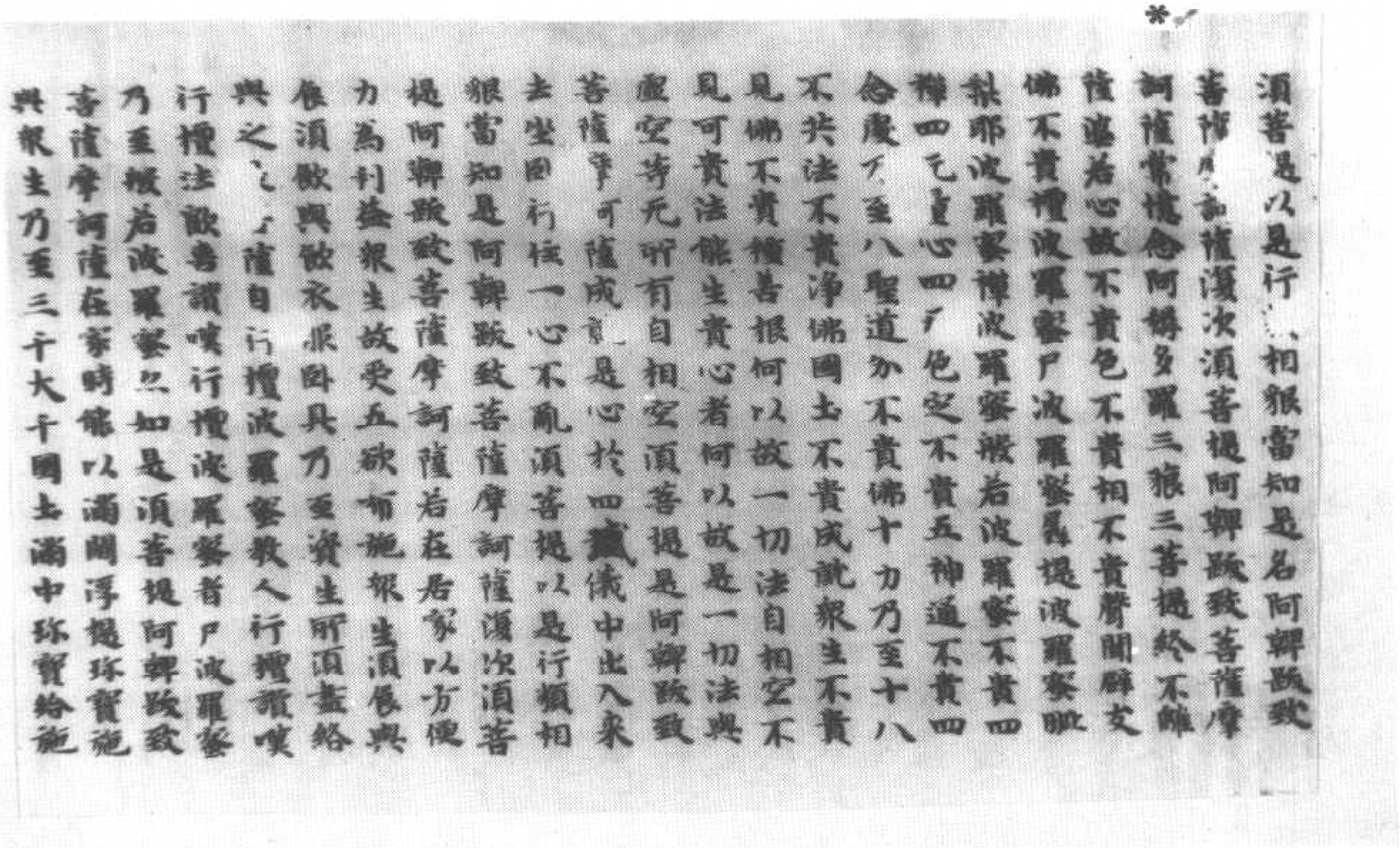
定禪果不證須陀洹果乃至不證辟支佛道

是菩薩故為衆生受身隨其所應而利益之

須菩提以是行類相貌當知是名阿鞞跋致

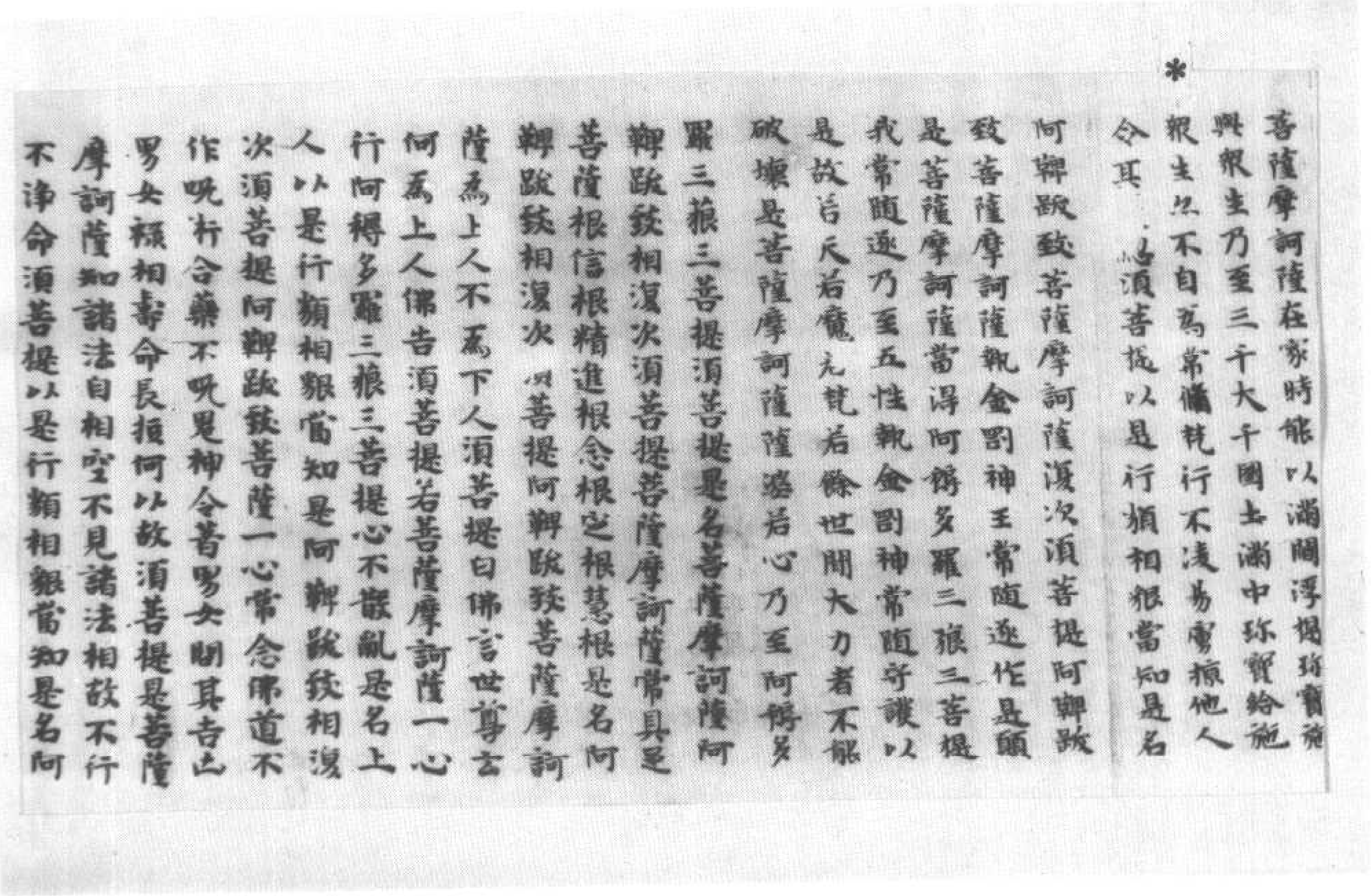
菩薩摩訶薩復次須菩提阿鞞跋致菩薩摩

*

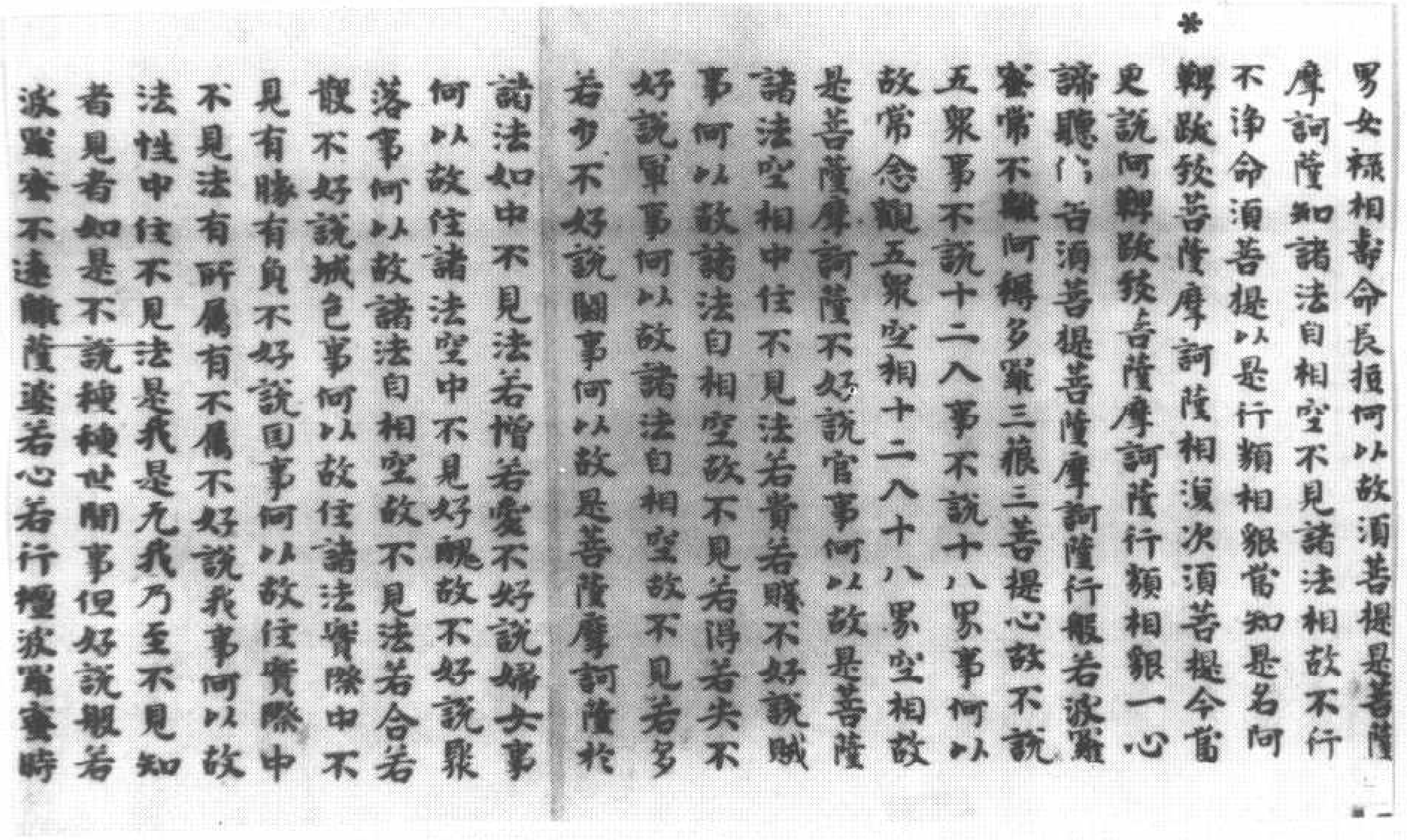


須菩提以是行、、相貌當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩復次須菩提阿鞞跋致菩薩摩訶薩常憶念阿耨多羅三藐三菩提終不離薩婆若心故不貴色不貴相不貴聲聞辟支佛不貴檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜不貴四禪四无量心四无色定不貴五神通不貴四念處乃至八聖道分不貴佛十力乃至十八不共法不貴淨佛國土不貴成就衆生不貴見佛不貴種善根何以故一切法自相空不見可貴法能生貴心者何以故是一切法與虛空等无所有自相空須菩提是阿鞞跋致菩薩摩訶薩成就是心於四威儀中出入來去坐臥行住一心不亂須菩提以是行類相貌當知是阿鞞跋致菩薩摩訶薩復次須菩提阿鞞跋致菩薩摩訶薩若在居家以方便力為利益衆生故受五欲布施衆生須食與食須飲與飲衣服臥具乃至資生所須盡給與之、、、薩自行檀波羅蜜教人行檀讚嘆行檀法歡喜讚嘆行檀波羅蜜尸波羅蜜乃至般若波羅蜜亦如是須菩提阿鞞跋致菩薩摩訶薩在家時能以滿閻浮提珎寶施與衆生乃至三千大千國土滿中珎寶給施

*

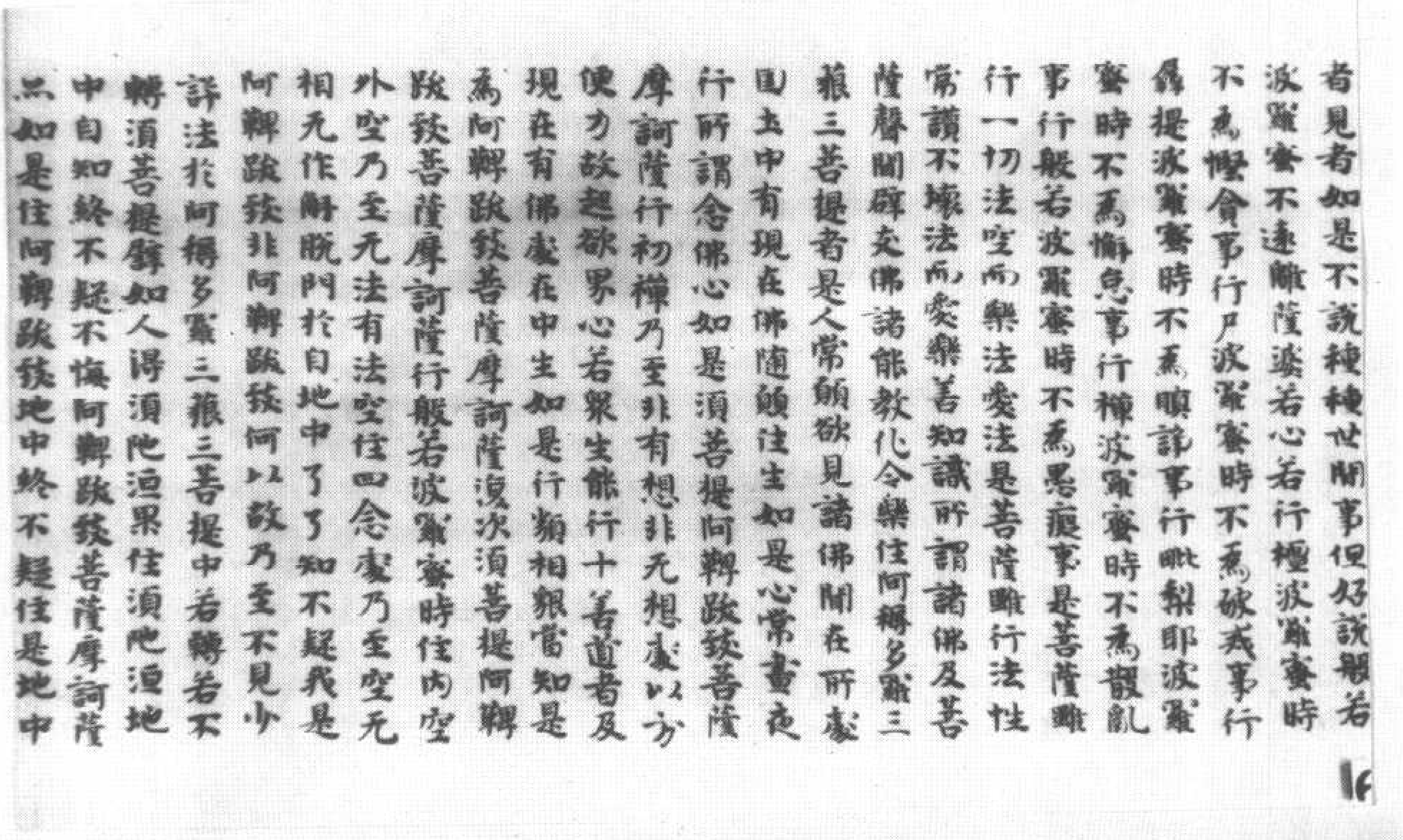


菩薩摩訶薩在家時能以滿閻浮提珎寶施與衆生乃至三千大千國土滿中珎寶給施衆生亦不自為常脩梵行不淺易虜掠他人令其　須菩提以是行類相貌當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩復次須菩提阿鞞跋致菩薩摩訶薩執金剛神王常隨逐作是願是菩薩摩訶薩當得阿耨多羅三藐三菩提我常隨逐乃至五姓執金剛神常隨守護以是故諸天若魔若梵若餘世間大力者不能破壞是菩薩摩訶薩薩婆若心乃至阿耨多羅三藐三菩提須菩提是名菩薩摩訶薩阿鞞跋致相復次須菩提菩薩摩訶薩常具足菩薩根信根精進根念根定根慧根是名阿鞞跋致相復次　須菩提阿鞞跋致菩薩摩訶薩為上人不為下人須菩提白佛言世尊云何為上人佛告須菩提若菩薩摩訶薩一心行阿耨多羅三藐三菩提心不散亂是名上人以是行類相貌當知是阿鞞跋致相復次須菩提阿鞞跋致菩薩一心常念佛道不作呪術合藥不呪鬼神令善男女問其吉凶男女種相壽命長短何以故須菩提是菩薩摩訶薩知諸法自相空不見諸法相故不行不淨命須菩提以是行類相貌當知是名阿



*

男女類相壽命長短何以故須菩提是菩薩
摩訶薩知諸法自相空不見諸法相故不行
不淨命須菩提以是行類相貌當知是名阿
鞞跋致菩薩摩訶薩相復次須菩提今當
更說阿鞞跋致菩薩摩訶薩行類相貌一心
諦聽仏告須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜常不離阿耨多羅三藐三菩提心故不說
五衆事不說十二入事不說十八界事何以
故常念觀五衆空相十二入十八界空相故
是菩薩摩訶薩不好說官事何以故是菩薩
諸法空相中住不見法若貴若賤不好說賊
事何以故諸法自相空故不見若得若失不
好說軍事何以故諸法自相空故不見若多
若少不好說鬪事何以故是菩薩摩訶薩於
諸法如中不見法若憎若愛不好說婦女事
何以故住諸法空中不見好醜故不好說聚
落事何以故諸法自相空故不見法若合若
散不好說城邑事何以故住諸法實際中不
見有勝有負不好說國事何以故住實際中
不見法有所屬有不屬不好說我事何以故
法性中住不見法是我是无我乃至不見知
者見者如是不說種種世間事但好說般若
波羅蜜不遠離薩婆若心若行檀波羅蜜時

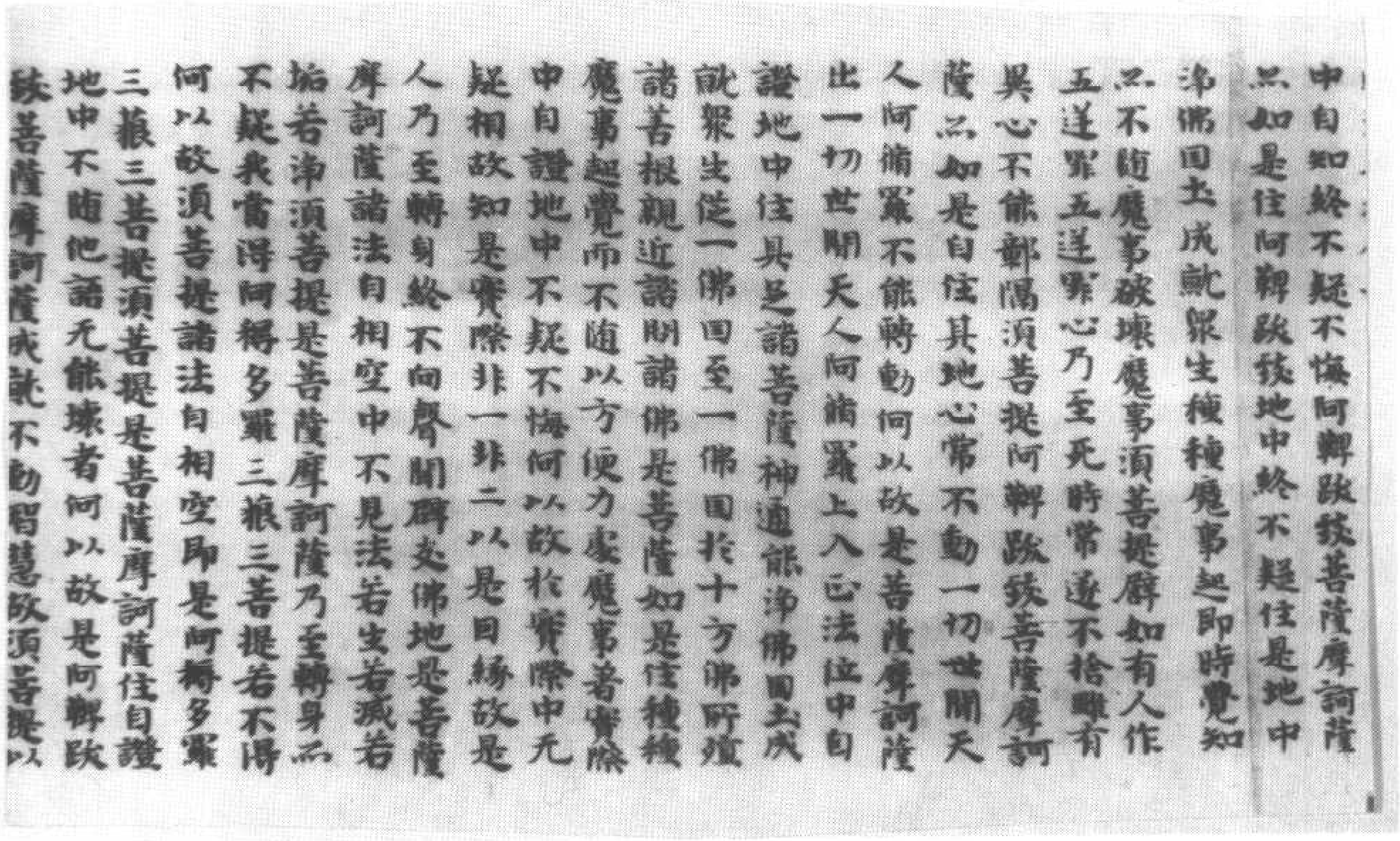


*

者見者如是不說種種世間事但好說般若
波羅蜜不遠離薩婆若心若行檀波羅蜜時
不爲慳貪事行尸波羅蜜時不爲破戒事行
羼提波羅蜜時不爲瞋諍事行毗梨耶波羅
蜜時不爲懈怠事行禪波羅蜜時不爲散亂
事行般若波羅蜜時不爲愚癡事是菩薩雖
行一切法空而樂法愛法是菩薩雖行法性
常讃不壞法而愛樂善知識所謂諸佛及菩
薩聲聞辟支佛諸能教化令樂住阿耨多羅三
藐三菩提者是人常願欲見諸佛聞在所處
國土中有現在佛隨願往生如是心常晝夜
行所謂念佛心如是須菩提阿鞞跋致菩薩
摩訶薩行初禪乃至非有想非无想處以方
便力故起欲界心若衆生能行十善道者及
現在有佛處在中生如是行類相貌當知是
爲阿鞞跋致菩薩摩訶薩復次須菩提阿鞞
跋致菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住內空
外空乃至无法有法空住四念處乃至空无
相无作解脫門於自地中了了知不疑我是
阿鞞跋致非阿鞞跋致何以故乃至不見少
許法於阿耨多羅三藐三菩提中若轉若不
轉須菩提譬如人得須陀洹果住須陀洹地
中自知終不疑不悔阿鞞跋致菩薩摩訶薩
亦如是住阿鞞跋致地中終不疑住是地中

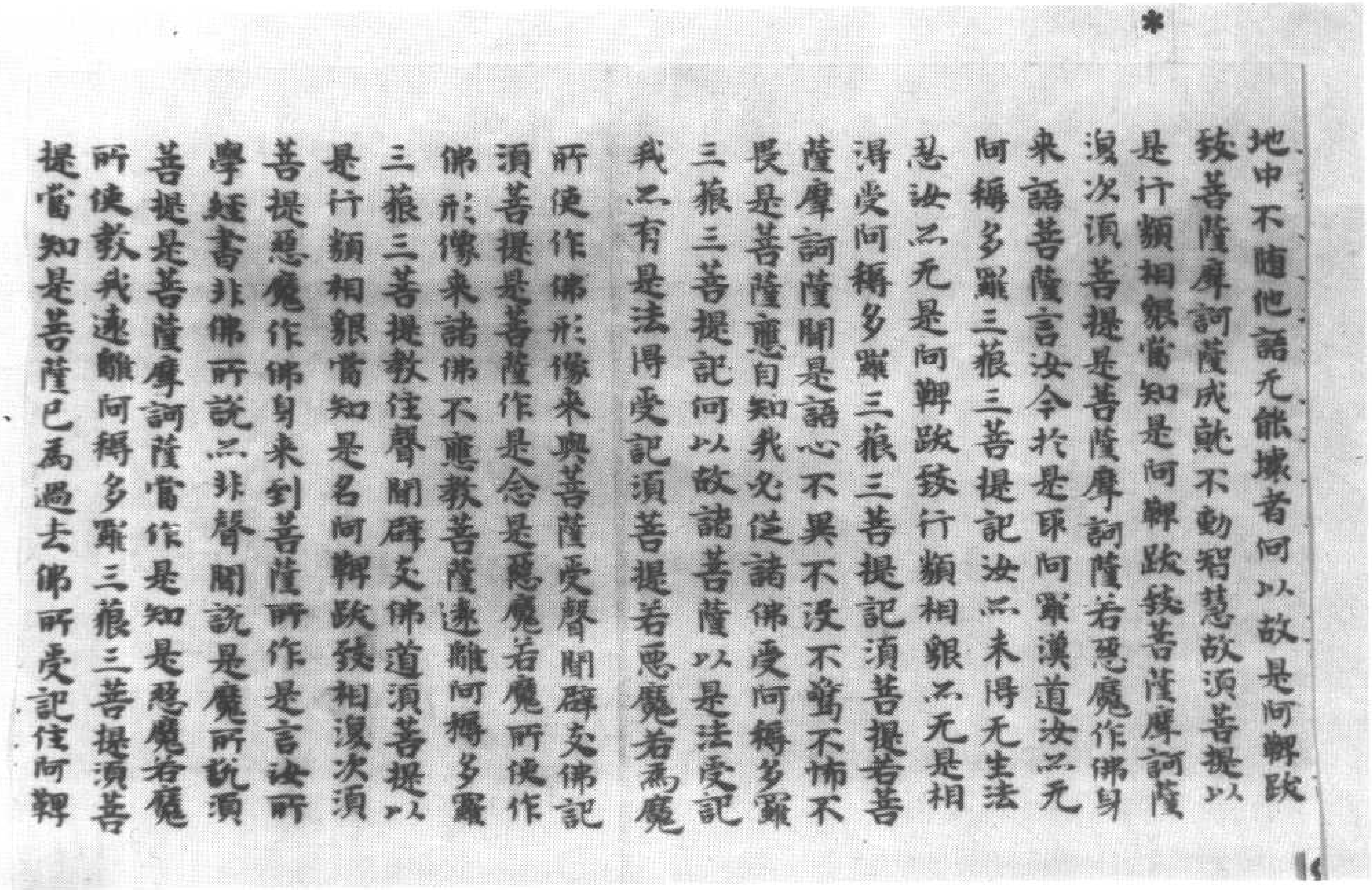
16

*



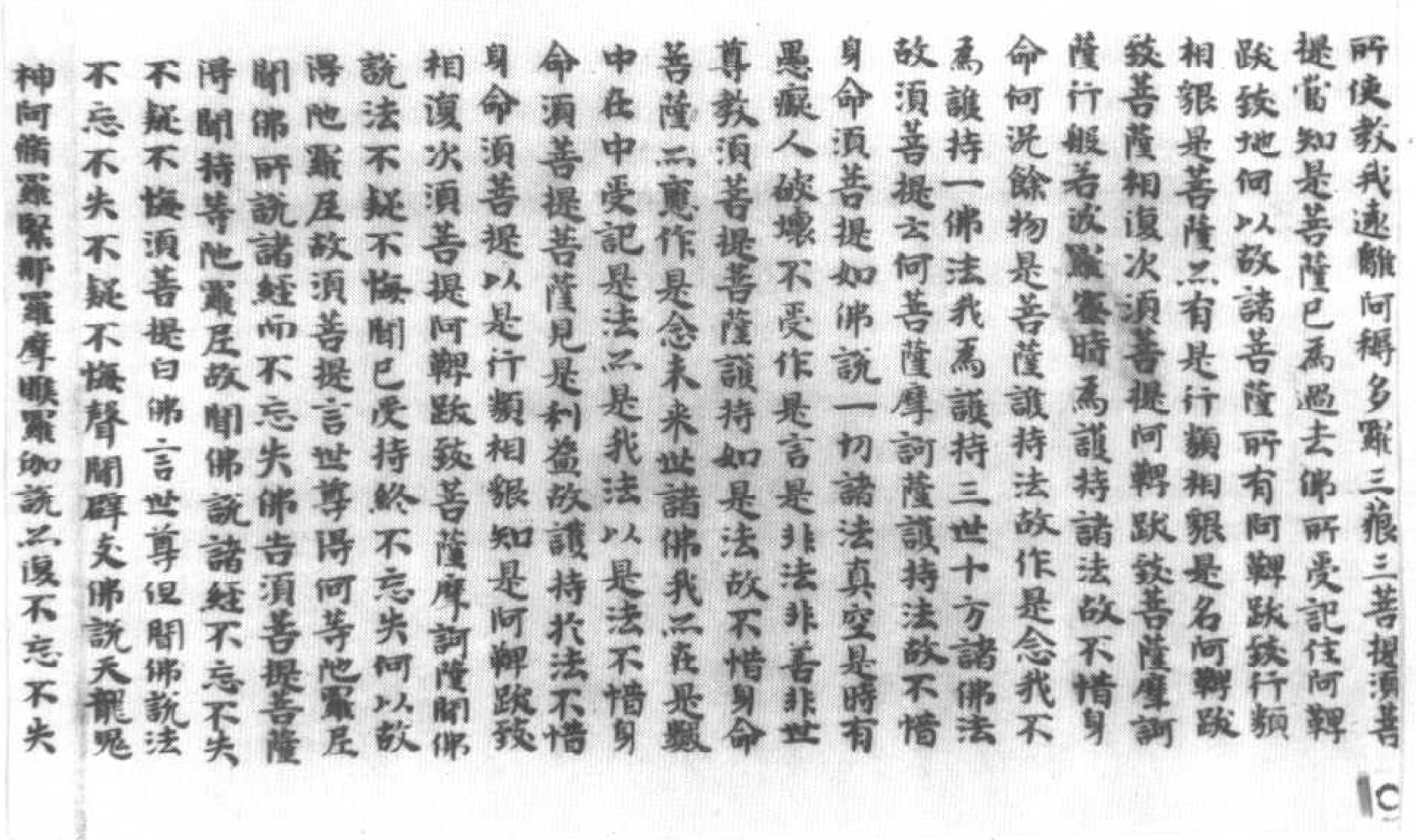
中自知終不疑不悔阿鞞跋致菩薩摩訶薩
亦如是住阿鞞跋致地中終不疑住是地中
淨佛國土成就衆生種種魔事起即時覺知
亦不隨魔事破壞魔事須菩提譬如有人作
五逆罪五逆罪心乃至死時常逐不捨離有
異心不能鄣隔須菩提阿鞞跋致菩薩摩訶
薩亦如是自住其地心常不動一切世間天
人阿脩羅不能轉動何以故是菩薩摩訶薩
出一切世間天人阿脩羅上入正法位中自
證地中住具足諸菩薩神通能淨佛國土成
就衆生從一佛國至一佛國於十方佛所殖
諸善根親近諸問諸佛是菩薩如是住種種
魔事起覺而不隨以方便力處魔事著實際
中自證地中不疑不悔何以故於實際中无
疑相故知是實際非一非二以是因緣故是
人乃至轉身終不向聲聞辟支佛地是菩薩
摩訶薩諸法自相空中不見法若生若滅若
垢若淨須菩提是菩薩摩訶薩乃至轉身亦
不疑我當得阿耨多羅三藐三菩提若不得
何以故須菩提諸法自相空即是阿耨多羅
三藐三菩提須菩提是菩薩摩訶薩住自證
地中不隨他語无能壞者何以故是阿鞞跋
致菩薩摩訶薩成就不動智慧故須菩提以

*



地中不隨他語无能壞者何以故是阿鞞跋
致菩薩摩訶薩成就不動智慧故須菩提以
是行類相貌當知是阿鞞跋致菩薩摩訶薩
復次須菩提是菩薩摩訶薩若惡魔作佛身
來語菩薩言汝今於是取阿羅漢道汝亦无
阿耨多羅三藐三菩提記汝亦未得无生法
忍汝亦无是阿鞞跋致行類相貌亦无是相
得受阿耨多羅三藐三菩提記須菩提若菩
薩摩訶薩聞是語心不異不沒不驚不怖不
畏是菩薩應自知我必從諸佛受阿耨多羅
三藐三菩提記何以故諸菩薩以是法受記
我亦有是法得受記須菩提若惡魔若爲魔
所使作佛形像來與菩薩受聲聞辟支佛記
須菩提是菩薩作是念是惡魔若魔所使作
佛形像來諸佛不應教菩薩遠離阿耨多羅
三藐三菩提教住聲聞辟支佛道須菩提以
是行類相貌當知是名阿鞞跋致相復次須
菩提惡魔作佛身來到菩薩所作是言汝所
學經書非佛所說亦非聲聞說是魔所說須
菩提是菩薩摩訶薩當作是知是惡魔若魔
所使教我遠離阿耨多羅三藐三菩提須菩
提當知是菩薩已爲過去佛所受記住阿鞞

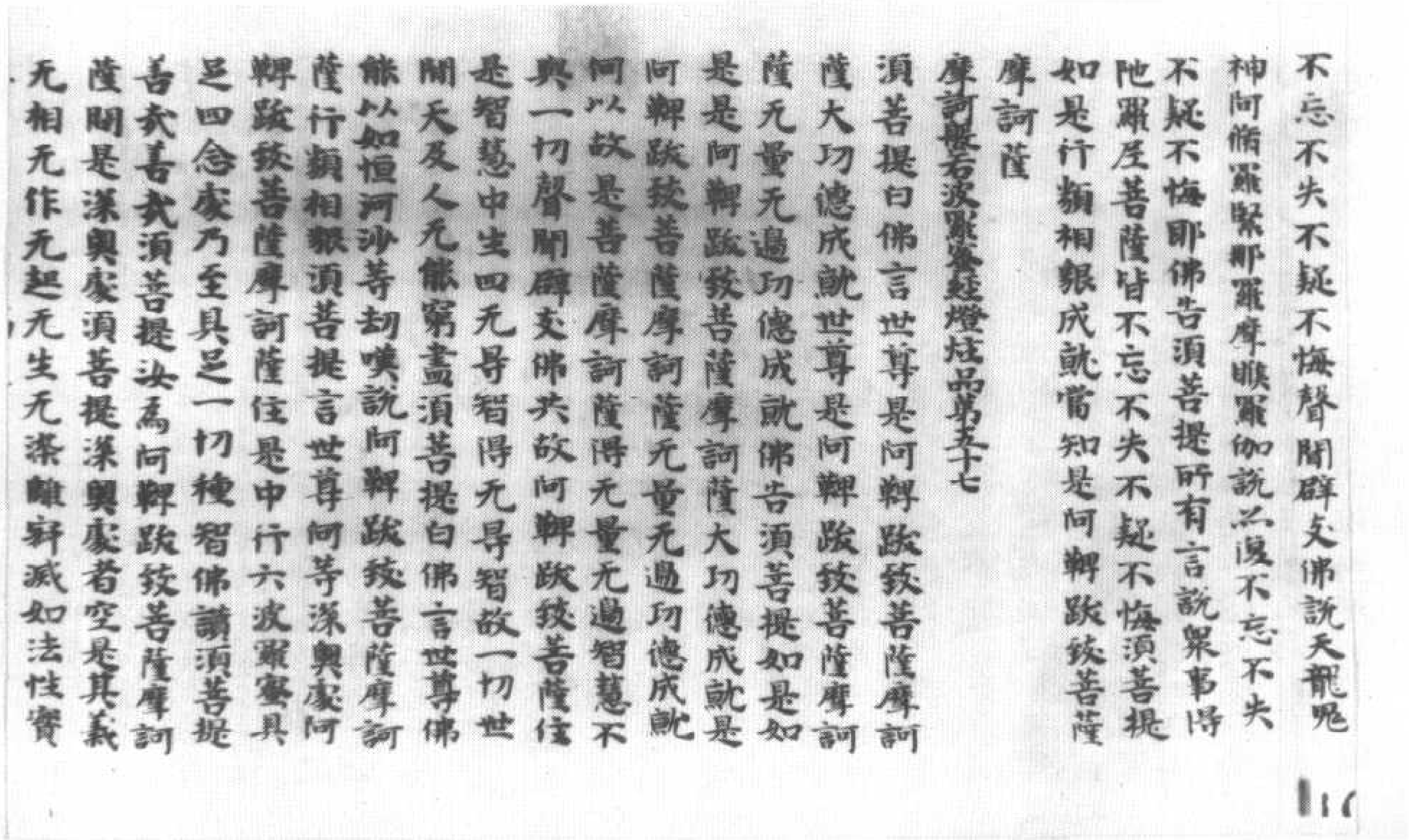
*



所使教我遠離阿耨多羅三藐三菩提須菩提當知是菩薩已為過去佛所受記住阿鞞跋致地何以故諸菩薩所有阿鞞跋致行類相貌是菩薩亦有是行類相貌是名阿鞞跋致菩薩相復次須菩提阿鞞跋致菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時為護持諸法故不惜身命何況餘物是菩薩護持法故作是念我不為護持一佛法我為護持三世十方諸佛法故須菩提云何菩薩摩訶薩護持法故不惜身命須菩提如佛說一切諸法真空是時有愚癡人破壞不受作是言是非法非善非世尊教須菩提菩薩護持如是法故不惜身命菩薩亦應作是念未來世諸佛我亦在是數中在中受記是法亦是我法以是法不惜身命須菩提菩薩見是利益故護持於法不惜身命須菩提以是行類相貌知是阿鞞跋致相復次須菩提阿鞞跋致菩薩摩訶薩聞佛說法不疑不悔聞已受持終不忘失何以故得陀羅尼故須菩提言世尊得何等陀羅尼聞佛所說諸經而不忘失佛告須菩提菩薩得聞持等陀羅尼故聞佛說諸經不忘不失不疑不悔須菩提白佛言世尊但聞佛說法不忘不失不疑不悔聲聞辟支佛說天龍鬼神阿脩羅緊那羅摩睺羅伽說亦復不忘不失

10

*



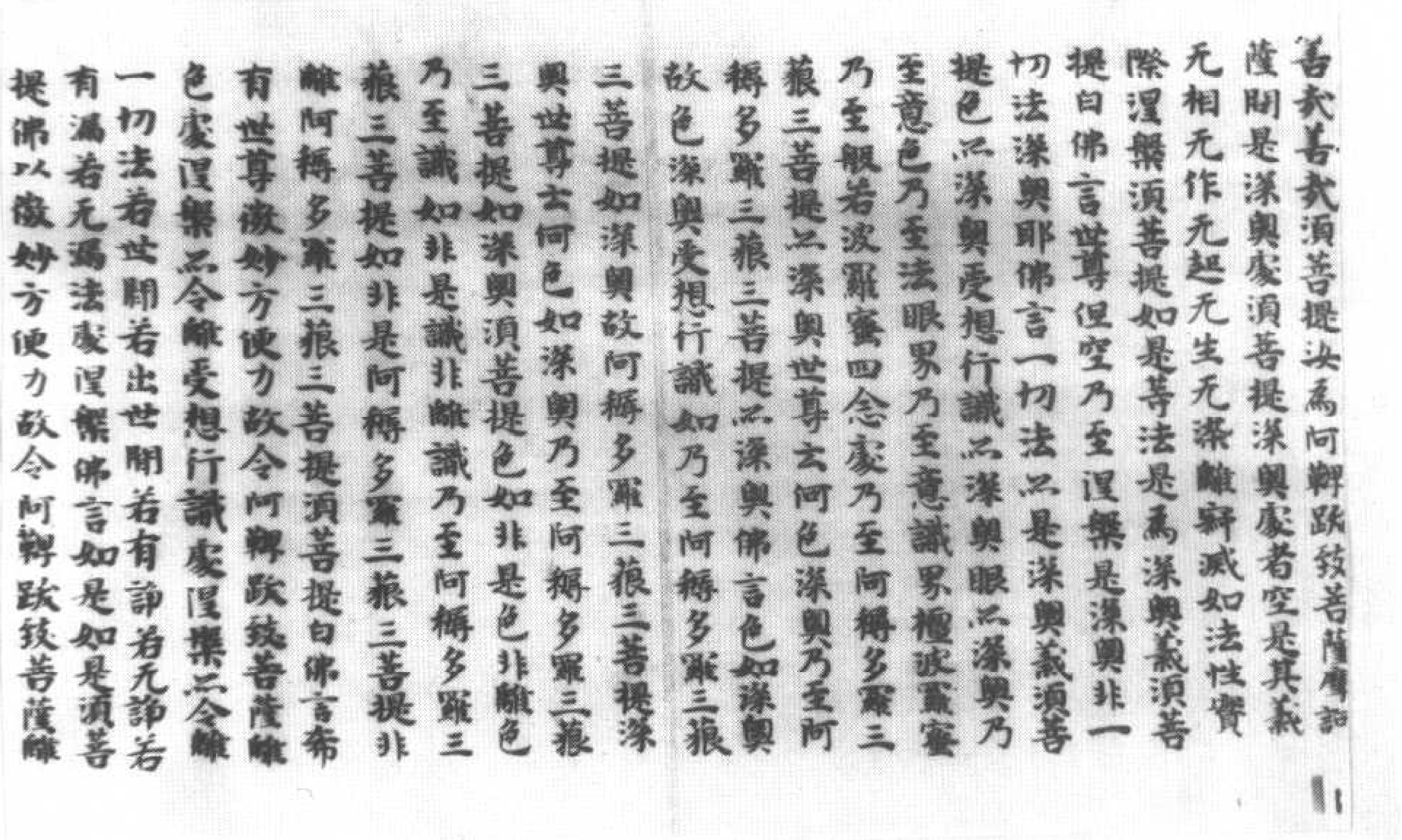
不忘不失不疑不悔聲聞辟支佛說天龍鬼神阿脩羅緊那羅摩睺羅伽說亦復不忘不失不疑不悔耶佛告須菩提所有言說衆事得陀羅尼菩薩皆不忘不失不疑不悔須菩提如是行類相貌成就當知是阿鞞跋致菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜經燈炷品第五十七

須菩提白佛言世尊是阿鞞跋致菩薩摩訶薩大功德成就世尊是阿鞞跋致菩薩摩訶薩无量无邊功德成就佛告須菩提如是如是是阿鞞跋致菩薩摩訶薩大功德成就是阿鞞跋致菩薩摩訶薩无量无邊功德成就何以故是菩薩摩訶薩得无量无邊智慧不與一切聲聞辟支佛共故阿鞞跋致菩薩住是智慧中生四无㝵智得无㝵智故一切世間天及人无能窮盡須菩提白佛言世尊佛能以如恒河沙等劫嘆說阿鞞跋致菩薩摩訶薩行類相貌須菩提言世尊何等深奧處阿鞞跋致菩薩摩訶薩住是中行六波羅蜜具足四念處乃至具足一切種智佛讚須菩提善哉善哉須菩提汝為阿鞞跋致菩薩摩訶薩問是深奧處須菩提深奧處者空是其義无相无作无起无生无染離寂滅如法性實

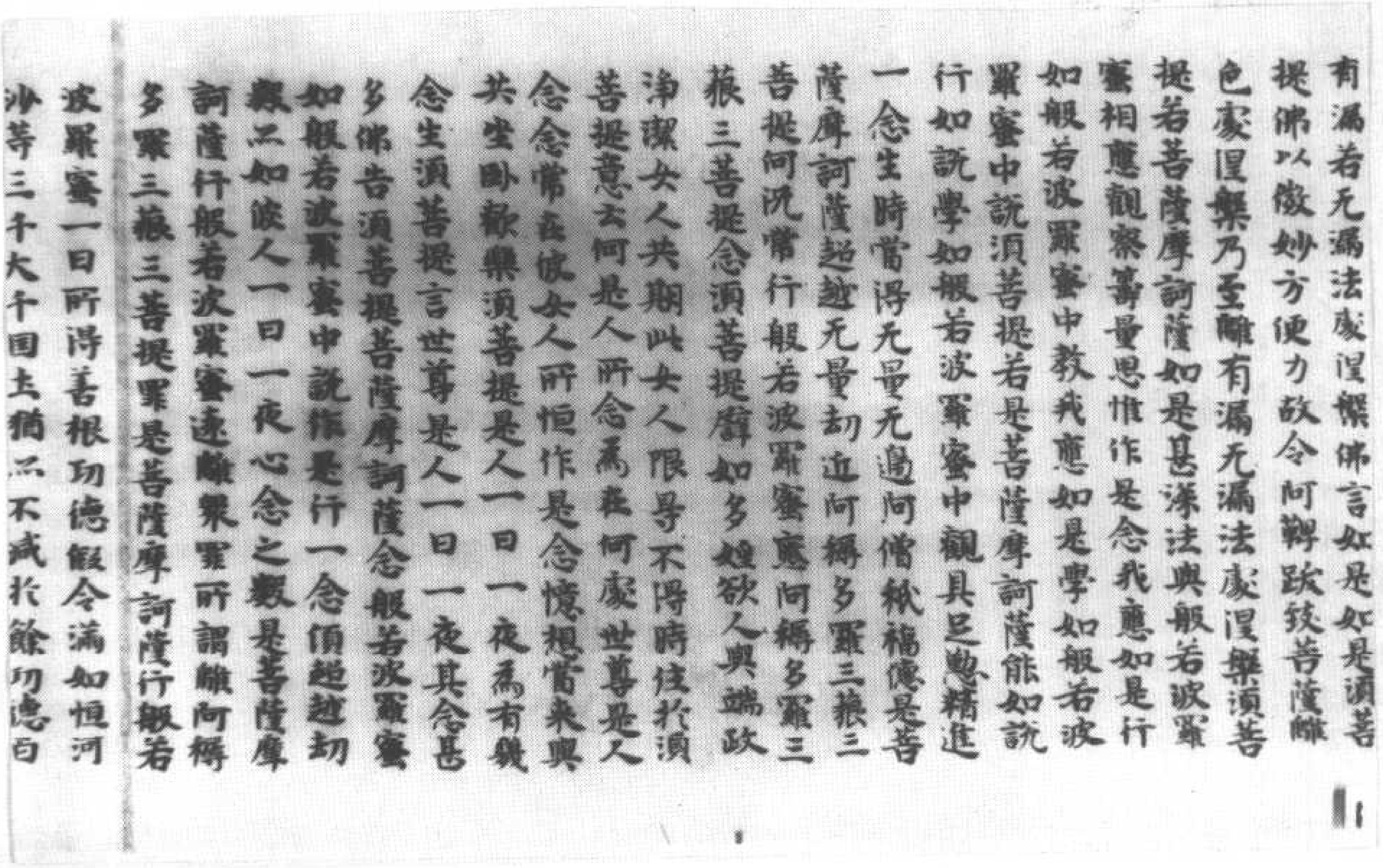
11

*



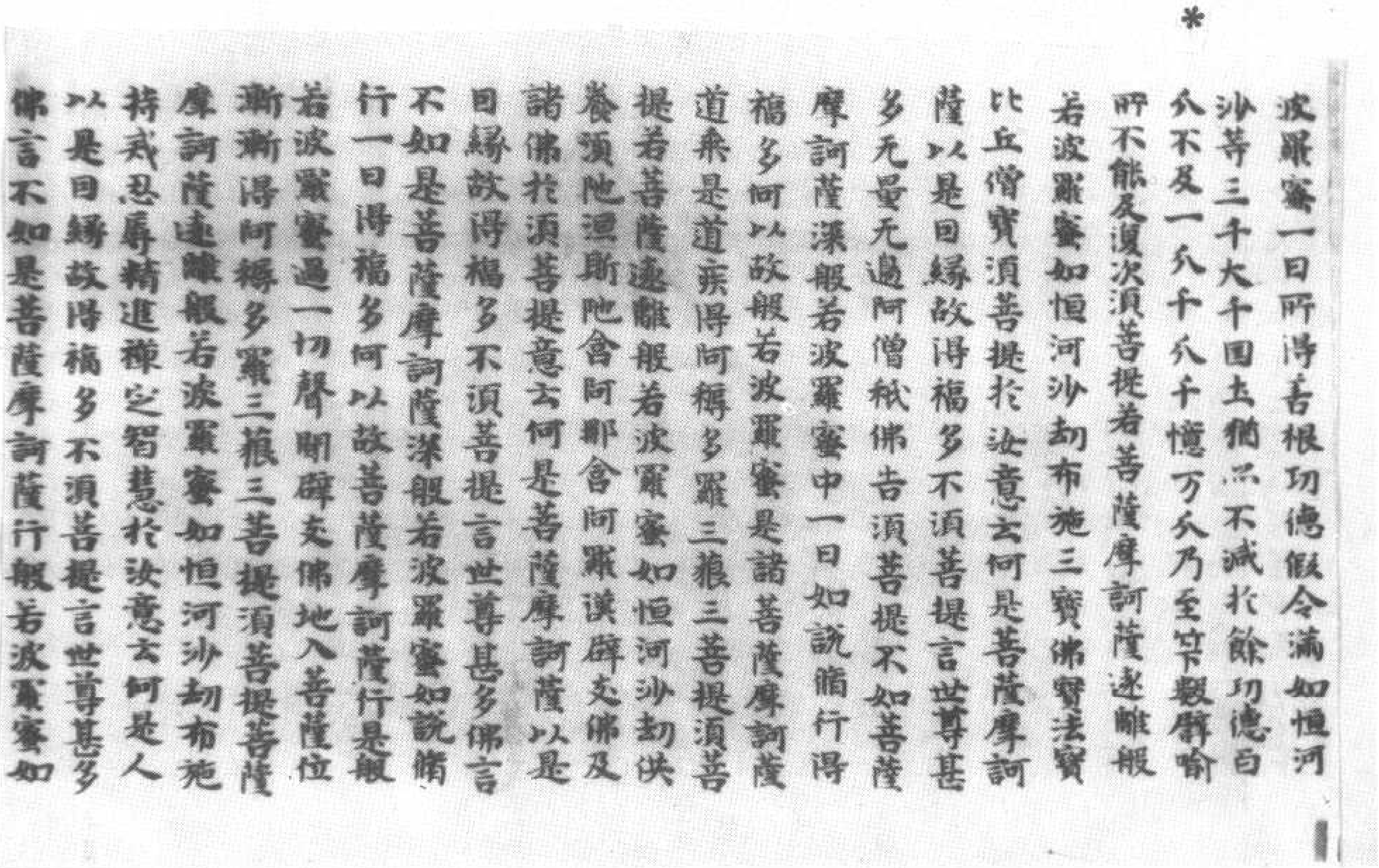
善哉善哉須菩提汝爲阿鞞跋致菩薩摩訶
薩聞是深奧處須菩提深奧處者空是其義
无相无作无起无生无染離寂滅如法性實
際涅槃須菩提如是等法是爲深奧義須菩
提白佛言世尊但空乃至涅槃是深奧非一
切法深奧耶佛言一切法亦是深奧義須菩
提色亦深奧受想行識亦深奧眼亦深奧乃
至意色乃至法眼界乃至意識界檀波羅蜜
乃至般若波羅蜜四念處乃至阿耨多羅三
藐三菩提亦深奧世尊云何色深奧乃至阿
耨多羅三藐三菩提亦深奧佛言色如深奧
故色深奧受想行識如乃至阿耨多羅三藐
三菩提如深奧故阿耨多羅三藐三菩提深
奧世尊云何色如深奧乃至阿耨多羅三藐
三菩提如深奧須菩提色如非是色非離色
乃至識如非是識非離識乃至阿耨多羅三
藐三菩提如非是阿耨多羅三藐三菩提非
離阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言希
有世尊微妙方便力故令阿鞞跋致菩薩離
色處涅槃亦令離受想行識處涅槃亦令離
一切法若世間若出世間若有諍若无諍若
有漏若无漏法處涅槃佛言如是如是須菩
提佛以微妙方便力故令阿鞞跋致菩薩離

*



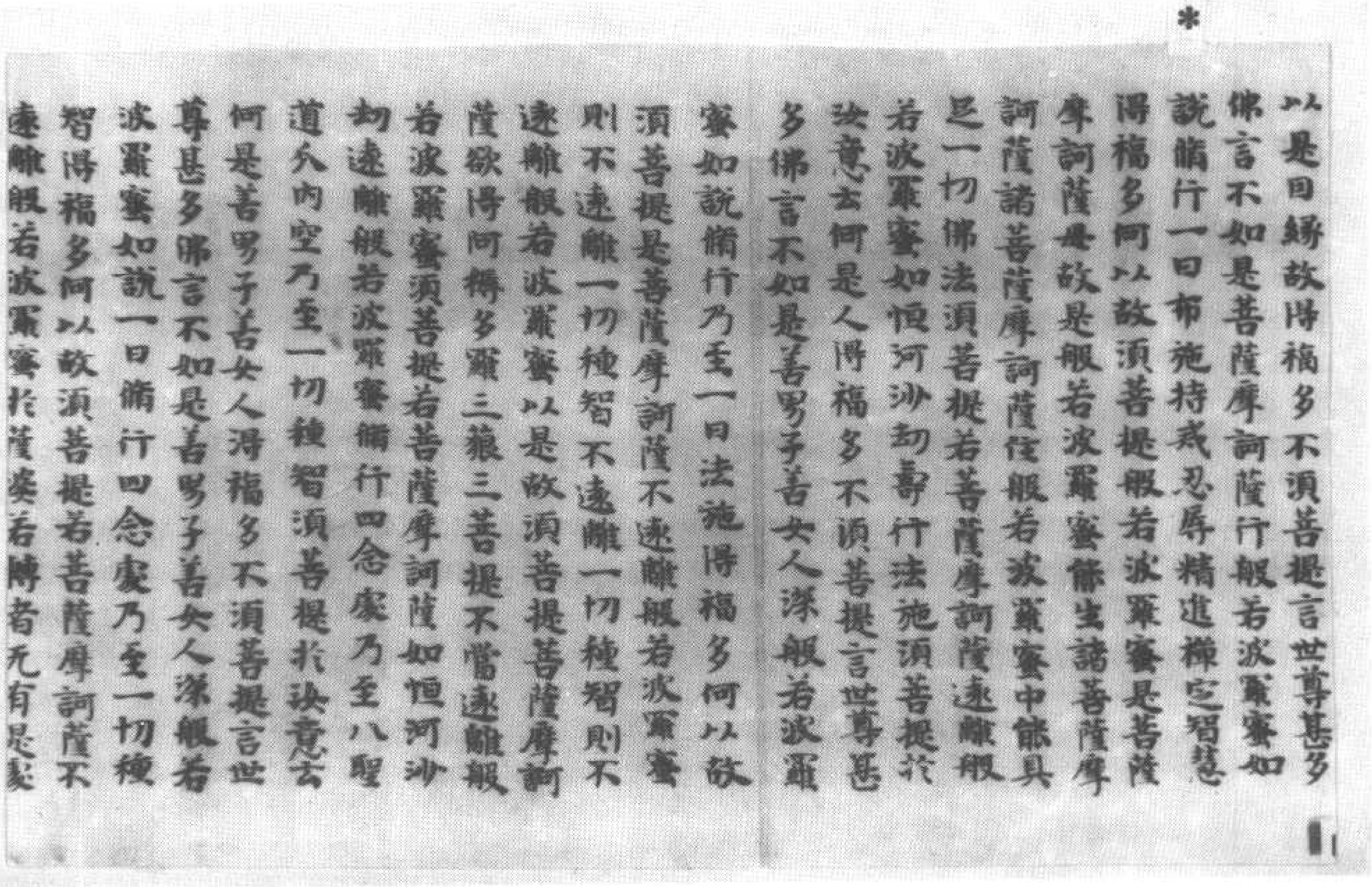
有漏若无漏法處涅槃佛言如是如是須菩
提佛以微妙方便力故令阿鞞跋致菩薩離
色處涅槃乃至離有漏无漏法處涅槃須菩
提若菩薩摩訶薩如是甚深法與般若波羅
蜜相應觀察籌量思惟作是念我應如是行
如般若波羅蜜中教我應如是學如般若波
羅蜜中說須菩提若是菩薩摩訶薩能如說
行如說學如般若波羅蜜中觀具足懃精進
一念生時當得无量无邊阿僧祇福德是菩
薩摩訶薩超越无量劫近阿耨多羅三藐三
菩提何況常行般若波羅蜜應阿耨多羅三
藐三菩提念須菩提譬如多婬欲人與端政
淨潔女人共期此女人限㝵不得時往於須
菩提意云何是人所念爲在何處世尊是人
念念常在彼女人所恒作是念憶想當來與
共坐卧歡樂須菩提是人一日一夜爲有幾
念生須菩提言世尊是人一日一夜其念甚
多佛告須菩提菩薩摩訶薩念般若波羅蜜
如般若波羅蜜中說作是行一念頃超越劫
數亦如彼人一日一夜心念之數是菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜遠離衆罪所謂離阿耨
多羅三藐三菩提罪是菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜一日所得善根功德假令滿如恒河
沙等三千大千国土猶亦不減於餘功德白

*

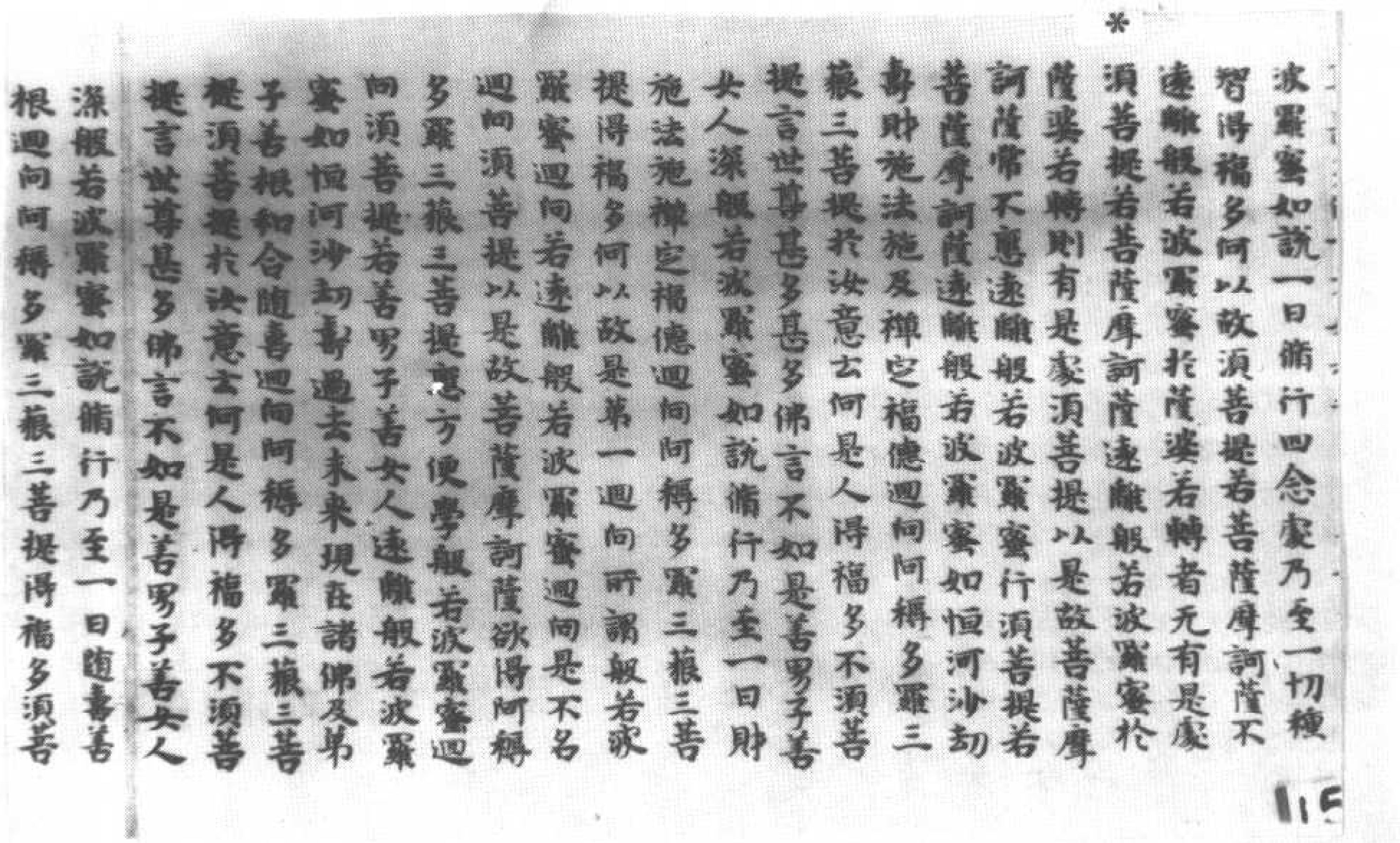


波羅蜜一日所得善根功德假令滿如恒河
沙等三千大千國土猶亦不減於餘功德百
分不及一分千分千億万分乃至筭數譬喻
所不能及復次須菩提若菩薩摩訶薩遠離般
若波羅蜜如恒河沙劫布施三寶佛寶法寶
比丘僧寶須菩提於汝意云何是菩薩摩訶
薩以是因緣故得福多不須菩提言世尊甚
多无量无邊阿僧祇佛告須菩提不如菩薩
摩訶薩深般若波羅蜜中一日如說脩行得
福多何以故般若波羅蜜是諸菩薩摩訶薩
道乘是道疾得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提若菩薩遠離般若波羅蜜如恒河沙劫供
養須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛及
諸佛於須菩提意云何是菩薩摩訶薩以是
因緣故得福多不須菩提言世尊甚多佛言
不如是菩薩摩訶薩深般若波羅蜜如說脩
行一日得福多何以故菩薩摩訶薩行是般
若波羅蜜過一切聲聞辟支佛地入菩薩位
漸漸得阿耨多羅三藐三菩提須菩提菩薩
摩訶薩遠離般若波羅蜜如恒河沙劫布施
持戒忍辱精進禪定智慧於汝意云何是人
以是因緣故得福多不須菩提言世尊甚多
佛言不如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如

*



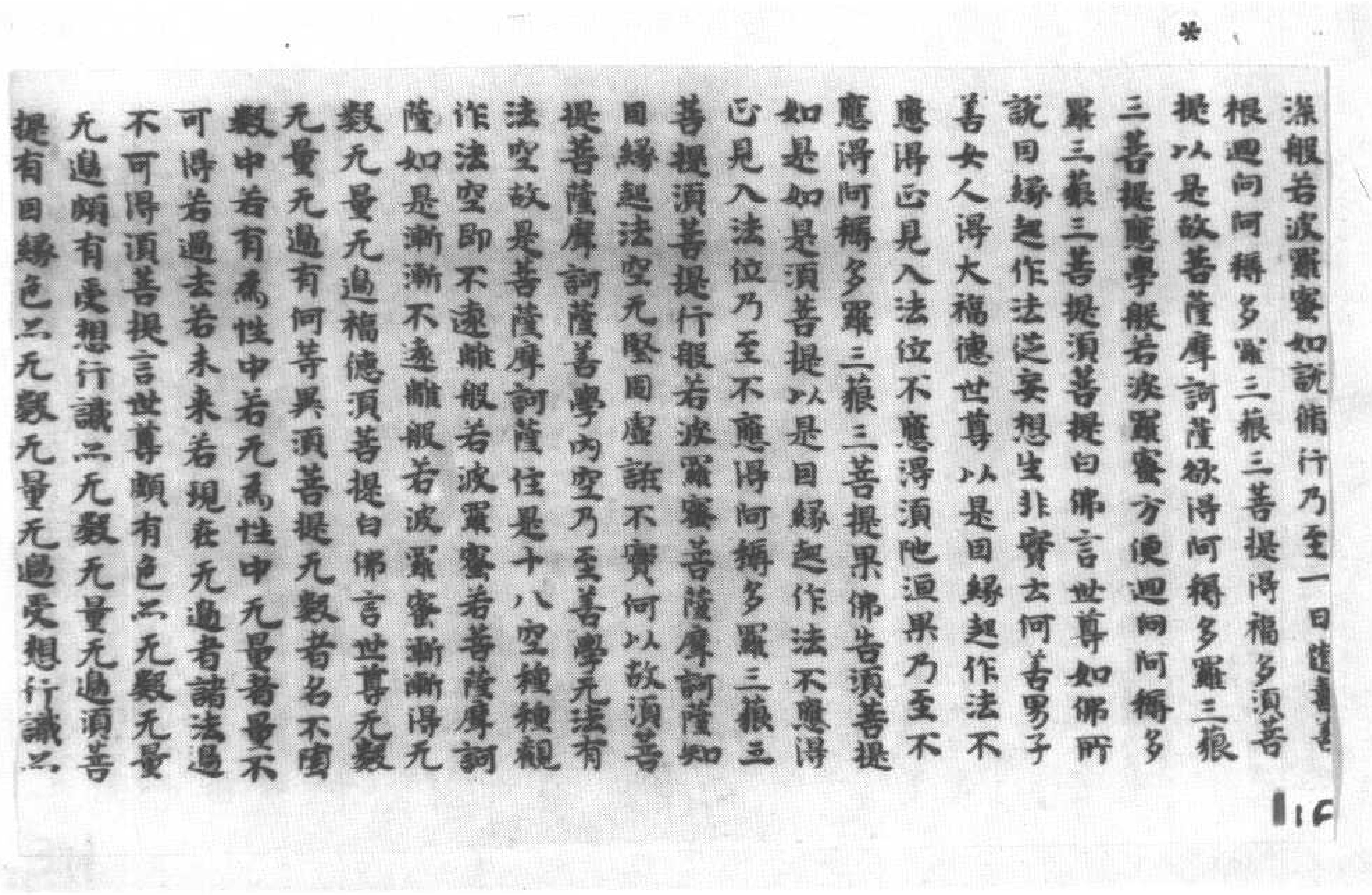
以是因緣故得福多不須菩提言世尊甚多
佛言不如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如
說脩行一日布施持戒忍辱精進禪定智慧
得福多何以故須菩提般若波羅蜜是菩薩
摩訶薩母故是般若波羅蜜能生諸菩薩摩
訶薩諸菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中能具
足一切佛法須菩提若菩薩摩訶薩遠離般
若波羅蜜如恒河沙劫壽行法施須菩提於
汝意云何是人得福多不須菩提言世尊甚
多佛言不如是善男子善女人深般若波羅
蜜如說脩行乃至一日法施得福多何以故
須菩提是菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜
則不遠離一切種智不遠離一切種智則不
遠離般若波羅蜜以是故須菩提菩薩摩訶
薩欲得阿耨多羅三藐三菩提不當遠離般
若波羅蜜須菩提若菩薩摩訶薩如恒河沙
劫遠離般若波羅蜜脩行四念處乃至八聖
道分內空乃至一切種智須菩提於汝意云
何是善男子善女人得福多不須菩提言世
尊甚多佛言不如是善男子善女人深般若
波羅蜜如說一日脩行四念處乃至一切種
智得福多何以故須菩提若菩薩摩訶薩不
遠離般若波羅蜜於薩婆若轉者无有是處



*

波羅蜜如說一日脩行四念處乃至一切種智得福多何以故須菩提若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜於薩婆若轉者无有是處須菩提若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜於薩婆若轉則有是處須菩提以是故菩薩摩訶薩常不應遠離般若波羅蜜行須菩提若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜如恒河沙劫壽財施法施及禪定福德迴向阿耨多羅三藐三菩提於汝意云何是人得福多不須菩提言世尊甚多甚多佛言不如是善男子善女人深般若波羅蜜如說脩行乃至一日財施法施禪定福德迴向阿耨多羅三藐三菩提得福多何以故是第一迴向所謂般若波羅蜜迴向若遠離般若波羅蜜迴向是不名迴向須菩提以是故菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提應方便學般若波羅蜜迴向須菩提若善男子善女人遠離般若波羅蜜如恒河沙劫壽過去未來現在諸佛及弟子善根和合隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提於汝意云何是人得福多不須菩提言世尊甚多佛言不如是善男子善女人深般若波羅蜜如說脩行乃至一日隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提得福多須菩

115

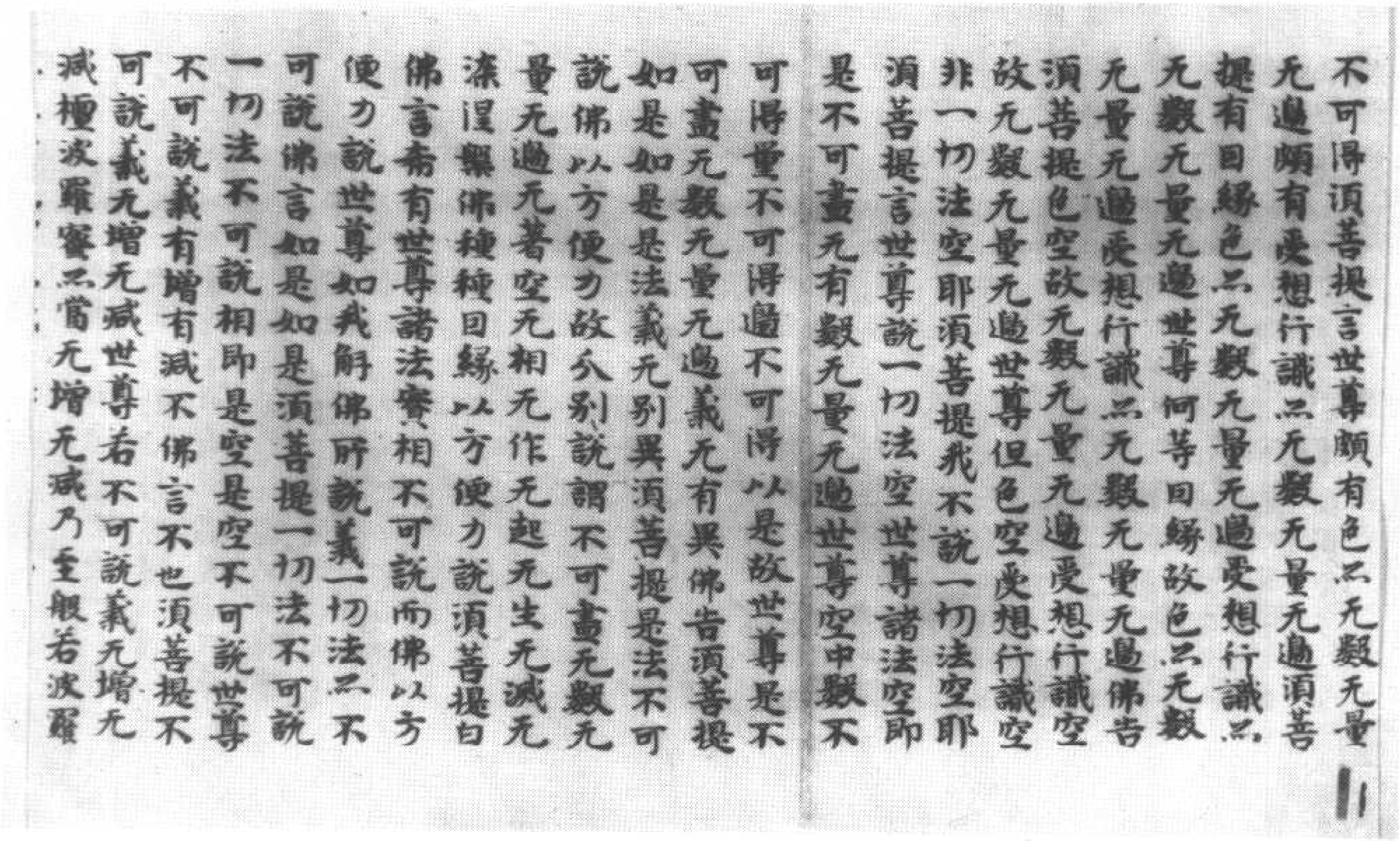


*

深般若波羅蜜如說脩行乃至一日隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提得福多須菩提以是故菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提應學般若波羅蜜方便迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言世尊如佛所說因緣起作法從妄想生非實云何善男子善女人得大福德世尊以是因緣起作法不應得正見入法位不應得須陁洹果乃至不應得阿耨多羅三藐三菩提果佛告須菩提如是如是須菩提以是因緣起作法不應得正見入法位乃至不應得阿耨多羅三藐三菩提須菩提行般若波羅蜜菩薩摩訶薩知因緣起法空无堅固虛誑不實何以故須菩提菩薩摩訶薩善學內空乃至善學无法有法空故是菩薩摩訶薩住是十八空種種觀作法空即不遠離般若波羅蜜若菩薩摩訶薩如是漸漸不遠離般若波羅蜜漸漸得无數无量无邊福德須菩提白佛言世尊无數无量无邊有何等異須菩提无數者名不墮數中若有為性中若无為性中无量者量不可得若過去若未來若現在无邊者諸法邊不可得須菩提言世尊頗有色亦无數无量无邊頗有受想行識亦无數无量无邊須菩提有因緣色亦无數无量无邊受想行識亦

116

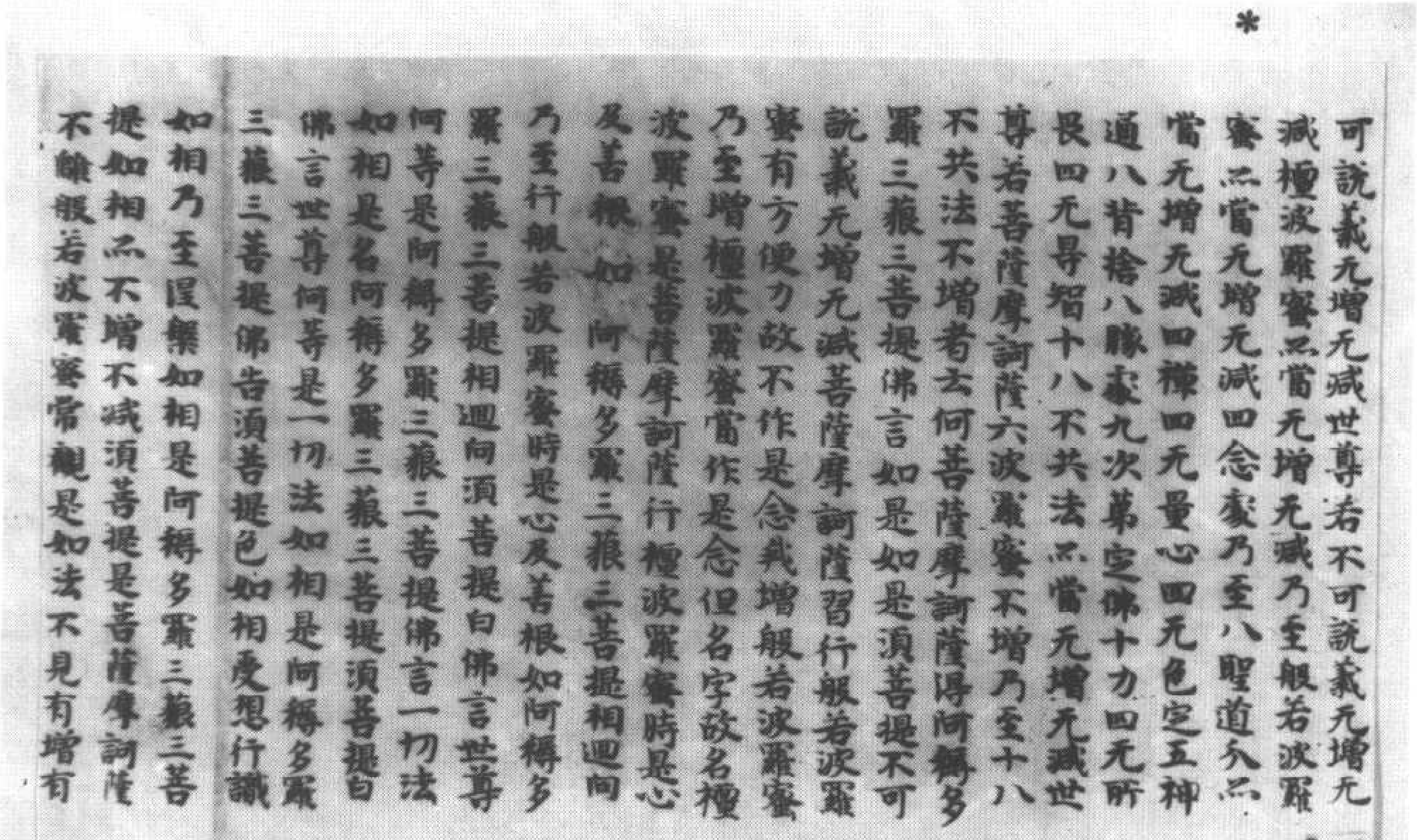
*



不可得須菩提言世尊頗有色亦无數无量無邊頗有受想行識亦无數无量无邊須菩提有因緣色亦无數无量无邊受想行識亦无數无量无邊世尊何等因緣故色亦无數无量无邊受想行識亦无數无量无邊佛告須菩提色空故无數无量无邊受想行識空故无數无量无邊世尊但色空受想行識空非一切法空耶須菩提我不說一切法空耶須菩提言世尊說一切法空世尊諸法空即是不可盡无有數无量无邊世尊空中數不可得量不可得邊不可得以是故世尊是不可盡无數无量无邊義无有異佛告須菩提如是如是是法義无別異須菩提是法不可說佛以方便力故分別說謂不可盡无數无量无邊无著空无相无作无起无生无滅无染涅槃佛種種因緣以方便力說須菩提白佛言希有世尊諸法實相不可說而佛以方便力說世尊如我解佛所說義一切法亦不可說佛言如是如是須菩提一切法不可說一切法不可說相即是空是空不可說世尊不可說義有增有減不佛言不也須菩提不可說義无增无減世尊若不可說義无增无減檀波羅蜜亦當无增无減乃至般若波羅

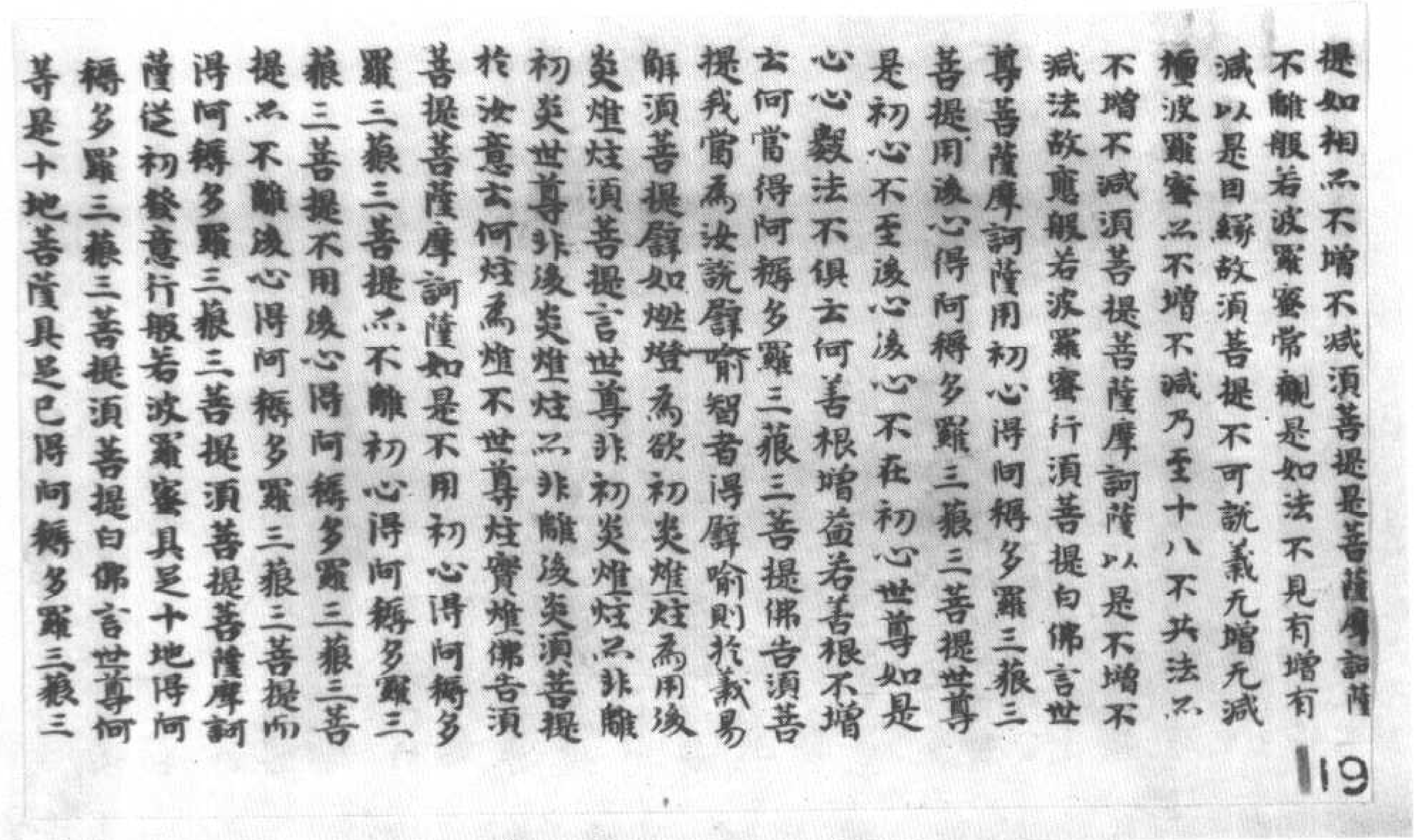
11

*



可說義无增无減世尊若不可說義无增无減檀波羅蜜亦當无增无減乃至般若波羅蜜亦當无增无減四念處乃至八聖道分亦當无增无減四禪四无量心四无色定五神通八背捨八勝處九次第定佛十力四无所畏四无㝵智十八不共法亦當无增无減世尊若菩薩摩訶薩六波羅蜜不增乃至十八不共法不增者云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提不可說義无增无減菩薩摩訶薩習行般若波羅蜜有方便力故不作是念我增般若波羅蜜乃至增檀波羅蜜當作是念但名字故名檀波羅蜜是菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時是心及善根如阿耨多羅三藐三菩提相迴向乃至行般若波羅蜜時是心及善根如阿耨多羅三藐三菩提相迴向須菩提白佛言世尊何等是阿耨多羅三藐三菩提佛言一切法如相是名阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言世尊何等是一切法如相是阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提色如相受想行識如相乃至涅槃如相是阿耨多羅三藐三菩提如相亦不增不減須菩提是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜常觀是如法不見有增有

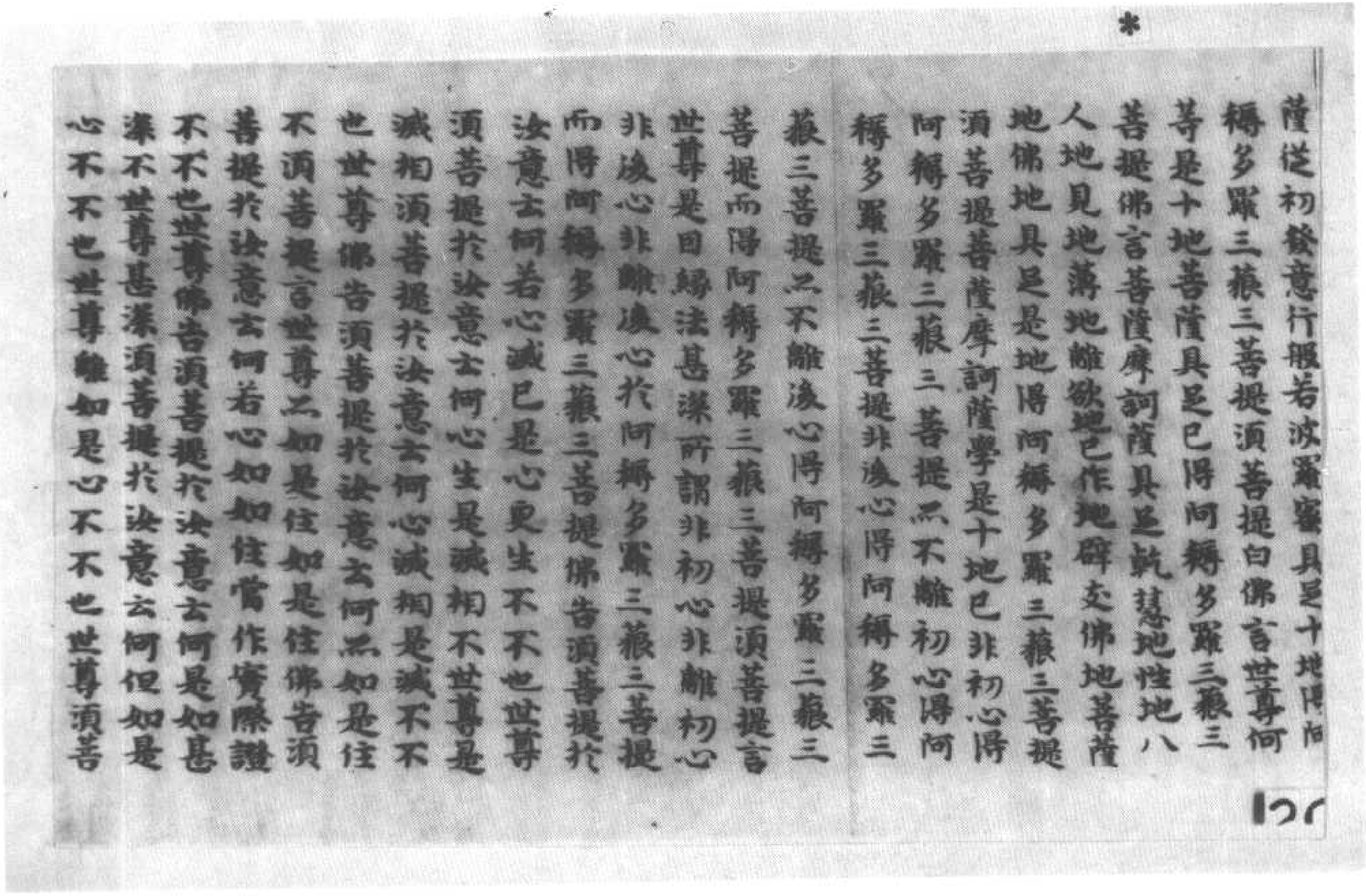
118



*

提如相亦不增不減須菩提是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜常觀是如法不見有增有減以是因緣故須菩提不可說義无增无減種波羅蜜亦不增不減乃至十八不共法亦不增不減須菩提菩薩摩訶薩以是不增不減法故應般若波羅蜜行須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩用初心得阿耨多羅三藐三菩提用後心得阿耨多羅三藐三菩提世尊是初心不至後心後心不在初心世尊如是心心數法不俱云何善根增益若善根不增云何當得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提我當為汝說譬喻智者得譬喻則於義易解須菩提譬如燃燈為欲初炎燋炷為用後炎燋炷須菩提言世尊非初炎燋炷亦非離初炎世尊非後炎燋炷亦非離後炎須菩提於汝意云何炷為燋不世尊炷實燋佛告須菩提菩薩摩訶薩如是不用初心得阿耨多羅三藐三菩提亦不離初心得阿耨多羅三藐三菩提不用後心得阿耨多羅三藐三菩提亦不離後心得阿耨多羅三藐三菩提而得阿耨多羅三藐三菩提須菩提菩薩摩訶薩從初發意行般若波羅蜜具足十地得阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言世尊何等是十地菩薩具足已得阿耨多羅三藐三

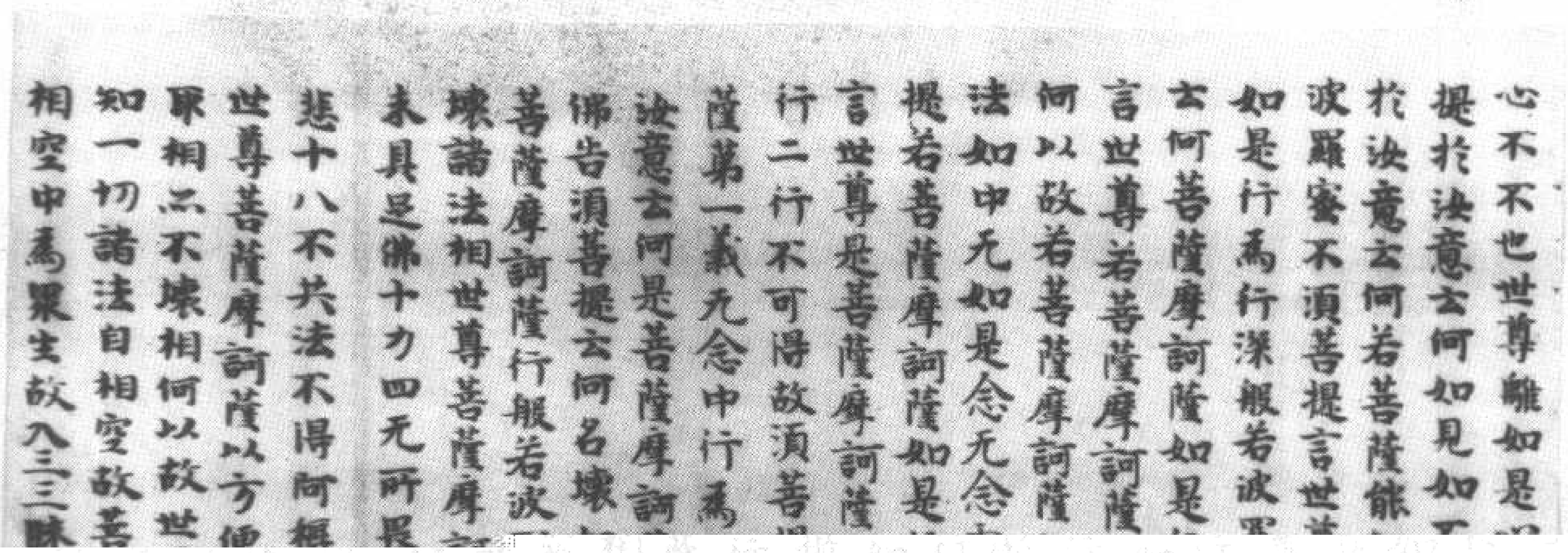
119



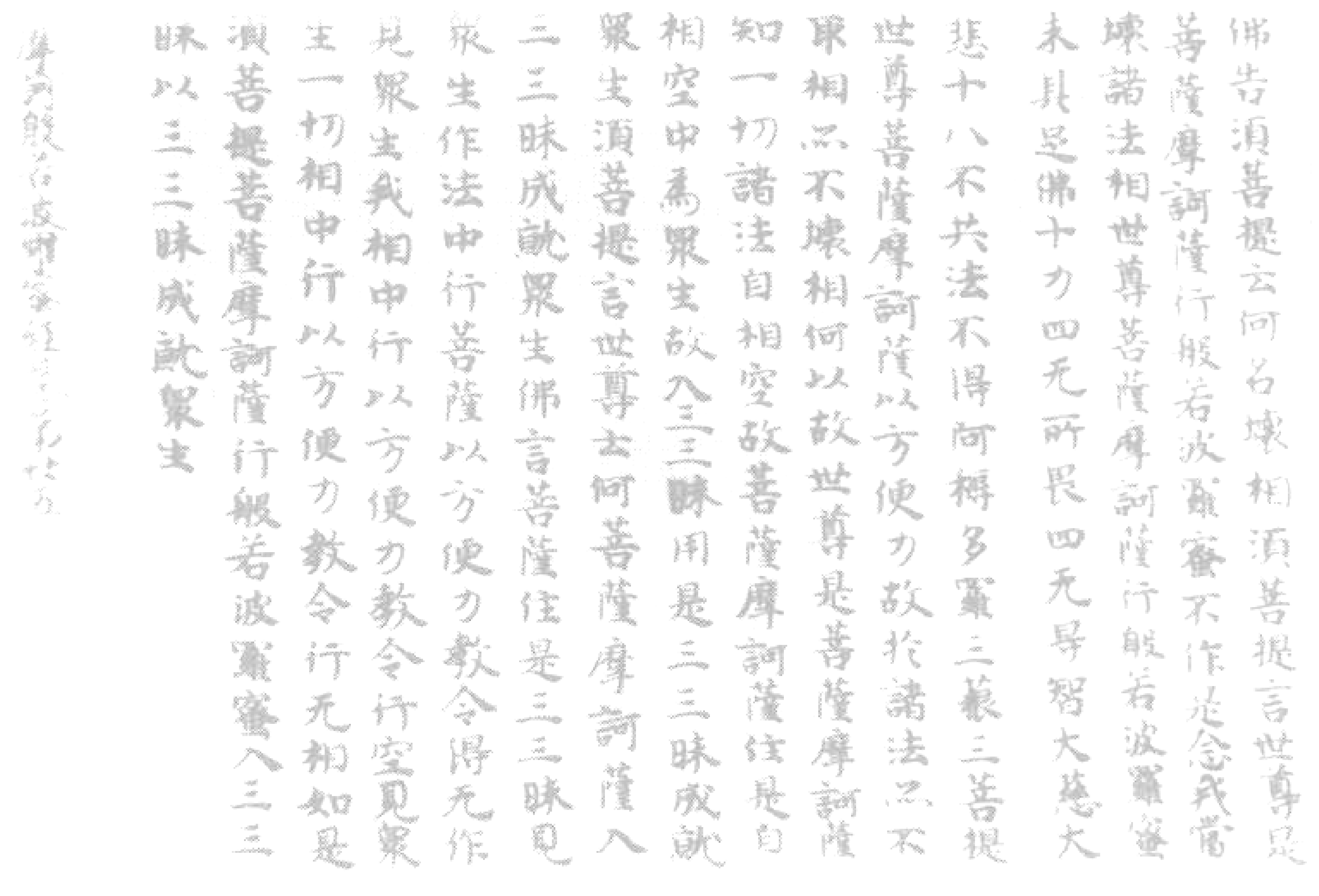
*

薩從初發意行般若波羅蜜具足十地得阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言世尊何等是十地菩薩具足已得阿耨多羅三藐三菩提佛言菩薩摩訶薩具足乾慧地性地八人地見地薄地離欲地已作地辟支佛地菩薩地佛地具足是地得阿耨多羅三藐三菩提須菩提菩薩摩訶薩學是十地已非初心得阿耨多羅三藐三菩提亦不離初心得阿耨多羅三藐三菩提非後心得阿耨多羅三藐三菩提亦不離後心得阿耨多羅三藐三菩提而得阿耨多羅三藐三菩提須菩提言世尊是因緣法甚深所謂非初心非離初心非後心非離後心於阿耨多羅三藐三菩提而得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提於汝意云何若心滅已是心更生不不也世尊須菩提於汝意云何心生是滅相不世尊是滅相須菩提於汝意云何心滅相是滅不不也世尊佛告須菩提於汝意云何亦如是住不須菩提言世尊亦如是住如是住佛告須菩提於汝意云何若心如如住當作實際證不不也世尊佛告須菩提於汝意云何是如甚深不世尊甚深須菩提於汝意云何但如是心不不也世尊離如是心不不也世尊須菩

12

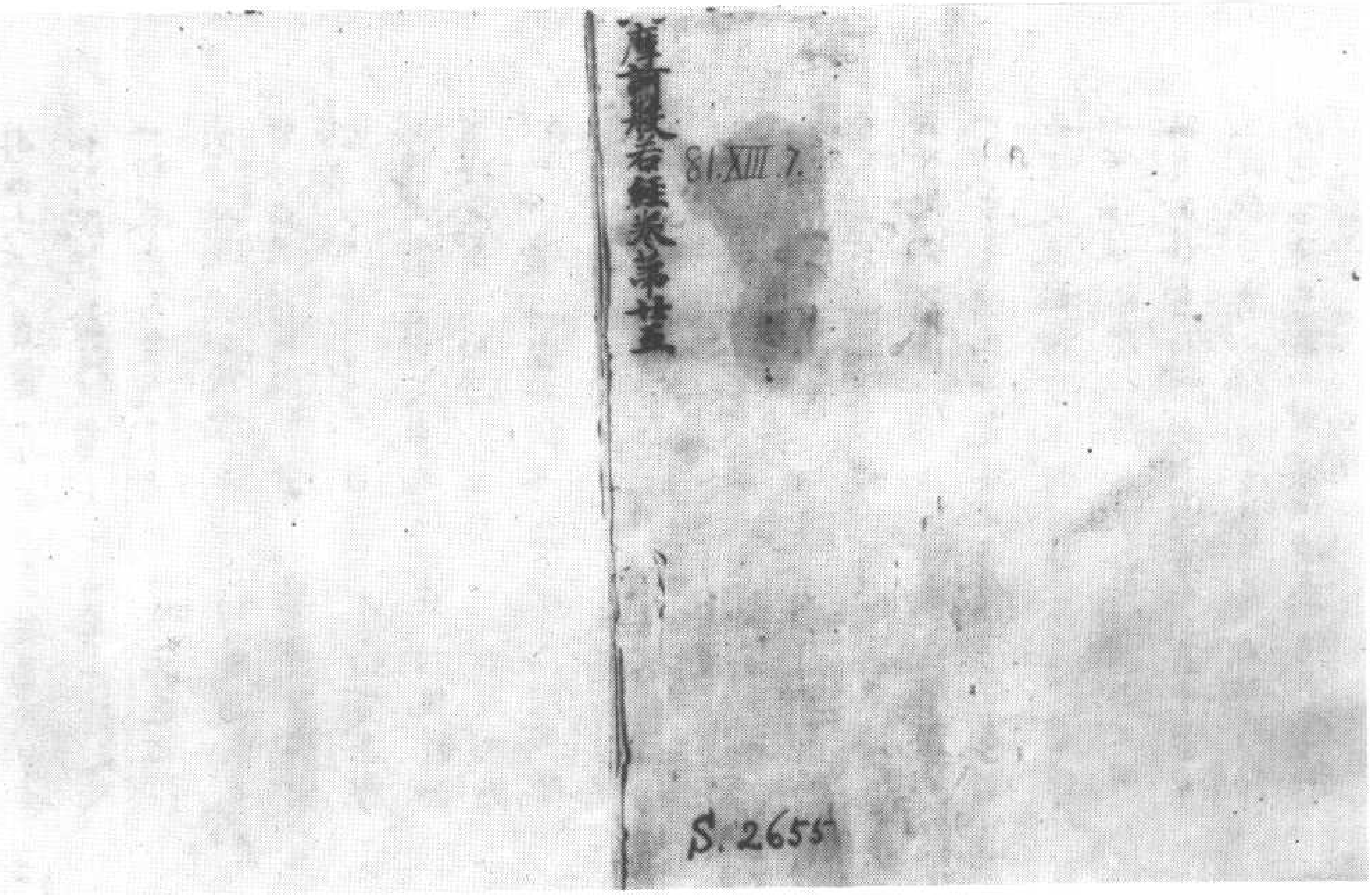


心不不也世尊雖如是
提於汝意云何如見如
於汝意云何若菩薩能
波羅蜜不須菩提言世
如是行為行深般若波
云何菩薩摩訶薩如是
言世尊若菩薩摩訶薩
何以故若菩薩摩訶薩
法如中无如是念无念
提若菩薩摩訶薩如是
言世尊是菩薩摩訶薩
行二行不可得故須菩
薩第一義无念中行為
汝意云何是菩薩摩訶
佛告須菩提云何名壞
菩薩摩訶薩行般若波
壞諸法相世尊菩薩摩
未具足佛十力四无所
悲十八不共法不得阿
世尊菩薩摩訶薩以方
取相亦不壞相何以故世
知一切諸法自相空故菩
相空中為眾生故入三三



佛告須菩提云何名壞相須菩提言世尊是
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不作是念我當
壞諸法相世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
未具足佛十力四无所畏四无㝵智大慈大
悲十八不共法不得阿耨多羅三藐三菩提
世尊菩薩摩訶薩以方便力故於諸法亦不
取相亦不壞相何以故世尊是菩薩摩訶薩
知一切諸法自相空故菩薩摩訶薩住是自
相空中為眾生故入三三昧用是三三昧成就
眾生須菩提言世尊云何菩薩摩訶薩入
三三昧成就眾生佛言菩薩住是三三昧見
眾生作法中行菩薩以方便力教令得无作
是眾生我相中行以方便力教令行空見眾
生一切相中行以方便力教令行无相如是
須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜入三三
昧以三三昧成就眾生

摩訶般若波羅蜜經卷第十八



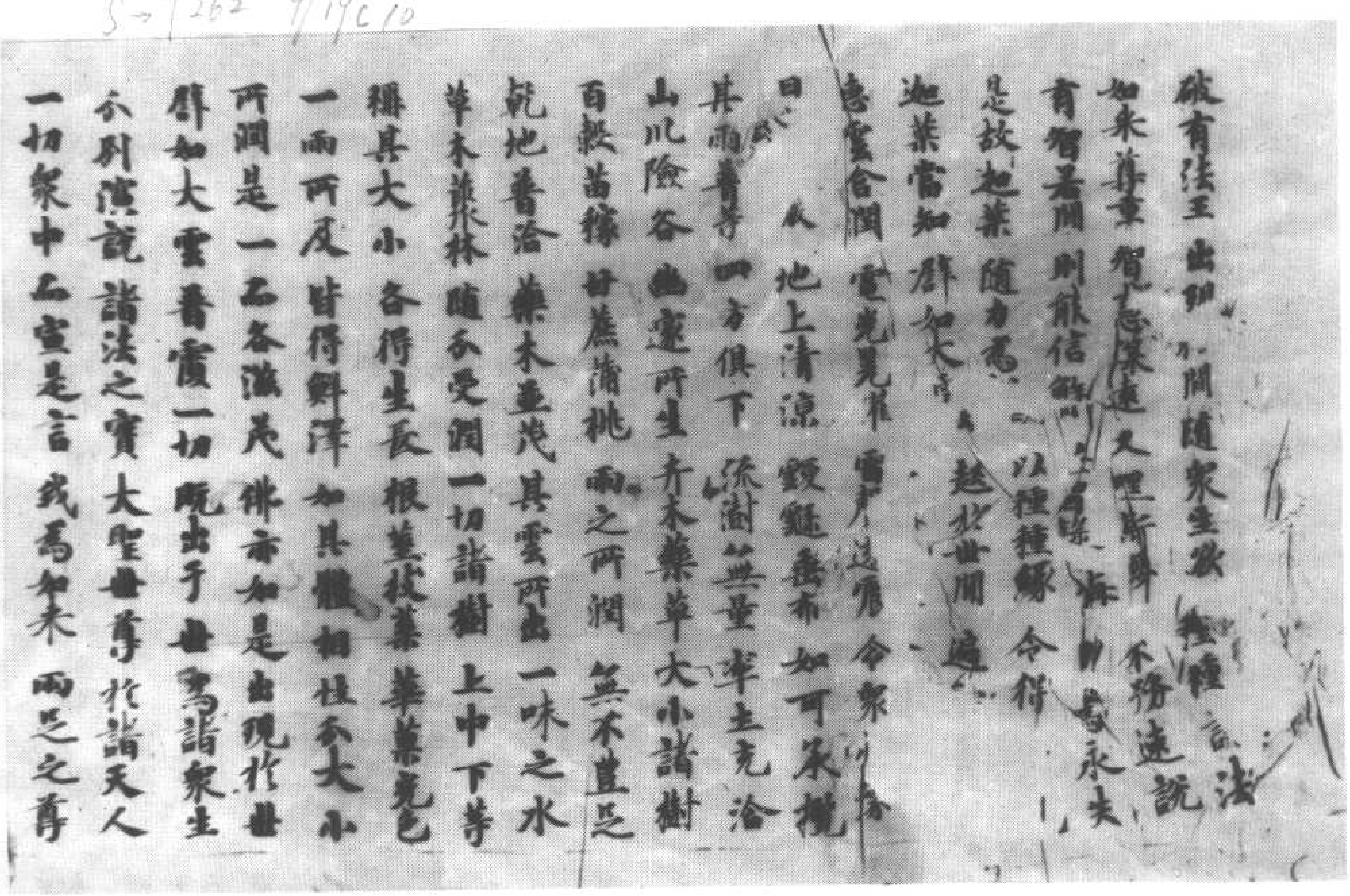
摩訶般若經卷第廿五

81.XIII.7.

S.2655

▼斯二六五六號　妙法蓮華經卷第三

S→T262 9/19c10



破有法王　出現世間　隨衆生欲　種種說法

如來尊重　智慧深遠　久默斯要　不務速說

有智若聞　則能信解　無智疑悔　則爲永失

是故迦葉　隨力爲說　以種種緣　令得

迦葉當知　譬如大雲　起於世間　遍

慧雲含潤　電光晃耀　雷聲遠震　令衆悅豫

日光掩蔽　地上清涼　靉靆垂布　如可承攬

其雨普等　四方俱下　流澍無量　率土充洽

山川險谷　幽邃所生　卉木藥草　大小諸樹

百穀苗稼　甘蔗蒲桃　雨之所潤　無不豐足

乾地普洽　藥木並茂　其雲所出　一味之水

草木叢林　隨分受潤　一切諸樹　上中下等

稱其大小　各得生長　根莖枝葉　華菓光色

一雨所及　皆得鮮澤　如其體相　性分大小

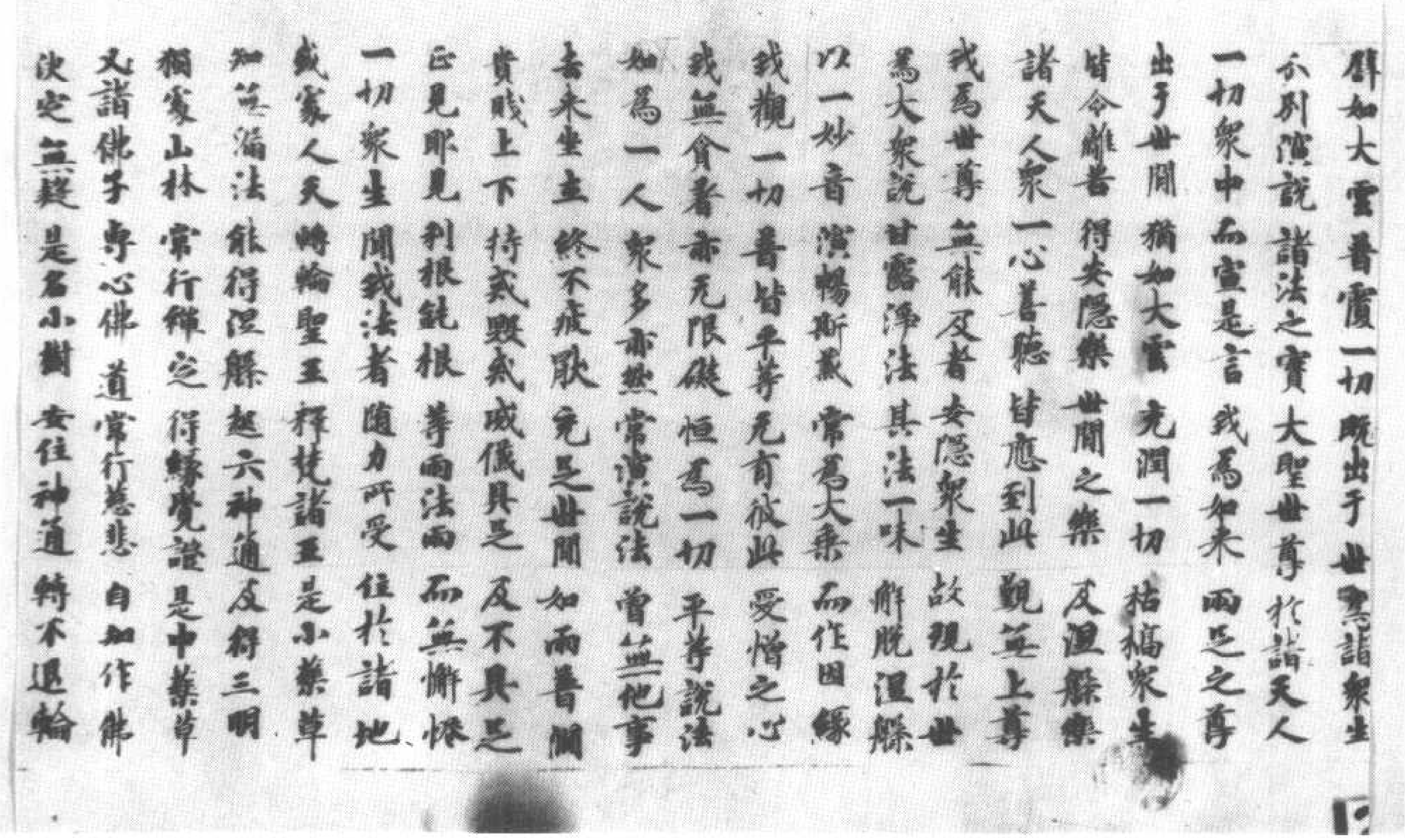
所潤是一　而各滋茂　佛亦如是　出現於世

譬如大雲　普覆一切　既出于世　爲諸衆生

分別演說　諸法之實　大聖世尊　於諸天人

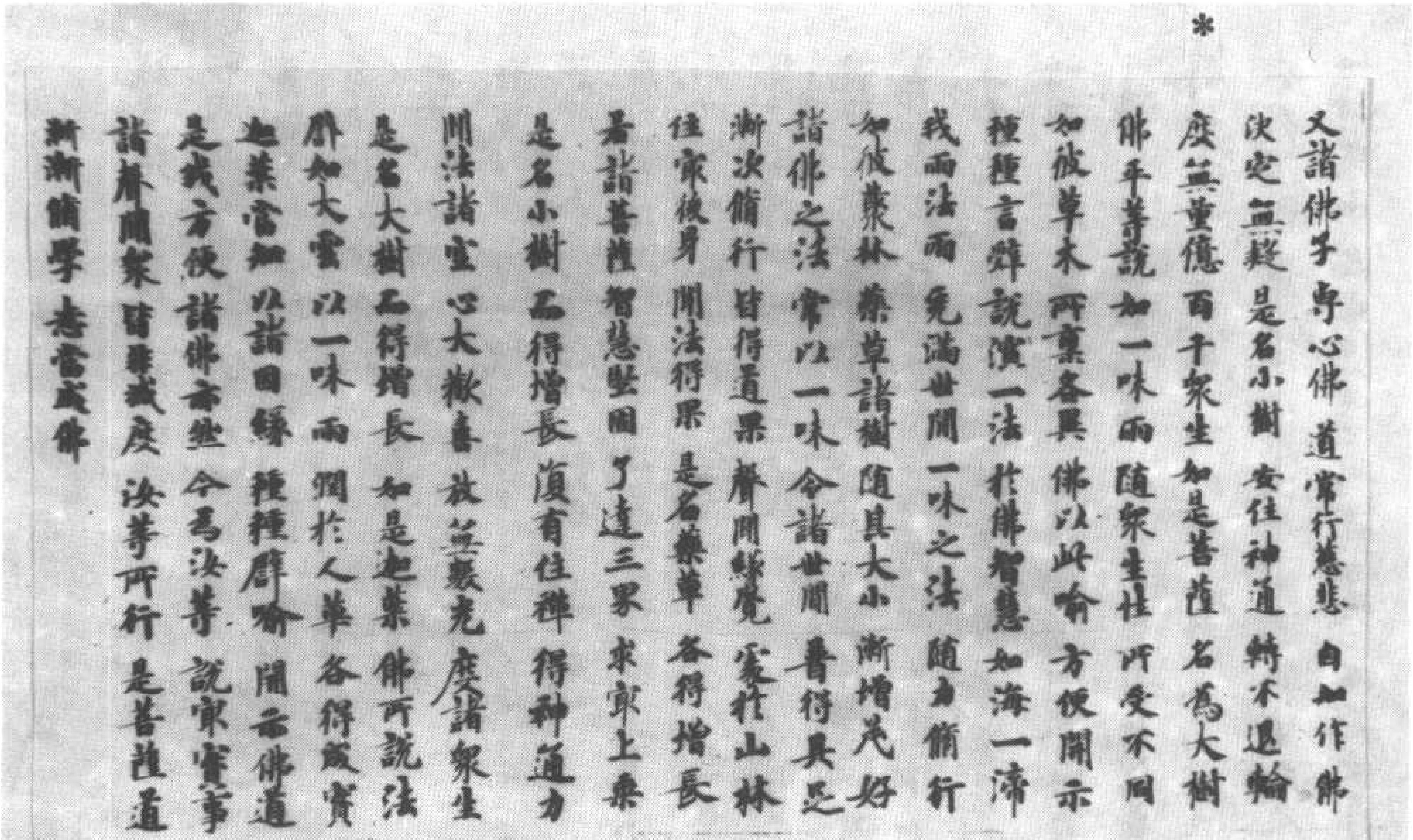
一切衆中　而宣是言　我爲如來　兩足之尊

*



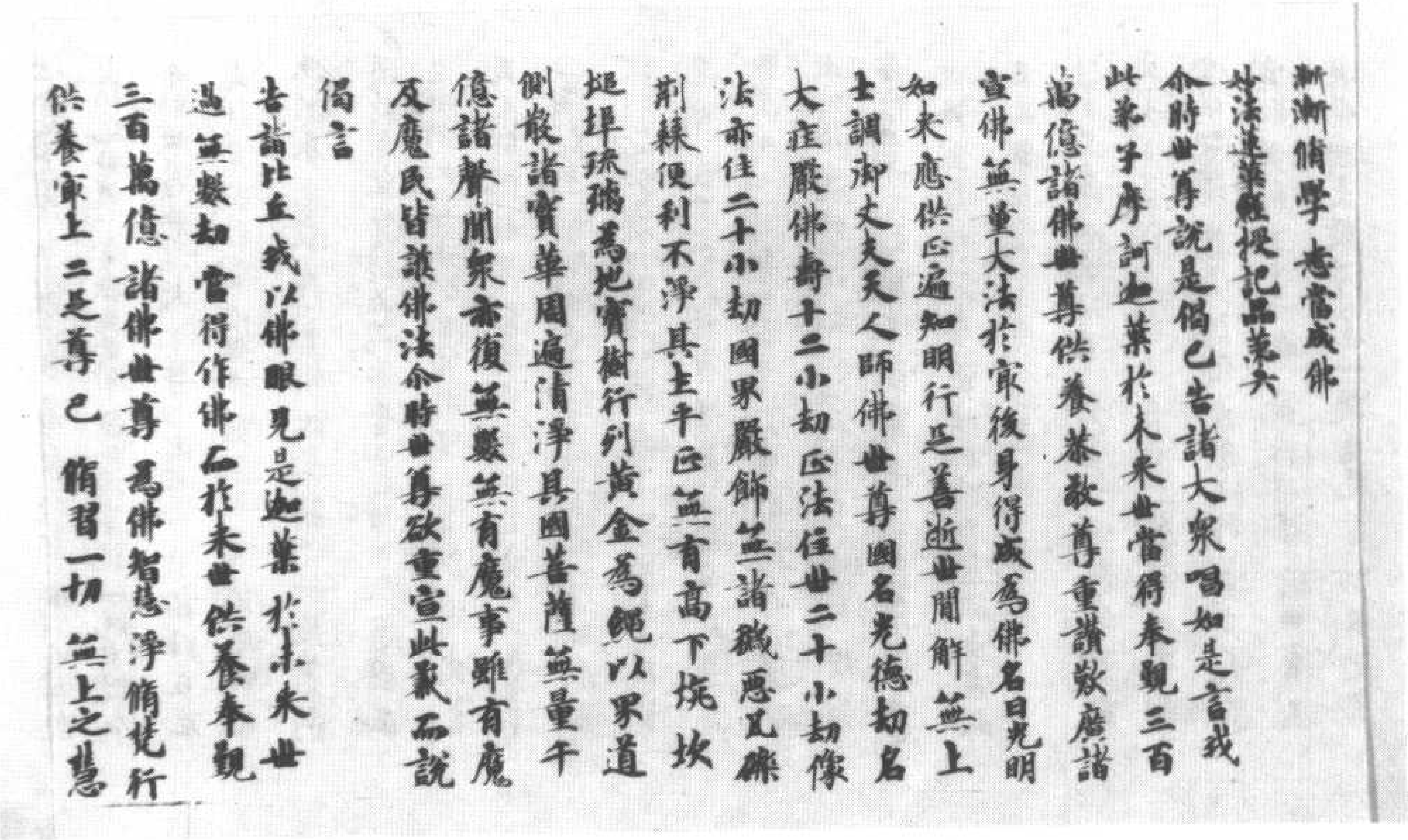
譬如大雲　普覆一切　旣出于世　爲諸衆生
分別演說　諸法之實　大聖世尊　於諸天人
一切衆中　而宣是言　我爲如來　兩足之尊
出于世間　猶如大雲　充潤一切　枯槁衆生
皆令離苦　得安隱樂　世間之樂　及涅槃樂
諸天人衆　一心善聽　皆應到此　覲無上尊
我爲世尊　無能及者　安隱衆生　故現於世
爲大衆說　甘露淨法　其法一味　解脫涅槃
以一妙音　演暢斯義　常爲大乘　而作因緣
我觀一切　普皆平等　无有彼此　愛憎之心
我無貪著　亦无限礙　恒爲一切　平等說法
如爲一人　衆多亦然　常演說法　曾無他事
去來坐立　終不疲厭　充足世間　如雨普潤
貴賤上下　持戒毀戒　威儀具足　及不具足
正見邪見　利根鈍根　等雨法雨　而無懈惓
一切衆生　聞我法者　隨力所受　住於諸地
或處人天　轉輪聖王　釋梵諸王　是小藥草
知無漏法　能得涅槃　起六神通　及得三明
獨處山林　常行禪定　得緣覺證　是中藥草
又諸佛子　專心佛道　常行慈悲　自知作佛
決定無疑　是名小樹　安住神通　轉不退輪

*



又諸佛子　專心佛道　常行慈悲　自知作佛
決定無疑　是名小樹　安住神通　轉不退輪
度無量億　百千衆生　如是菩薩　名爲大樹
佛平等說　如一味雨　隨衆生性　所受不同
如彼草木　所稟各異　佛以此喩　方便開示
種種言辭　演說一法　於佛智慧　如海一渧
我雨法雨　充滿世間　一味之法　隨力脩行
如彼叢林　藥草諸樹　隨其大小　漸增茂好
諸佛之法　常以一味　令諸世間　普得具足
漸次脩行　皆得道果　聲聞緣覺　處於山林
住最後身　聞法得果　是名藥草　各得增長
若諸菩薩　智慧堅固　了達三界　求最上乘
是名小樹　而得增長　復有住禪　得神通力
聞法諸空　心大歡喜　放無數光　度諸衆生
是名大樹　而得增長　如是迦葉　佛所說法
譬如大雲　以一味雨　潤於人華　各得成實
迦葉當知　以諸因緣　種種譬喩　開示佛道
是我方便　諸佛亦然　今爲汝等　說最實事
諸聲聞衆　皆非滅度　汝等所行　是菩薩道
漸漸脩學　悉當成佛

*



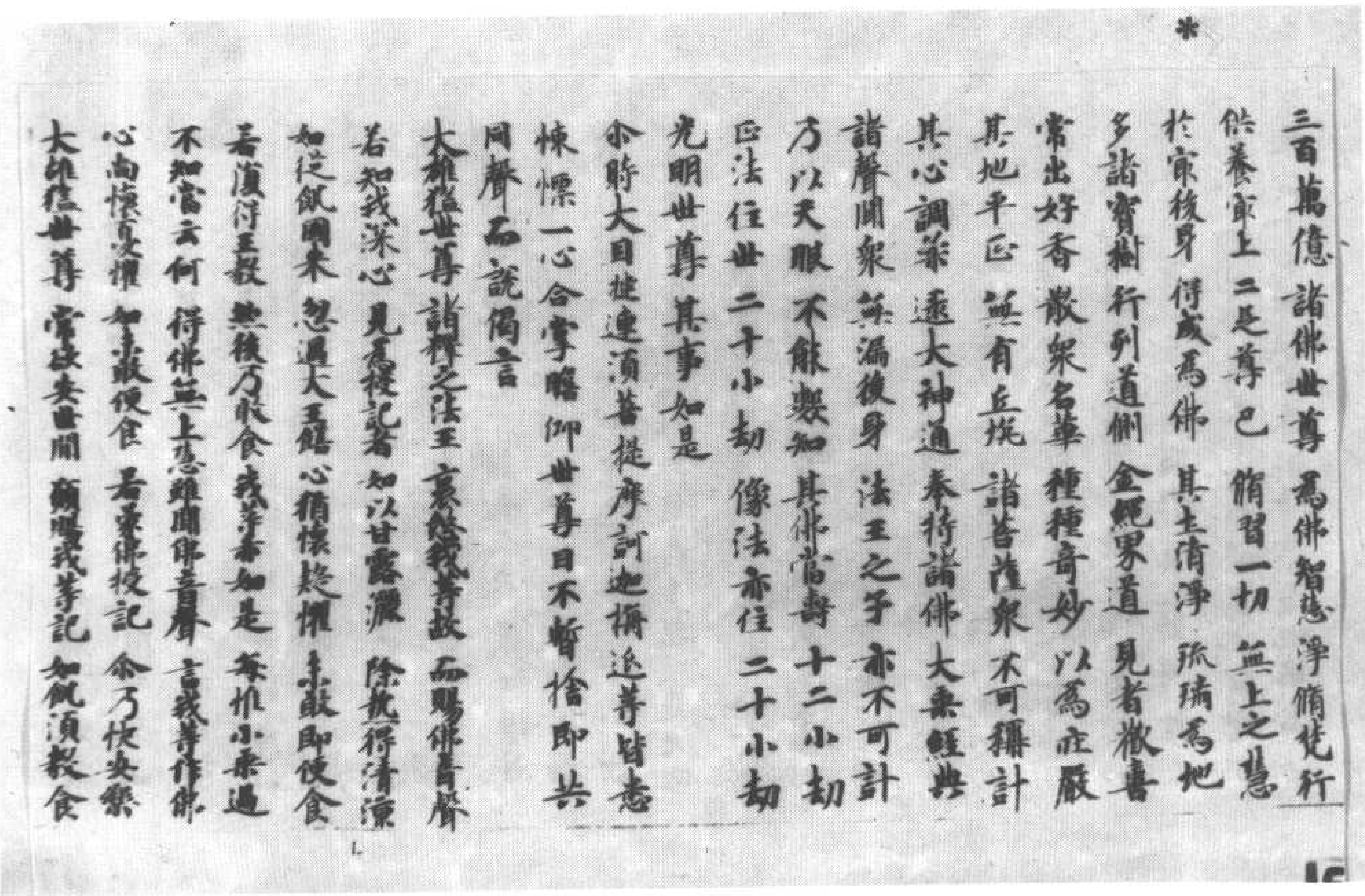
漸漸脩學　悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
萬億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣諸
宣佛無量大法於最後身得成爲佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫像
法亦住二十小劫國界嚴飾無諸穢惡瓦礫
荊棘便利不淨其土平正無有高下坑坎
堆阜琉璃爲地寶樹行列黃金爲繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩無量千
億諸聲聞衆亦復無數無有魔事雖有魔
及魔民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說
偈言

告諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未來世
過無數劫　當得作佛　而於來世　供養奉覲
三百萬億　諸佛世尊　爲佛智慧　淨脩梵行
供養最上　二足尊已　脩習一切　無上之慧

*



三百萬億　諸佛世尊　爲佛智慧　淨脩梵行
供養最上　二足尊已　脩習一切　無上之慧
於最後身　得成爲佛　其土清淨　琉璃爲地
多諸寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙　以爲莊嚴
其地平正　無有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計
其心調柔　逮大神通　奉持諸佛　大乘經典
諸聲聞衆　無漏後身　法王之子　亦不可計
乃以天眼　不能數知　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
光明世尊　其事如是

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共
同聲而說偈言

大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我等故　而賜佛音聲
若知我深心　見爲授記者　如以甘露灑　除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王饍　心猶懷疑懼　未敢即便食
若復得王教　然後乃敢食　我等亦如是　每惟小乘過
不知當云何　得佛無上慧　雖聞佛音聲　言我等作佛
心尚懷憂懼　如未敢便食　若蒙佛授記　尒乃快安樂
大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須教食

*

心尚懷憂懼 如未敢便食 若蒙佛授記 尒乃快安樂
大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念 告諸比丘衆
是須菩提於當來世 奉覲三百萬億那由他
佛 供養恭敬 尊重讚歎 常脩梵行 具菩薩
道 於最後身得成為佛 號曰名相如來 應供 正
遍知 明行足 善逝 世間解 無上士 調御丈夫
天人師 佛 世尊 劫名有寶 國名寶生 其土平
正 頗梨為地 寶樹莊嚴 無諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢 寶華覆地 周遍清淨 其土人民 皆
處寶臺珍妙樓閣 聲聞弟子無量無邊 算
數譬喻所不能知 諸菩薩衆 無數千萬億那
由他 佛壽十二小劫 正法住世二十小劫 像法
亦住二十小劫 其佛常處虛空為衆說法 度
脫無量菩薩及聲聞衆 尒時世尊欲重宣此
義 而說偈言

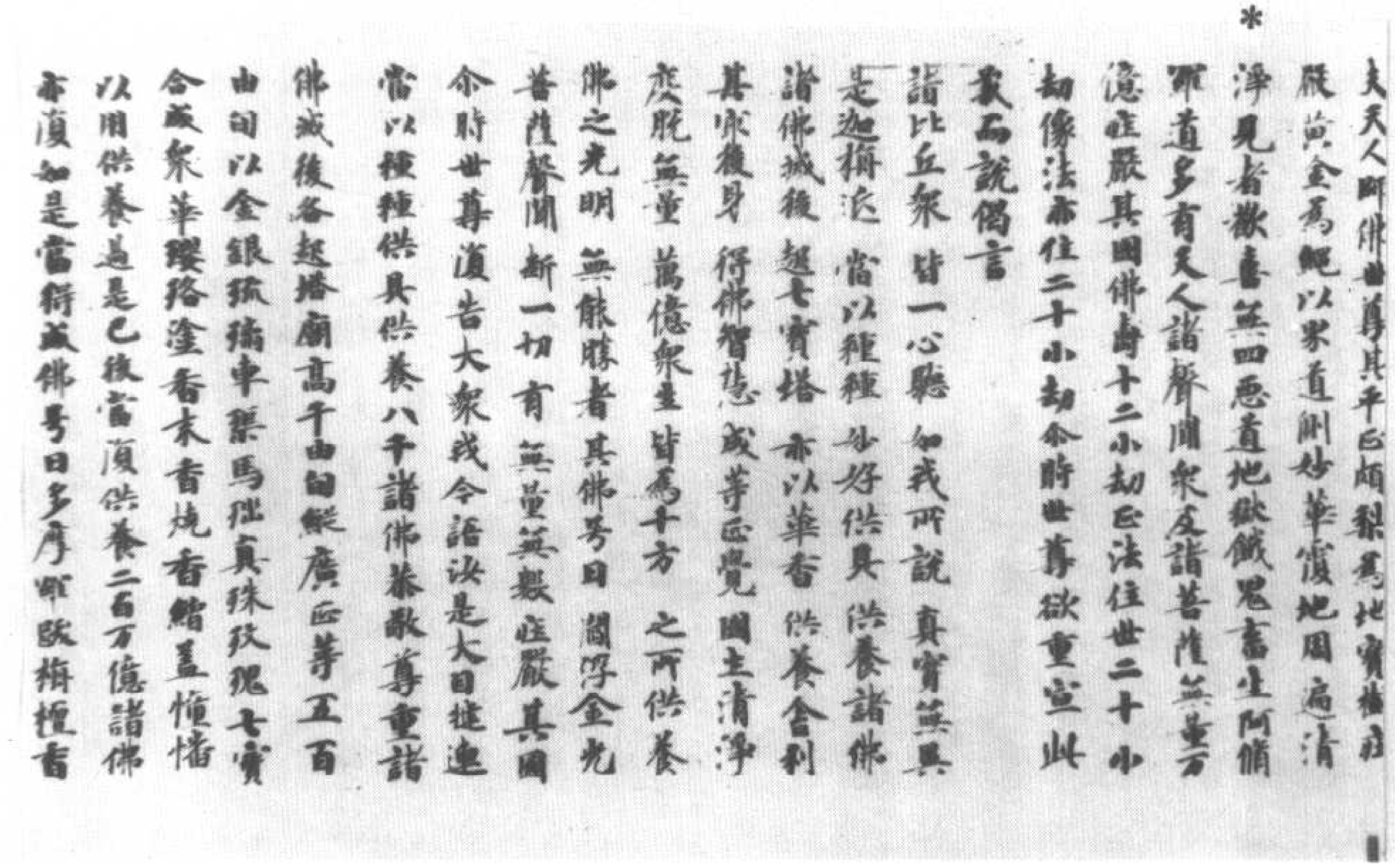
諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 號曰名相
當供無數 萬億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端正姝妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 無不愛樂

*

當供無數 萬億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端正姝妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 無不愛樂
佛於其中 度無量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
住八解脫 有大威德 其佛說法 現於無量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫

尒時世尊復告諸比丘衆 我今語汝 是大迦
旃延 於當來世 以諸供具供養奉事八千億
佛 恭敬尊重 諸佛滅後 各起塔廟 高千由旬
縱廣正等五百由旬 以金 銀 琉璃 車璖 馬瑙
真珠 玫瑰七寶合成 衆華 瓔珞 塗香 末香
燒香 繒蓋 幢幡 供養塔廟 過是已後 當復供
養二萬億佛 亦復如是 供養是諸佛已 具菩薩
道 當得作佛 號曰閻浮那提金光如來 應供
正遍知 明行足 善逝 世間解 無上士 調御丈
夫 天人師 佛 世尊 其土平正 頗梨為地 寶樹莊
嚴 黃金為繩以界道側 妙華覆地 周遍清

*

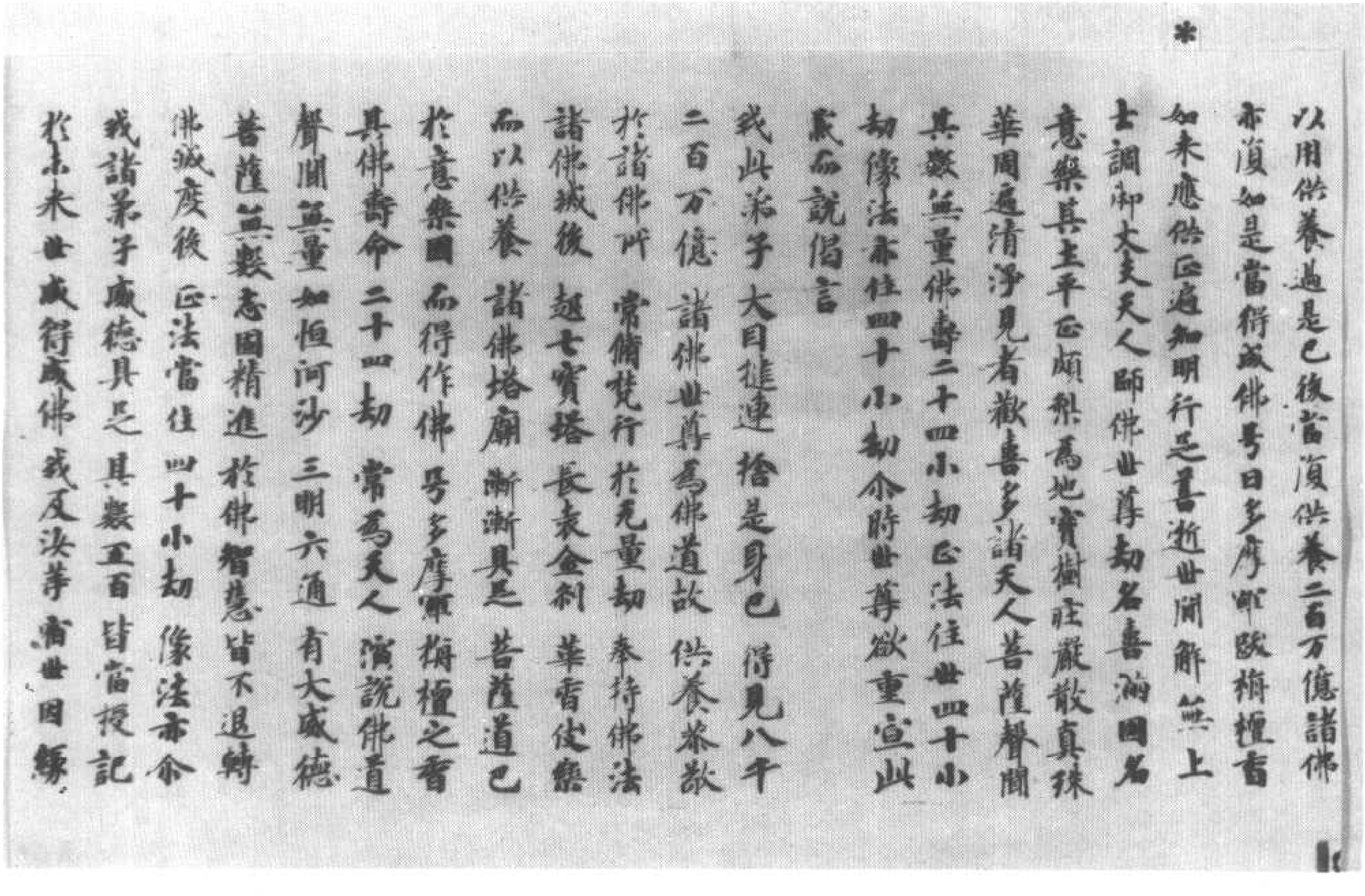


丈夫天人師佛世尊其土平正頗梨爲地寶樹莊嚴黃金爲繩以界道側妙華覆地周遍清淨見者歡喜無四惡道地獄餓鬼畜生阿脩羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩無量万億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣此義而說偈言

諸比丘衆　皆一心聽　如我所說　真實無異
是迦旃延　當以種種　妙好供具　供養諸佛
諸佛滅後　起七寶塔　亦以華香　供養舍利
其最後身　得佛智慧　成等正覺　國土清淨
度脫無量　萬億衆生　皆爲十方　之所供養
佛之光明　無能勝者　其佛號曰　閻浮金光
菩薩聲聞　斷一切有　無量無數　莊嚴其國

尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百由旬以金銀琉璃車𤦲馬瑙真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以用供養過是已後當復供養二百万億諸佛亦復如是當得成佛號曰多摩羅跋栴檀香

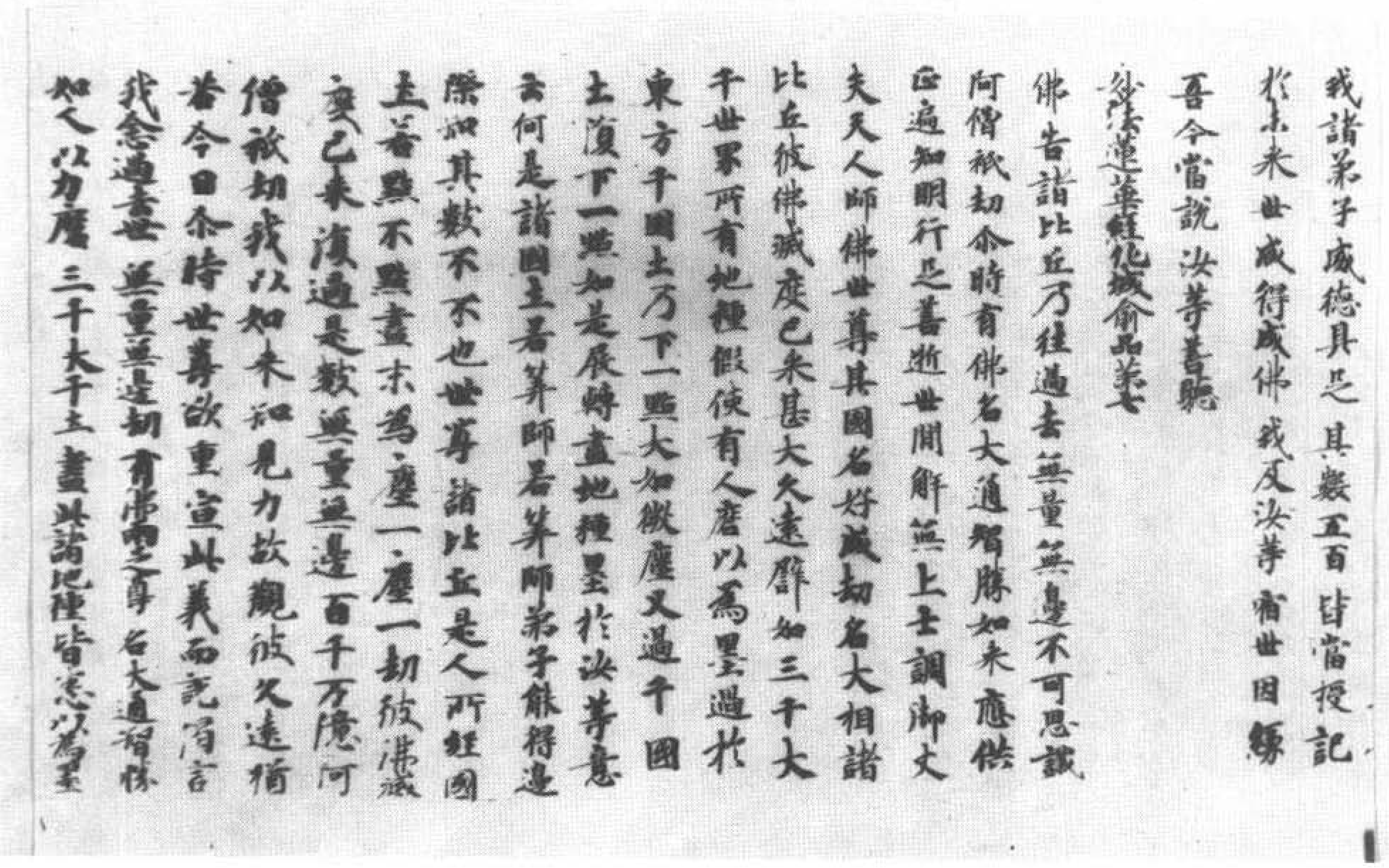
*



以用供養過是已後當復供養二百万億諸佛亦復如是當得成佛號曰多摩羅跋栴檀香如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名意樂其土平正頗梨爲地寶樹莊嚴散真珠華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞其數無量佛壽二十四小劫正法住世四十小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　爲佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常脩梵行　於無量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金刹　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　號多摩羅　栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常爲天人　演說佛道
聲聞無量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩無數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　咸得成佛　我及汝等　宿世因緣

*



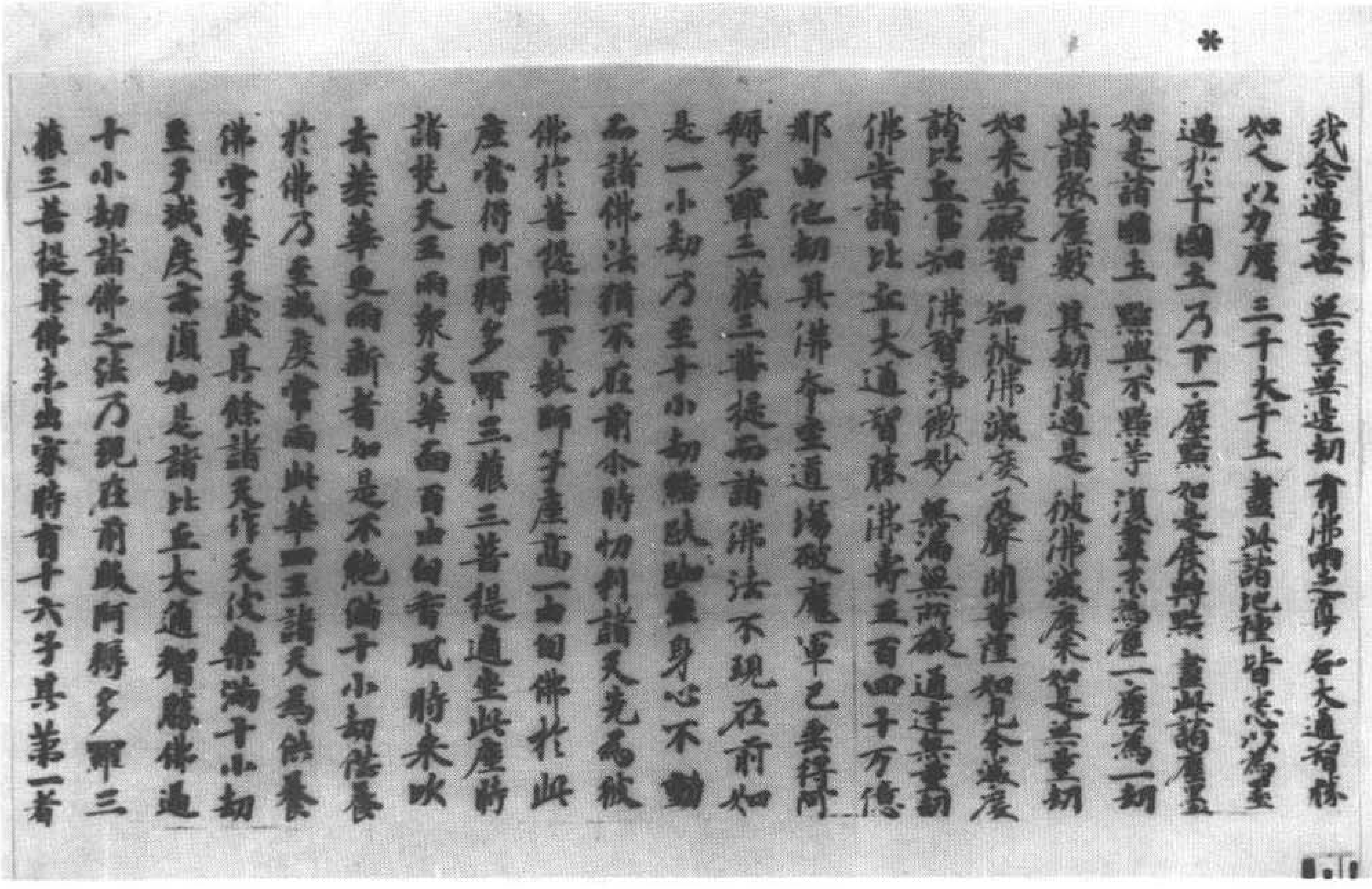
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　咸得成佛　我及汝等　宿世因緣
吾今當說　汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大千世界所有地種假使有人磨以為墨過於東方千國土乃下一點大如微塵又過千國土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意云何是諸國土若筭師若筭師弟子能得邊際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度已來復過是數無量無邊百千万億阿僧祇劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世　無量無邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨

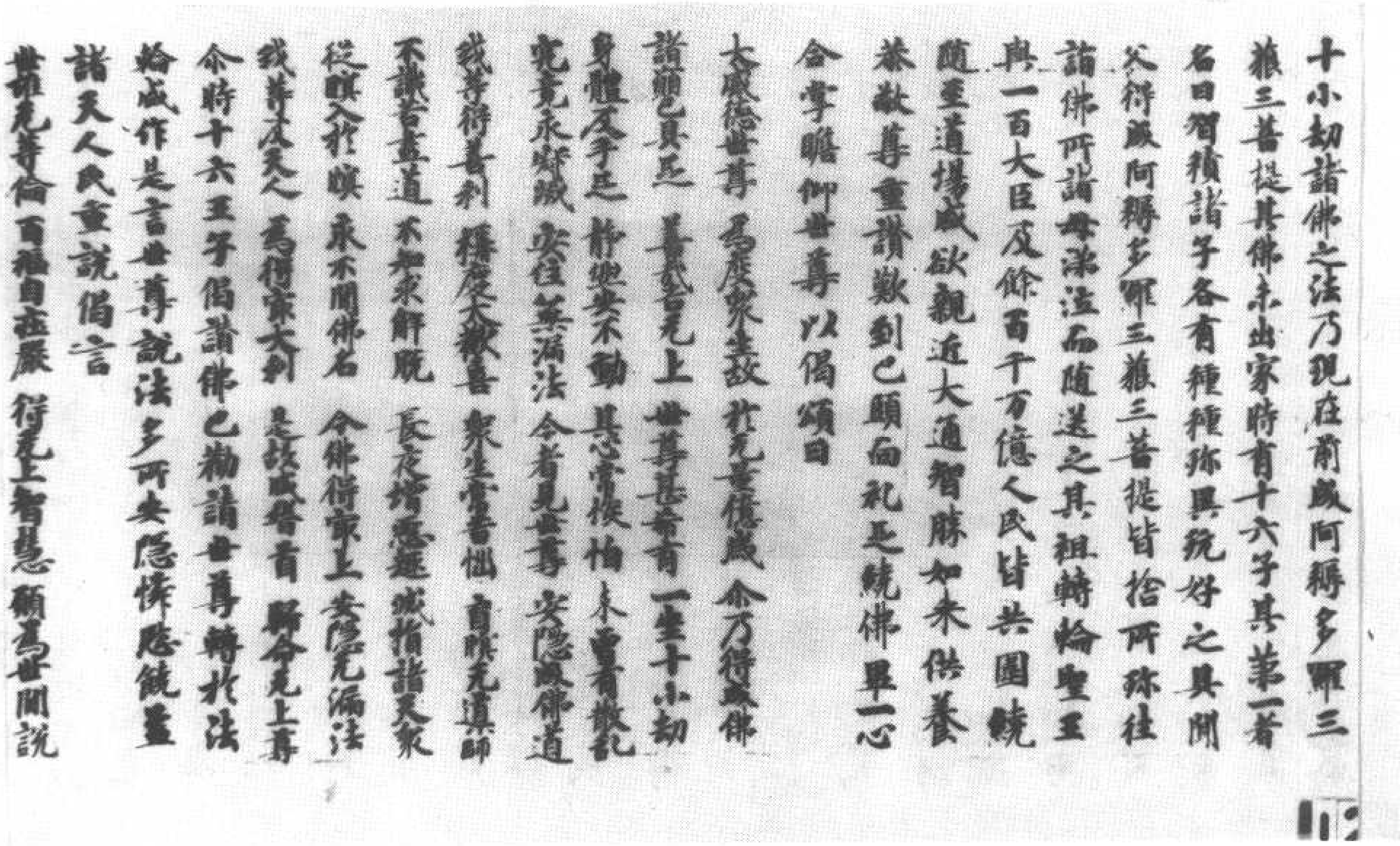
*



我念過去世　無量無邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡末為塵　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是無量劫
如來無礙智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙　無漏無所礙　通達無量劫

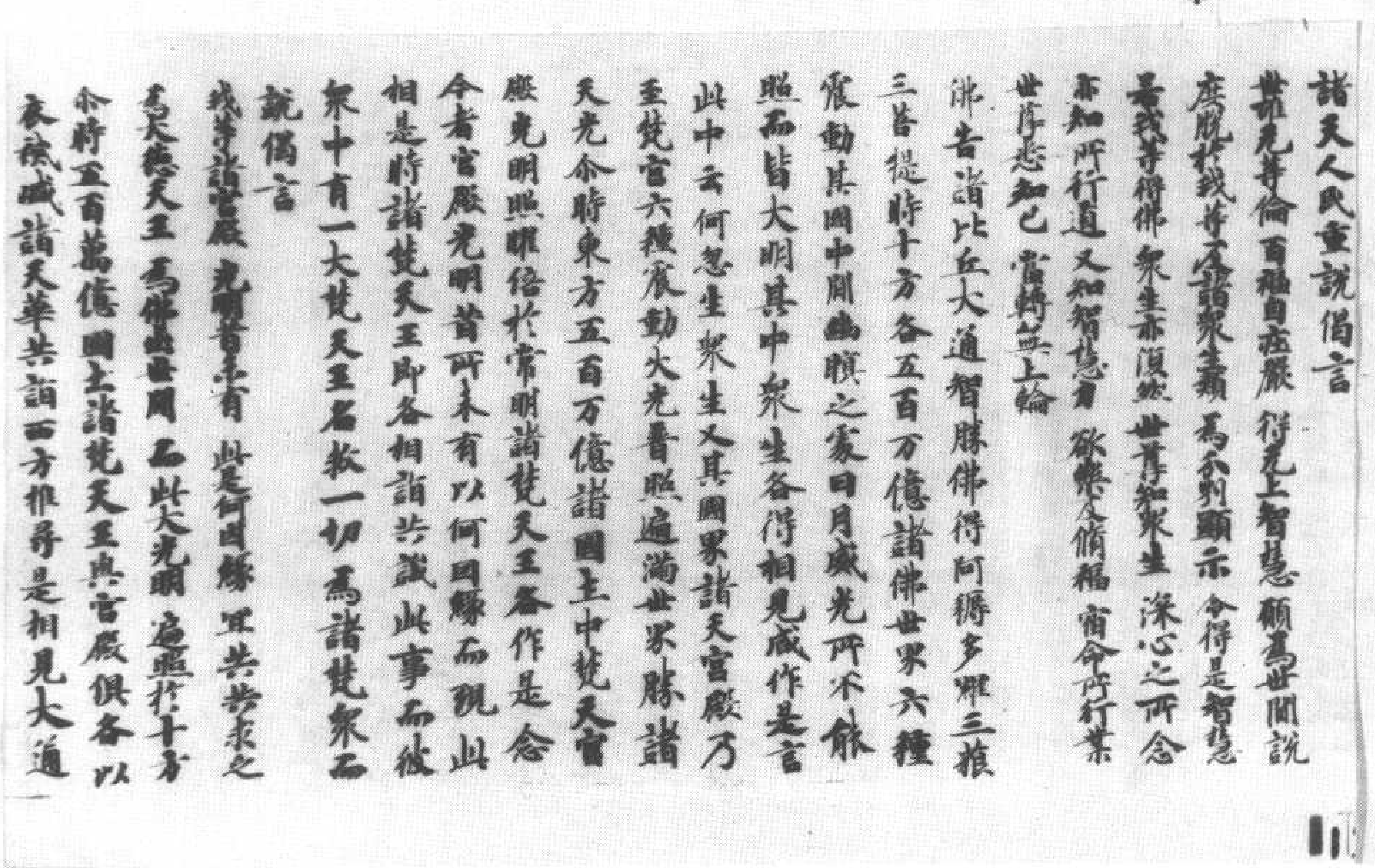
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如是一小劫乃至十小劫結加趺坐身心不動而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時諸梵天王雨眾天華面百由旬香風時來吹去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一者

*



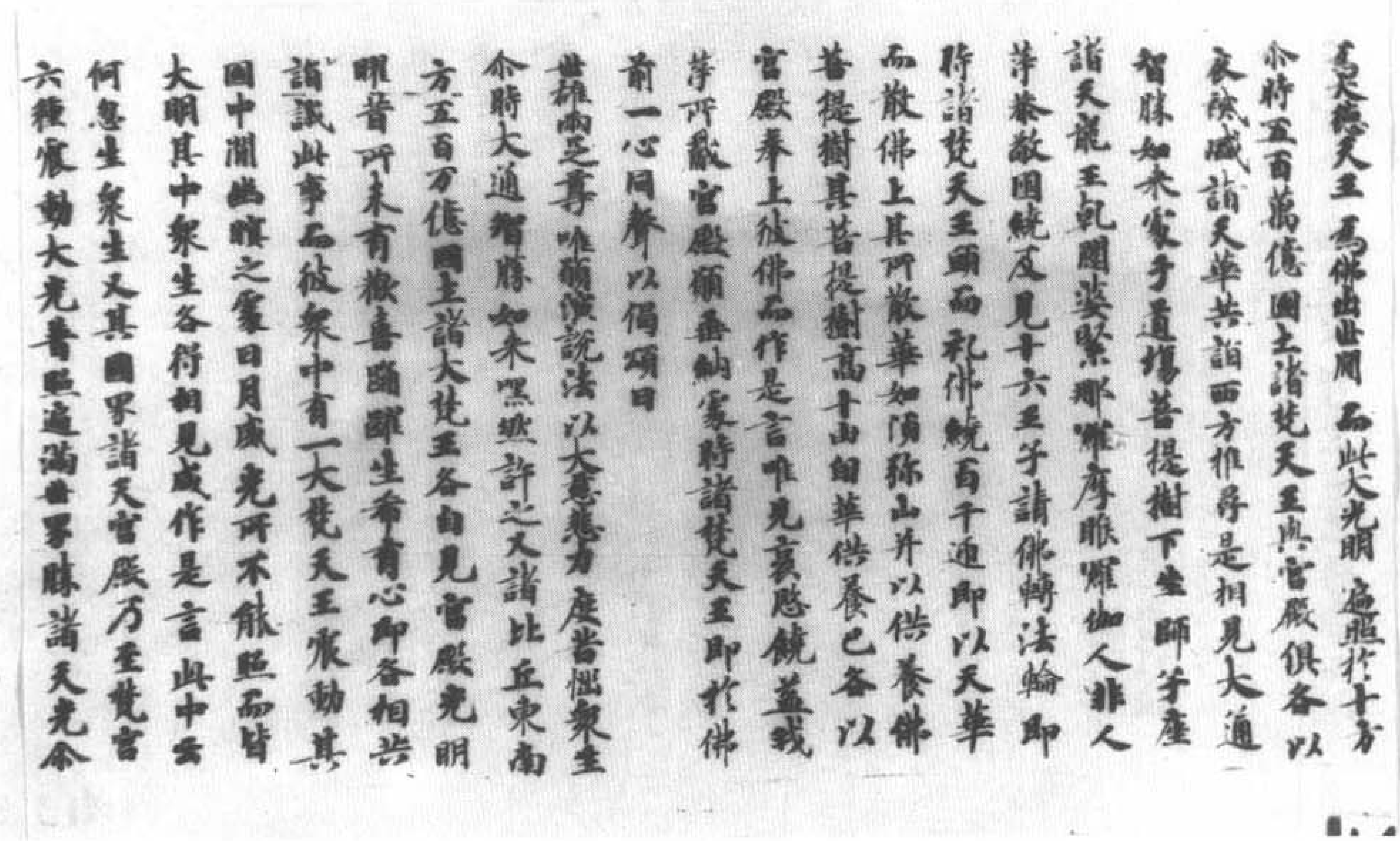
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一者
名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具聞
父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍往
詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖王
與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍繞
隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢一心
合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊 為度衆生故 於无量億歲 尒乃得成佛
諸願已具足 善哉吉无上 世尊甚希有 一坐十小劫
身體及手足 靜然安不動 其心常憺怕 未曾有散亂
究竟永寂滅 安住无漏法 今者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 稱慶大歡喜 衆生常苦惱 盲瞑无導師
不識苦盡道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天衆
從冥入於冥 永不聞佛名 今佛得最上 安隱无漏法
我等及天人 為得最大利 是故咸稽首 歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言
世雄无等倫 百福自莊嚴 得无上智慧 願為世間說

*



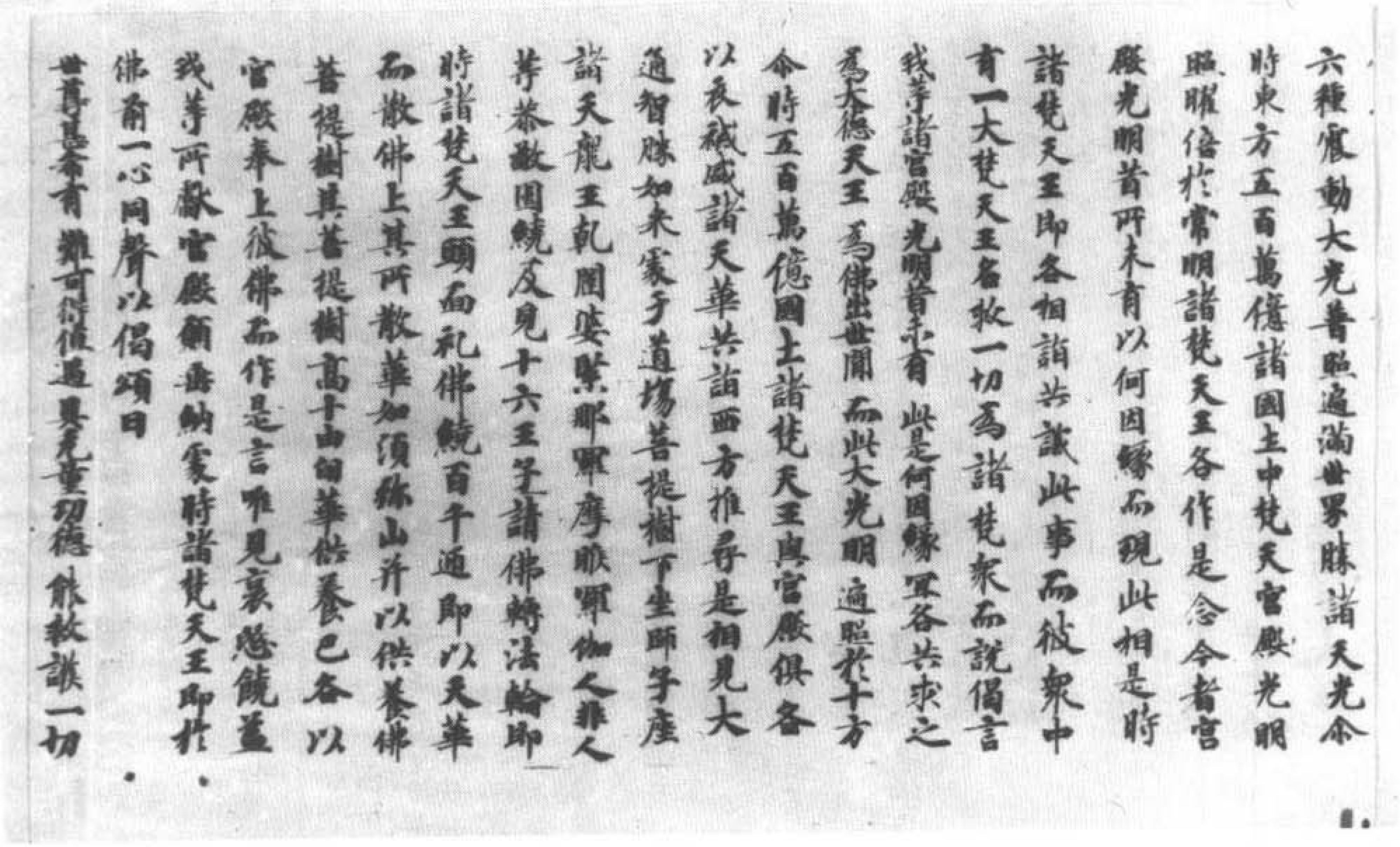
諸天人民重說偈言
世雄无等倫 百福自莊嚴 得无上智慧 願為世間說
度脫於我等 及諸衆生類 為分別顯示 令得是智慧
若我等得佛 衆生亦復然 世尊知衆生 深心之所念
亦知所行道 又知智慧力 欲樂及脩福 宿命所行業
世尊悉知已 當轉无上輪
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽瞑之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿 光明昔未有 此是何因緣 宜共共求之
為大德天生 為佛出世間 而此大光明 遍照於十方
尒時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱各以
衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大通

*



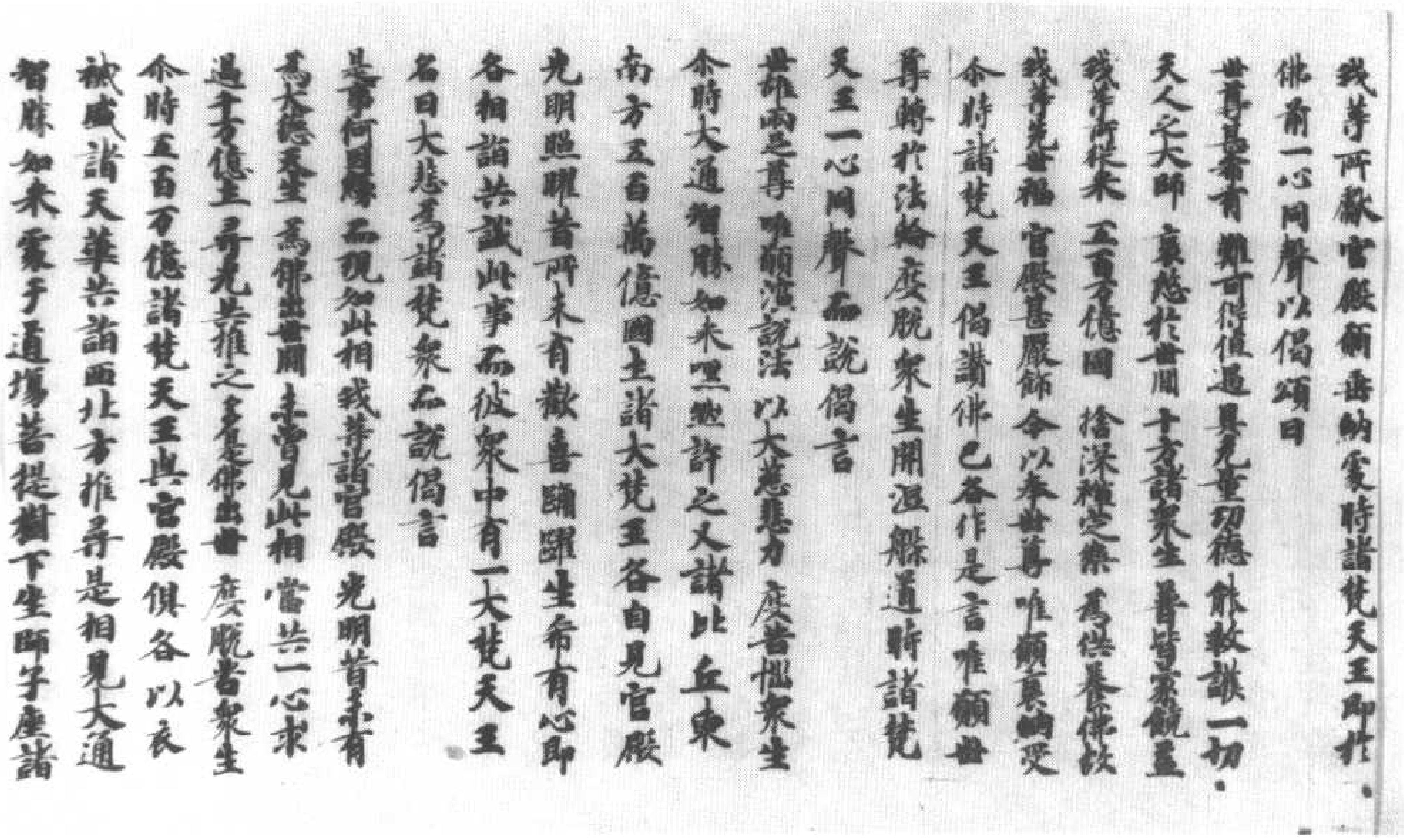
為大德天王　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱各以
衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面禮佛繞百千匝即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納處時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰
世雄兩足尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
尒時大通智勝如來黙然許之又諸比丘東南
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光明
曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各相共
詣議此事而彼衆中有一大梵天王震動其
國中間幽瞑之處日月威光所不能照而皆
大明其中衆生各得相見咸作是言此中云
何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃至梵宮
六種震動大光普照遍滿世界勝諸天光尒

*



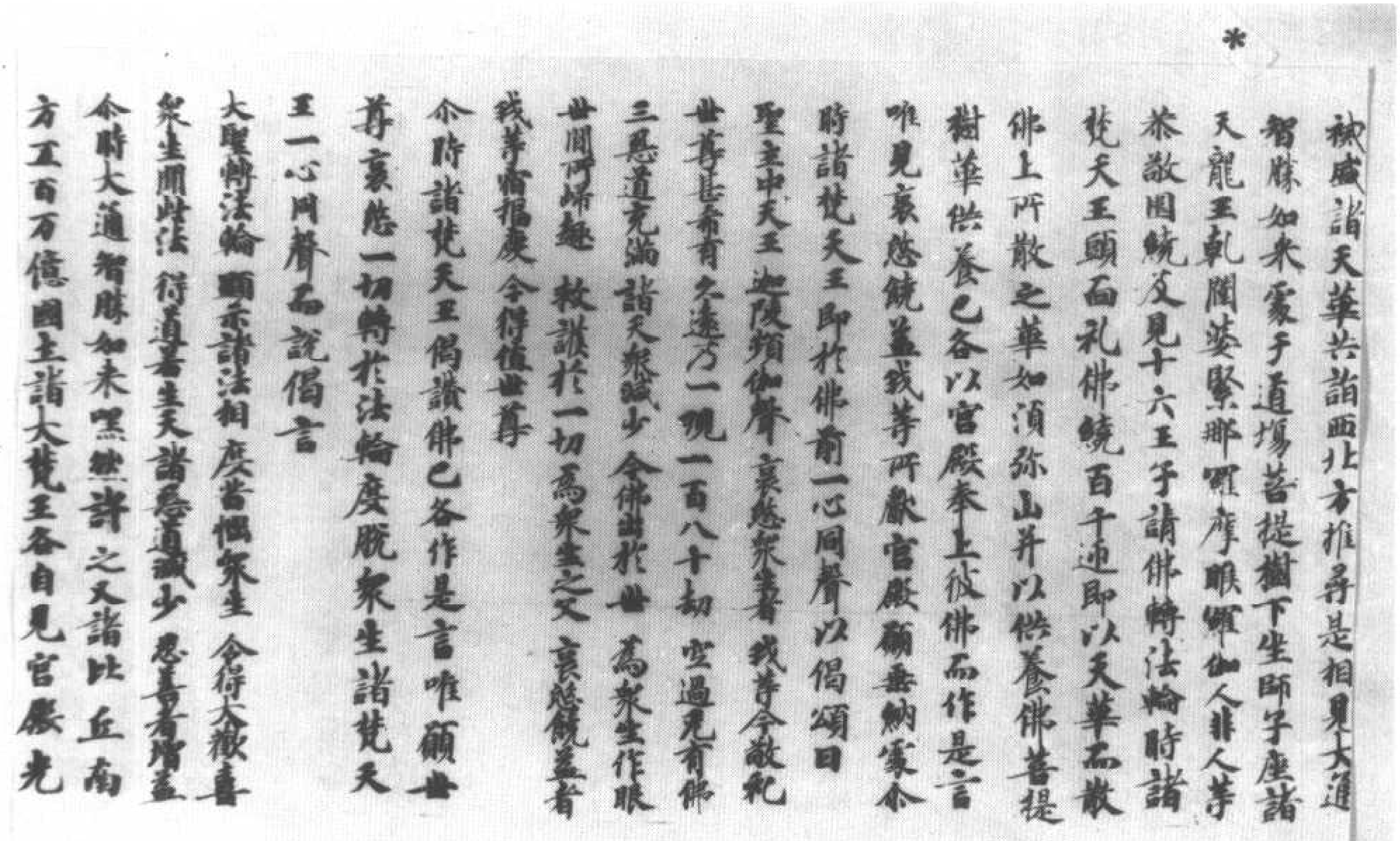
六種震動大光普照遍滿世界勝諸天光尒
時東方五百萬億諸國土中梵天宮殿光明
照曜倍於常明諸梵天王各作是念今者宮
殿光明昔所未有以何因緣而現此相是時
諸梵天王即各相詣共議此事而彼衆中
有一大梵天王名救一切為諸梵衆而說偈言
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天王　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面禮佛繞百千匝即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益
我等所獻宮殿願垂納處時諸梵天王即於
佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有　難可得值遇　具無量功德　能救護一切

*



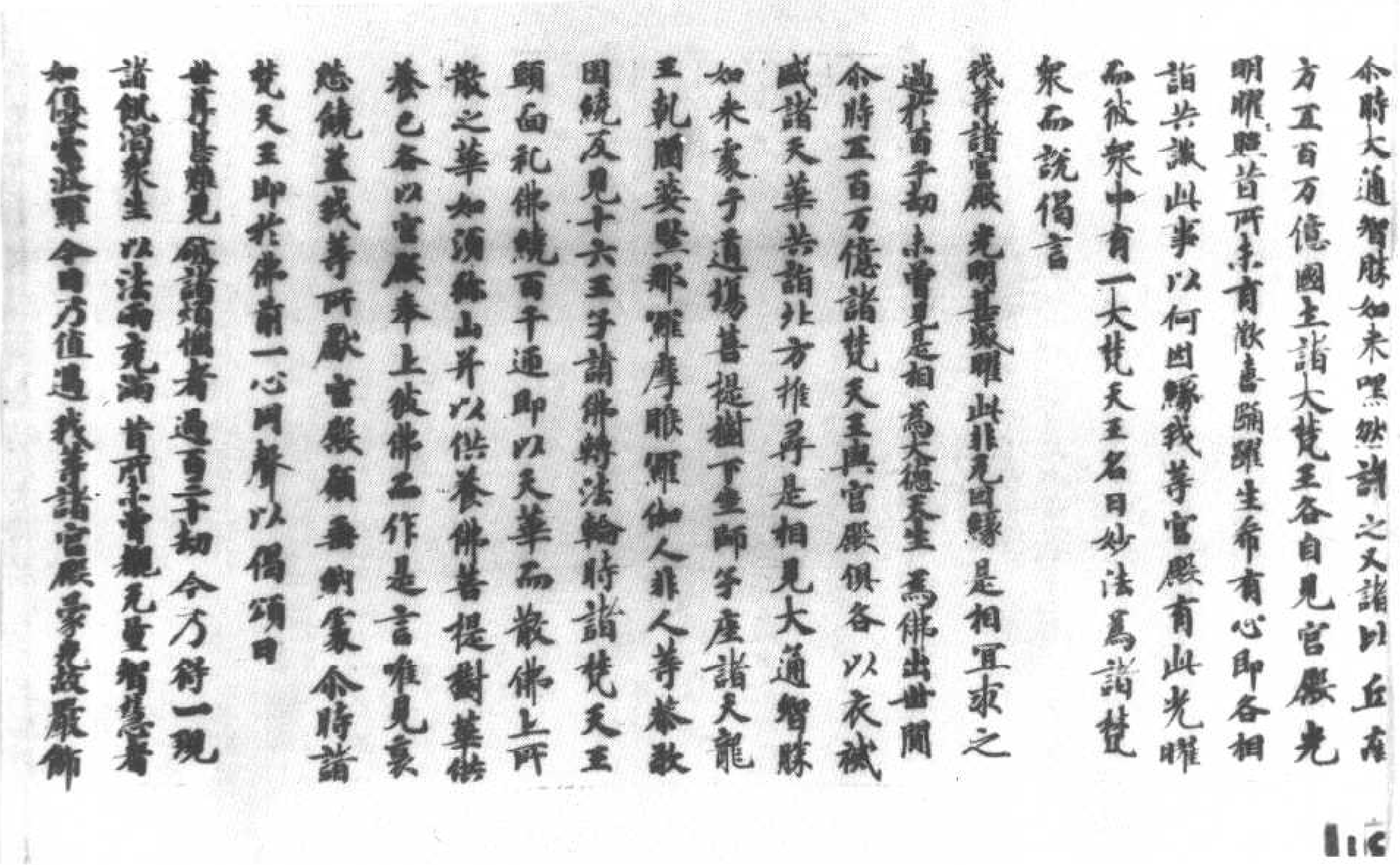
我等所獻宮殿 願垂納處 時諸梵天王即於
佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有 難可得值遇 具無量功德 能救護一切
天人之大師 哀愍於世間 十方諸衆生 普皆蒙饒益
我等所從來 五百万億國 捨深禪定樂 爲供養佛故
我等先世福 宮殿甚嚴飾 今以奉世尊 唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已 各作是言 唯願世
尊轉於法輪 度脫衆生 開涅槃道 時諸梵
天王一心同聲而說偈言
世雄兩足尊 唯願演說法 以大慈悲力 度苦惱衆生
尒時大通智勝如來黙然許之 又諸比丘 東
南方五百萬億國土諸大梵王 各自見宮殿
光明照曜 昔所未有 歡喜踊躍 生希有心 即
各相詣 共議此事 而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲 爲諸梵衆而說偈言
是事何因緣 而現如此相 我等諸宮殿 光明昔未有
爲大德天生 爲佛出世間 未曾見此相 當共一心求
過千万億土 尋光共推之 多是佛出世 度脫苦衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱 各以衣
裓盛諸天華 共詣西北方 推尋是相 見大通
智勝如來 處于道場菩提樹下 坐師子座 諸

*



裓盛諸天華 共詣西北方 推尋是相 見大通
智勝如來 處于道場菩提樹下 坐師子座 諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞 及見十六王子請佛轉法輪 時諸
梵天王頭面礼佛 繞百千匝 即以天華而散
佛上 所散之華如須弥山 并以供養佛菩提
樹 華供養已 各以宮殿奉上彼佛 而作是言
唯見哀愍饒益我等 所獻宮殿 願垂納處 尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主中天王 迦陵頻伽聲 哀愍衆生者 我等今敬礼
世尊甚希有 久遠乃一現 一百八十劫 空過无有佛
三惡道充滿 諸天衆減少 今佛出於世 爲衆生作眼
世間所歸趣 救護於一切 爲衆生之父 哀愍饒益者
我等宿福慶 今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已 各作是言 唯願世
尊哀愍一切 轉於法輪 度脫衆生 諸梵天
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪 顯示諸法相 度苦惱衆生 令得大歡喜
衆生聞此法 得道若生天 諸惡道減少 忍善者增益
尒時大通智勝如來黙然許之 又諸比丘 南
方五百万億國土諸大梵王 各自見宮殿 光

*



尒時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘北
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明威曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各相
詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光曜
而彼衆中有一大梵天王名曰妙法爲諸梵
衆而說偈言

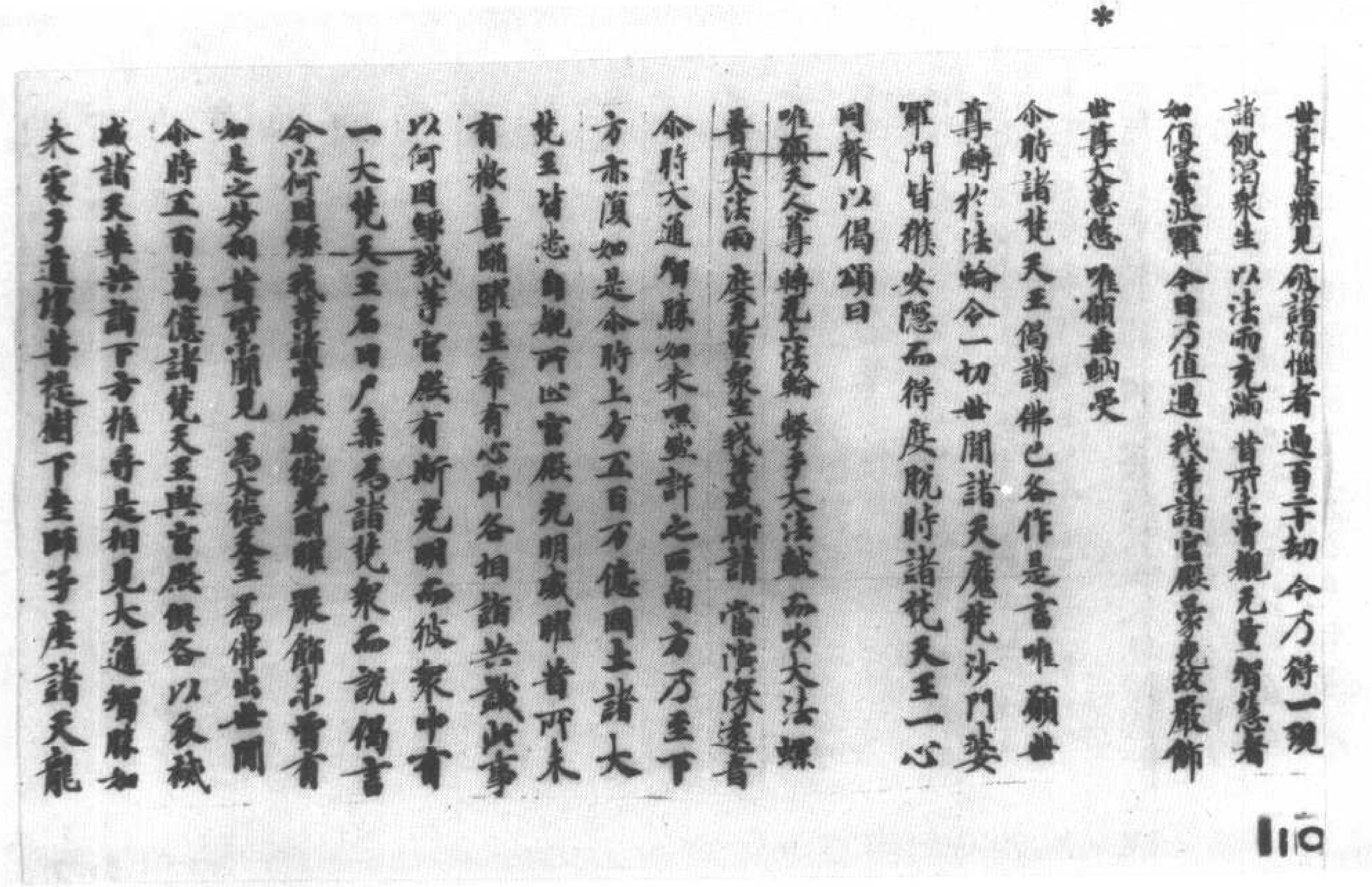
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非无因緣　是相宜求之
過於百千劫　未曾見是相　爲大德天生　爲佛出世間

尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣祴
盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智勝
如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍
王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬
圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵天王
頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上所
散之華如須弥山并以供養佛菩提樹華供
養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀
愍饒益我等所獻宮殿願垂納處尒時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一現
諸飢渴衆生　以法雨充滿　昔所未曾覩　无量智慧者
如優曇波羅　今日乃值遇　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾

110

*



世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一現
諸飢渴衆生　以法雨充滿　昔所未曾覩　无量智慧者
如優曇波羅　今日乃值遇　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
世尊大慈愍　唯願垂納受

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰

唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演深遠音

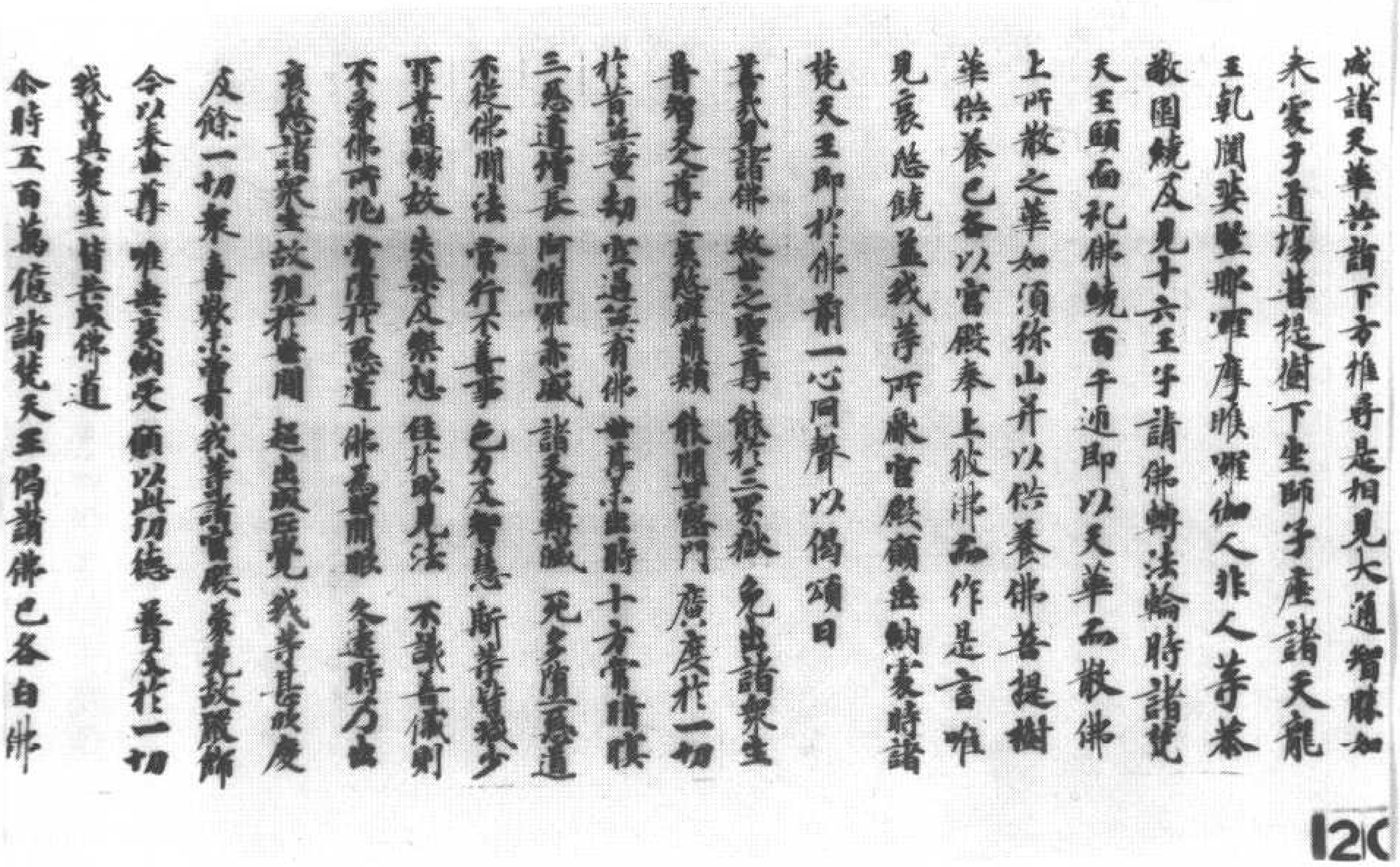
尒時大通智勝如來嘿然許之西南方乃至下
方亦復如是尒時上方五百万億國土諸大
梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所未
有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此事
以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中有
一大梵天王名曰尸棄爲諸梵衆而說偈言

今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
如是之妙相　昔所未聞見　爲大德天生　爲佛出世間

尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣祴
盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智勝如
來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍

110

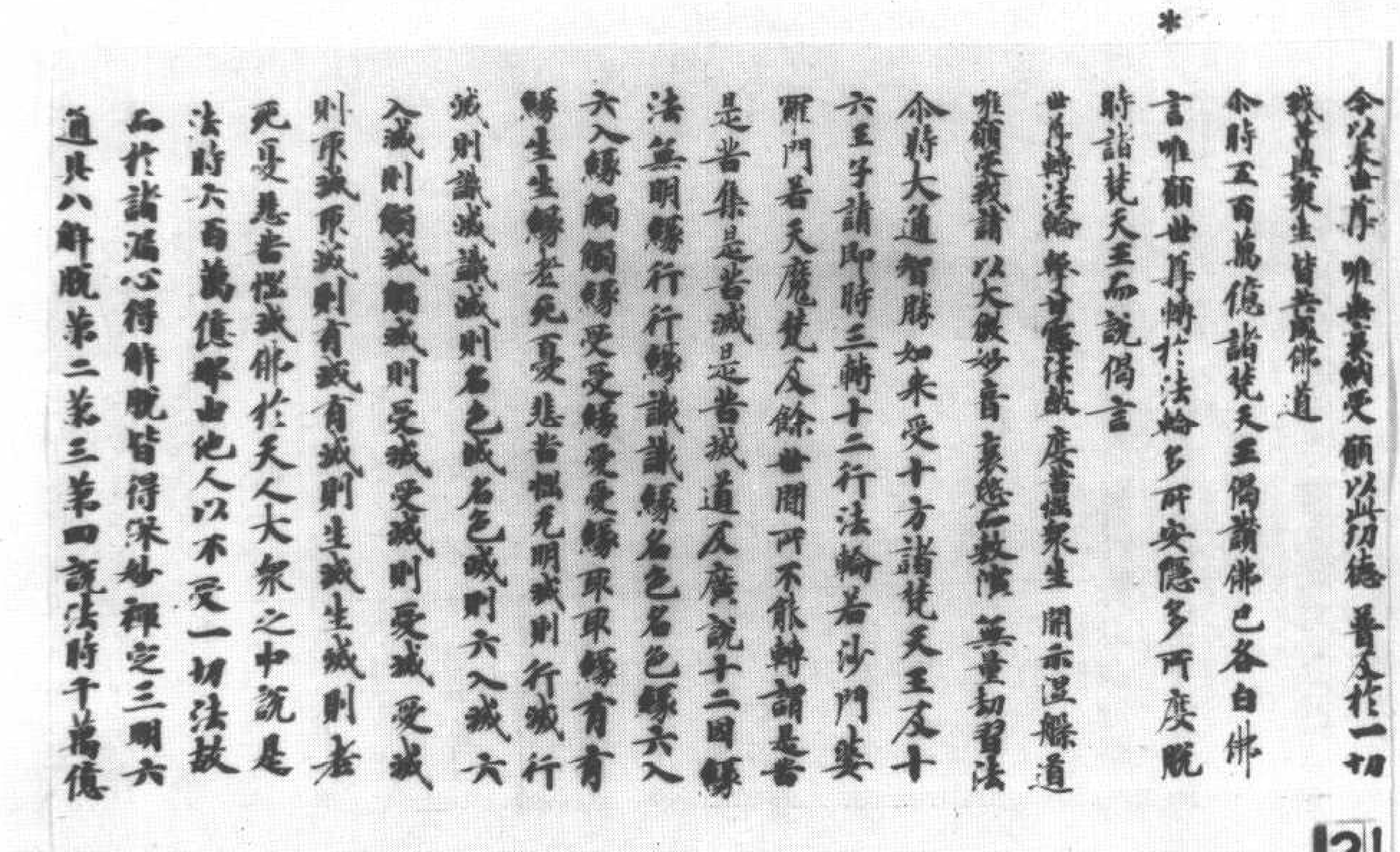
*



滅諸天華共詣下方推尋是相見大通智勝如
來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍
王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千匝即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　勉出諸衆生
普智天人尊　哀愍群萌類　能開甘露門　廣度於一切
於昔無量劫　空過無有佛　世尊未出時　十方常闇瞑
三惡道增長　阿修羅亦盛　諸天衆轉減　死多墮惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則
不蒙佛所化　常墮於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
哀愍諸衆生　故現於世間　超出成正覺　我等甚欣慶
及餘一切衆　喜歎未曾有　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
今以奉世尊　唯垂哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道
尒時五百萬億諸梵天王偈讚佛已各白佛

120

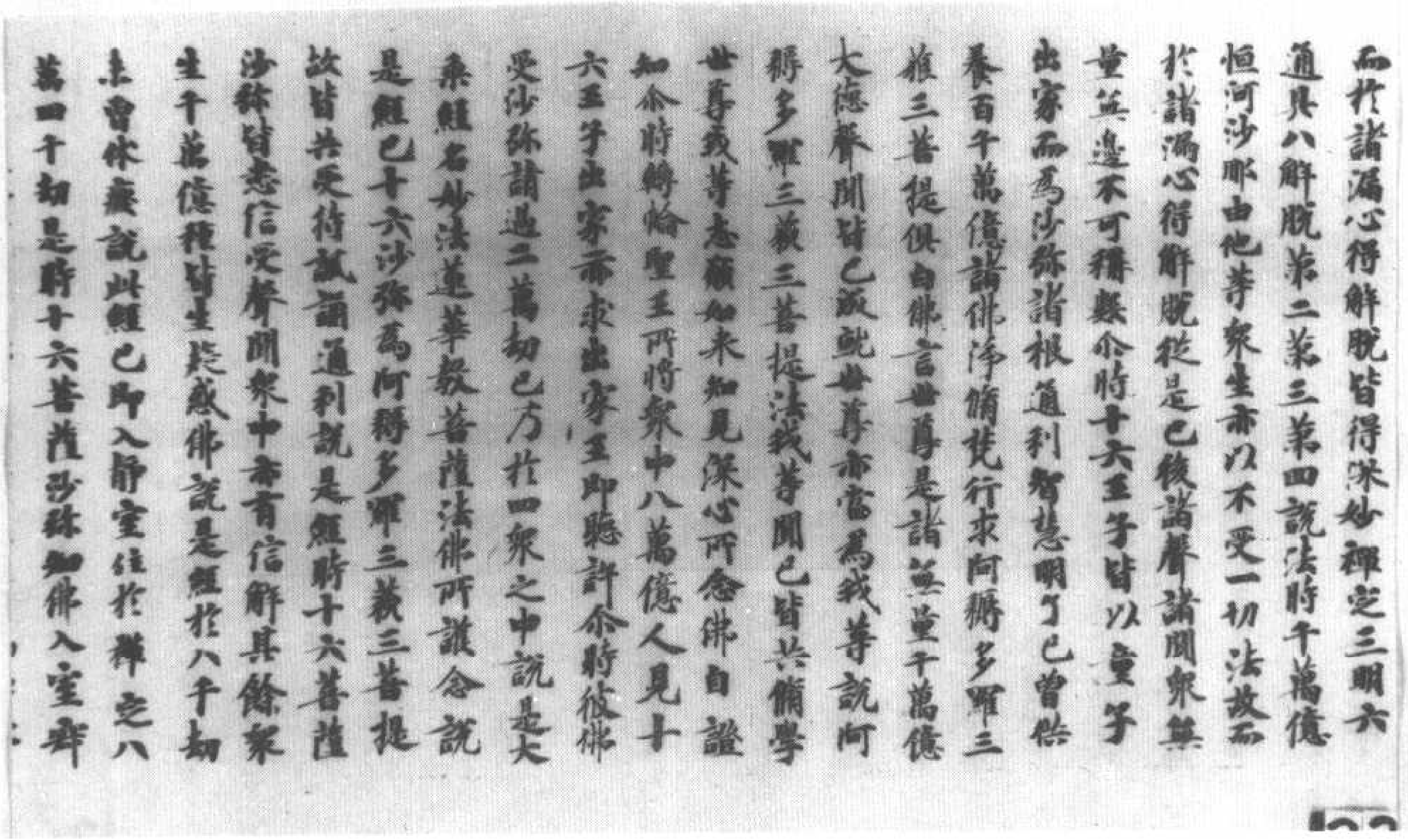
*



今以奉世尊　唯垂哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道
尒時五百萬億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　以大微妙音　哀愍而敷演　無量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六
入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅
則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老
死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百萬億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千萬億

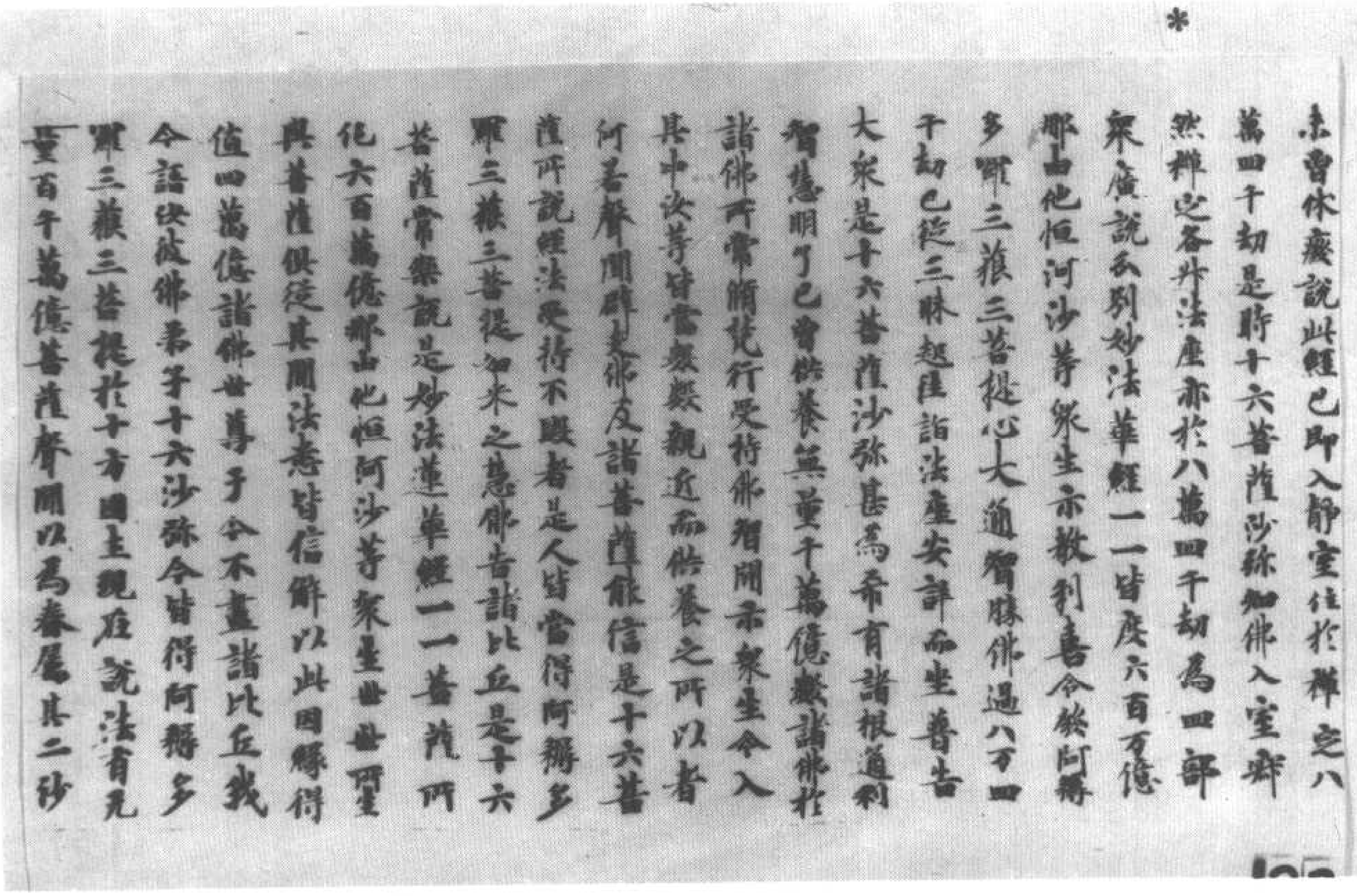
121

*



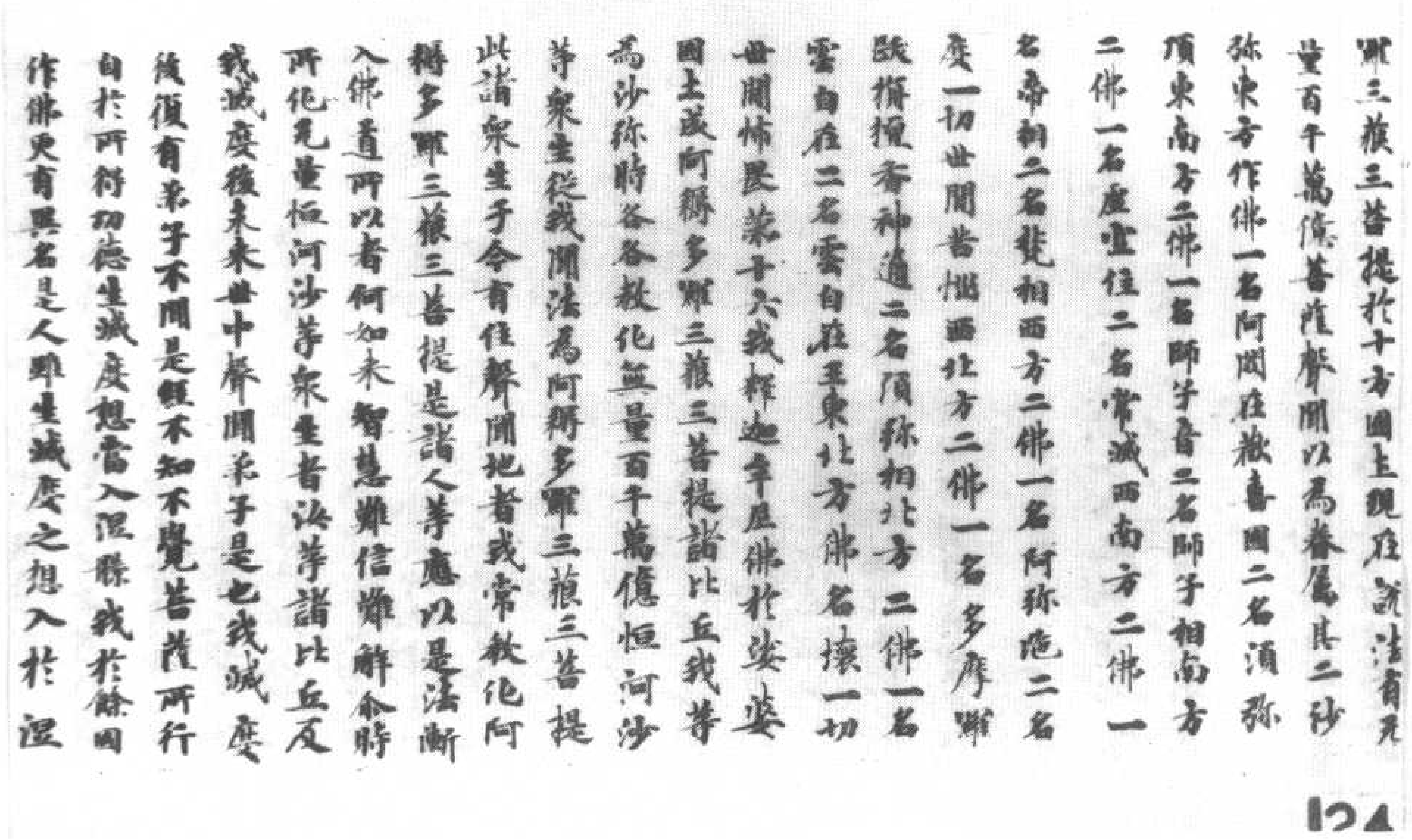
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千萬億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故而
於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆無
量無邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供
養百千萬億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸無量千萬億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如来知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八萬億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙弥請過二萬劫已方於四衆之中說是大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千萬億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休癈說此經已即入靜室住於禪定八
萬四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室寂

*



未曾休癈說此經已即入靜室住於禪定八
萬四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室寂
然禪定各昇法座亦於八萬四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養無量千萬億數諸佛於
諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨多
羅三藐三菩提如来之慧佛告諸比丘是十六
菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩所
化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世所生
與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因緣得
值四萬億諸佛世尊于今不盡諸比丘我
今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨多
羅三藐三菩提於十方國土現在說法有无
量百千萬億菩薩聲聞以為眷屬其二沙

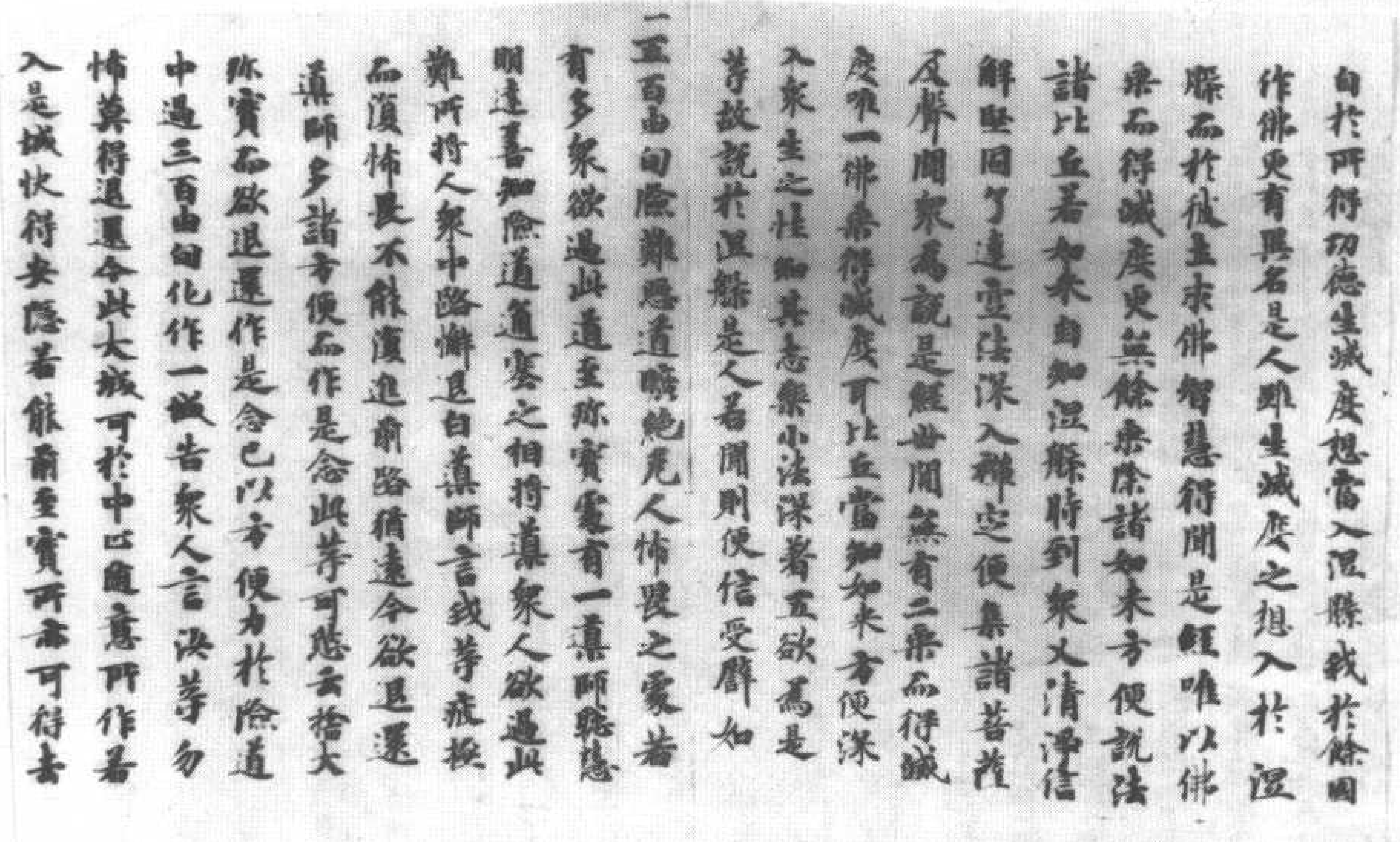
*



羅三藐三菩提於十方國土現在說法有无
量百千萬億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南方
二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛一
名帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陁二名
度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩羅
跋栴檀香神通二名須弥相北方二佛一名
雲自在二名雲自在王東北方佛名壞一切
世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑婆
國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我等
為沙弥時各各教化無量百千萬億恒河沙
等眾生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩提
此諸眾生于今有住聲聞地者我常教化阿
耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法漸
入佛道所以者何如來智慧難信難解尒時
所化无量恒河沙等眾生者汝等諸比丘及
我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅度
後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所行
自於所得功德生滅度想當入涅槃我於餘國
作佛更有異名是人雖生滅度之想入於涅

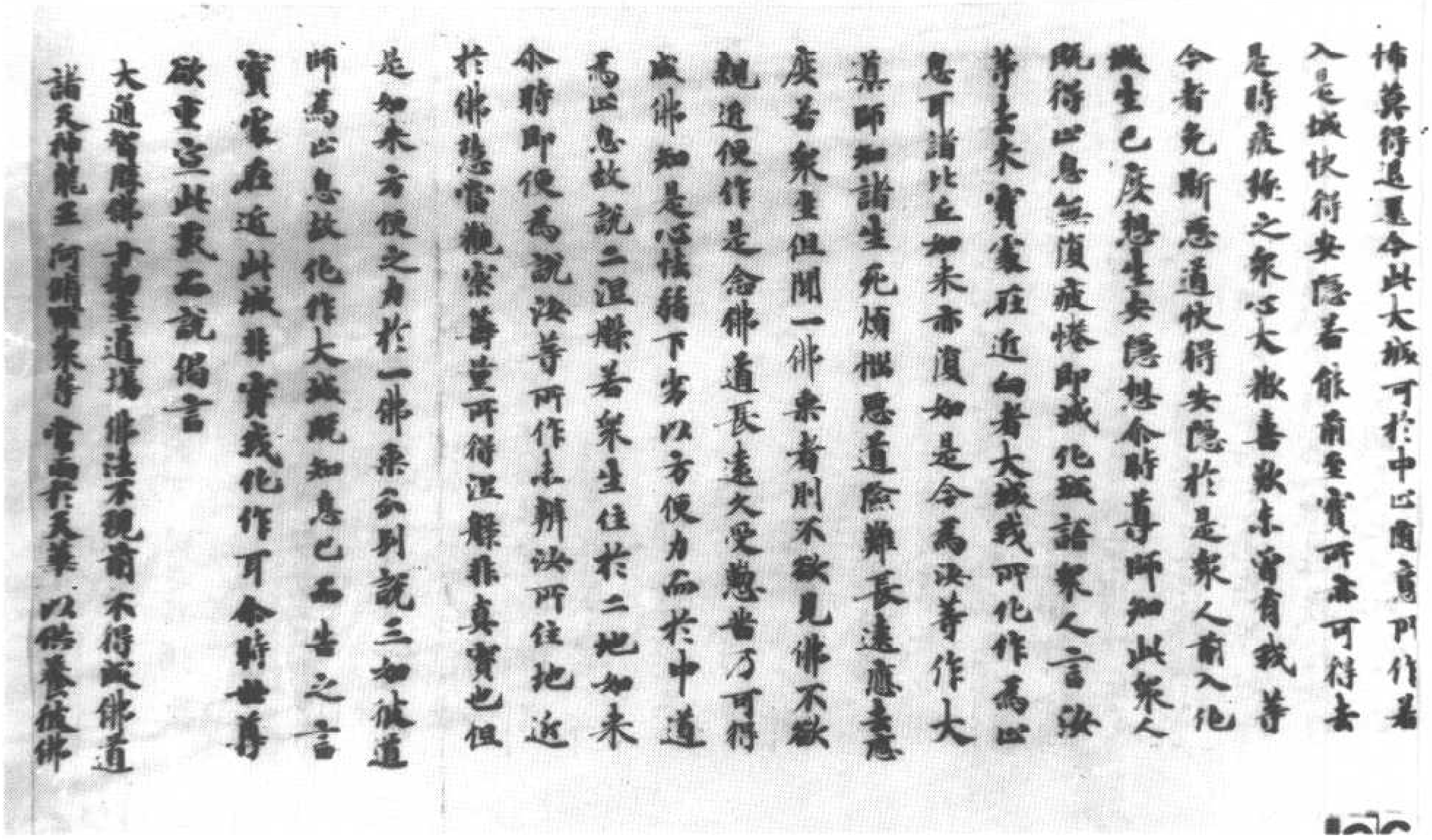
124

*



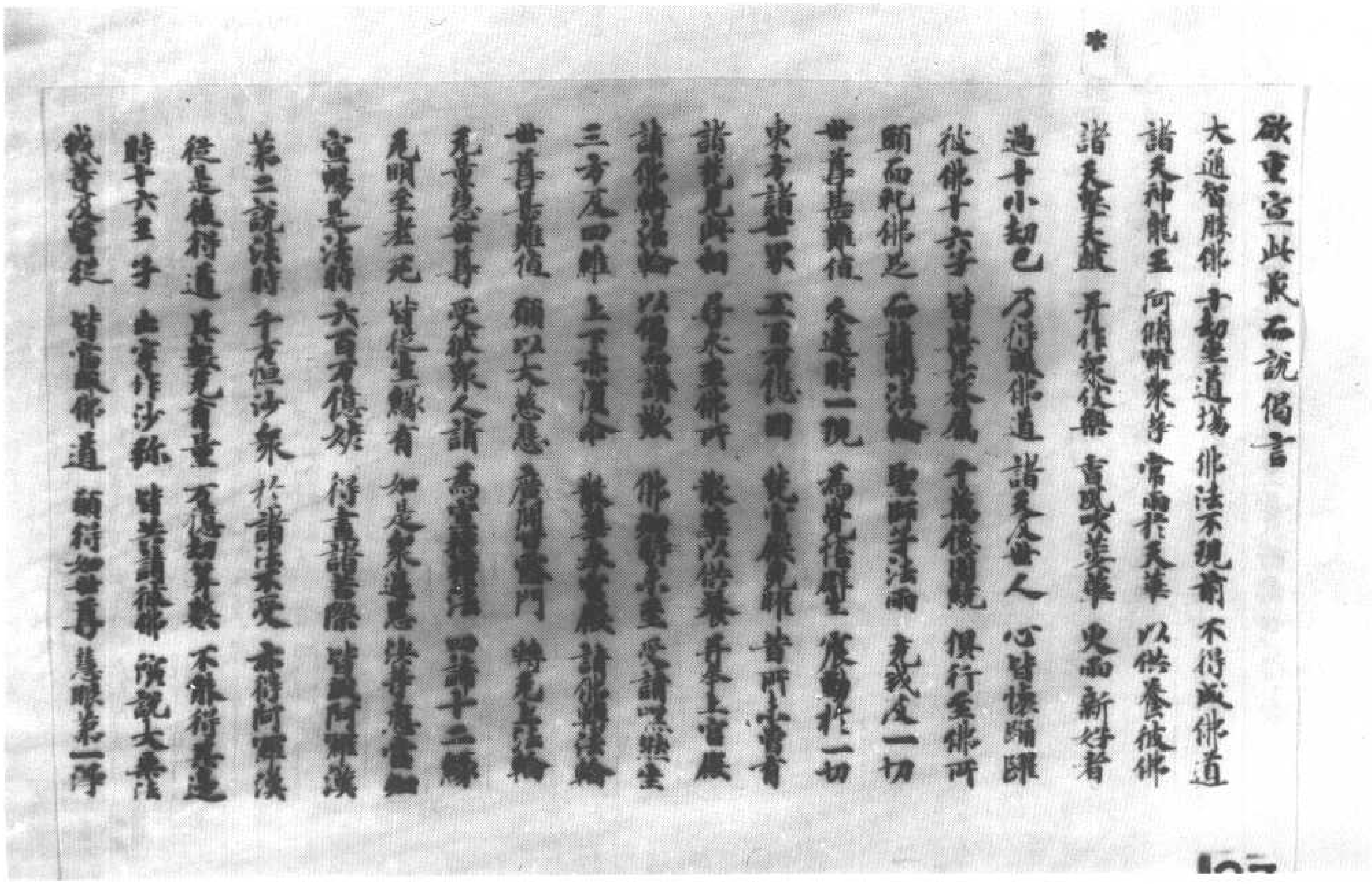
自於所得功德生滅度想當入涅槃我於餘國
作佛更有異名是人雖生滅度之想入於涅
槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以佛
乘而得滅度更無餘乘除諸如來方便說法
諸比丘若如來自知涅槃時到眾又清淨信
解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞眾為說是經世間無有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便深
入眾生之性知其志樂小法深著五欲為是
等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絕无人怖畏之處若
有多眾欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導眾人欲過此
難所將人眾中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還
導師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告眾人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作若
入是城快得安隱若能前至寶所亦可得去

12



怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆既得止息無復疲惓即滅化城語衆人言汝等去來寶處在近向者大城我所化作爲止息耳諸比丘如來亦復如是今爲汝等作大導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲親近便作是念佛道長遠久受懃苦乃可得成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道爲止息故說二涅槃若衆生住於二地如來尒時即便爲說汝等所作未辦汝所住地近於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼導師爲止息故化作大城既知息已而告之言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊欲重宣此義而說偈言

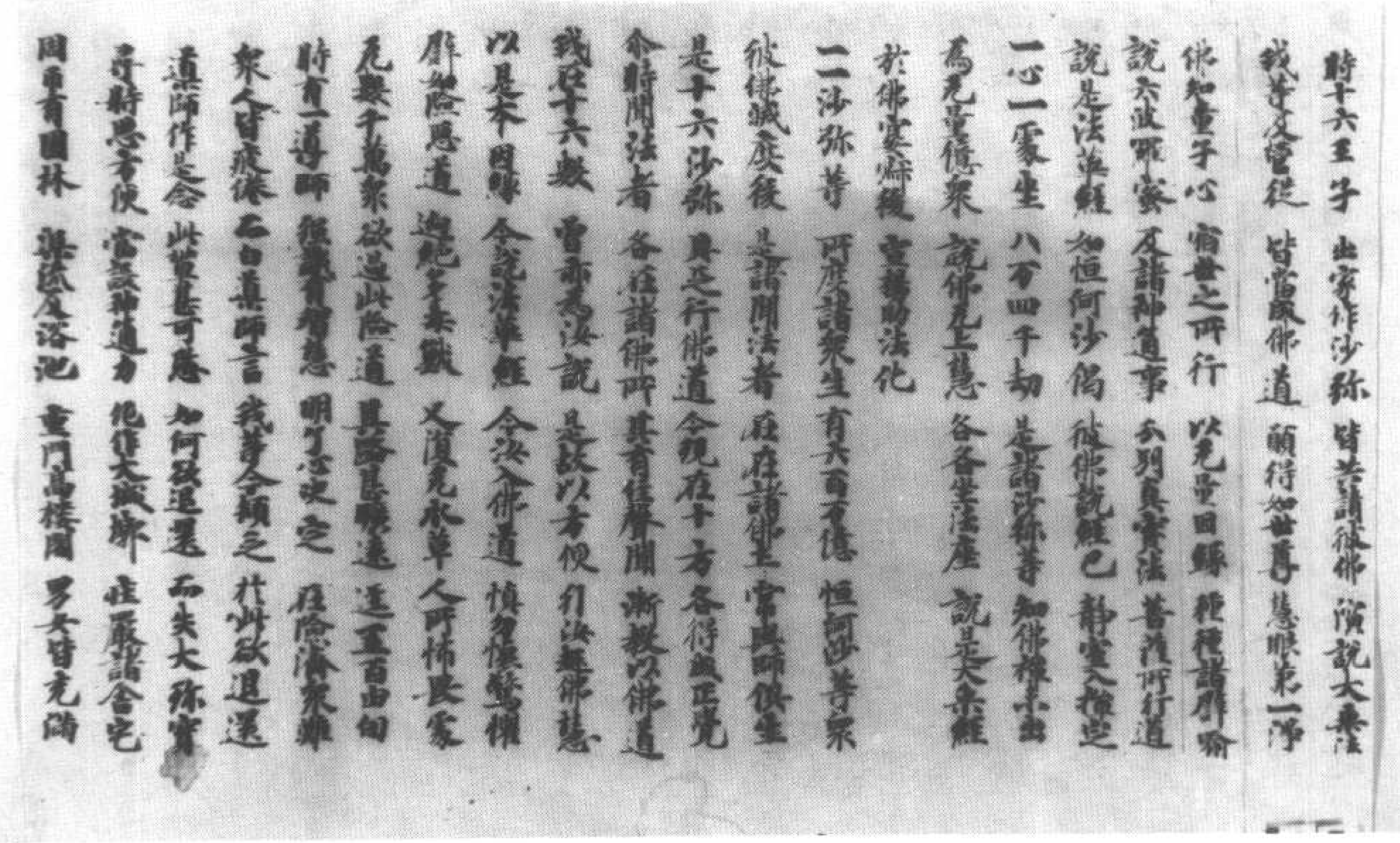
大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛



欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千萬億圍繞　俱行至佛所
頭面禮佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　爲覺悟群生　震動於一切
東方諸世界　五百萬億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讚歎　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉無上法輪
無量慧世尊　受彼衆人請　爲宣種種法　四諦十二緣
無明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百萬億姟　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千萬恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數無有量　萬億劫筭數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙彌　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨

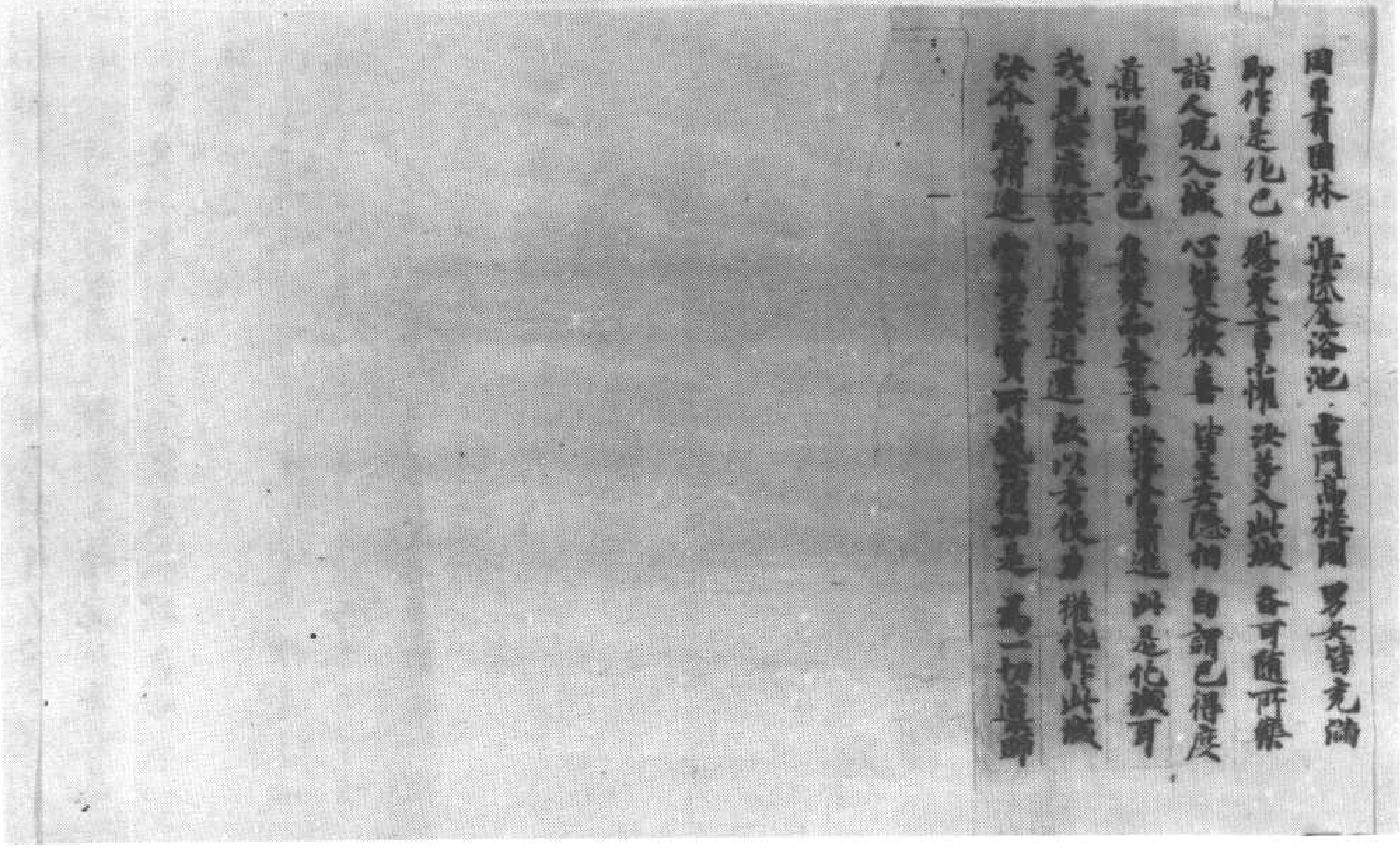
*



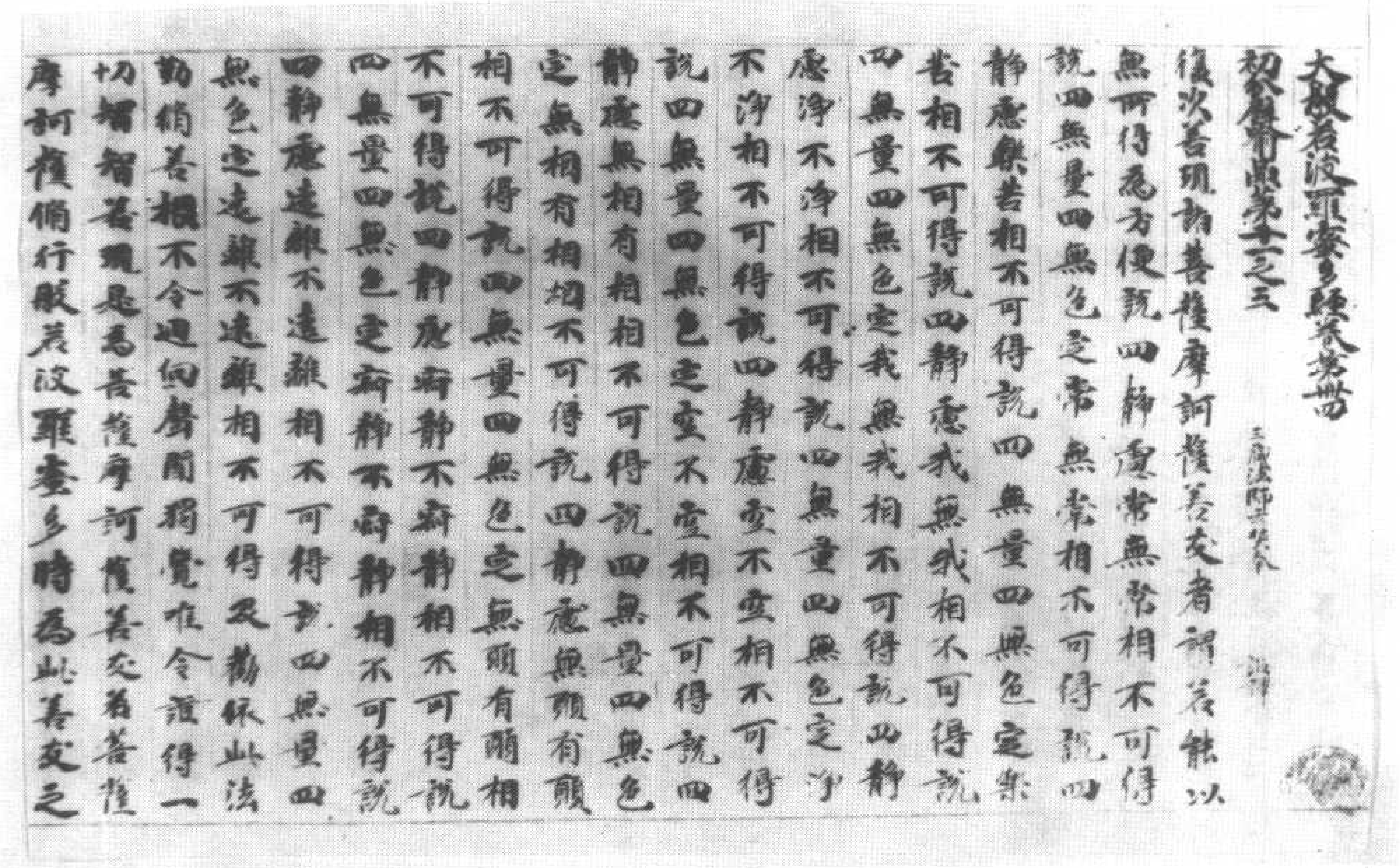
時十六王子 出家作沙弥 皆共請彼佛 演說大乘法
我等及營從 皆當成佛道 願得如世尊 慧眼第一淨
佛知童子心 宿世之所行 以無量因緣 種種諸譬喻
說六波羅蜜 及諸神通事 分別真實法 菩薩所行道
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一處坐 八萬四千劫 是諸沙弥等 知佛禪未出
為無量億眾 說佛無上慧 各各坐法座 說是大乘經
於佛宴寂後 宣揚助法化
一一沙弥等 所度諸眾生 有六百萬億 恒河沙等眾
彼佛滅度後 是諸聞法者 在在諸佛土 常與師俱生
是十六沙弥 具足行佛道 今現在十方 各得成正覺
尒時聞法者 各在諸佛所 其有住聲聞 漸教以佛道
我在十六數 曾亦為汝說 是故以方便 引汝趣佛慧
以是本因緣 今說法華經 令汝入佛道 慎勿懷驚懼
譬如險惡道 迥絕多毒獸 又復無水草 人所怖畏處
無數千萬眾 欲過此險道 其路甚曠遠 經五百由旬
時有一導師 強識有智慧 明了心決定 在險濟眾難
眾人皆疲倦 而白導師言 我等今頓乏 於此欲退還
導師作是念 此輩甚可愍 如何欲退還 而失大珍寶
尋時思方便 當設神通力 化作大城郭 莊嚴諸舍宅
周匝有園林 渠流及浴池 重門高樓閣 男女皆充滿

W→T262 9/27 A 23

*



周匝有園林 渠流及浴池 重門高樓閣 男女皆充滿
即作是化已 慰眾言勿懼 汝等入此城 各可隨所樂
諸人既入城 心皆大歡喜 皆生安隱想 自謂已得度
導師知息已 集眾而告言 汝等當前進 此是化城耳
我見汝疲極 中路欲退還 故以方便力 權化作此城
汝今勤精進 當共至寶所 我亦復如是 為一切導師



大般若波羅蜜多經卷第卌四

初分譬喻品第十一之三　　三藏法師玄奘奉　詔譯

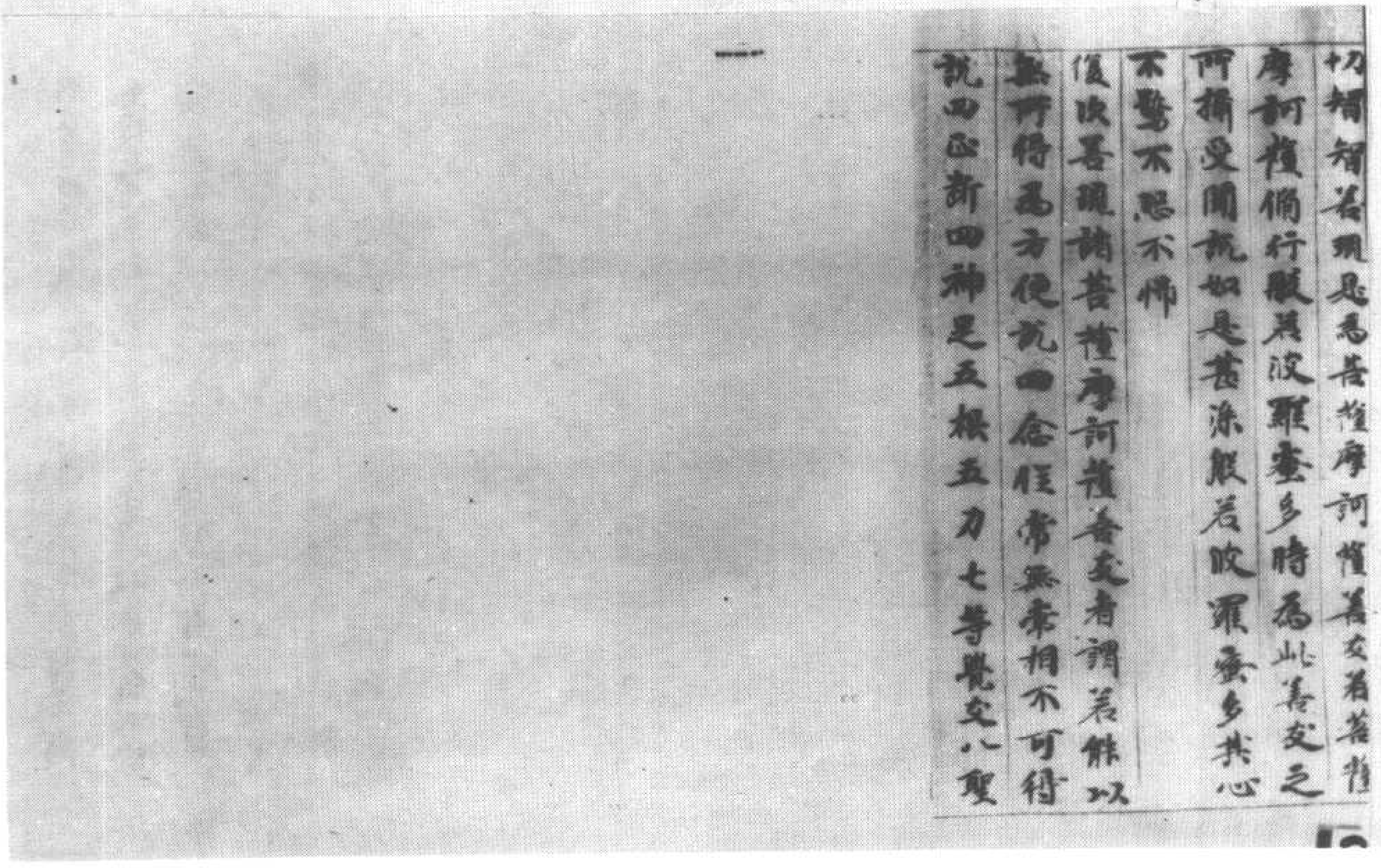
復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說四靜慮常無常相不可得說四無量四無色定常無常相不可得說四靜慮樂苦相不可得說四無量四無色定樂苦相不可得說四靜慮我無我相不可得說四無量四無色定我無我相不可得說四靜慮淨不淨相不可得說四無量四無色定淨不淨相不可得說四靜慮空不空相不可得說四無量四無色定空不空相不可得說四靜慮無相有相相不可得說四無量四無色定無相有相相不可得說四靜慮無願有願相不可得說四無量四無色定無願有願相不可得說四靜慮寂靜不寂靜相不可得說四無量四無色定寂靜不寂靜相不可得說四靜慮遠離不遠離相不可得說四無量四無色定遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之

斯二六五七號　大般若波羅蜜多經卷第四十四

J → T220　5/245 A22

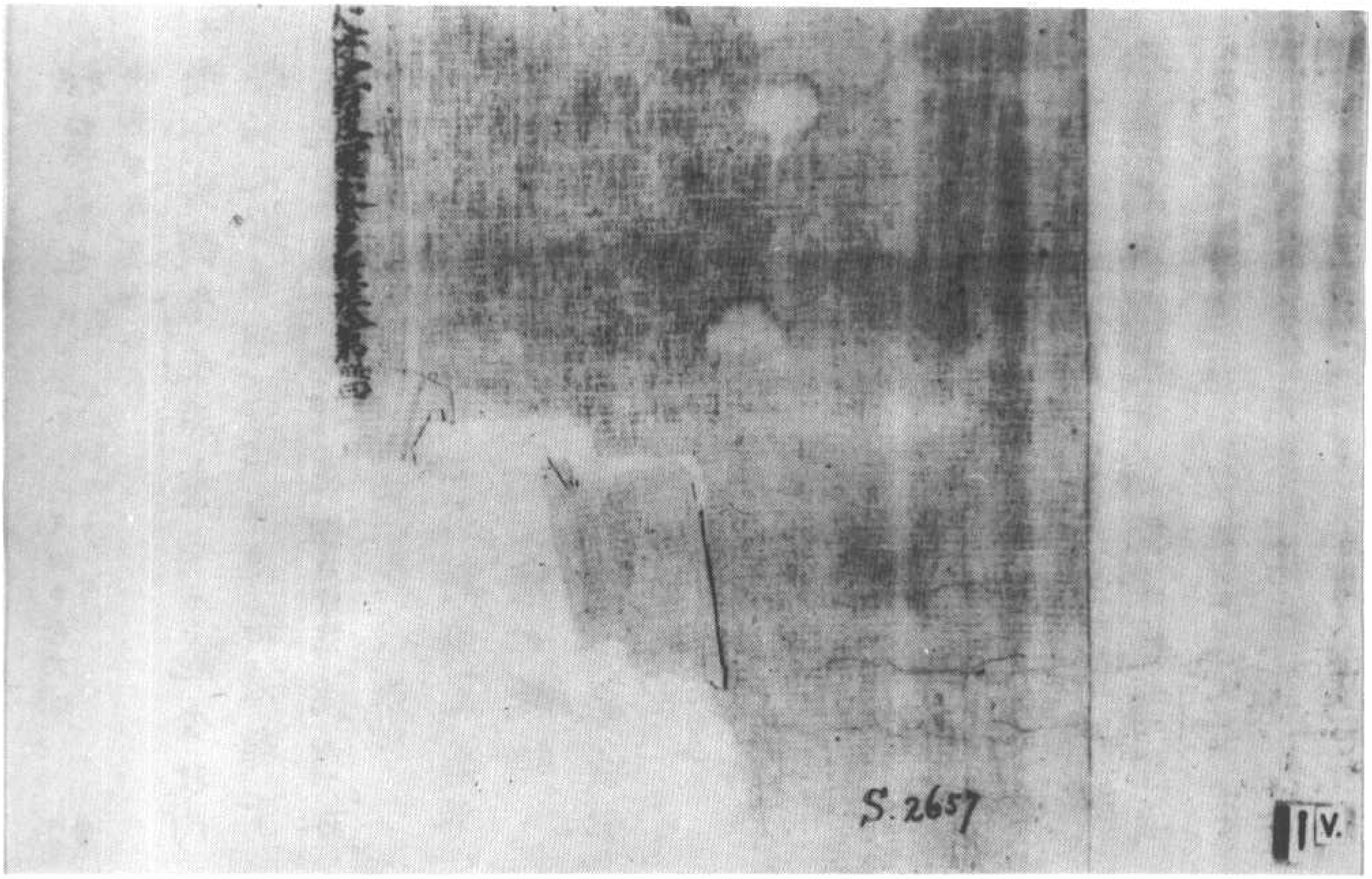
W →　5/245 B21

*

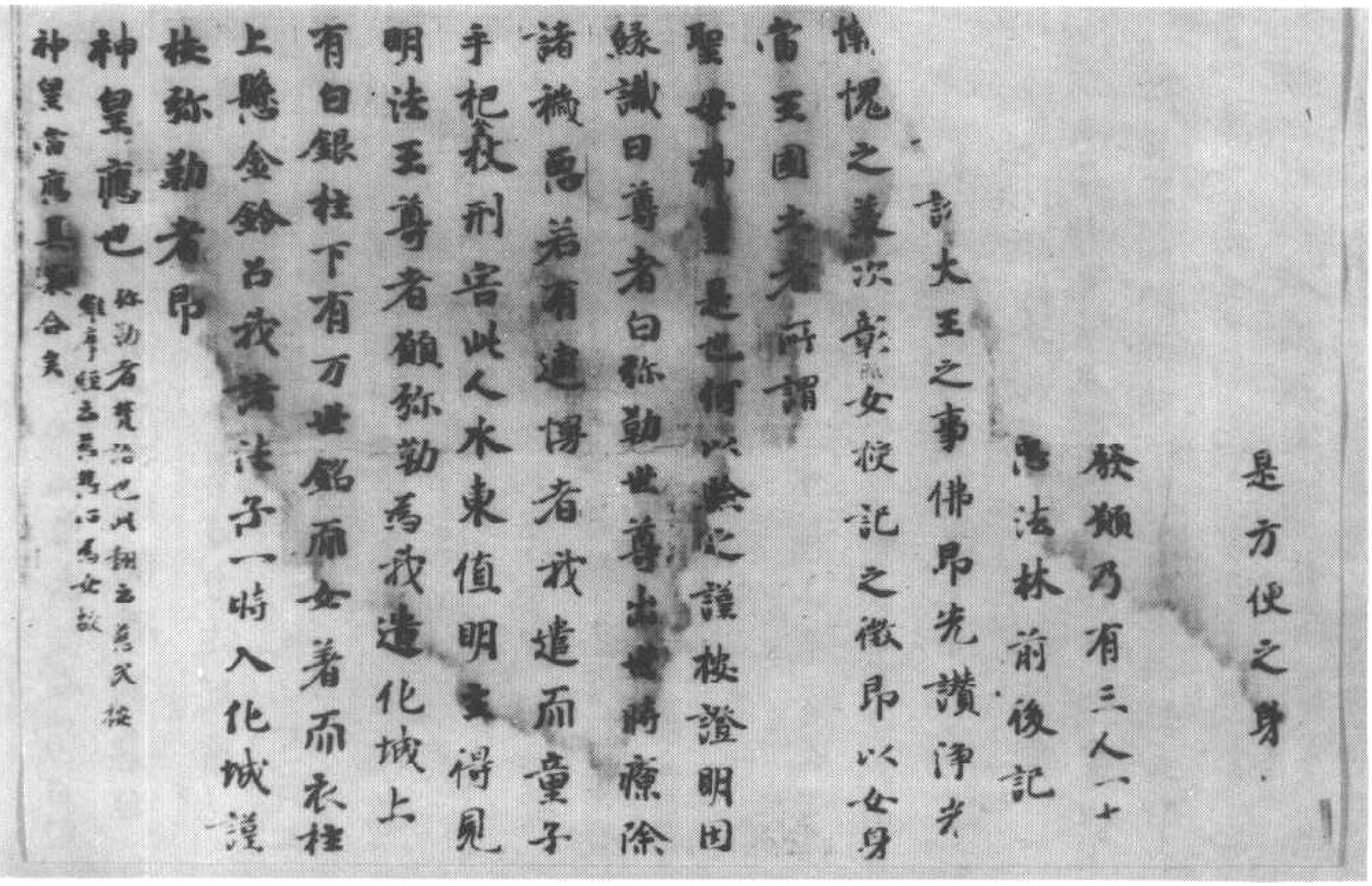


切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說四念住常無常相不可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖



▼斯二六五八號　大雲經疏



是方便之身

發願乃有三人一十

惠法林前後記

訖大王之事佛即先讚淨光

慚愧之義次彰女授記之徵即以女身

當王國土者所謂

聖母神皇是也何以驗之謹按證明因

緣讖曰尊者白弥勒世尊出世時療除

諸穢惡若有逆賊者我遣而童子

手把戟刑害此人水東值明女得見

明法王尊者願弥勒為我遣化城上

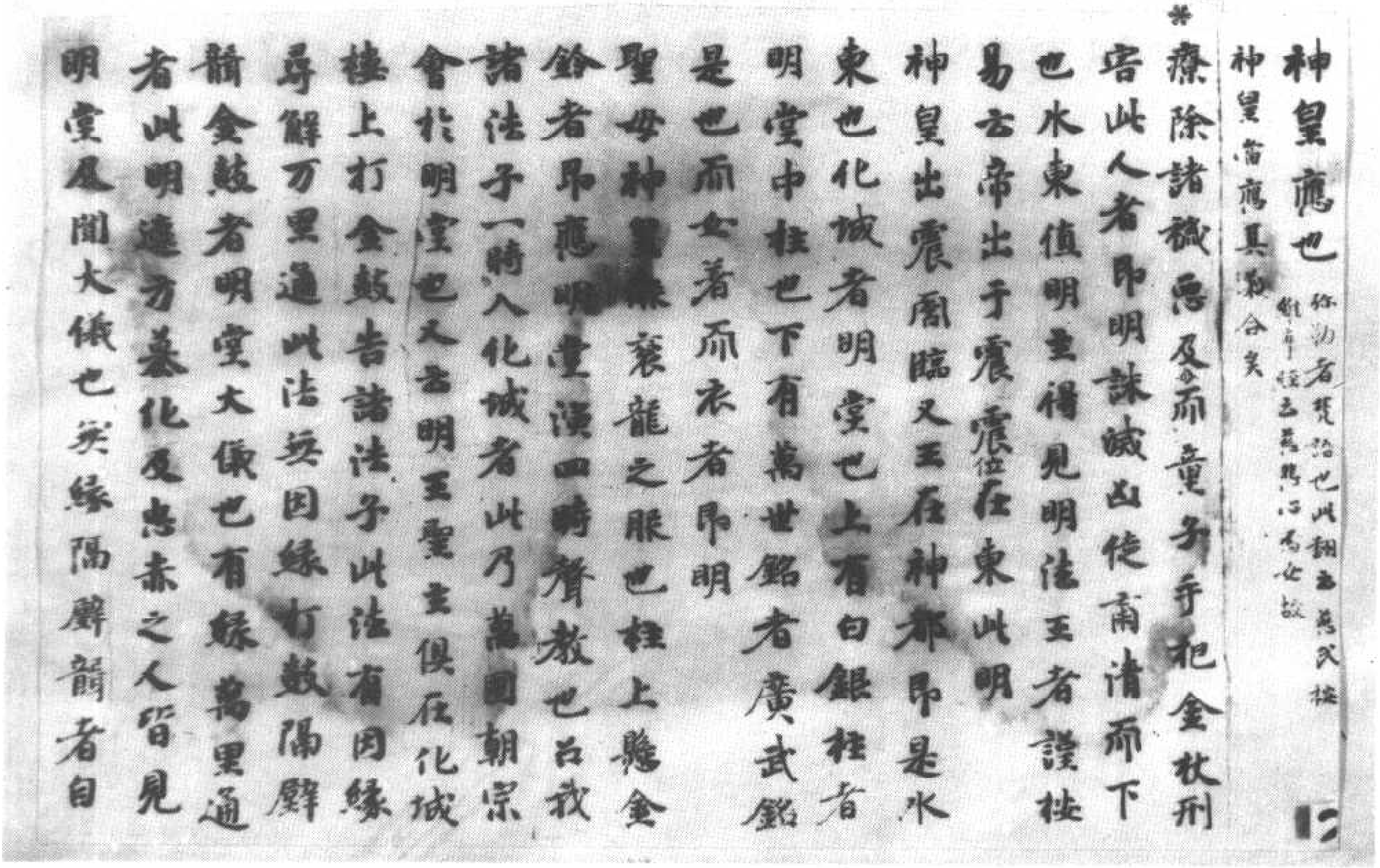
有白銀柱下有万世銘而女著而衣柱

上懸金鈴召我諸法子一時入化城護

按弥勒者即

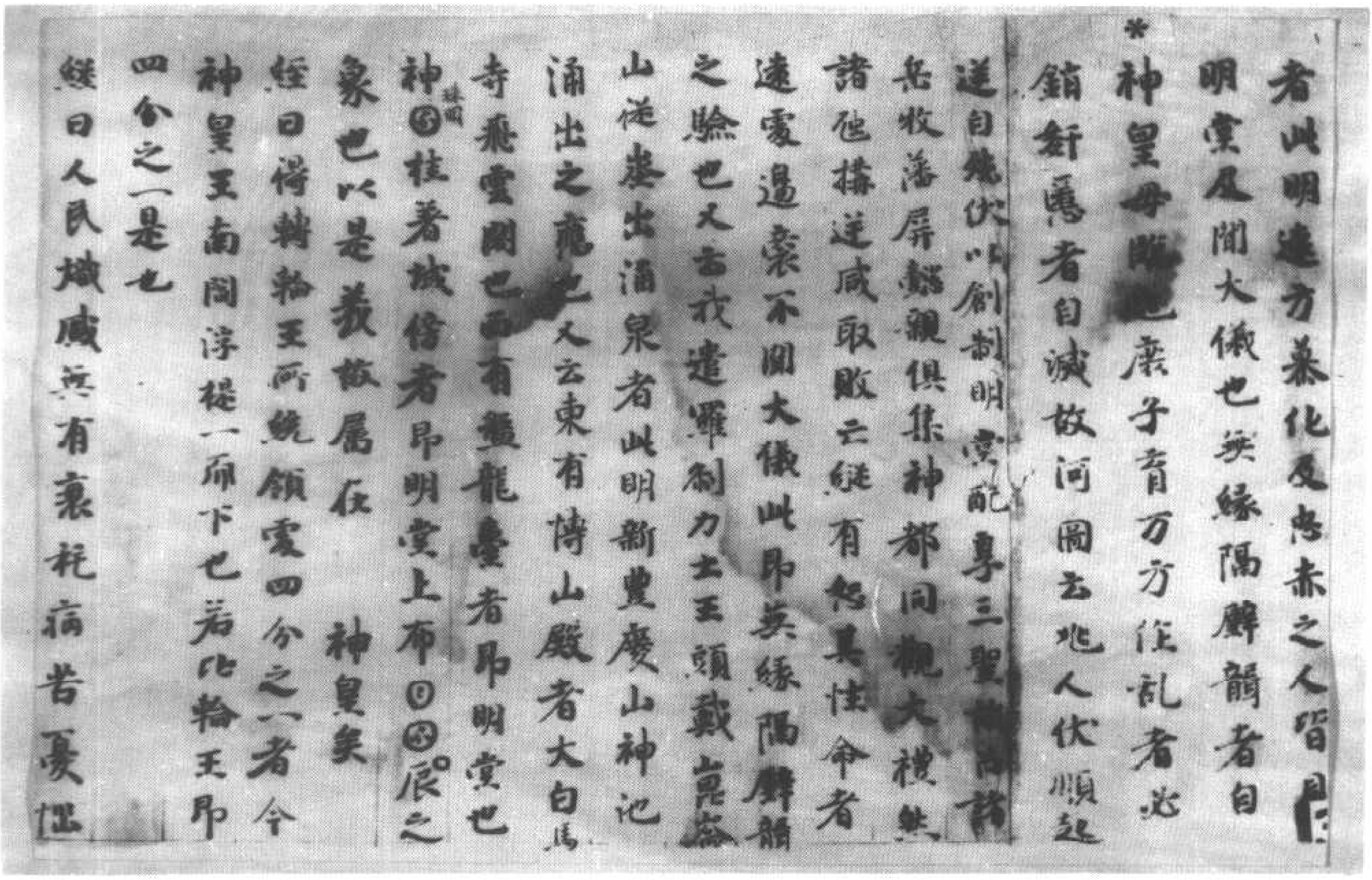
神皇應也（弥勒者梵語也此翻云慈氏按維摩經云慈悲心為女故）

神皇當應其義合矣



神皇應也（弥勒者梵語也此翻云慈氏按[illegible]經云慈[illegible]以爲女故）神皇當應其義合矣

*療除諸識惡及而童子手把金杖刑害此人者即明誅滅凶徒肅清而下也水東值明主得見明法王者謹按易云帝出于震震位在東此明神皇出震膺臨又王在神都即是水東也化城者明堂也上有白銀柱者明堂中柱也下有萬世銘者廣武銘是也而女着而衣者即明聖母神皇[illegible]袞龍之服也柱上懸金鈴者即應明堂演四時齊教也召我諸法子一時入化城者此乃萬國朝宗會於明堂也又云明王聖主俱在化城樓上打金鼓告諸法子此法有因緣尋解万里通此法無因緣打鼓陽闢韻金鼓者明堂大儀也有緣萬里通者此明遠方慕化及忠赤之人皆見明堂及聞大儀也無緣陽闢韻者自

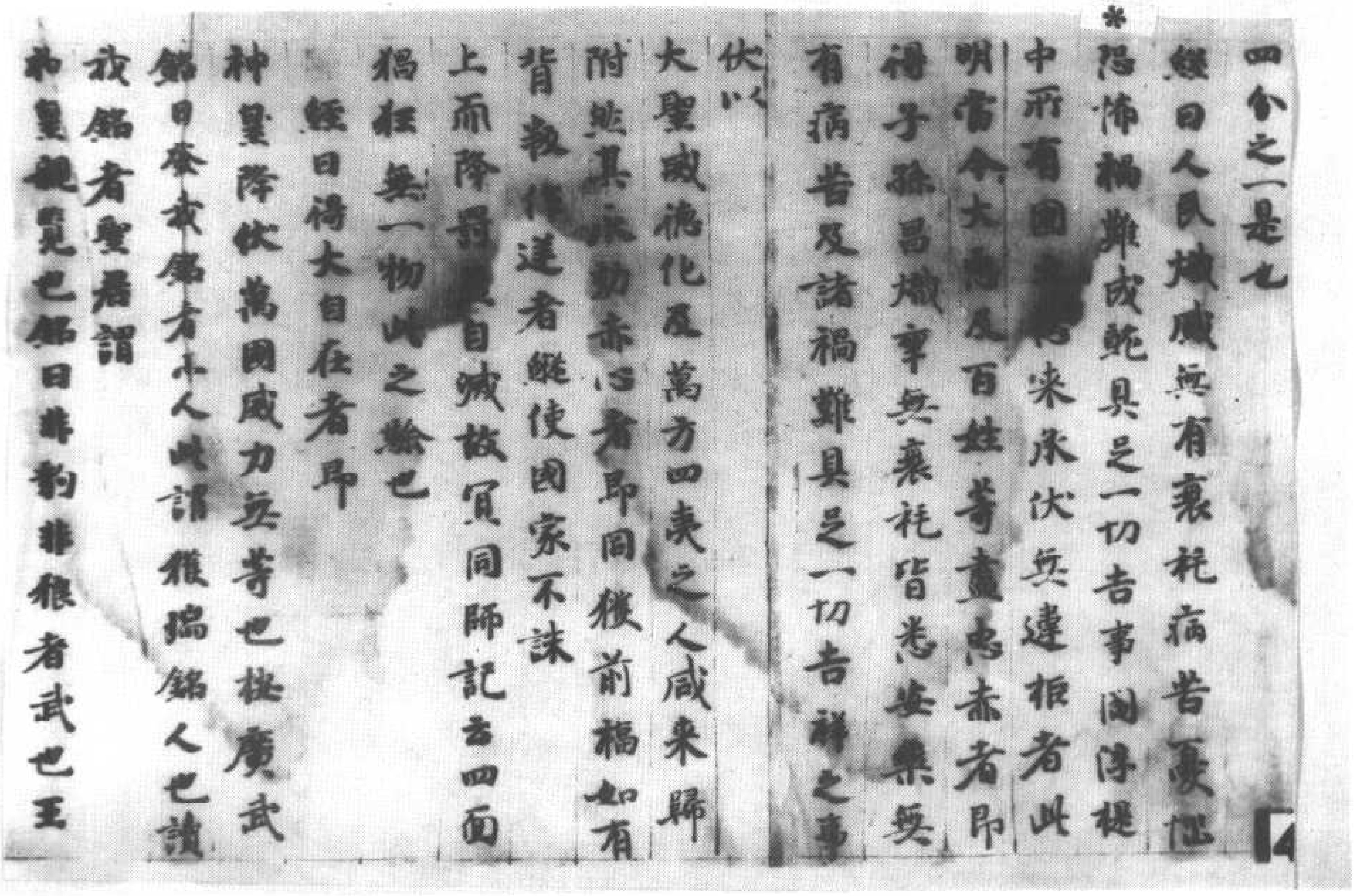


者此明遠方慕化及忠赤之人皆見明堂及聞大儀也無緣陽闢韻者自

*神皇母臨[illegible]庶子育万方征亂者必銷鑠逆者自滅故河圖云地人伏順起逆自然伏以創制明堂配享三聖[illegible]諸岳牧藩屏蠻貊俱集神都同觀大禮無諸他構逆咸取敗亡縱有恕其性命者遠竄邊裔不聞大儀此即無緣陽闢韻之驗也又云我遣羅刹力士王頭戴崑崙山從地出涌泉者此明新豐慶山神池涌出之應也又云東有博山殿者大白馬寺飛雲閣也西有靈龍臺者即明堂也神（[illegible]）𠥱桂著城倍者即明堂上布𡆠𠥱〇辰之象也以是義故屬在　神皇矣

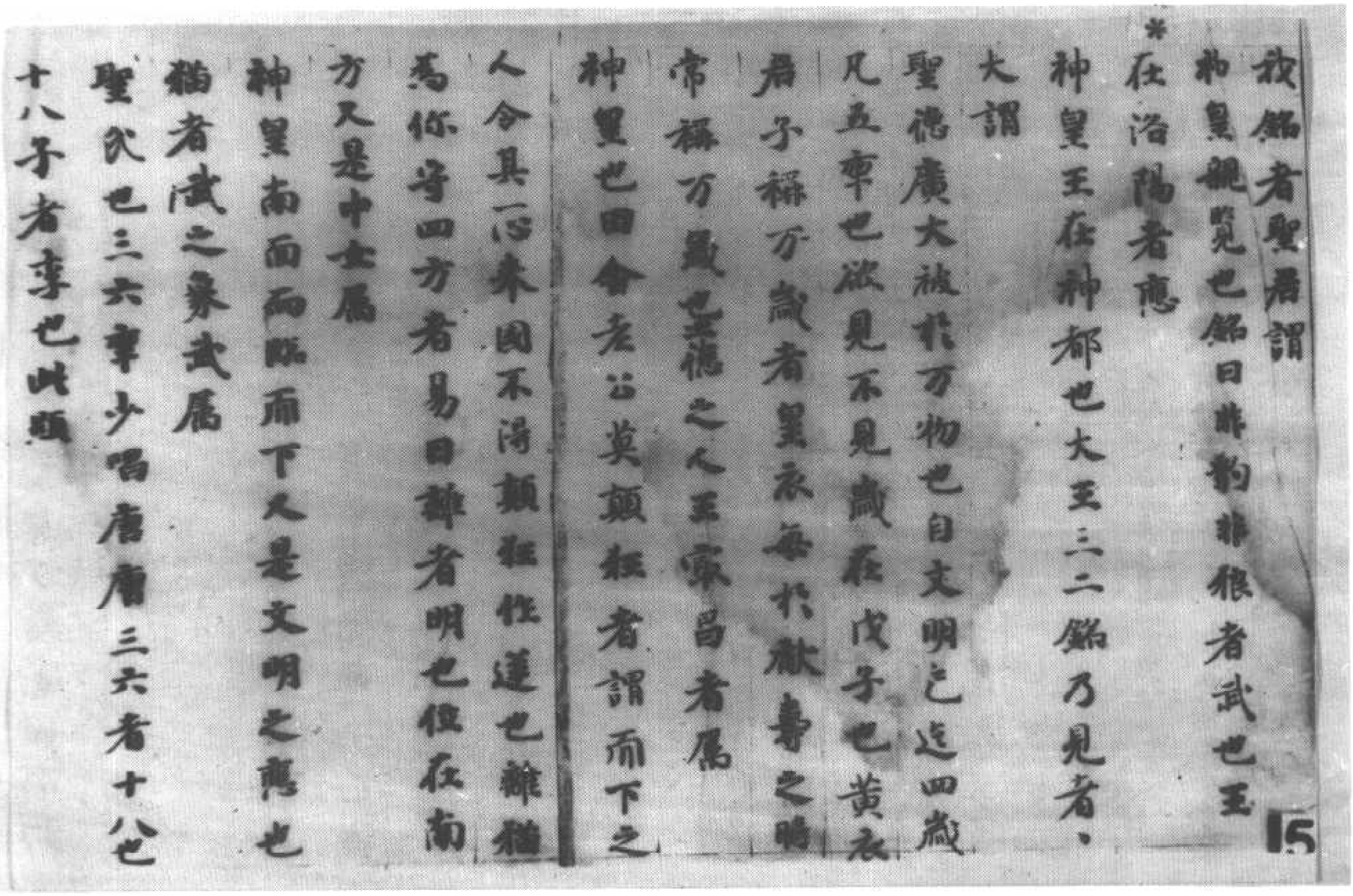
經曰得轉輪王所統領處四分之一者今神皇王南閻浮提一天下也若比輪王即四分之一是也

經曰人民熾盛無有衰耗病苦憂惱



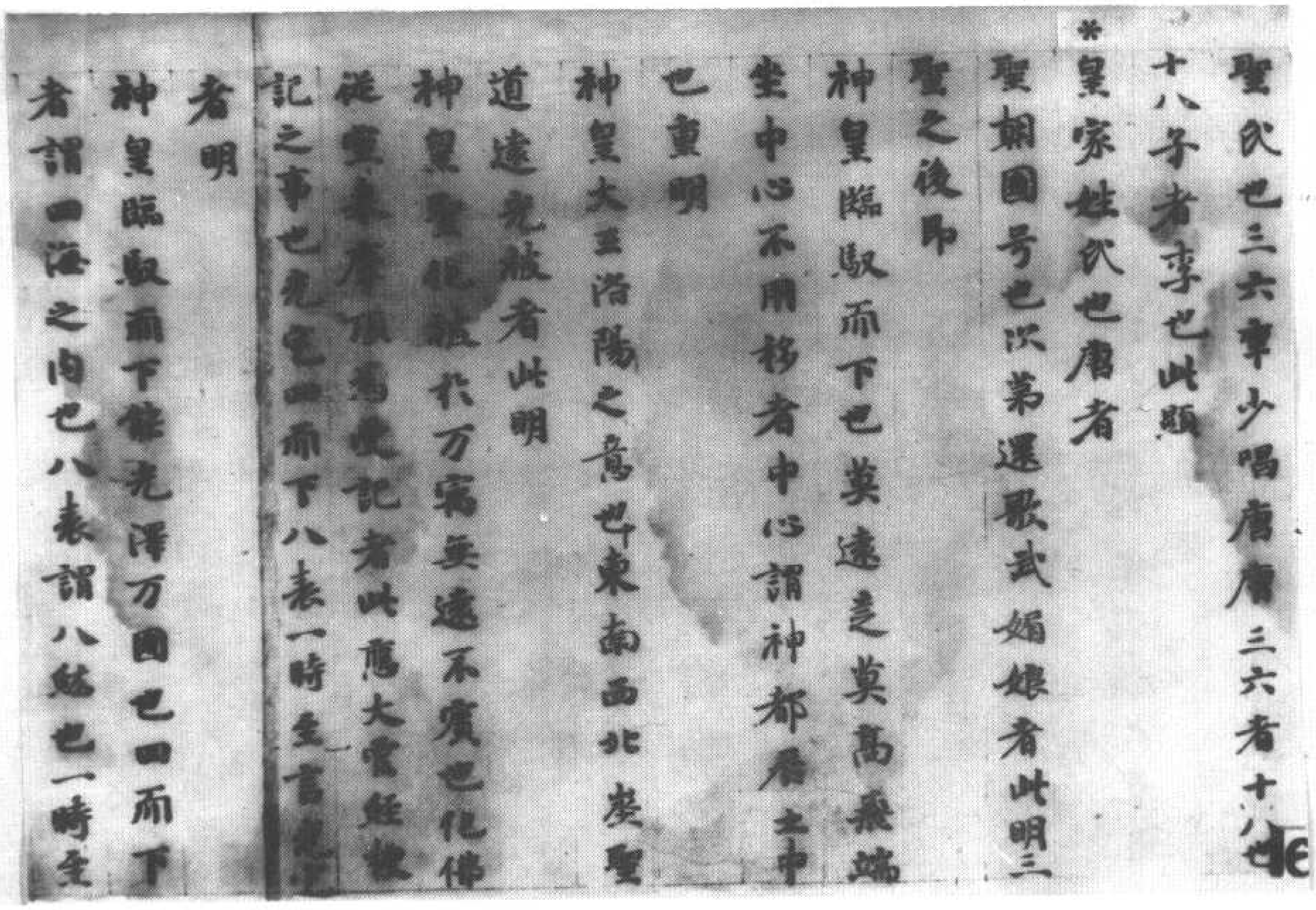
四分之一是也
經曰人民熾盛無有衰耗病苦憂惱
*隱怖禍難成就具足一切吉事閻浮提
中所有國土悉来承伏無違拒者此
明當今大臣及百姓等盡忠赤者即
得子孫昌熾寧無衰耗皆悉安樂無
有病苦及諸禍難具足一切吉祥之事
伏以
大聖威德化及萬方四夷之人咸来歸
附雖具殊勤赤心者即同獲前福如有
背教作逆者縱使國家不誅
上而降罰並自滅故冥同師記云四面
猖狂無一物此之驗也
經曰得大自在者即
神皇降伏萬國威力無等也極廣武
銘曰參衣銘有小人此謂獲瑞銘人也讀
衣銘者聖君謂
神皇親覽也銘曰非豹非狼者武也王

4

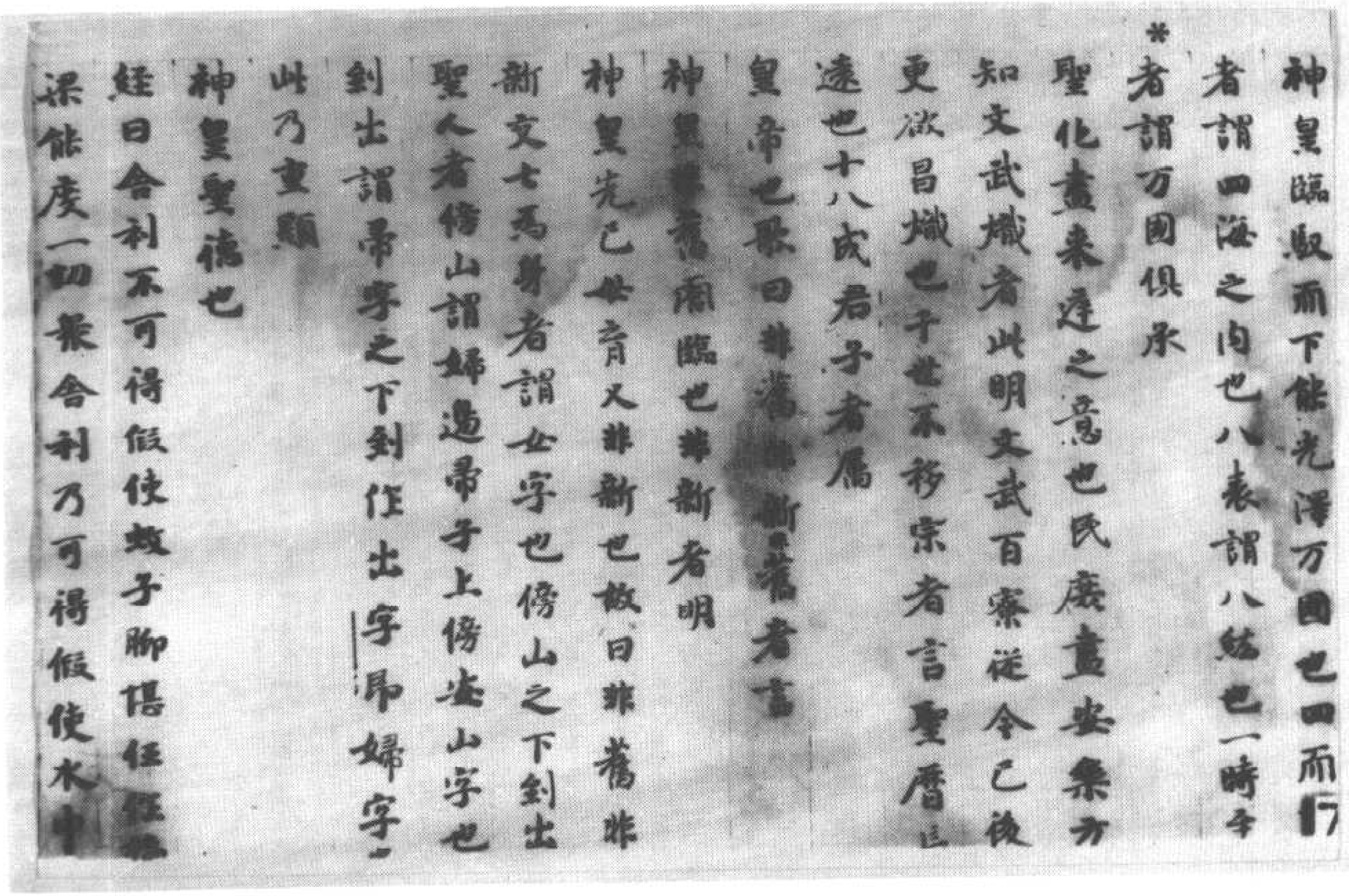


衣銘者聖君謂
神皇親覽也銘曰非豹非狼者武也王
*在洛陽者應
大謂
神皇王在神都也大王三二銘乃見者、
聖德廣大被於万物也自文明之近四歲
凡五年也欲見不見歲在戊子也黃衣
君子稱万歲者皇衣每於獻壽之時
常稱万歲也有德之人王家昌者屬
神皇也因令左右莫顛狂者謂而下之
人令具一心奉國不得顛狂作逆也離猶
爲你言四方者易曰離者明也位在南
方又是中女屬
神皇南面而臨而下又是文明之應也
猶者武之象武屬
聖武也三六年少唱唐唐三六者十八也
十八子者李也此順

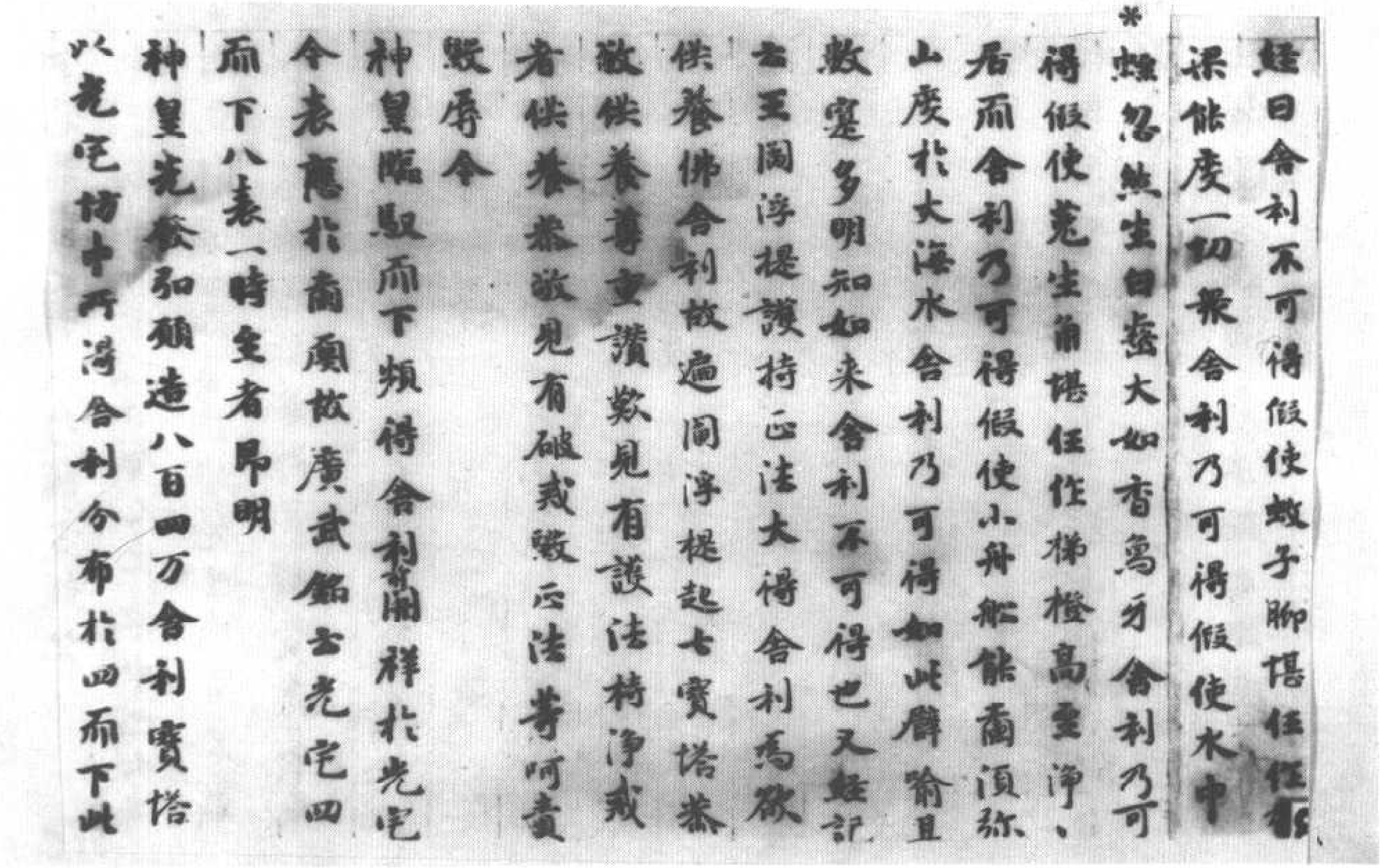
5



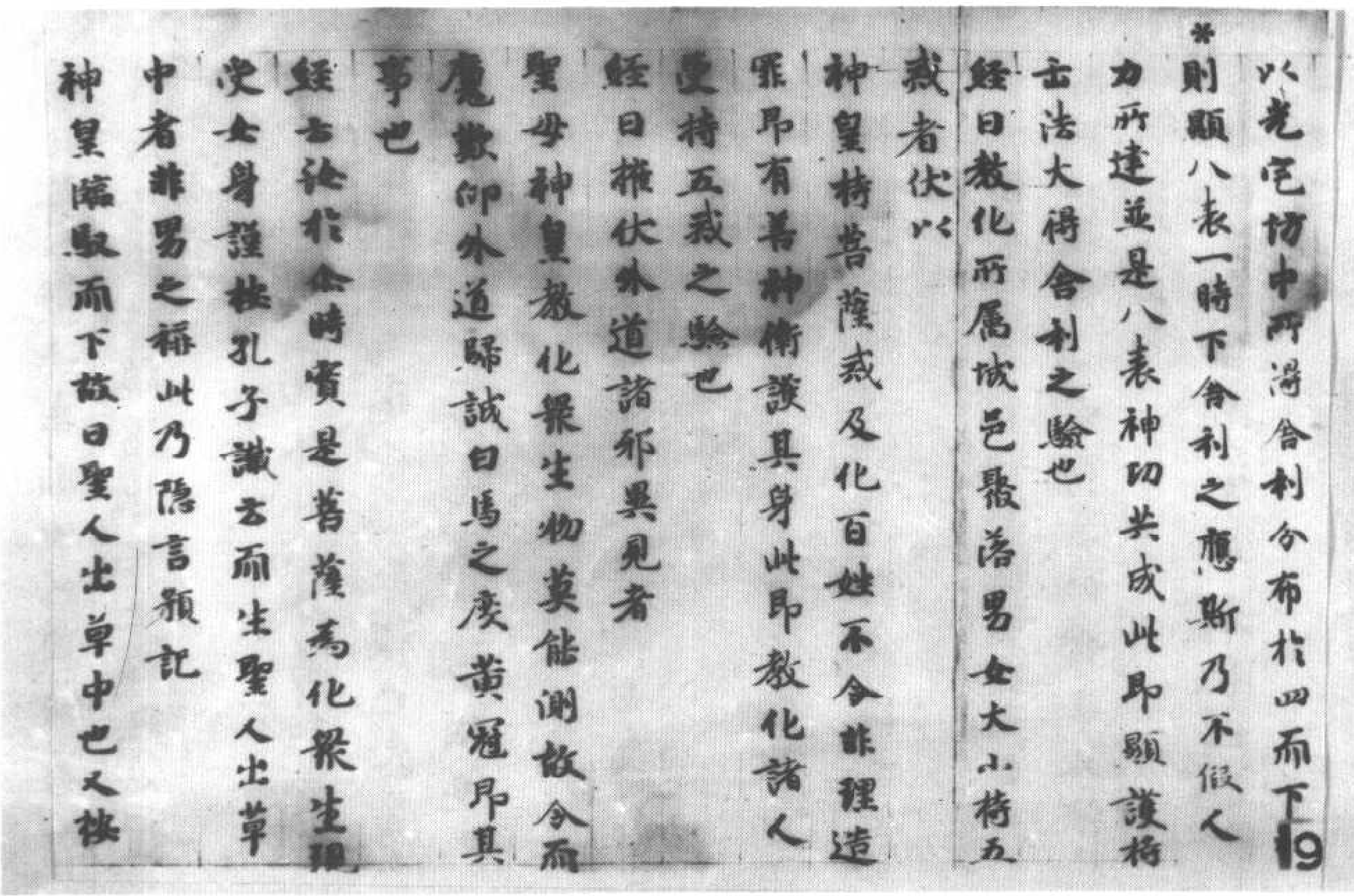
聖氏也三六章少唱唐唐三六者十八也 16
十八子者李也此顯
*皇家姓氏也唐者
聖朝國号也次第還歌武媚娘者此明三
聖之後耶
神皇臨馭而下也莫遠之莫高乘端
坐中心不用移者中心謂神都居土中
也重明
神皇大王洛陽之意也東南西北表聖
道遠光被者此明
神皇聖德被於万寓無遠不賓也化佛
從空來摩頂爲授記者此應大雲經授
記之事也光宅四而下八表一時合言[illegible]
者明
神皇臨馭而下能光澤万國也四而下
者謂四海之内也八表謂八紘也一時合



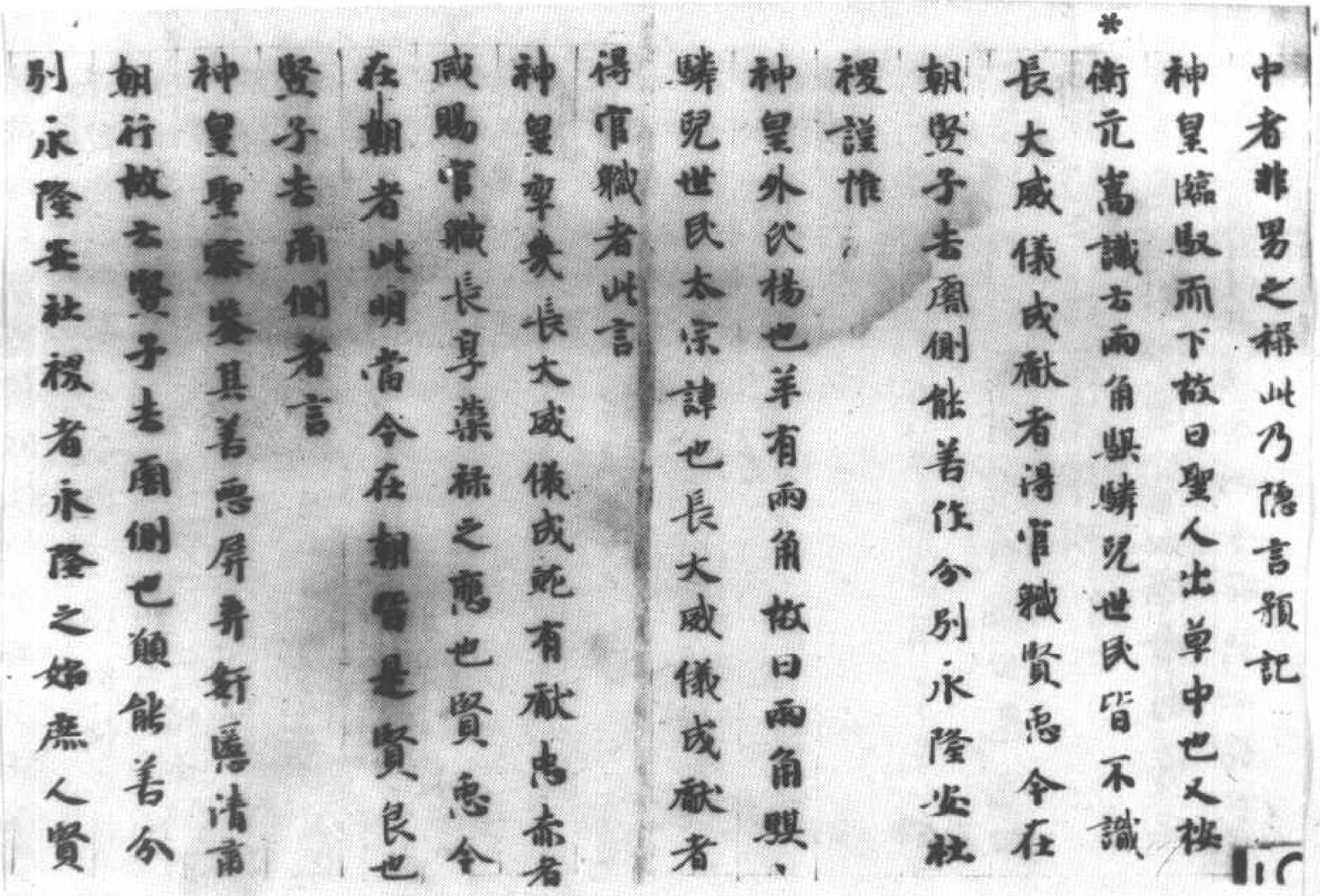
神皇臨馭而下能光澤万國也四而 17
者謂四海之内也八表謂八紘也一時合
*者謂万國俱承
聖化盡來庭之意也民庶盡安集方
知文武職者此明文武百寮從今已後
更欲昌熾也千世不移宗者言聖曆延
遠也十八成君子者屬
皇帝也歌曰非舊非新舊者言
神皇[illegible]扆臨也非新者明
神皇先已母育又非新也故曰非舊非
新文七爲身者謂女字也傍山之下剑出
聖人者傍山謂婦邊帚字上傍安山字也
剑出謂帚字之下剑作出字即婦字
此乃重顯
神皇聖德也
經曰舍利不可得假使蚊子腳蹋任[illegible]
渠能度一切衆舍利乃可得假使木中



経曰舍利不可得假使蚊子脚堪任任載
渠能度一切衆舍利乃可得假使水中
*蝦蟆魚生白齒大如香象牙舍利乃可
得假使兎生角堪任作梯橙高至浄、
居而舍利乃可得假使小舟舡能載須弥
山度於大海水舍利乃可得如此譬喩且
數塞多明知如来舍利不可得也又経記
云王閻浮提護持正法大得舍利為欲
供養佛舍利故遍閻浮提起七寶塔恭
敬供養尊重讃歎見有護法持浄戒
者供養恭敬見有破戒毀正法者呵責
毀辱令
神皇臨馭而下頻得舍利閣祥於光宅
令表應於爾故廣武銘云光宅四
而下八表一時登者即明
神皇光發弘願造八百四万舍利寶塔
以光宅坊中所得舍利分布於四而下此



以光宅坊中所得舍利分布於四而下 19
*則顯八表一時下舍利之應斯乃不假人
力所建並是八表神功共成此即顯護持
正法大得舍利之驗也
経曰教化所属城邑聚落男女大小持五
戒者伏以
神皇持菩薩戒及化百姓不令非理造
罪即有善神衛護其身此即教化諸人
受持五戒之驗也
経曰摧伏外道諸邪異見者
聖母神皇教化衆生物莫能測故令而
魔歎仰外道歸誠白馬之度黄冠即其
事也
経云於爾時實是菩薩為化衆生現
受女身謹按孔子讖云而生聖人出草
中者非男之稱此乃隱言預記
神皇臨馭而下故曰聖人出草中也又按



中者非男之稱此乃隱言預記

神皇臨馭而下故曰聖人出草中也又按

*衛元嵩讖云兩角騏驎兒世民皆不識

長大威儀成獻者得官職賢愚今在

朝賢子去闕側能善作分別永隆安社

稷謹惟

神皇外氏楊也羊有兩角故曰兩角騏、

驎兒世民太宗諱也長大威儀成獻者

得官職者此言

神皇率衆長大威儀成就有獻忠赤者

咸賜官職長享榮祿之應也賢愚今

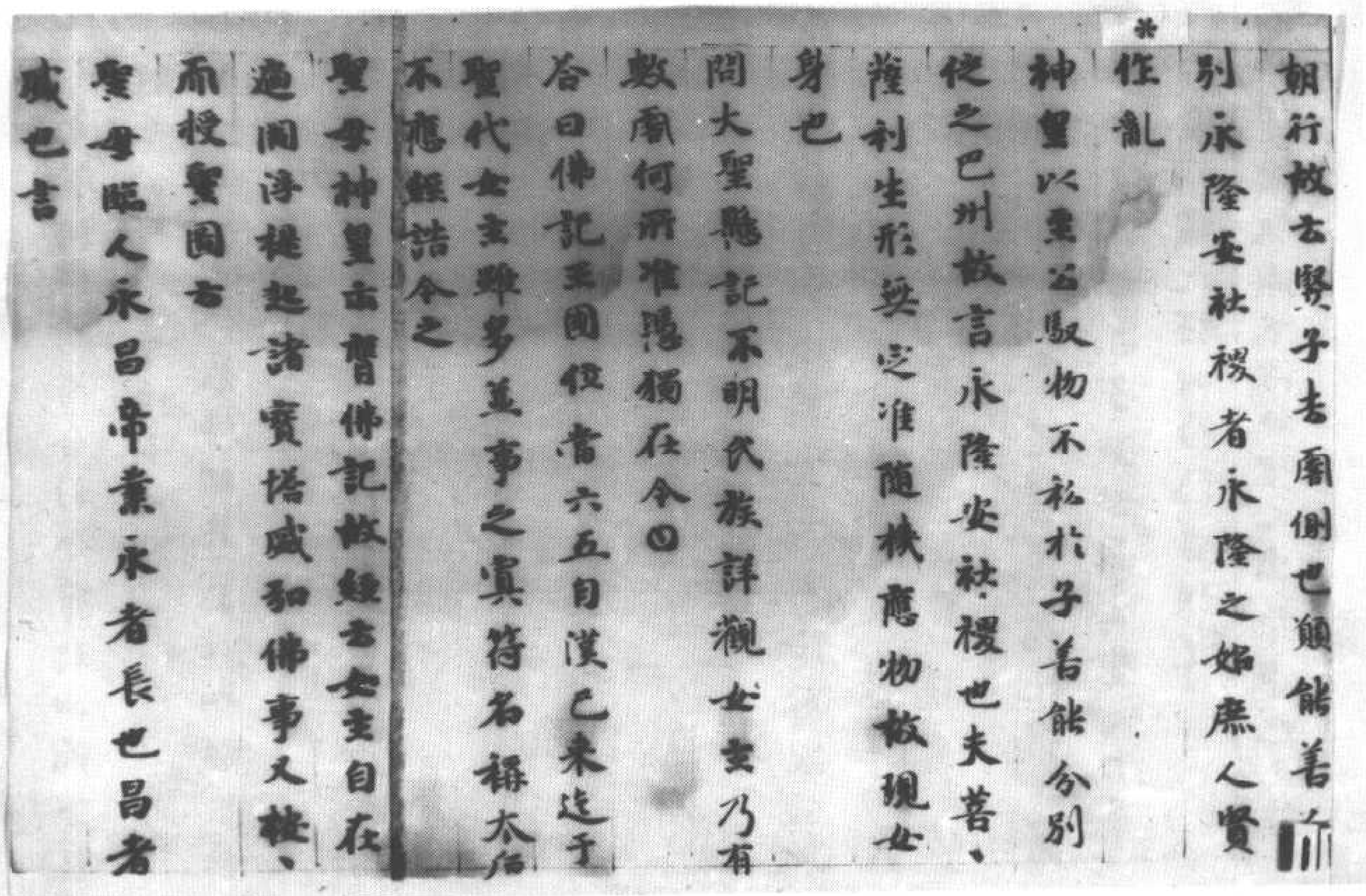
在朝者此明當今在朝皆是賢良也

賢子去闕側者言

神皇聖察鑒其善惡屏棄姧佞清肅

朝行故云賢子去闕側也顛能善分

別永隆安社稷者永隆之始庶人賢



朝行故云賢子去闕側也顛能善

別永隆安社稷者永隆之始庶人賢

*作亂

神皇以至公馭物不私於子善能分別

徙之巴州故言永隆安社稷也夫菩、

薩利生形無定准隨機應物故現女

身也

問大聖懸記不明代族詳觀女主乃有

數處何所准憑獨在今𡆠

答曰佛記王國位當六五自漢已來迄于

聖代女主雖多並事之冥符名稱太后

不應經詁今之

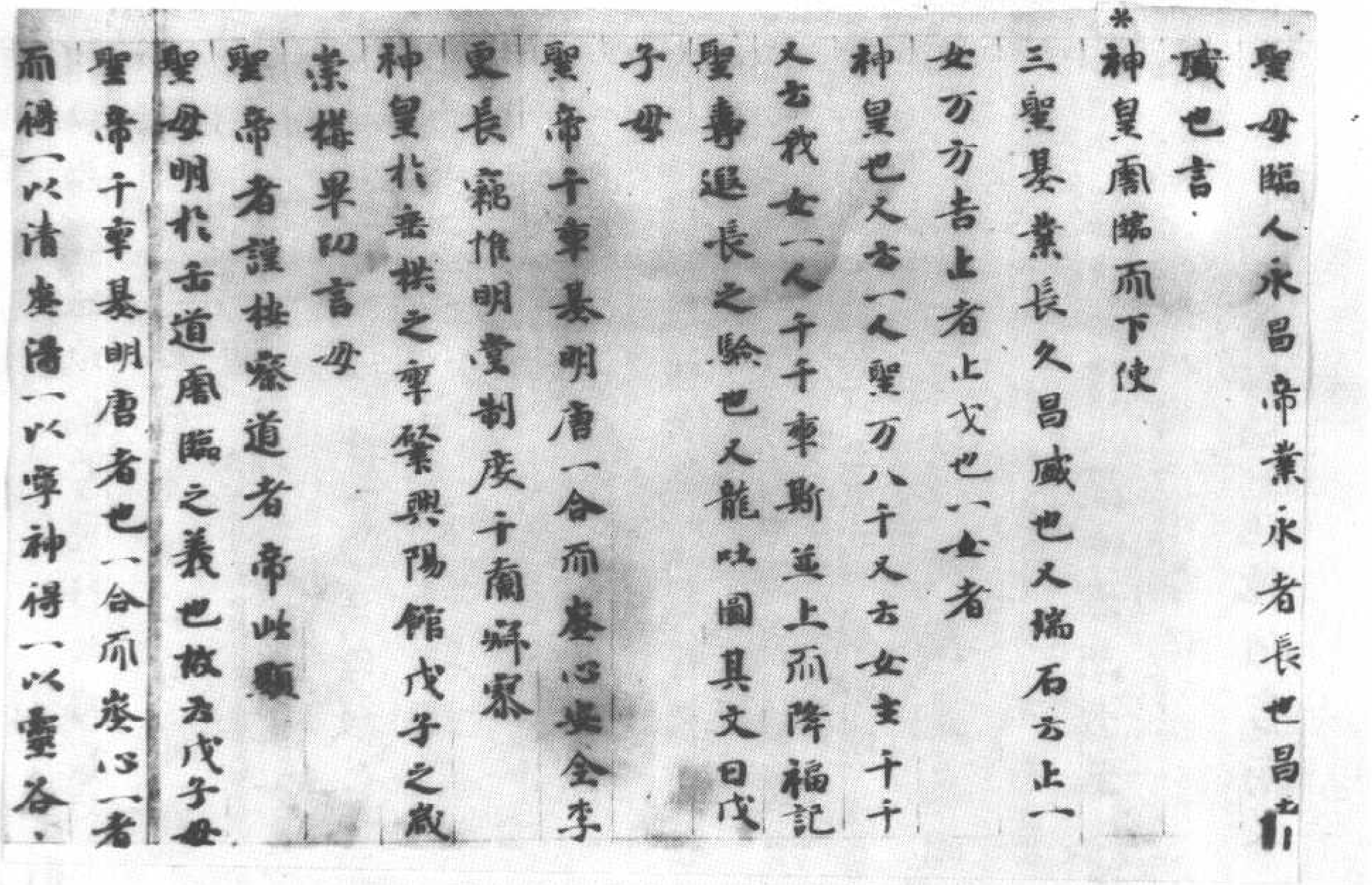
聖母神皇去昔佛記故經云女主自在

適聞淨提起諸寶塔盛弘佛事又梵、

而授聖圖者

聖母臨人永昌帝業永者長也昌者

盛也言



聖母臨人永昌帝業、永者長也昌者

盛也言

*神皇𠺞臨𠀑下使

三聖基業長久昌盛也又瑞石云上一

女万方吉上者止戈也一女者

神皇也又云一人聖万八千又云女主千千

又云我女一人千千𡕀斯並上𠀑降福記

聖壽遐長之驗也又能吐圖具文曰戊

子母

聖帝千𡕀基明唐一合𠀑埊心安全李

更長竊惟明堂制度千蘭舜冢

神皇於垂拱之𡕀肇興陽館戊子之歲

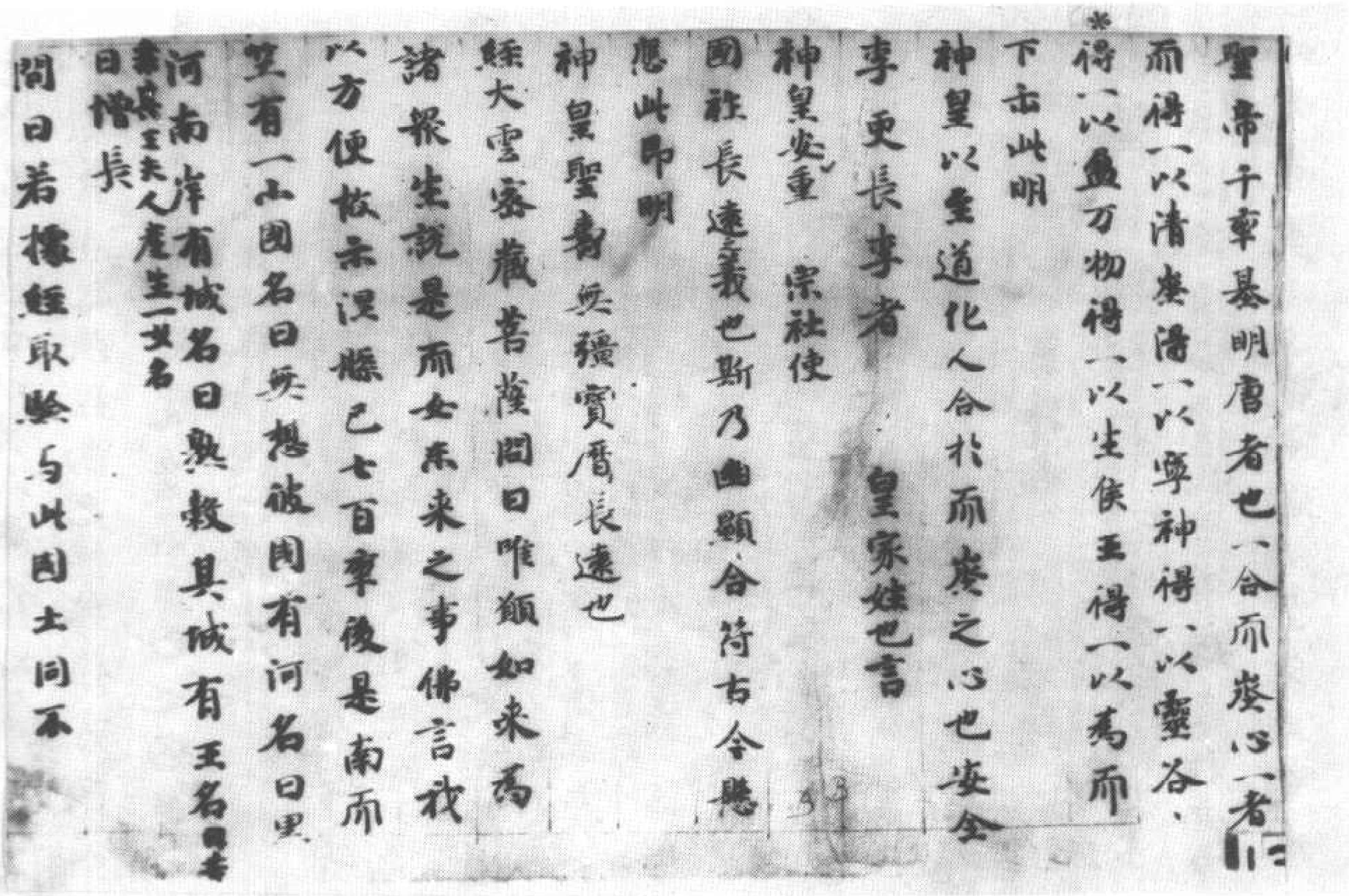
崇構畢功言母

聖帝者謹按察道者帝此顯

聖母明於𠀍道𠺞臨之義也故云戊子母

聖帝千𡕀基明唐者也一合𠀑埊心一者

𠀑得一以清埊得一以寧神得一以靈谷、



聖帝千𡕀基明唐者也一合𠀑埊心一者

𠀑得一以清埊得一以寧神得一以靈谷、

*得一以盈万物得一以生侯王得一以爲𠀑

下𠀍此明

神皇以𠀍道化人合於𠀑埊之心也安全

李更長李者　皇家姓也言

神皇安重　宗社使

圀祚長遠之義也斯乃幽顯合符古今懸

應此即明

神皇聖壽無疆寶曆長遠也

經大雲密藏菩薩問曰唯願如來爲

諸衆生說是𠀑女未來之事佛言我

以方便故示涅槃已七百𠡦後是南𠀑

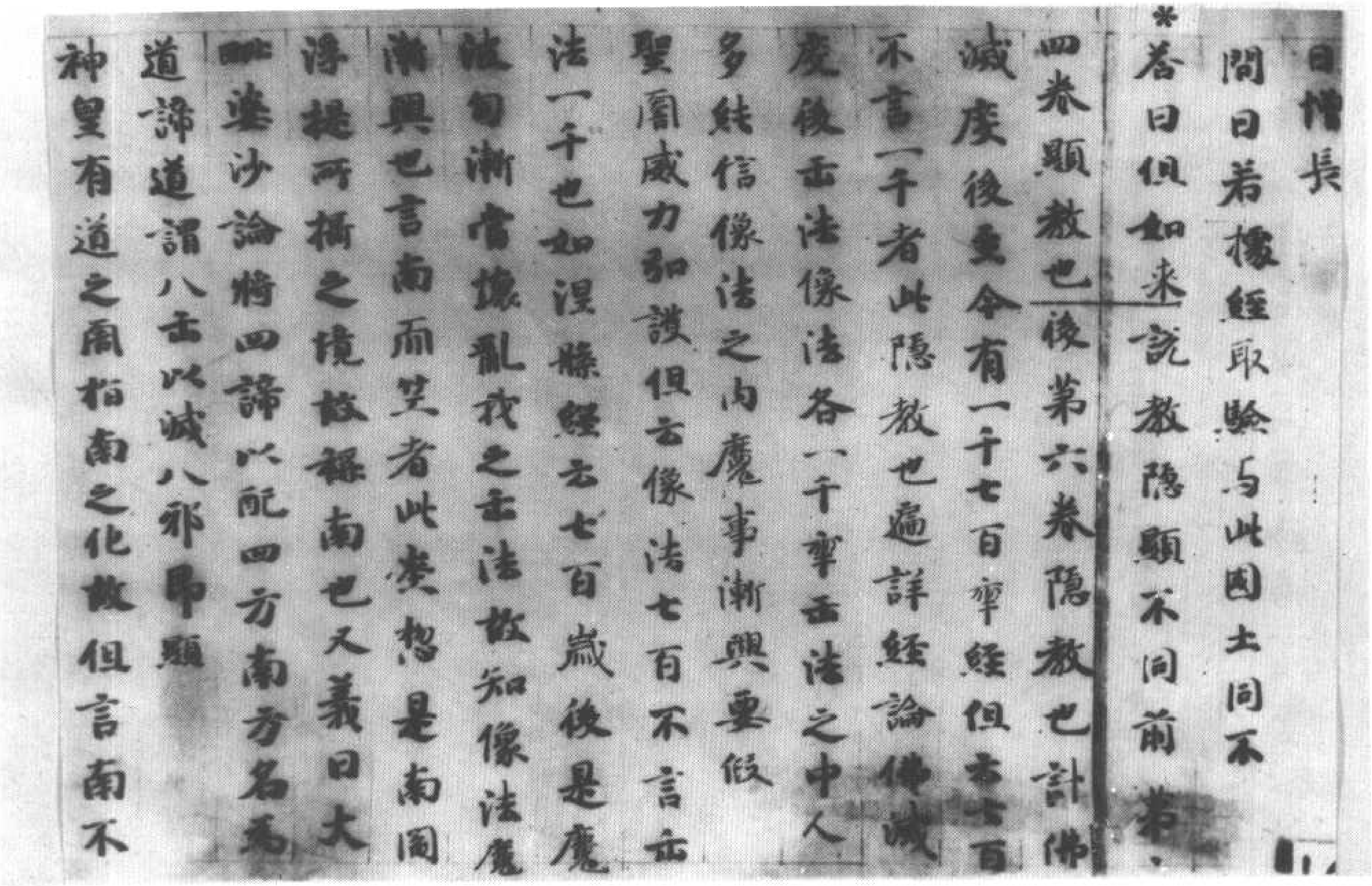
竺有一小圀名曰無想彼圀有河名曰黑

河南岸有城名曰熟穀其城有王名等乘

乘其王夫人產生一女名

曰增長

問曰若據經取驗与此圀土同不



日增長

問曰若據經取驗与此國土同不

*荅曰但如來說教隱顯不同前弟

四卷顯教也後第六卷隱教也計佛

滅度後更今有一千七百秊經但云七百

不言一千者此隱教也遍詳經論佛滅

度後正法像法各一千秊正法之中人

多鈍信像法之內魔事漸興要假

聖圖威力加護但云像法七百不言正

法一千也如涅槃經云七百歲後是魔

波旬漸當壞亂我之正法故知像法魔

漸興也言南𠀑笑者此變想是南閻

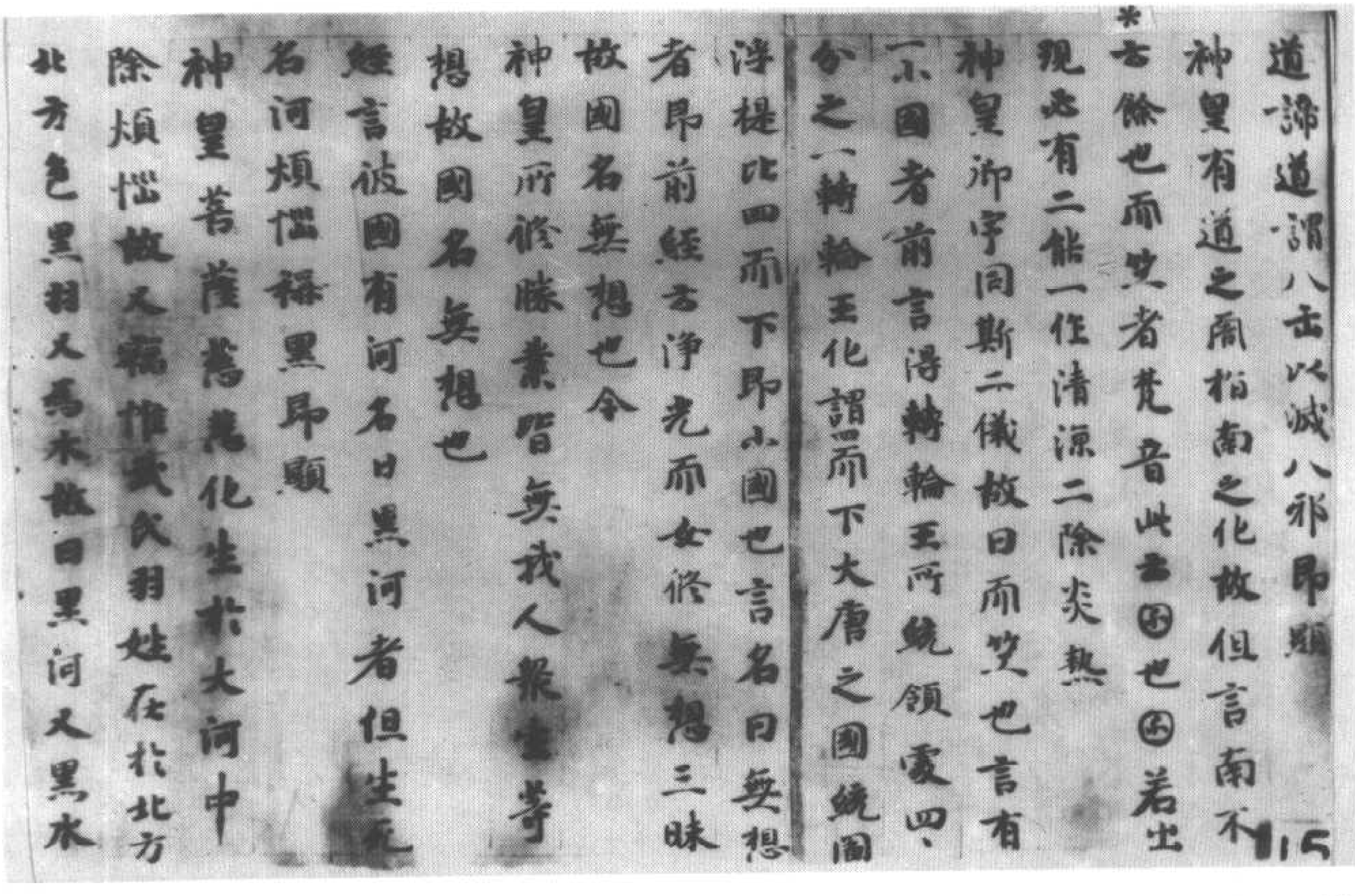
浮提所攝之境故標南也又義曰大

毗婆沙論將四諦以配四方南方名爲

道諦道謂八正以滅八邪即顯

神皇有道之風指南之化故但言南不

14



道諦道謂八正以滅八邪即顯

神皇有道之風指南之化故但言南不

*云餘也𠀑笑者梵音此云𠥱也𠥱若出

現必有二能一作清涼二除炎熱

神皇御宇同斯二儀故曰𠀑笑也言有

一小國者前言得轉輪王所統領處四、

分之一轉輪王化謂四𠀑下大唐之國統閻

浮提北四𠀑下即小國也言名曰無想

者即前經云淨光𠀑女從無想三昧

故國名無想也今

神皇所證勝業皆無我人衆生壽

想故國名無想也

經言彼國有河名曰黑河者但生死

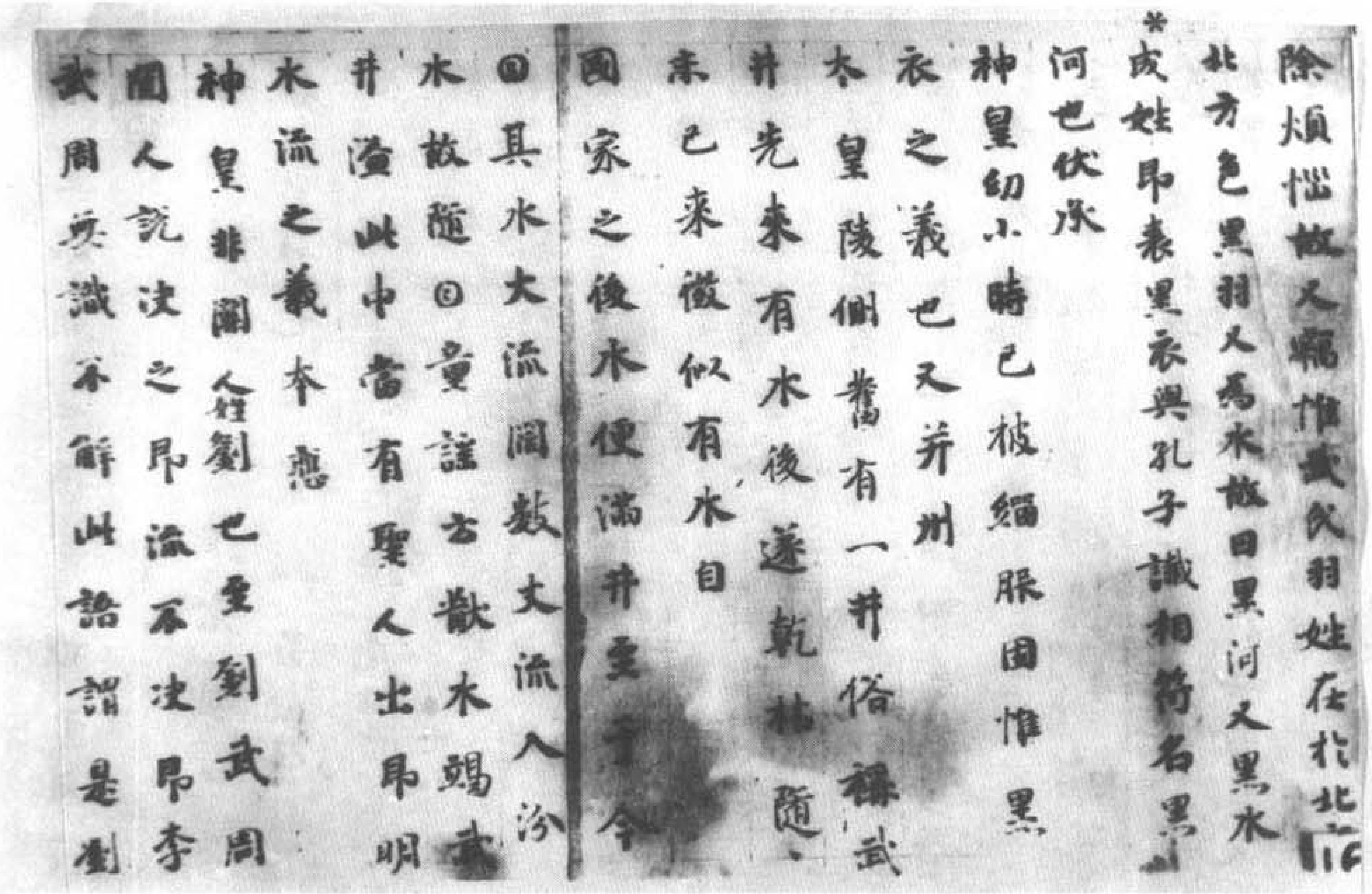
名河煩惱稱黑即顯

神皇菩薩權化生於大河中

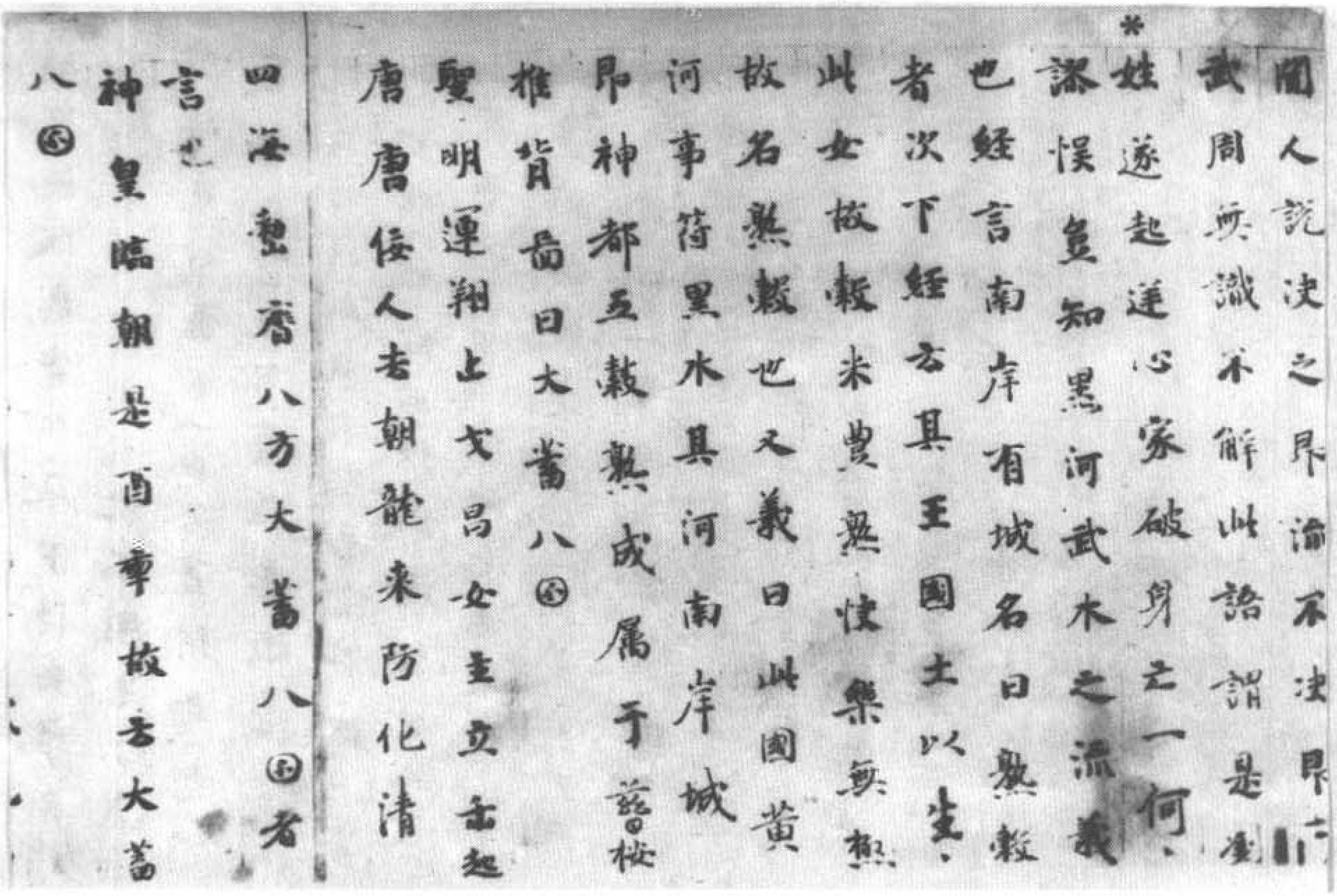
除煩惱故又稱惟武氏羽姓在於北方

北方色黑羽又爲水故曰黑河又黑水

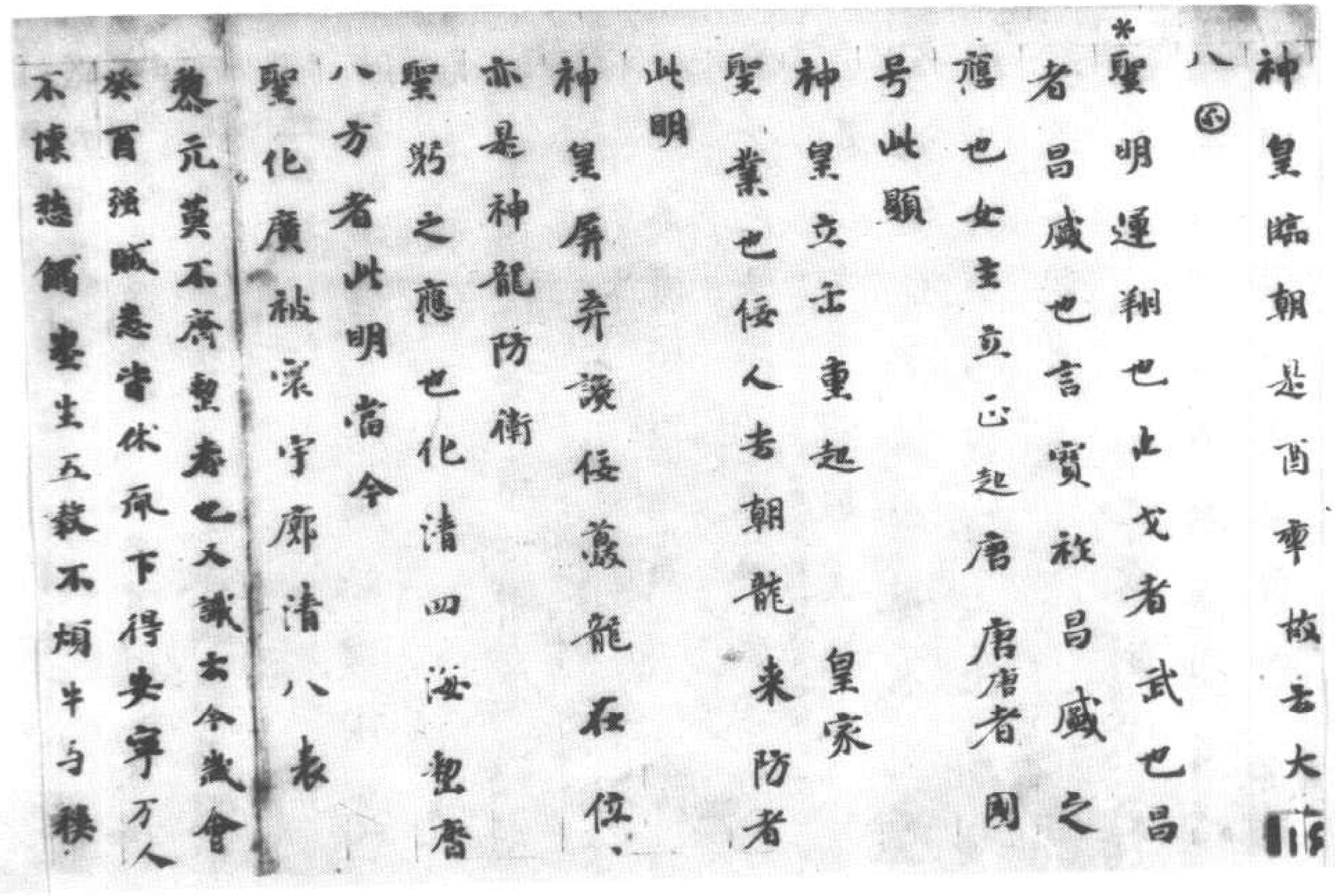
15



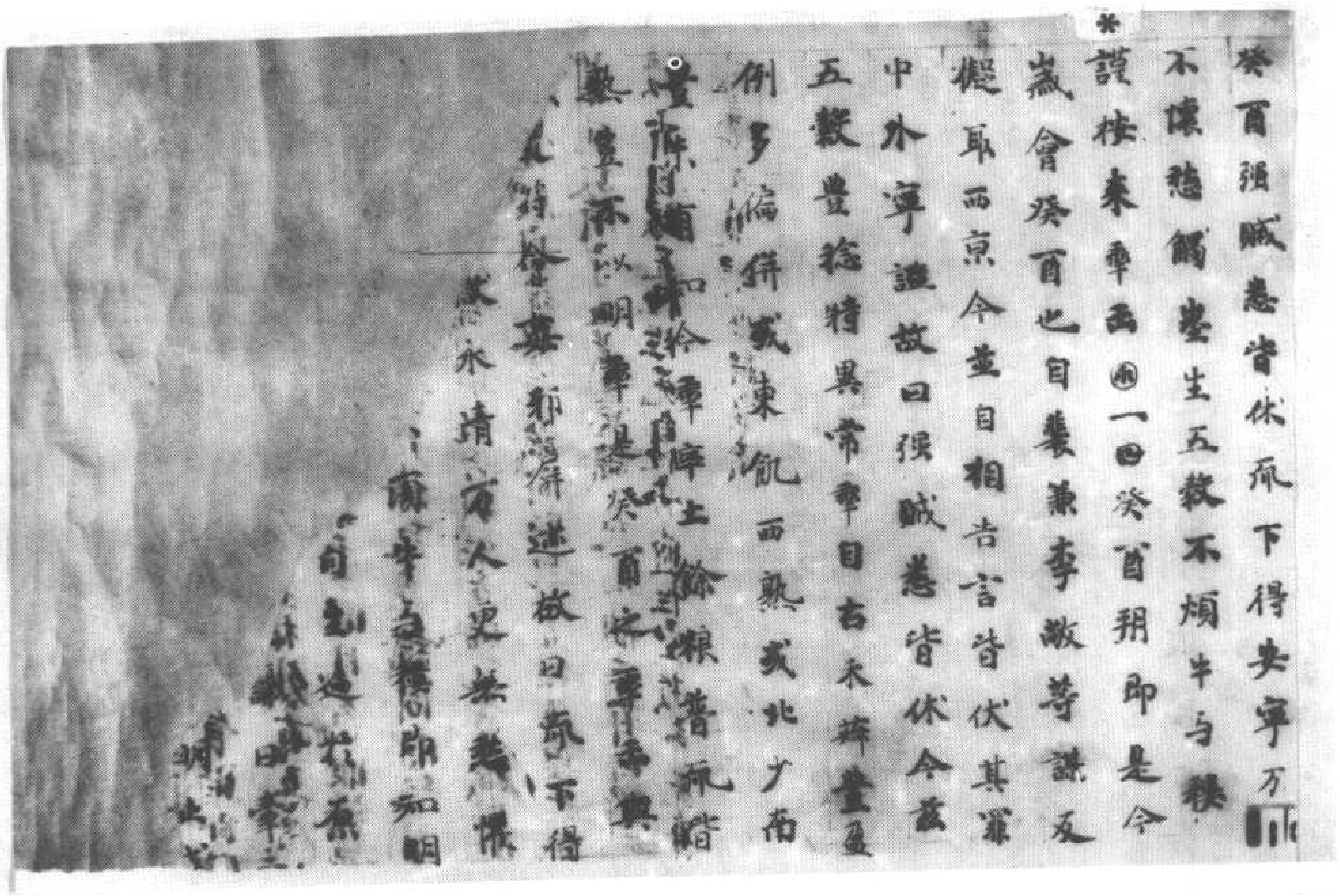
除煩惱故人稱惟武氏羽姓在於北 16
北方色黑羽人爲水故曰黑河又黑水
*戌姓即表黑衣與孔子讖相符名黑
河也伏承
神皇幼小時已被緇服固惟黑
衣之義也又并州
太皇陵側舊有一井俗稱武
井先來有水後遂乾枯隨
來已來徵似有水自
國家之後水便滿井更令
回其水大流闊數丈流入汾
水故隨⊙童謠云歡水竭武
井溢此中當有聖人出即明
水流之義本應
神皇非閻人姓劉也更劉武周
閻人說決之即流不決即李
武周無識不解此語謂是劉



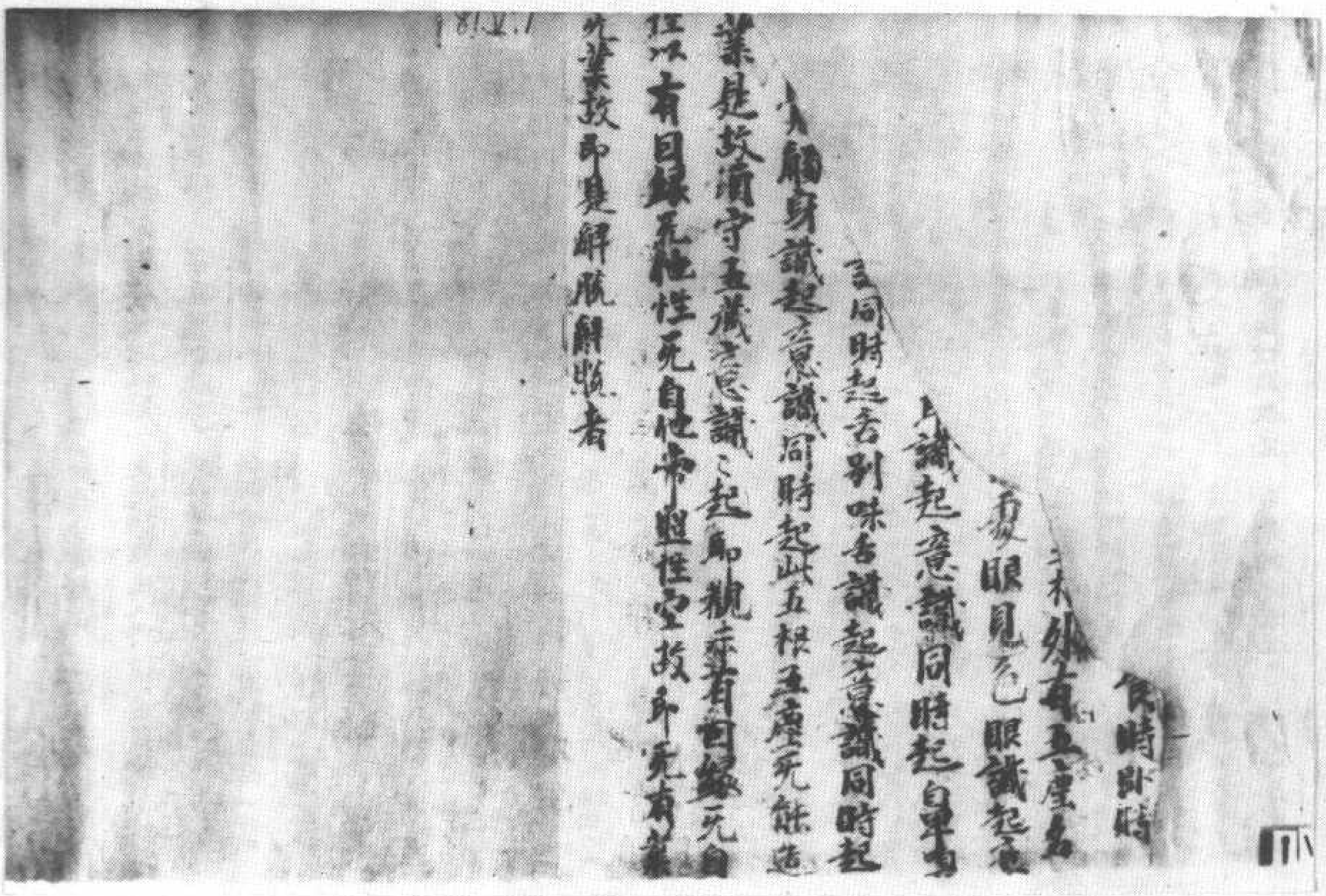
閻人說決之即論不決即 11
武周無識不解此語謂是劉
*姓遂起逆心家破身亡一何
謬悞負知黑河武水之流義
也經言南岸有城名曰熟穀
者次下經云具王國土以生
此女故穀米豐熟快樂無極
故名熟穀也又義曰此國黃
河事符黑水具河南岸城
即神都五穀熟成屬于藍⊙校
推背岳曰大蕃八⊙
聖明運翔上弋昌女主立金起
唐唐倭人吉朝龍來防化清
四海豐齊八方大蕃八⊙者
言也
神皇臨朝是酉年故云大蕃
八⊙



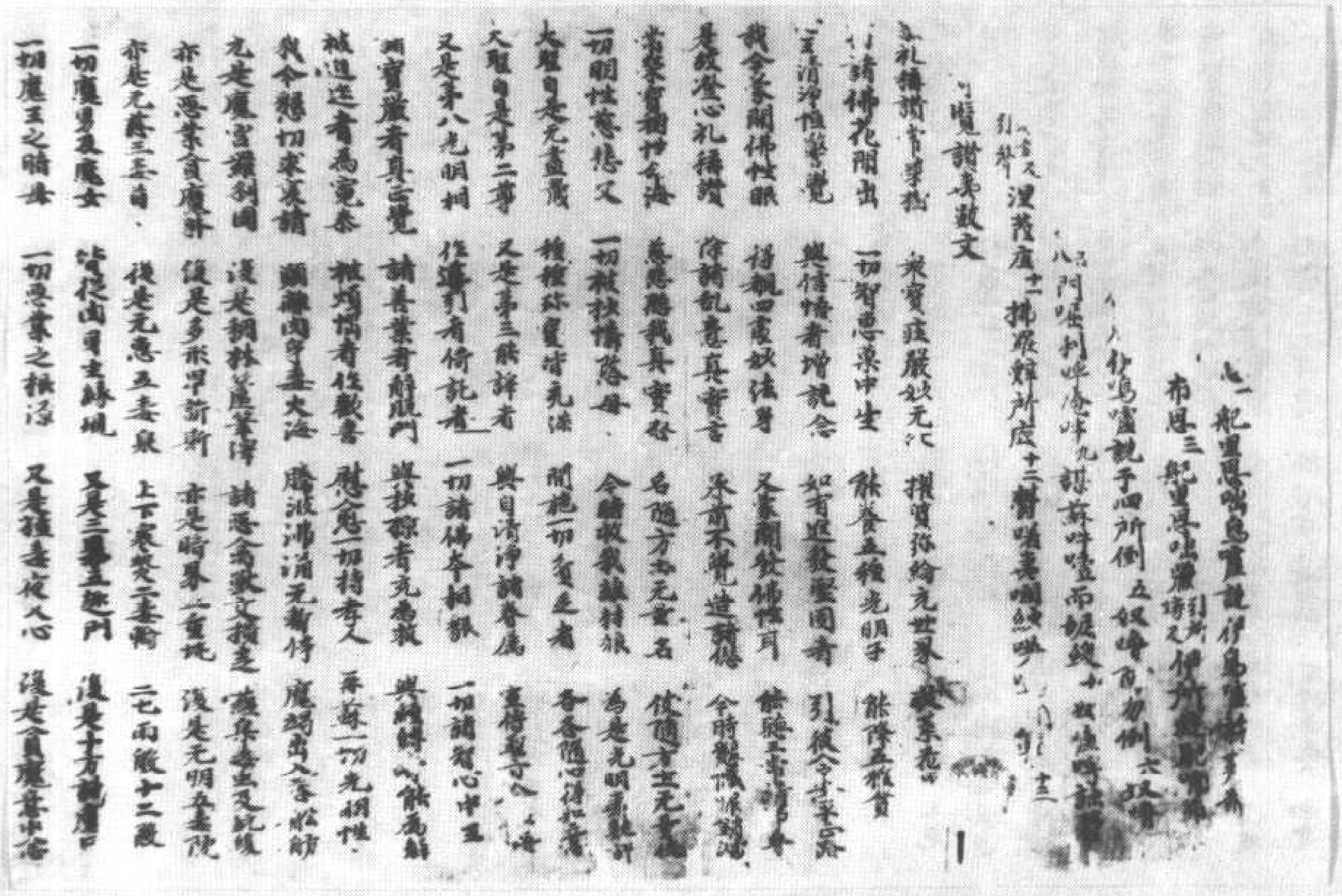
神皇臨朝是酉乘故云大
八◎
*聖明運翔也止戈者武也昌
者昌盛也言實祚昌盛之
應也女主立正起唐 唐（唐）者周
号此顯
神皇立壬重起 皇家
聖業也佞人去朝龍来防者
此明
神皇屏弃讒佞蘊龍在位、
亦是神龍防衛
聖躬之應也化清四海聲香
八方者此明當今
聖化廣被寰宇廓清八表
黎元莫不齊聲壽也又識古今歲會
癸百強賊悉皆休廢下得安寧万人
不懷慈觸壂生五穀不煩牛与牧

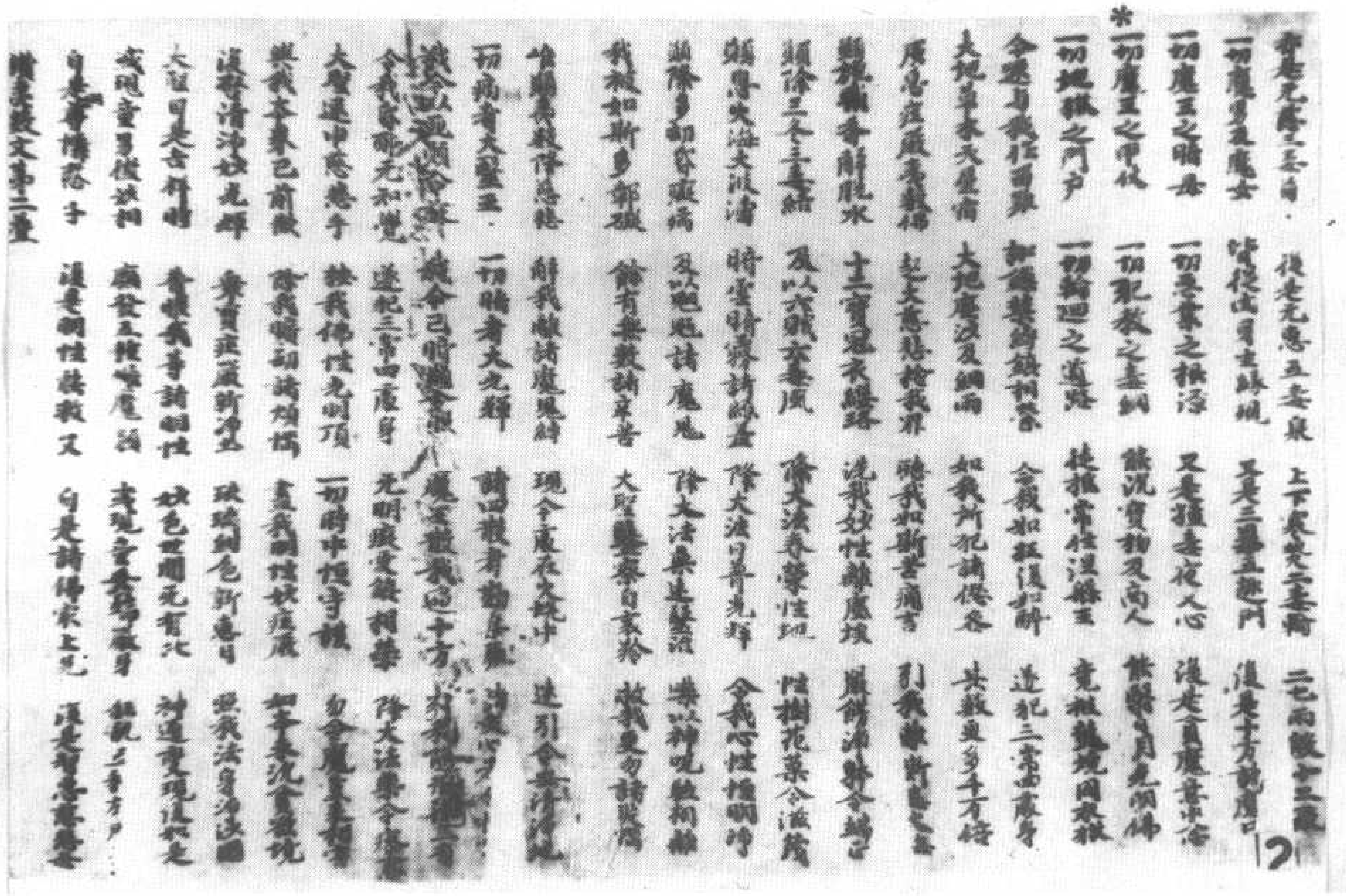


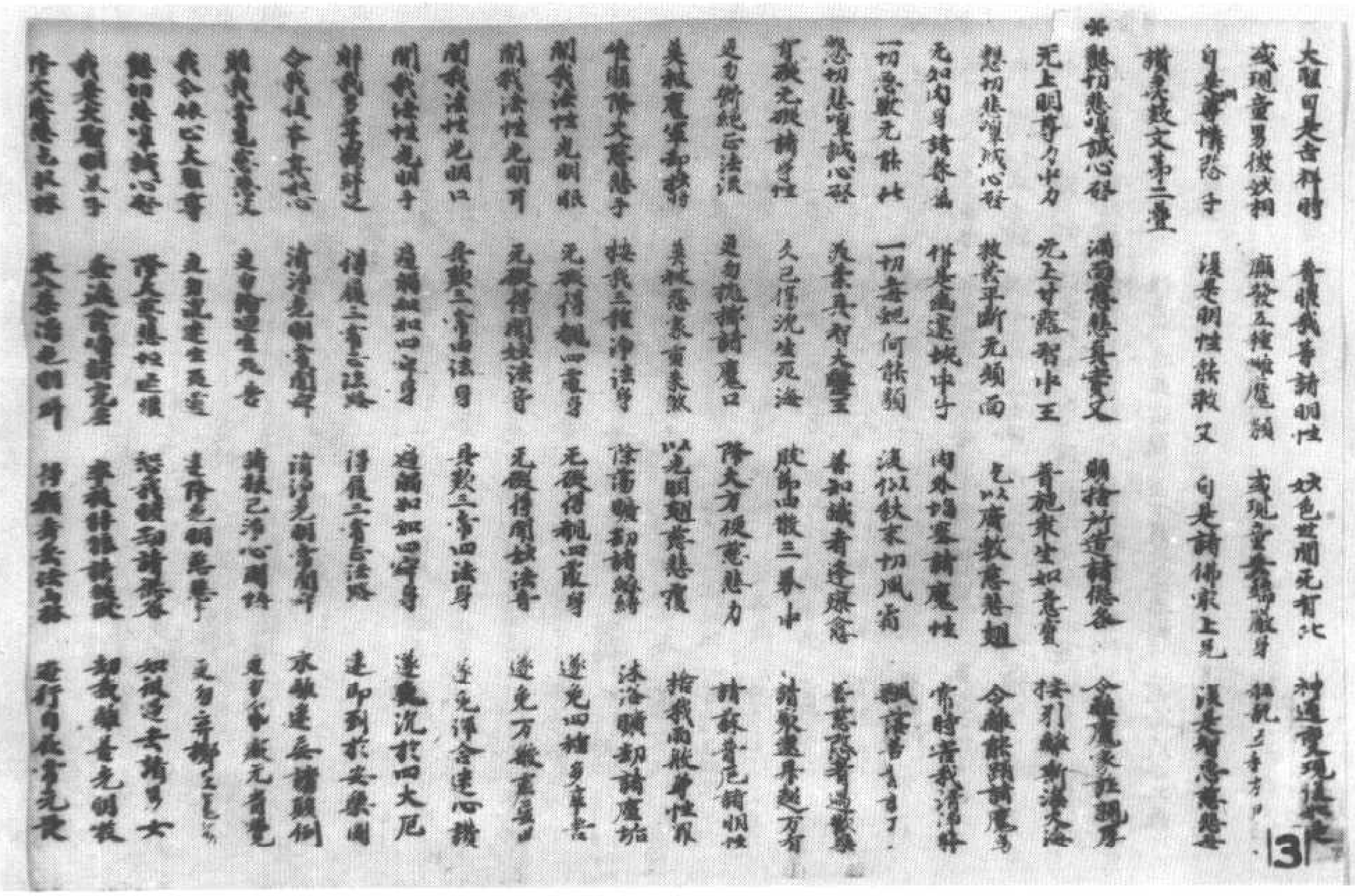
癸百強賊悉皆休廢下得安寧万
不懷慈觸壂生五穀不煩牛与牧
*讖樓来乘西◎一四癸酉翔即是今
歲會癸百也自襄兼李敬等謀反
擬取西京今並自相告言皆伏其罪
中外寧謐故曰強賊悉皆休今益
五數豐稔特異常乘自古未有豐登
例多偏併或東飢西熟或北少南
豐[illegible]上餘糧皆溢
數豈不以明乘是癸百之年豐與
又錯於豐郡併逃故曰家下得
蒸永靖萬人思無慾懷
爾乎為[illegible]即知明
向動過[illegible]乘
林縣[illegible]曰[illegible]章之
背[illegible]止[illegible]

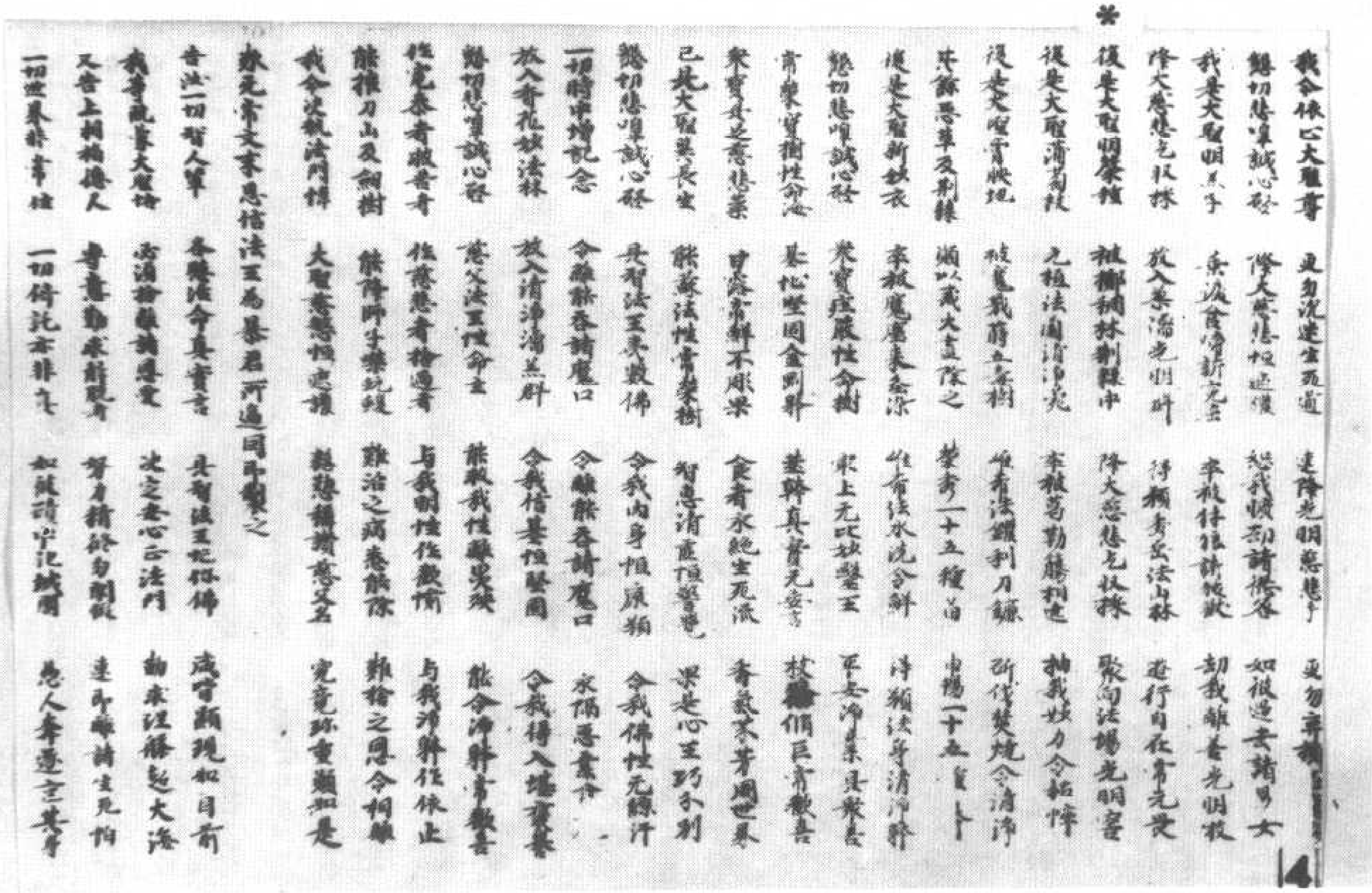


斯二六五九號　下部讚一卷▼




2


3


14

我今依止大聖尊　及勿沈迷生死道　速降光明慈悲手　及勿棄捨

懇切悲哀誠心啓　降大慈悲恒遮護　怨我頓卻諸搖苦　如彼迷去諸男女

我是大聖明尊子　乘泛貪嗔斷元[illegible]　率被[illegible]諸魔軍　卻我離者光明教

降大慈悲光救拔　放入兼滿光明界　得頼香花法山林　遊行自在常光世

復是大聖明幡幢　被擲鋼林刺棘中　降大慈悲光救拔　歸向法場光明宮

復是大聖滿葛枝　元極法園清淨光　率被葛勤藤糾纏　抽我妙力令枯悴

復是大聖寶[illegible]地　被鬼栽蒔五毒樹　唯有法鐮利刀鋸　斫伐焚燒令清淨

外餘惡草及荊棘　願以惠火盡除之　榮秀一十五種苗　嘉穗一十五寶卜

復是大聖新妙衣　常被魔塵來染污　唯有法水洗令鮮　得頼法身清淨體

懇切悲哀誠心啓　衆寶莊嚴性命樹　根上元比妙寶王　果實淨美是聚長

常衆寶樹性命海　基址堅固金剛界　莖幹真實無妄言　枝葉俱巨常敷茂

衆寶其之慈悲業　甘露常鮮不彫榮　食者永絕生死流　香氣芬芳周世界

已是大聖真長生　能蘇法性常榮樹　智惠清直恒堅足　果是心王巧分別

懇切悲哀誠心啓　長智法王真救佛　令我內身恒康強　令我佛性無繚汗

一切時中增記念　令離餘吞諸魔口　令離餘吞諸魔口　永隔惡業之彌

放入香花妙法林　放入清淨湍蓋斛　令我信基恒堅固　令我得入涅槃

懇切悲哀誠心啓　慈父法王恒命主　能救我性離災殃　能令淨體常歡喜

往世已來救者者　往昔慈者捨過者　与我同性作救觧　与我淨體作依止

能推刀山及劍樹　能降師子毒蛇蝮　能治之病悉能除　能捨之恩令[illegible]

我今決觀法門樑　大聖慈悲恒定護　能慈讚讚慈父名　究竟[illegible]童顏如是

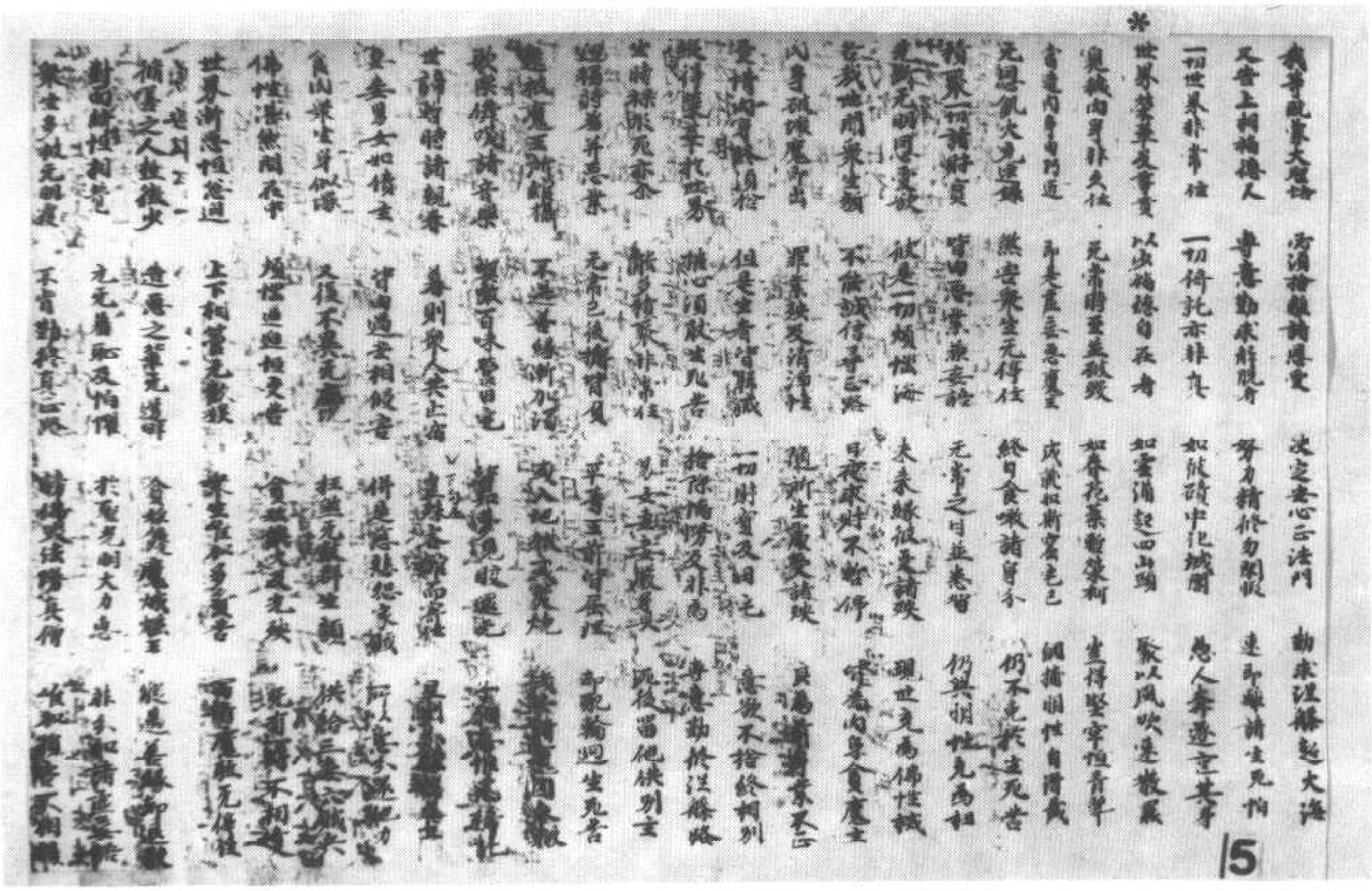
歎无常文末思信法王為暴君所通國再譯之

吉法一切智人尊　承觀法令真實言　長智法王能救佛　咸皆顯現如目前

我等既遇大聖尊　必須捨離諸愚愛　決定安心正法門　勤求涅槃超大海

又啓上相福德人　普願勤求解脫身　努力精修勿閑暇　速離輪迴生死怖

一切世界非常住　一切倚託亦非久　如夢讀中化城閣　忽人奔逐空元奇


15

我等既遇大聖尊　必須捨離諸愚愛　決定安心正法門　勤求涅槃超大海

又啓上相福德人　普願勤求解脫身　努力精修勿閑暇　速離輪迴生死怖

一切世界非常住　一切倚託亦非久　如夢讀中化城閣　忽人奔逐空元奇

世界榮華及富貴　以此福德自在者　如雲消散四山崩　亦以風吹速散滅

無數肉身非久住　無常時至悉敗壞　如春花葉暫榮耀　豈得堅牢恒青翠

當是肉身同幻退　[illegible]　或被枯萎虛色已　網補同枯自消滅

無恩氣火竟達[illegible]　緣其衆生無停住　終日食噉諸身分　仍不免於生死苦

積聚一切諸財寶　皆由慳業兼貪故　無常之日並奔留　仍無明性元為相

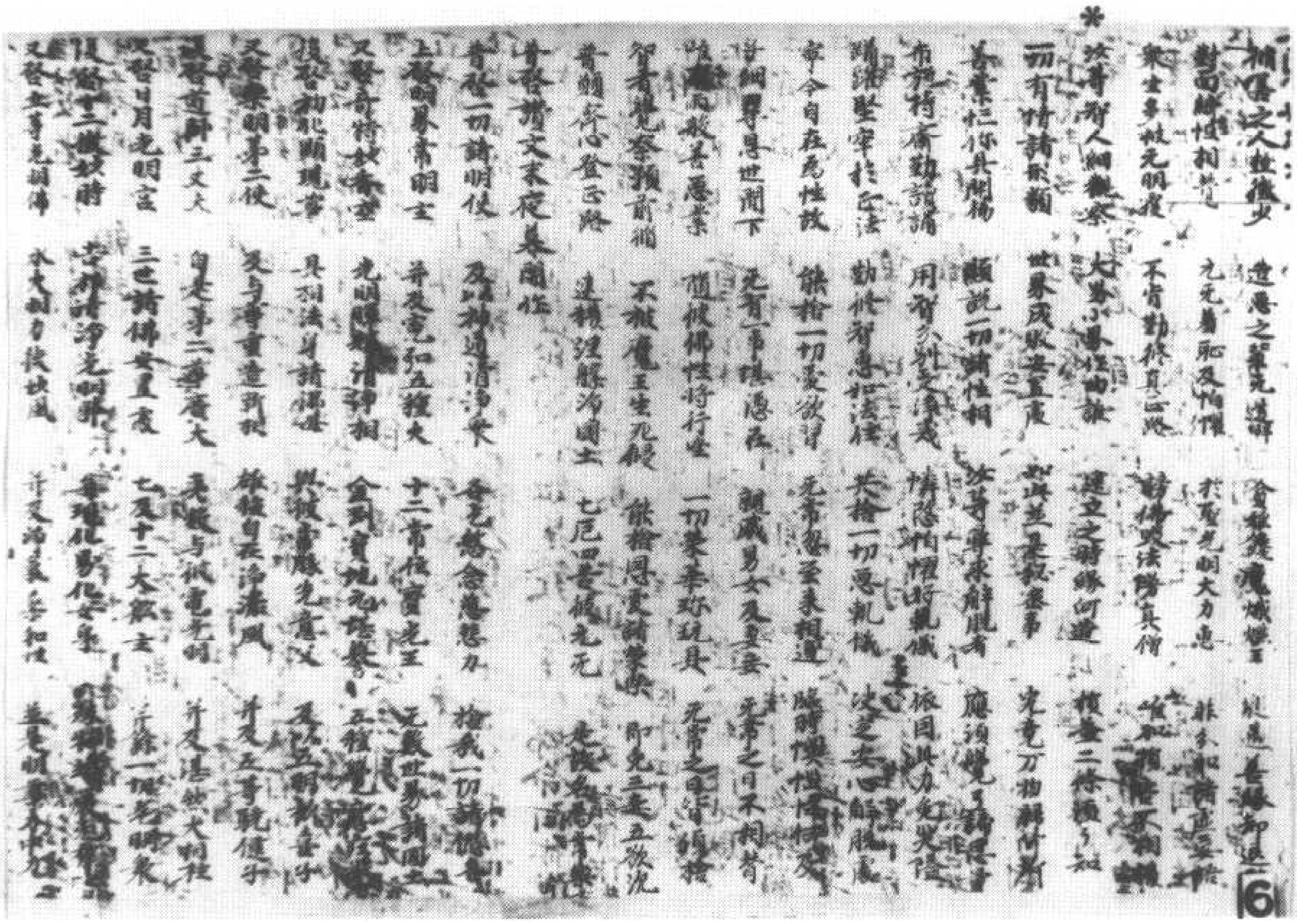
[illegible]無明恩愛故　故是一切煩惱海　夫來婦被是離殃　現世元為佛性賊

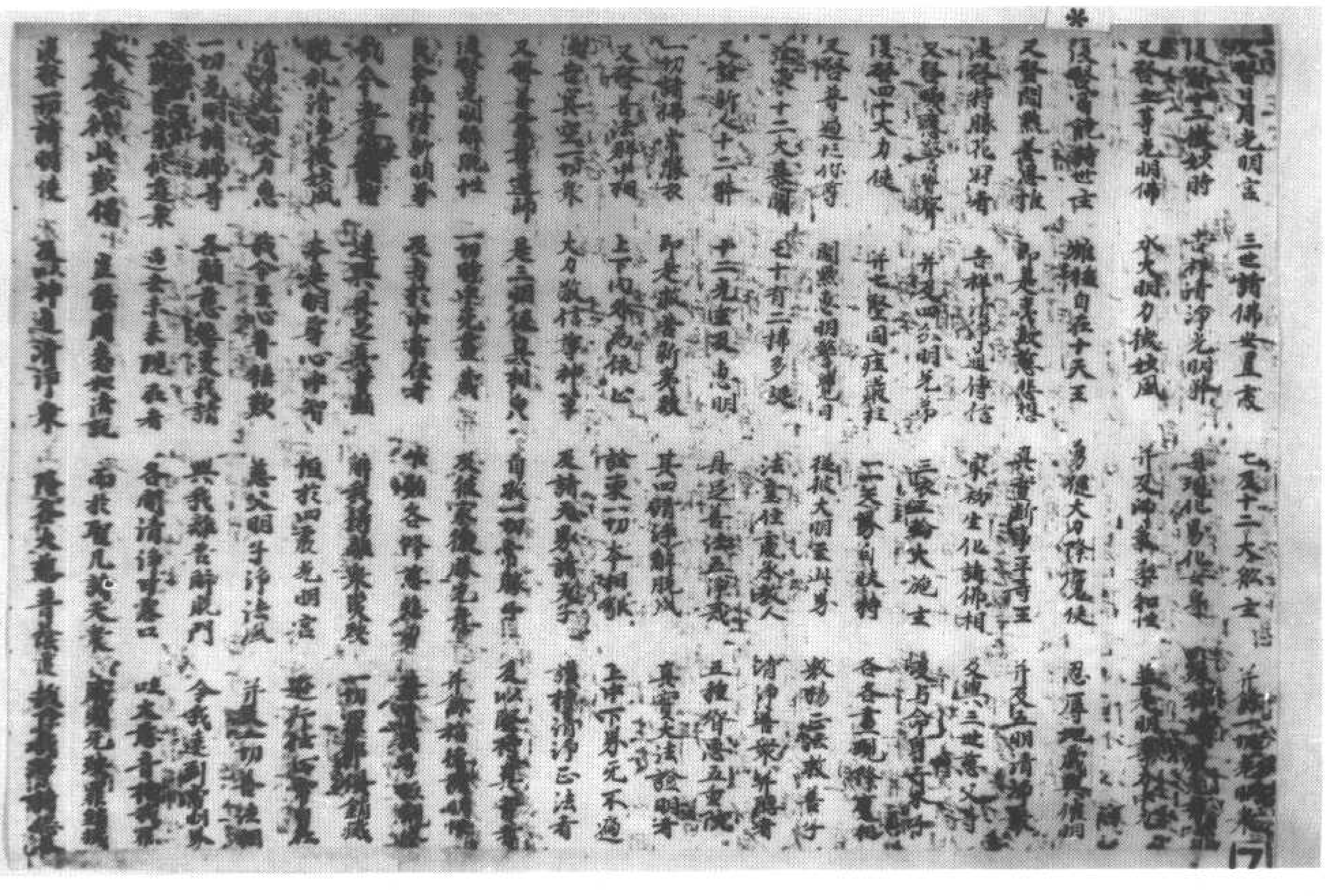
亦我無明衆生類　不能識得于正路　日夜求財不暫停　空養肉身食魔土

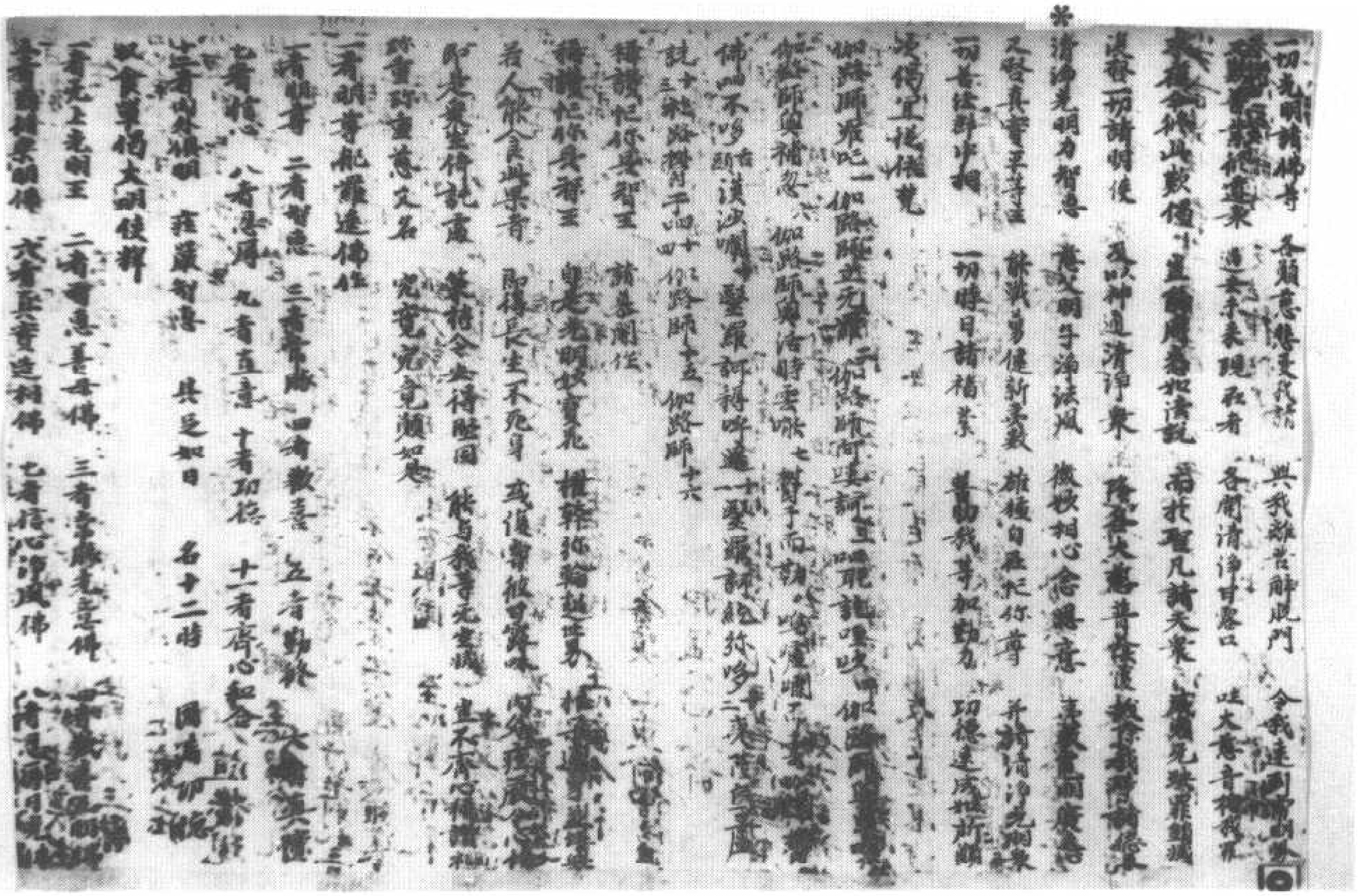
內身獨住魔宮出　罪業牽及清淨性　隨所生處受諸殃　[illegible]

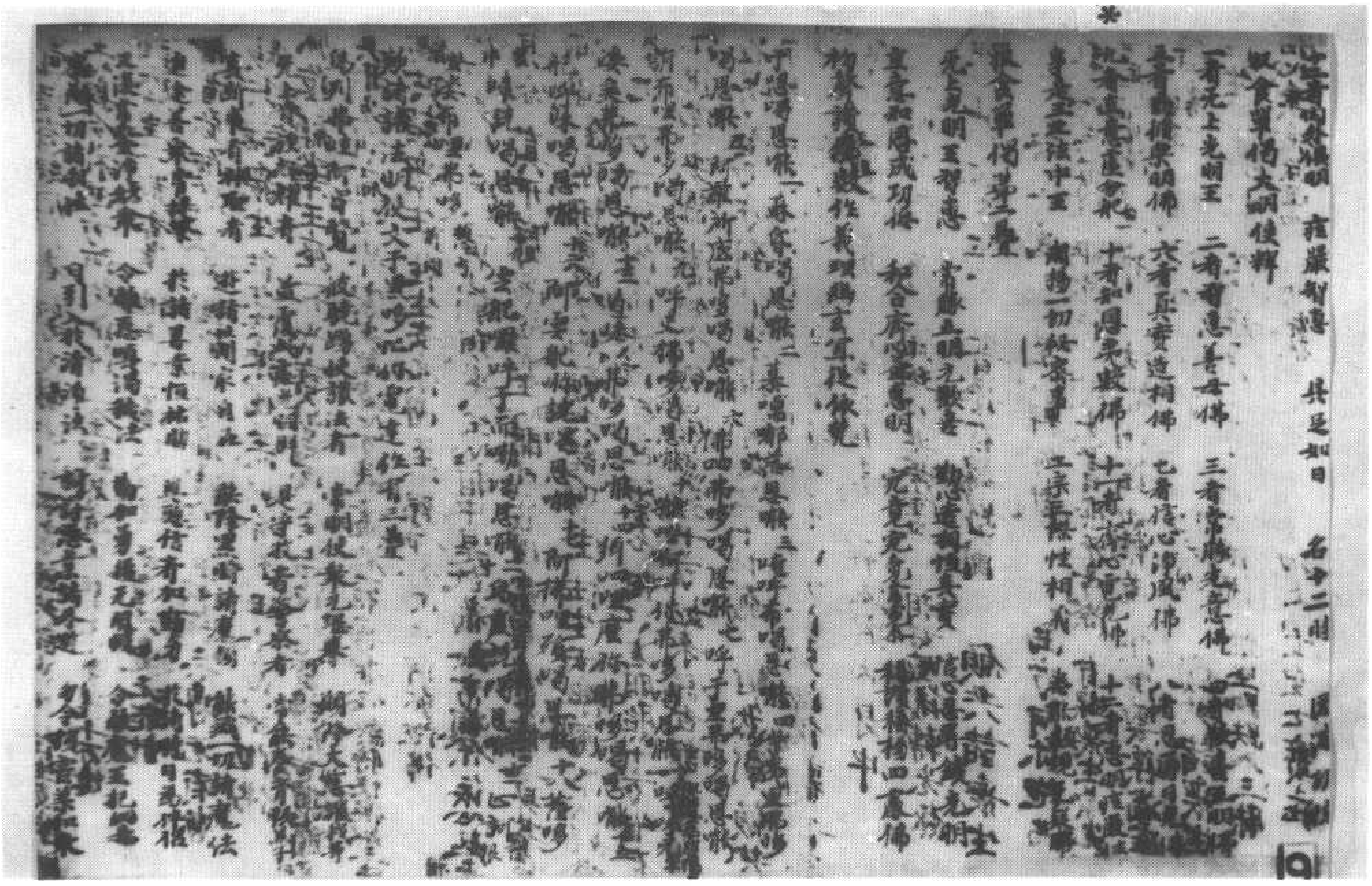
[illegible]　但是生者皆願[illegible]　一切財寶及田宅　[illegible]不捨終別別

[illegible]

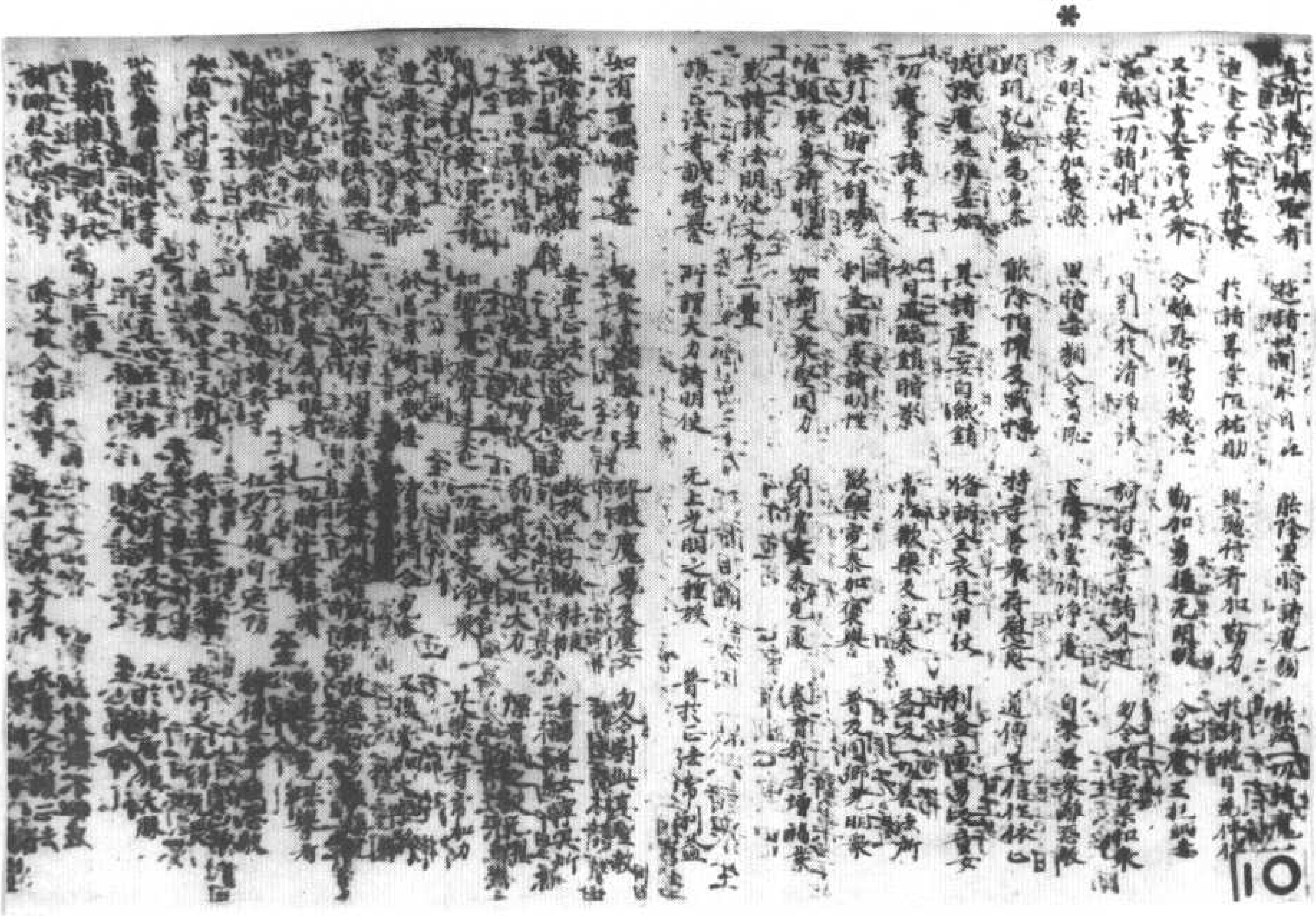

6


7

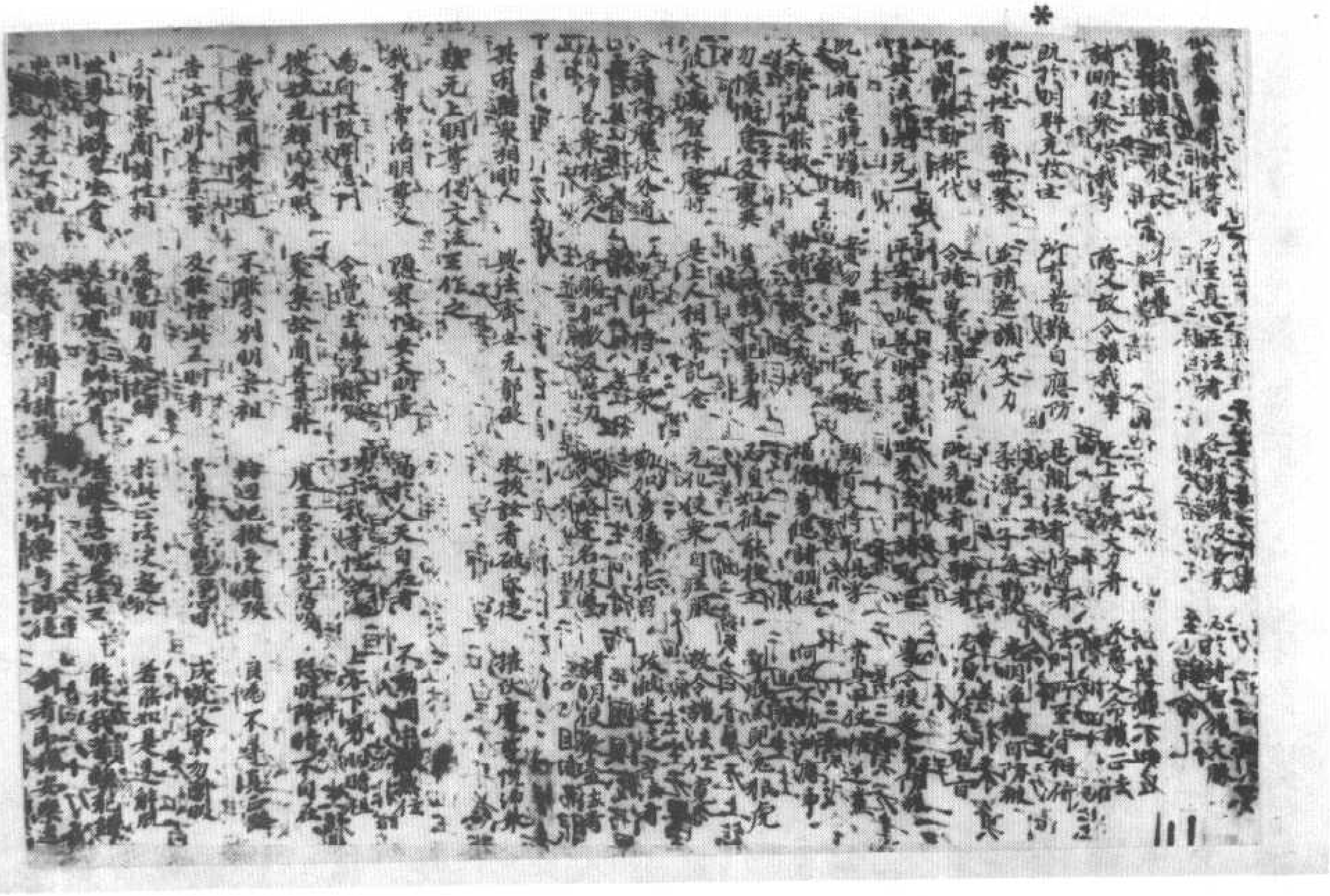


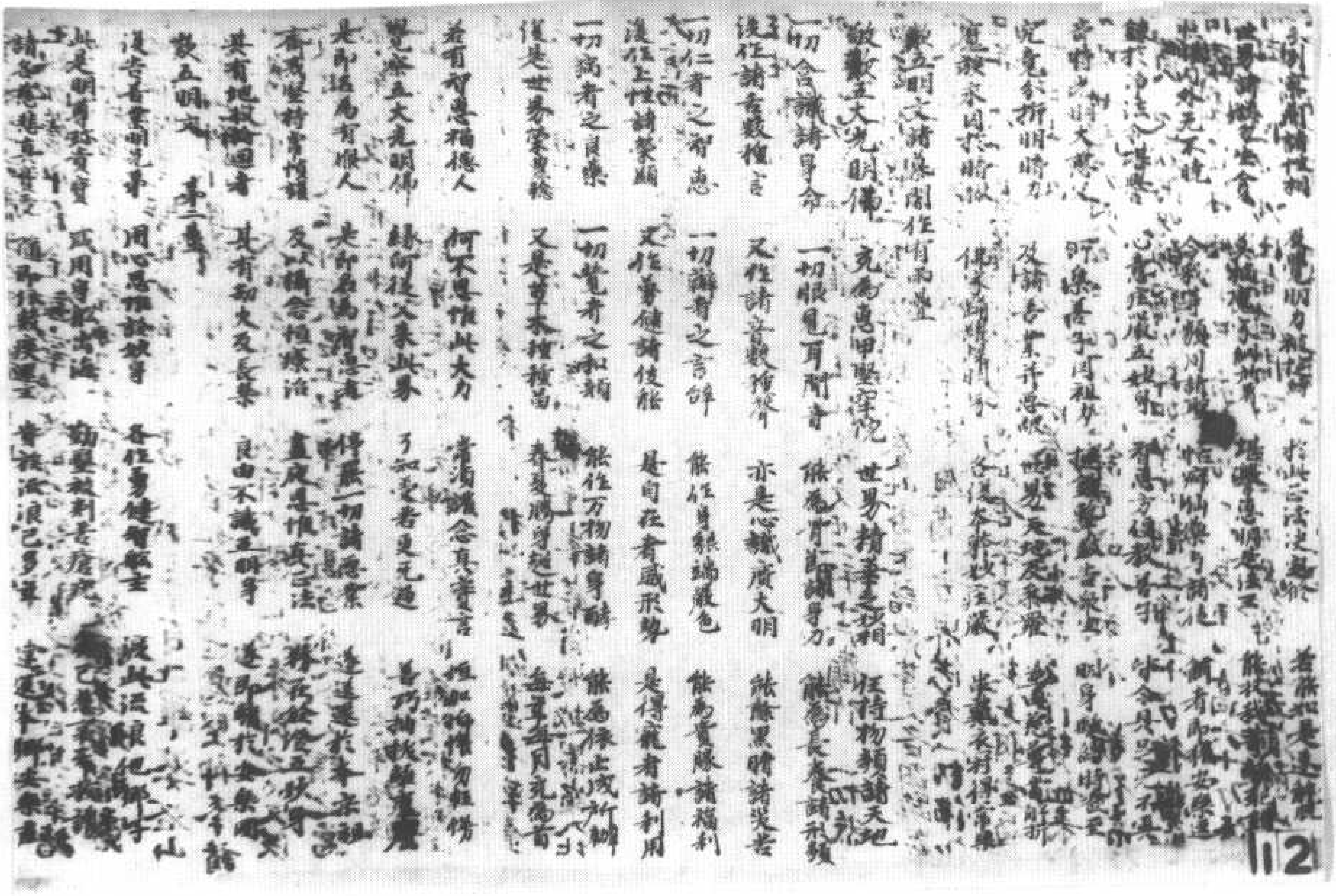


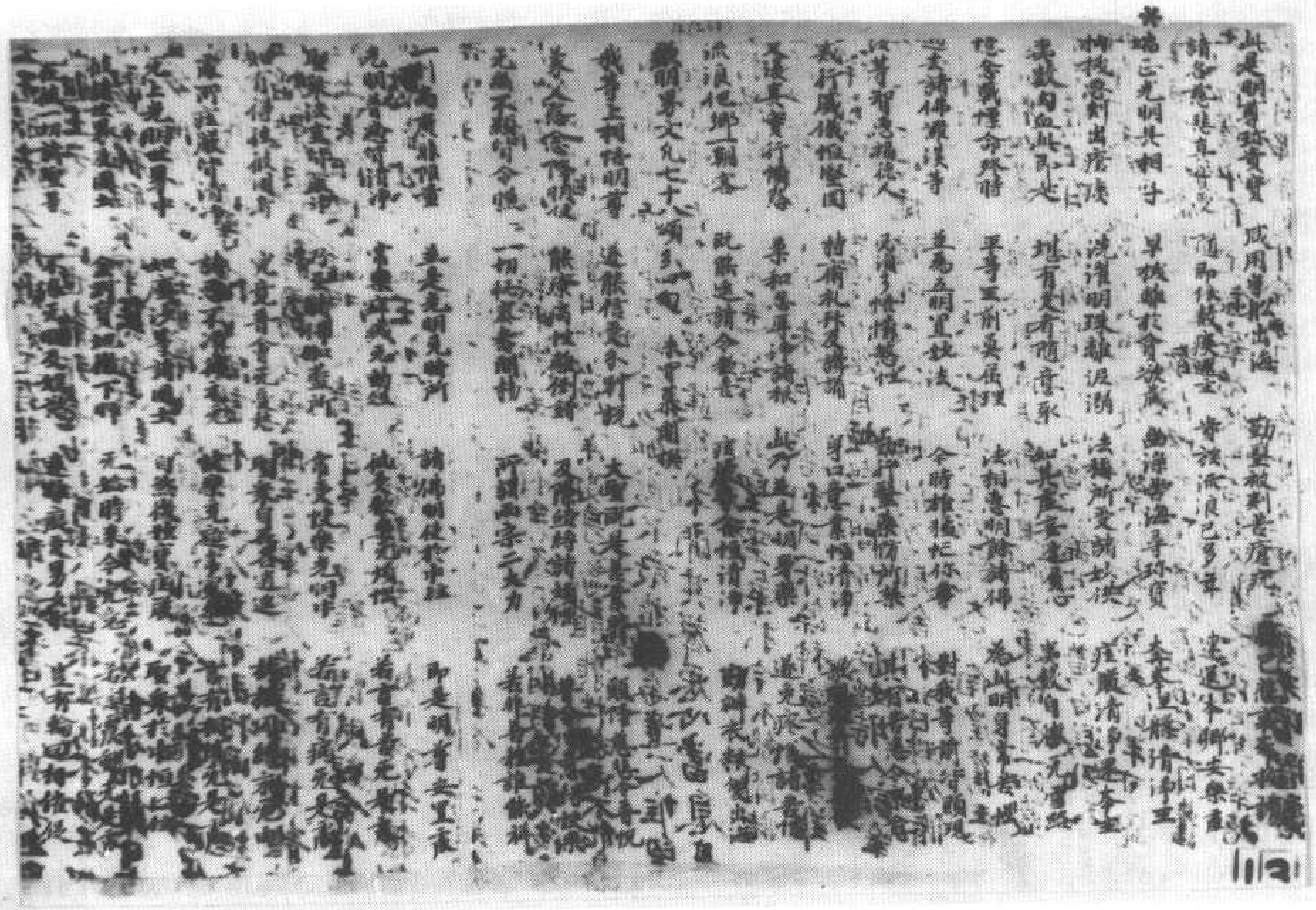
*

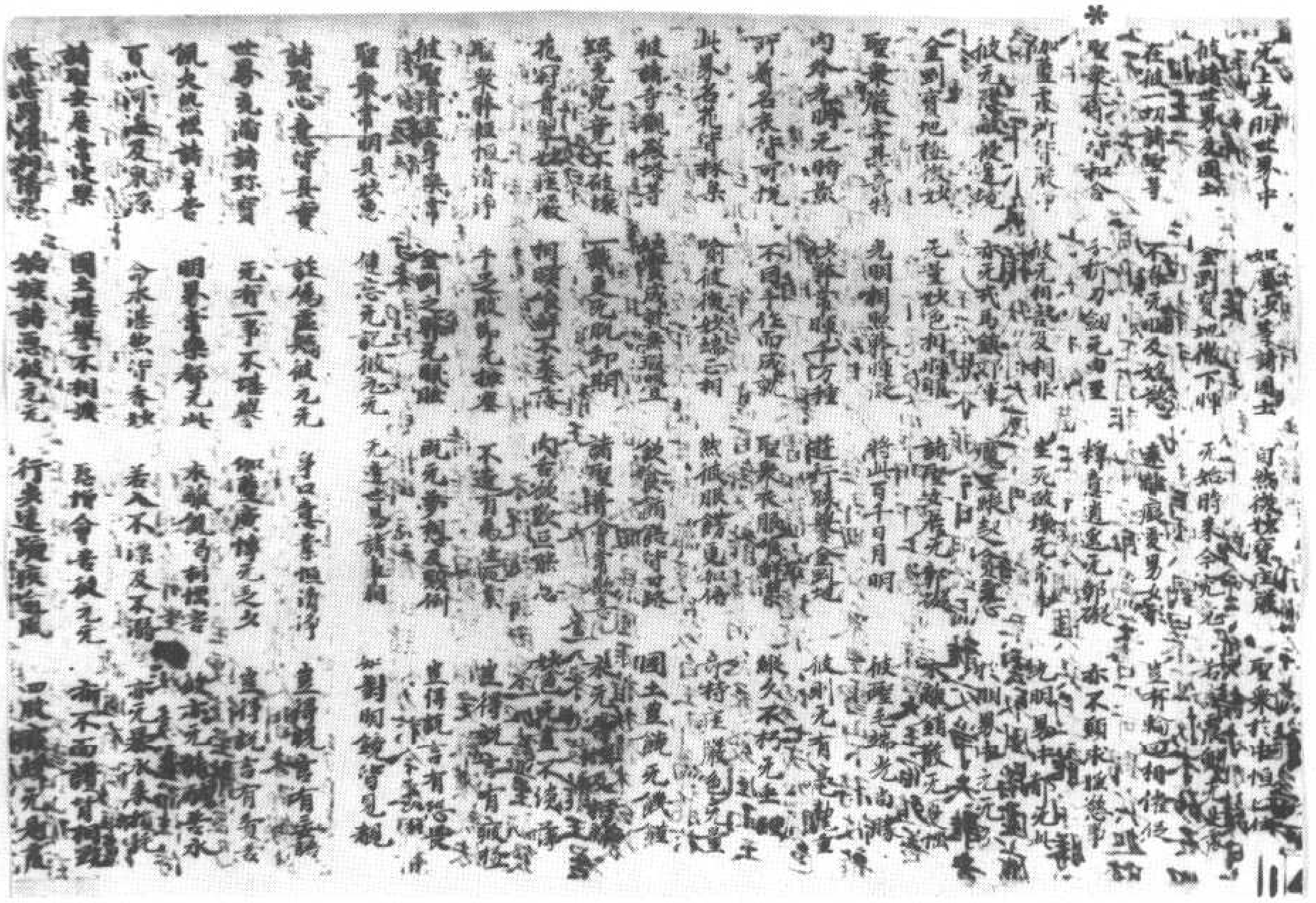

10

*

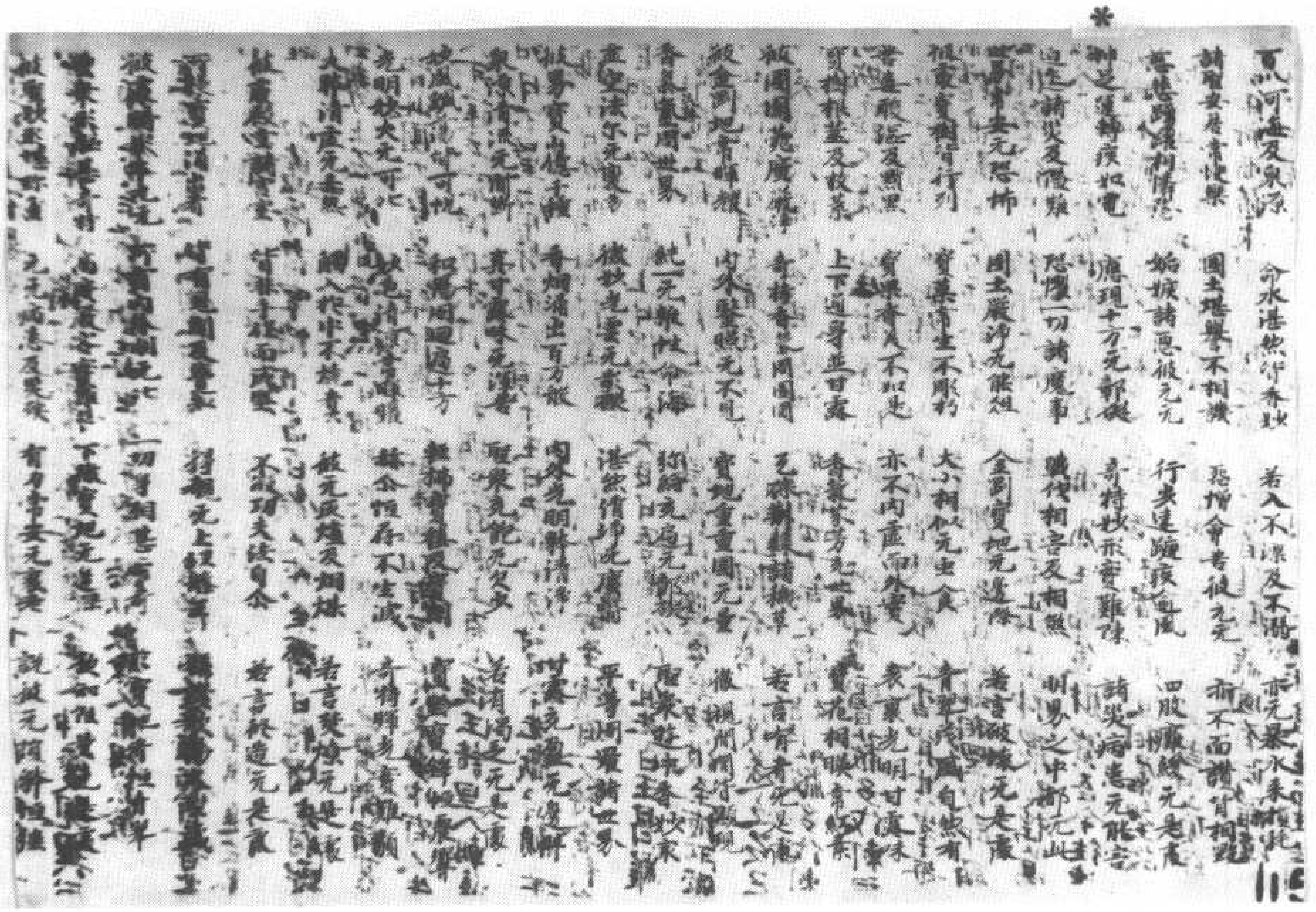

11


112


113

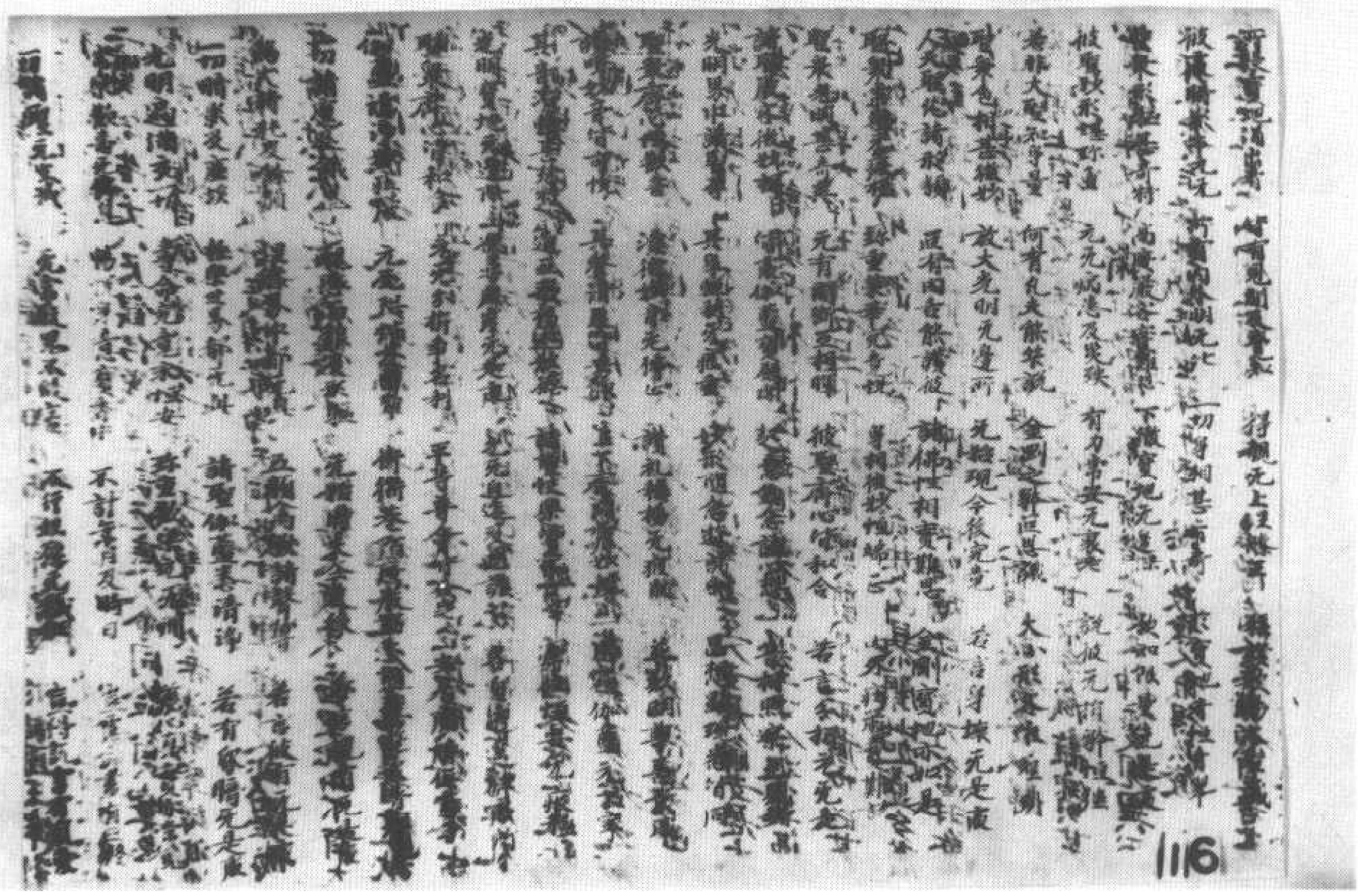


114



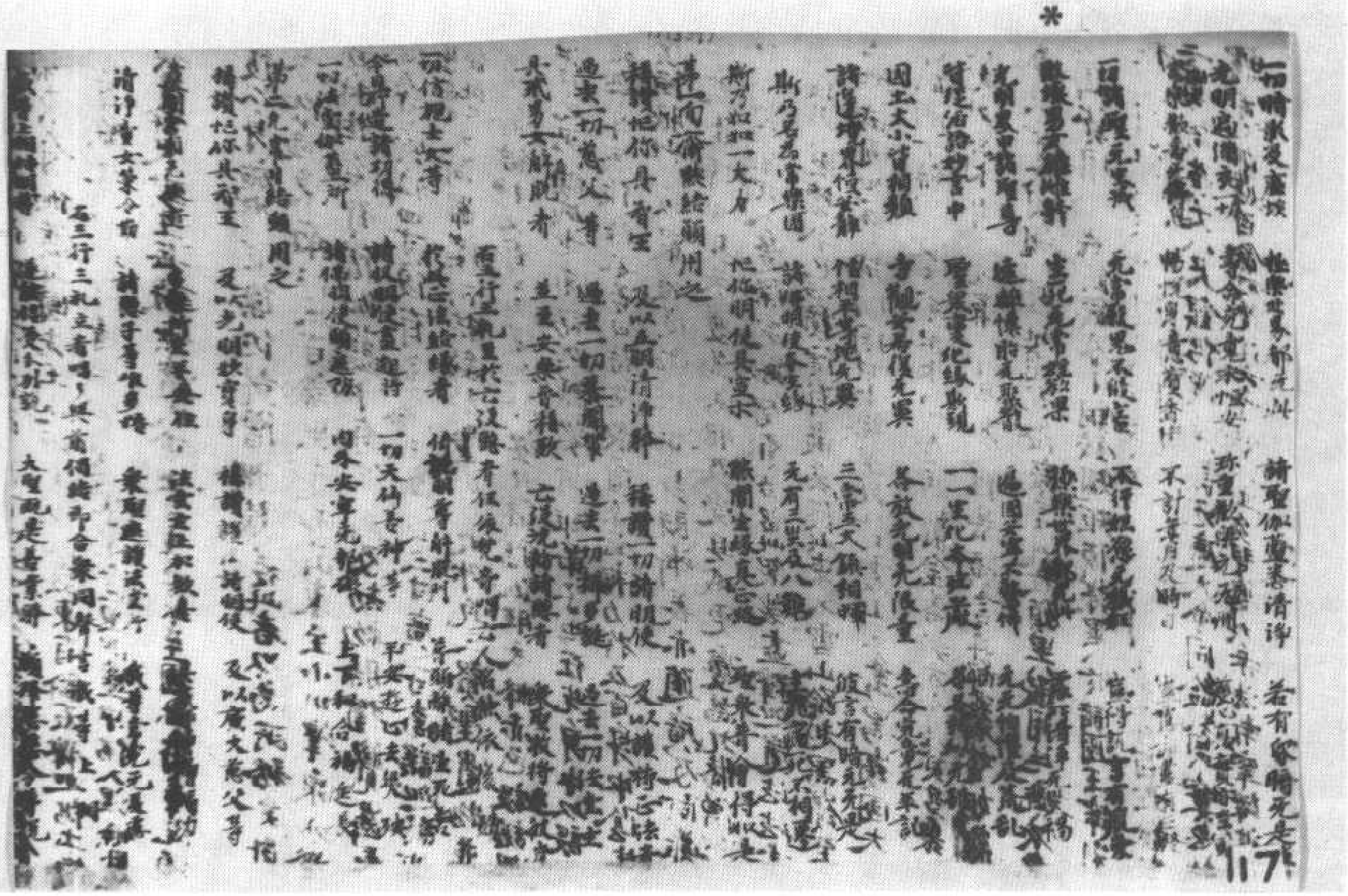
115

*



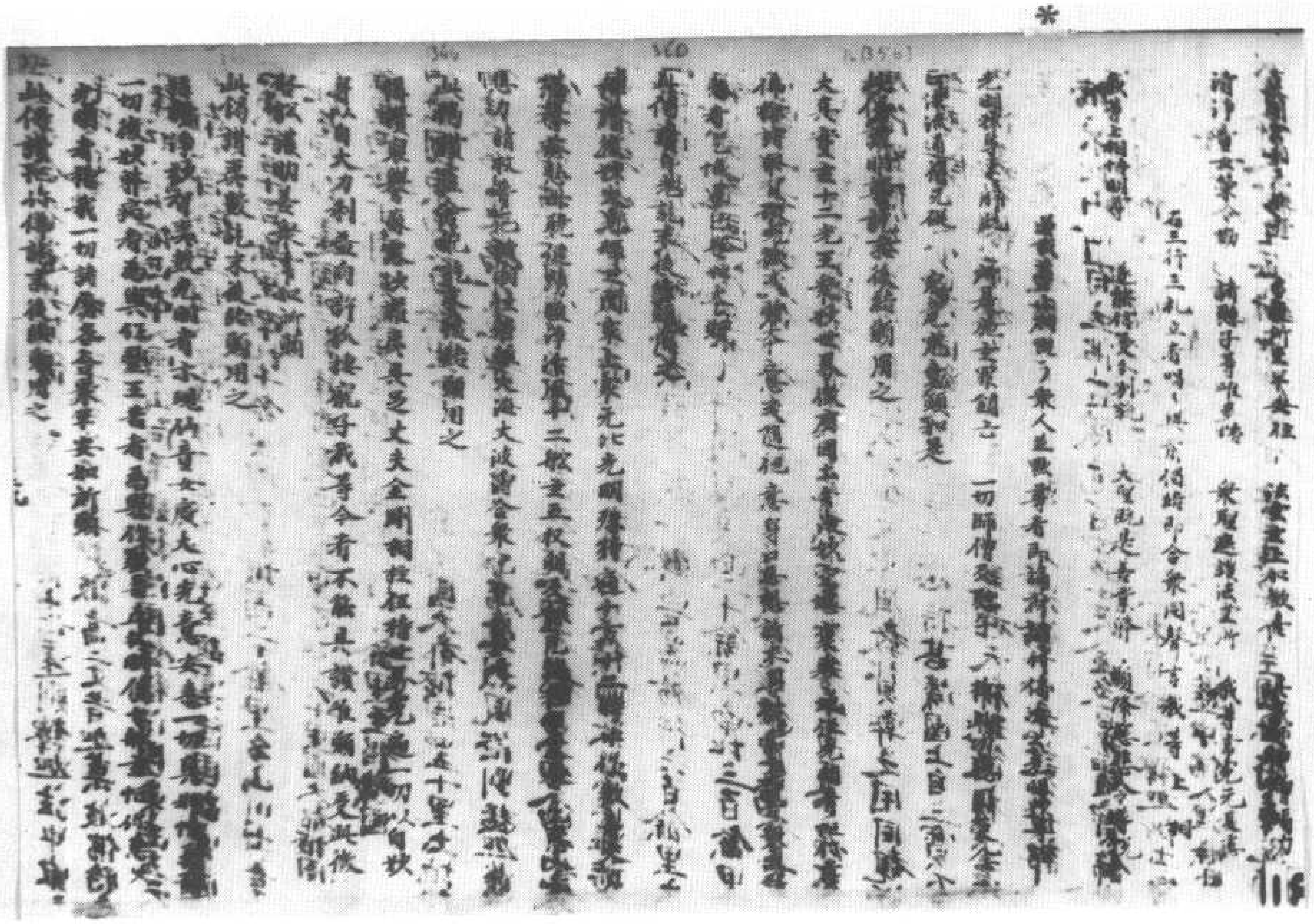
116

*

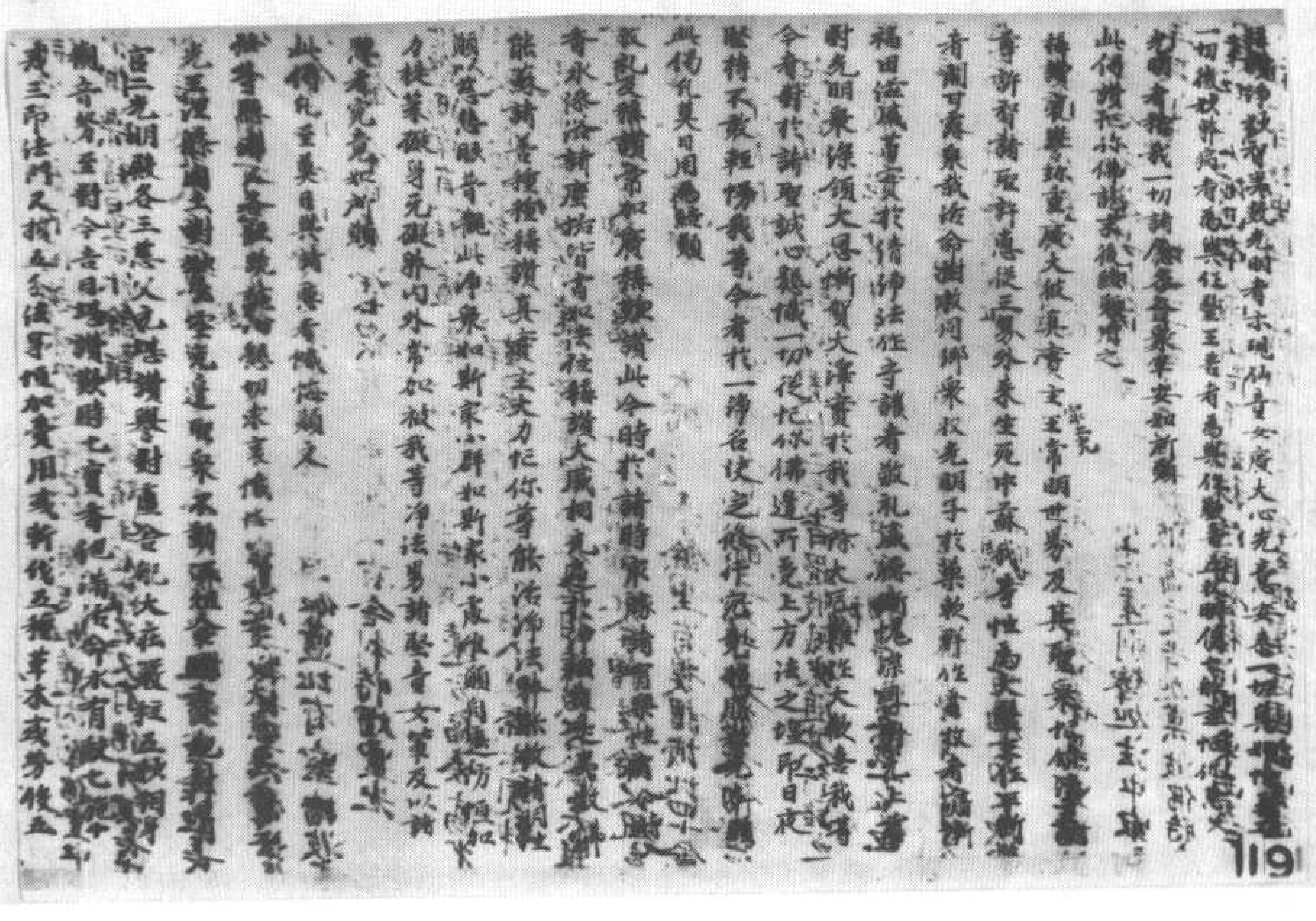


117

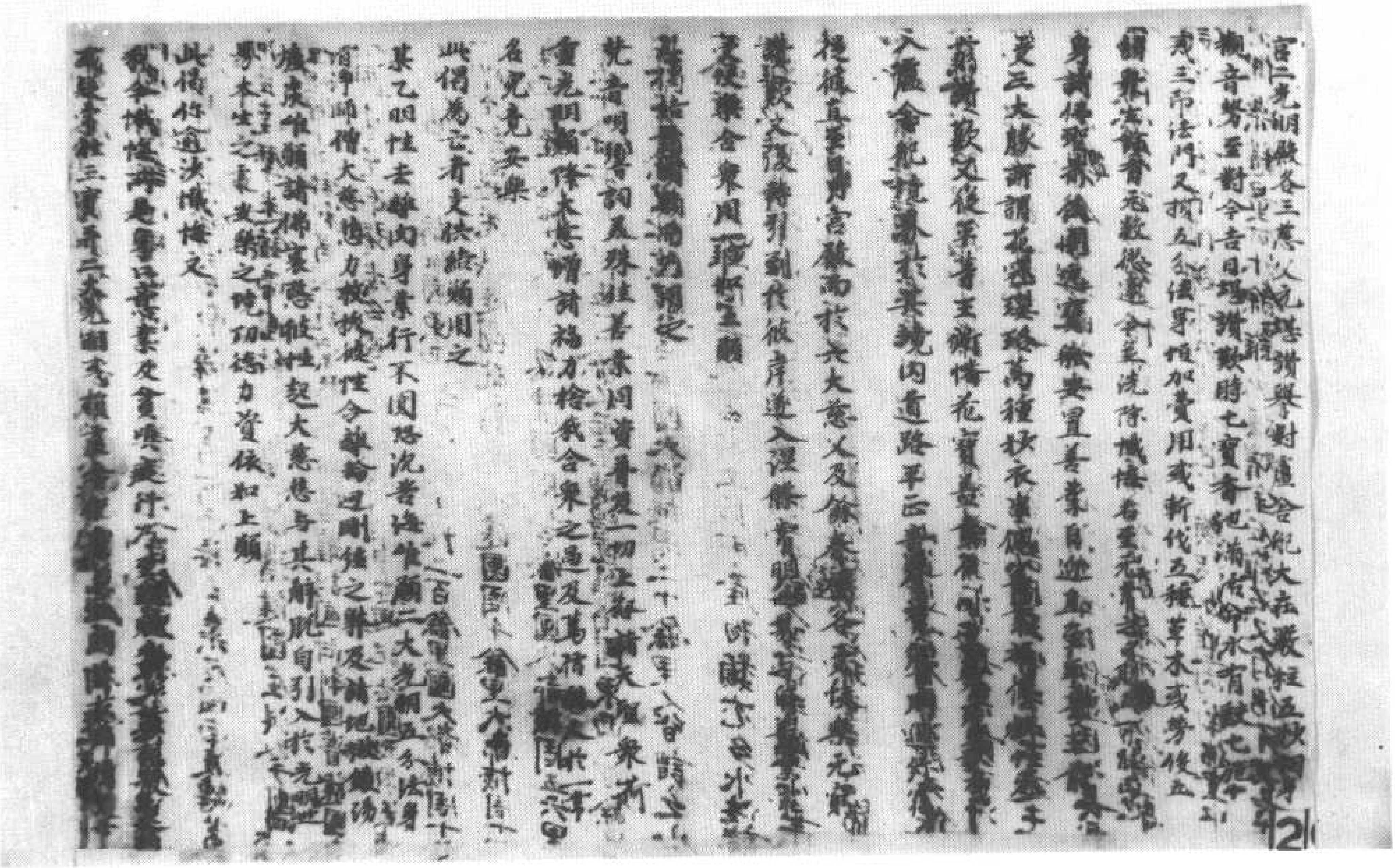
*



*

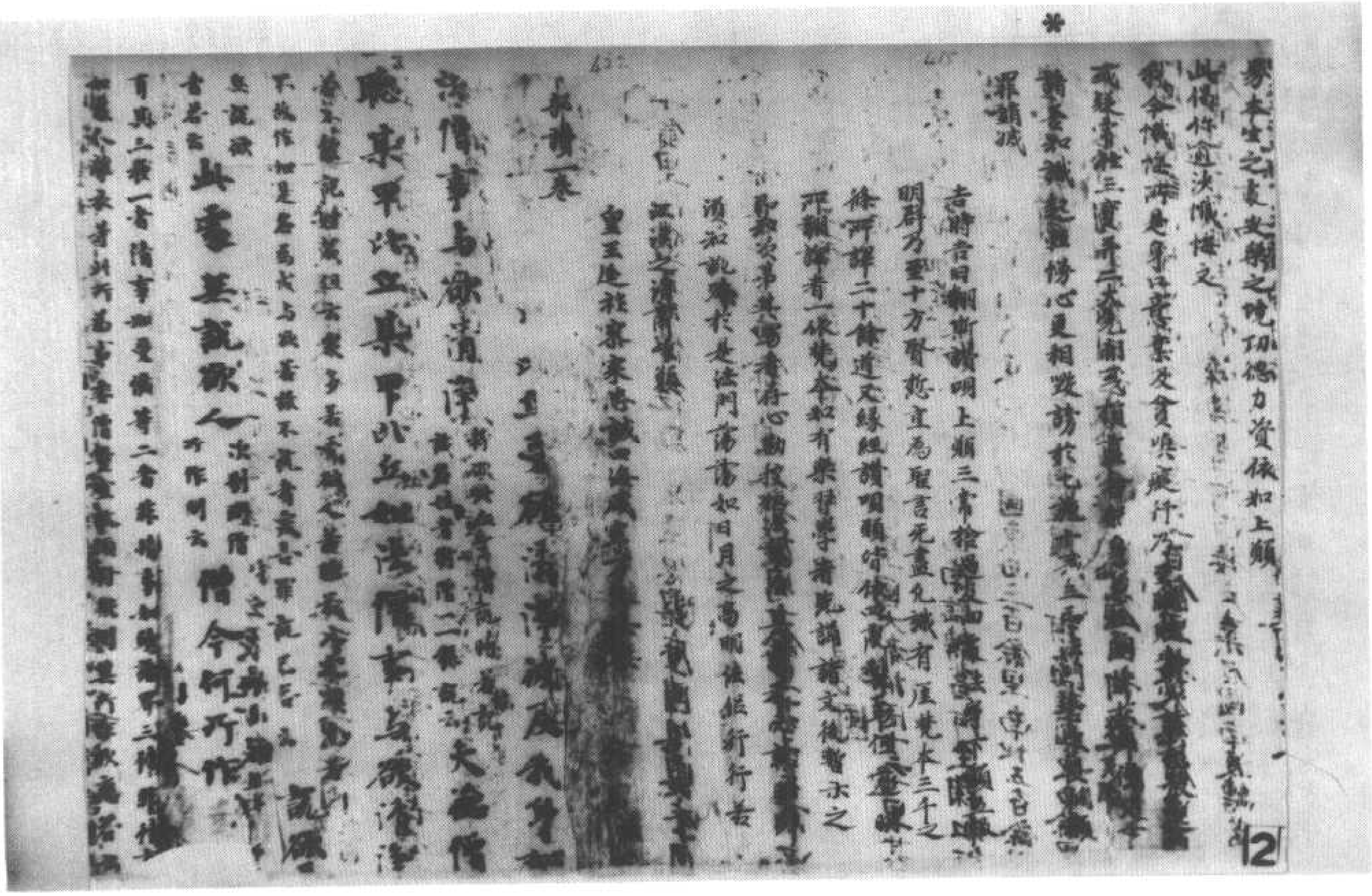


*

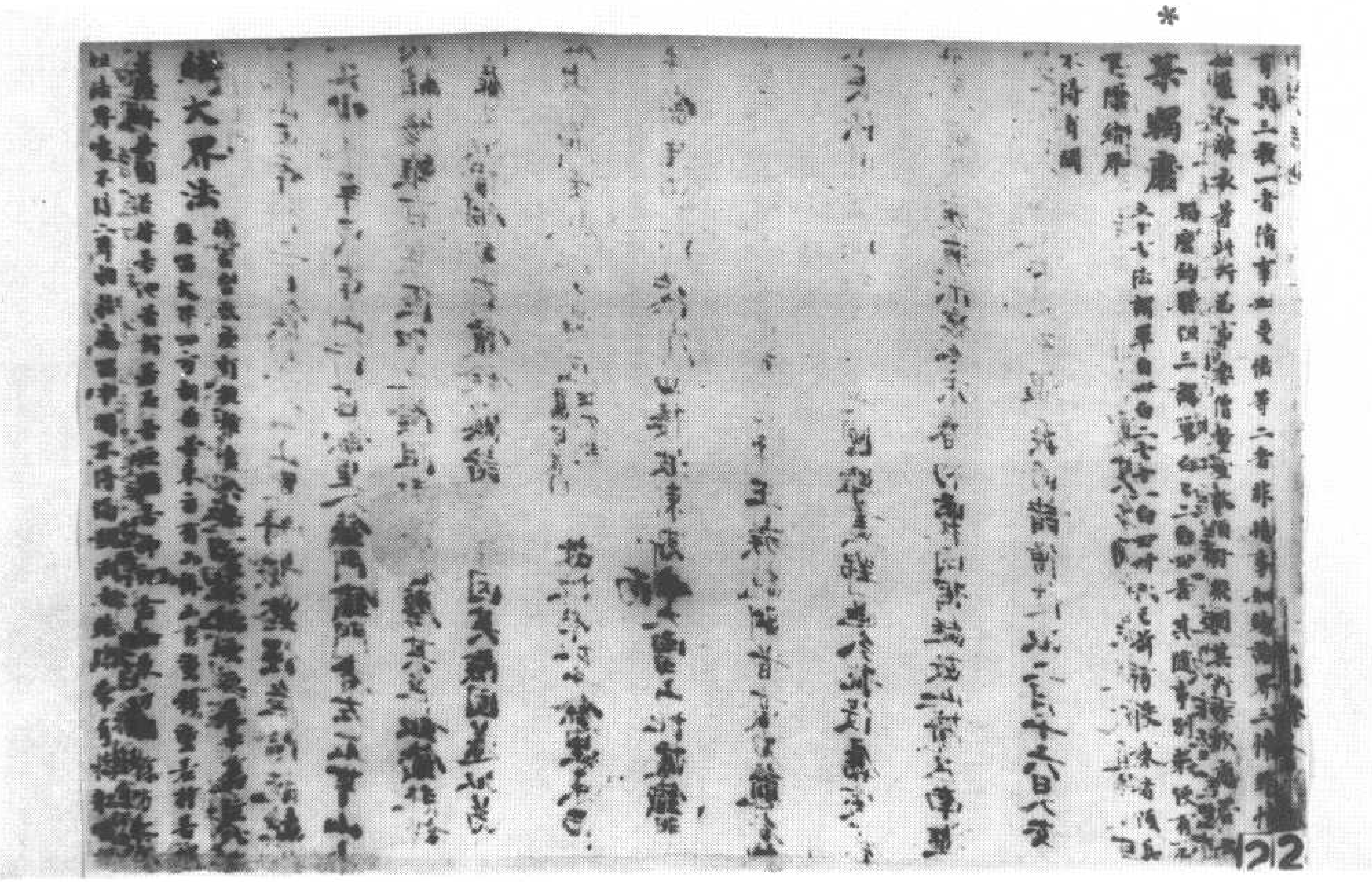


▼斯二六五九號　僧羯磨卷上

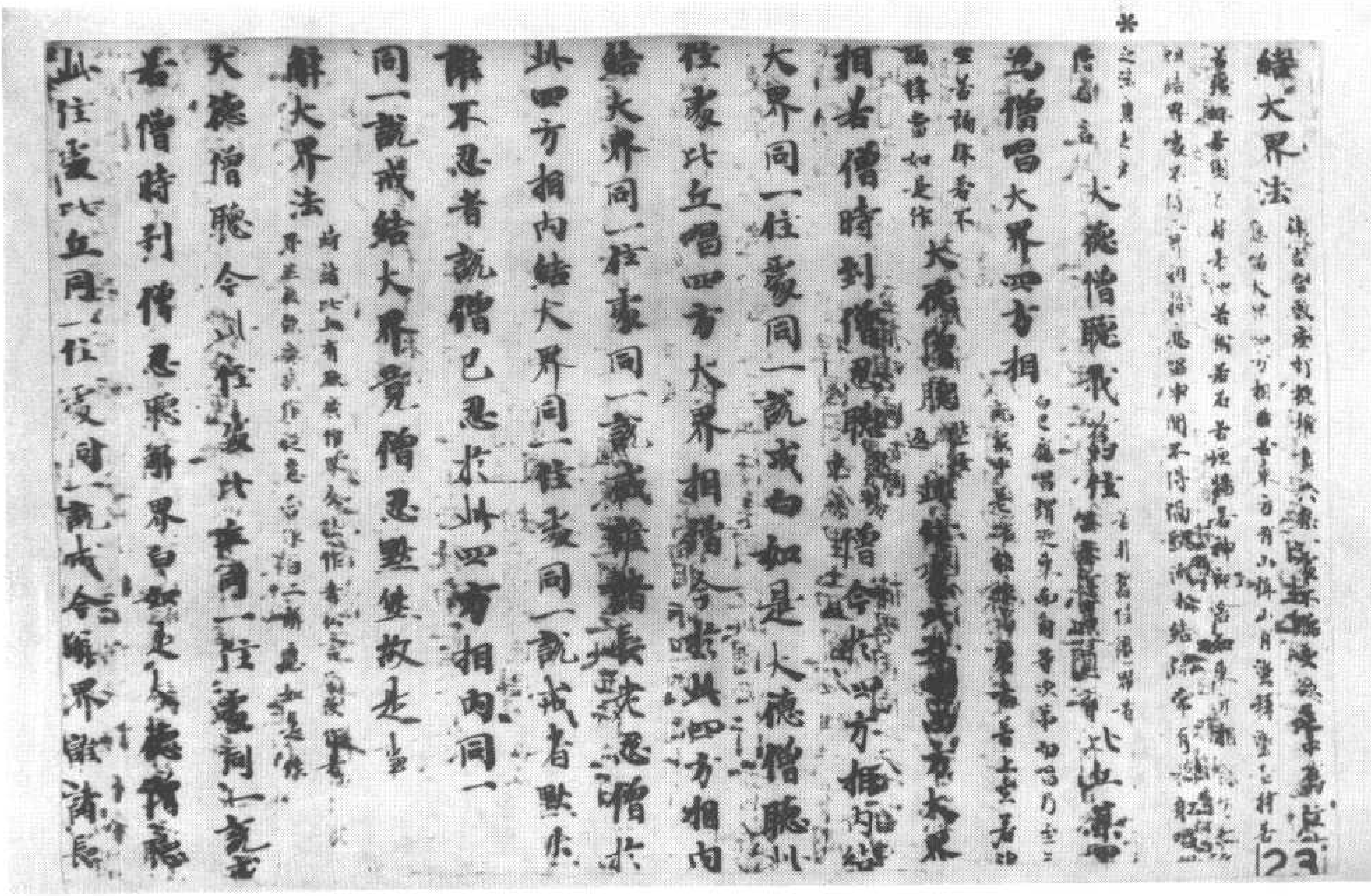
*



*



*



結大界法（[illegible]）

為僧唱大界四方相（[illegible]）

相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結

大界同一住處同一說戒白如是大德僧聽此

住處比丘唱四方大界相僧今於此四方相內

結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧於

此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然

誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一

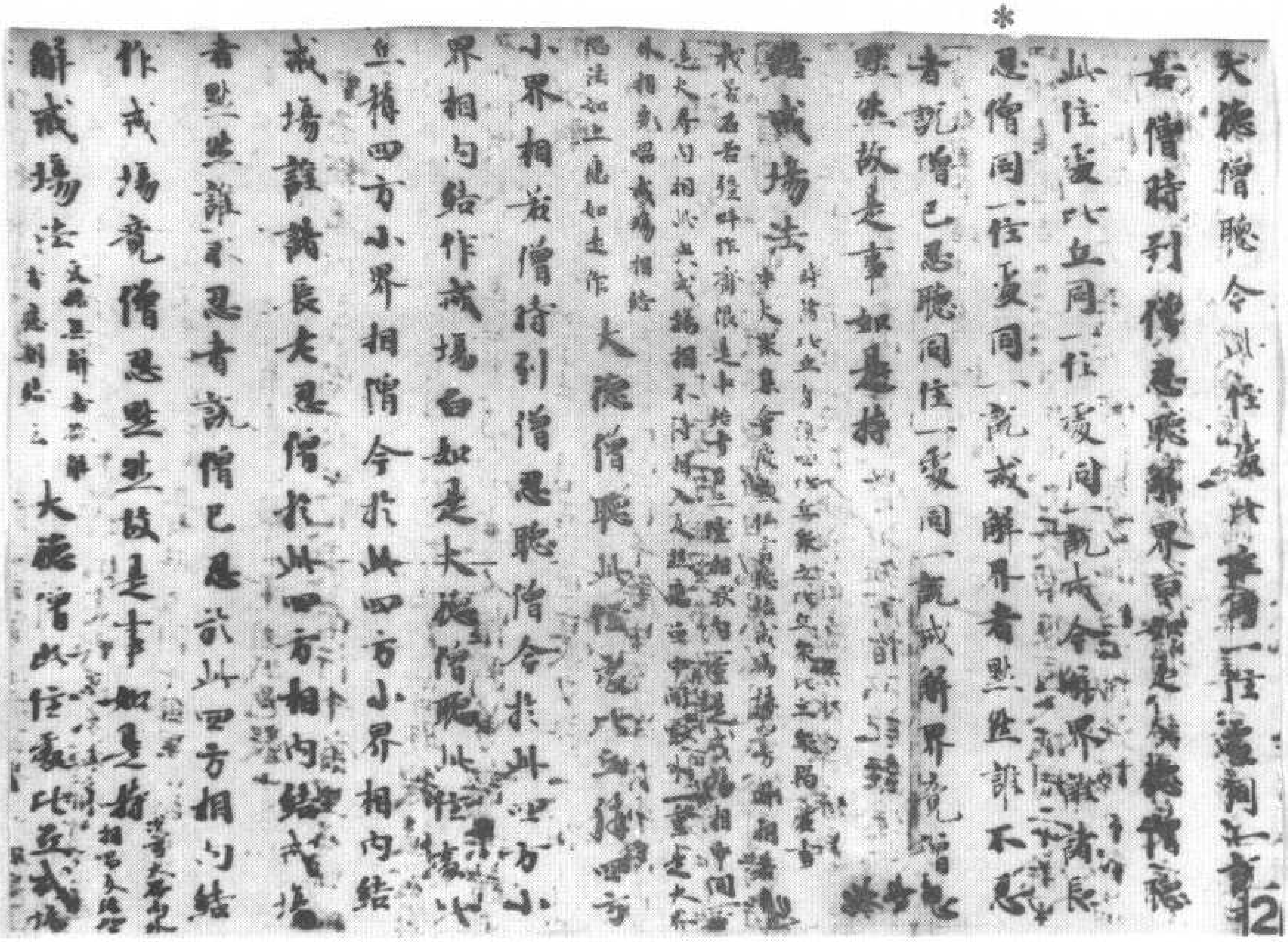
住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事

解大界法（[illegible]）

大德僧聽今此住處比丘同一住處同一說戒

若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽

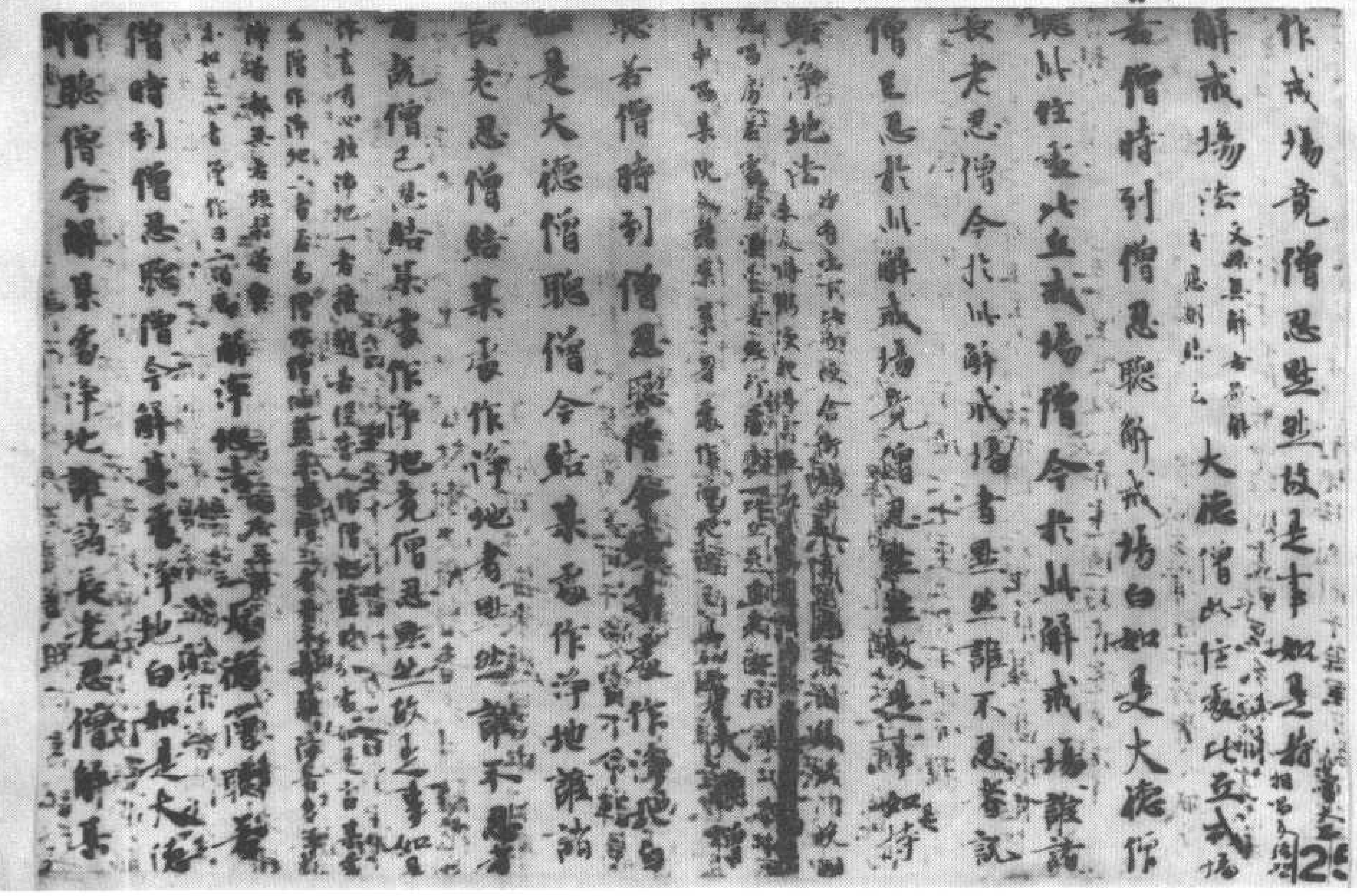
此住處比丘同一住處同一說戒今解界誰諸長



大德僧聽今此住處[illegible]一住處同[illegible]
若僧時到僧忍聽解界[illegible]是大德僧聽
此住處比丘同一住處同一說戒今解界[illegible]諸長
忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍
者說僧已忍聽同住一處同一說戒解界竟僧
默然故是事如是持[illegible]

結戒場法（[illegible]）
（[illegible]）
（外相然唱戒場相訖）
（應法如上應如是作）大德僧聽此住處比丘稱四方
小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小
界相內結作戒場白如是大德僧聽此住處比
丘稱四方小界相僧今於此四方小界相內結
戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場
者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結
作戒場竟僧忍默然故是事如是持（[illegible]）
解戒場法（[illegible]）大德僧此住處比丘戒場

12

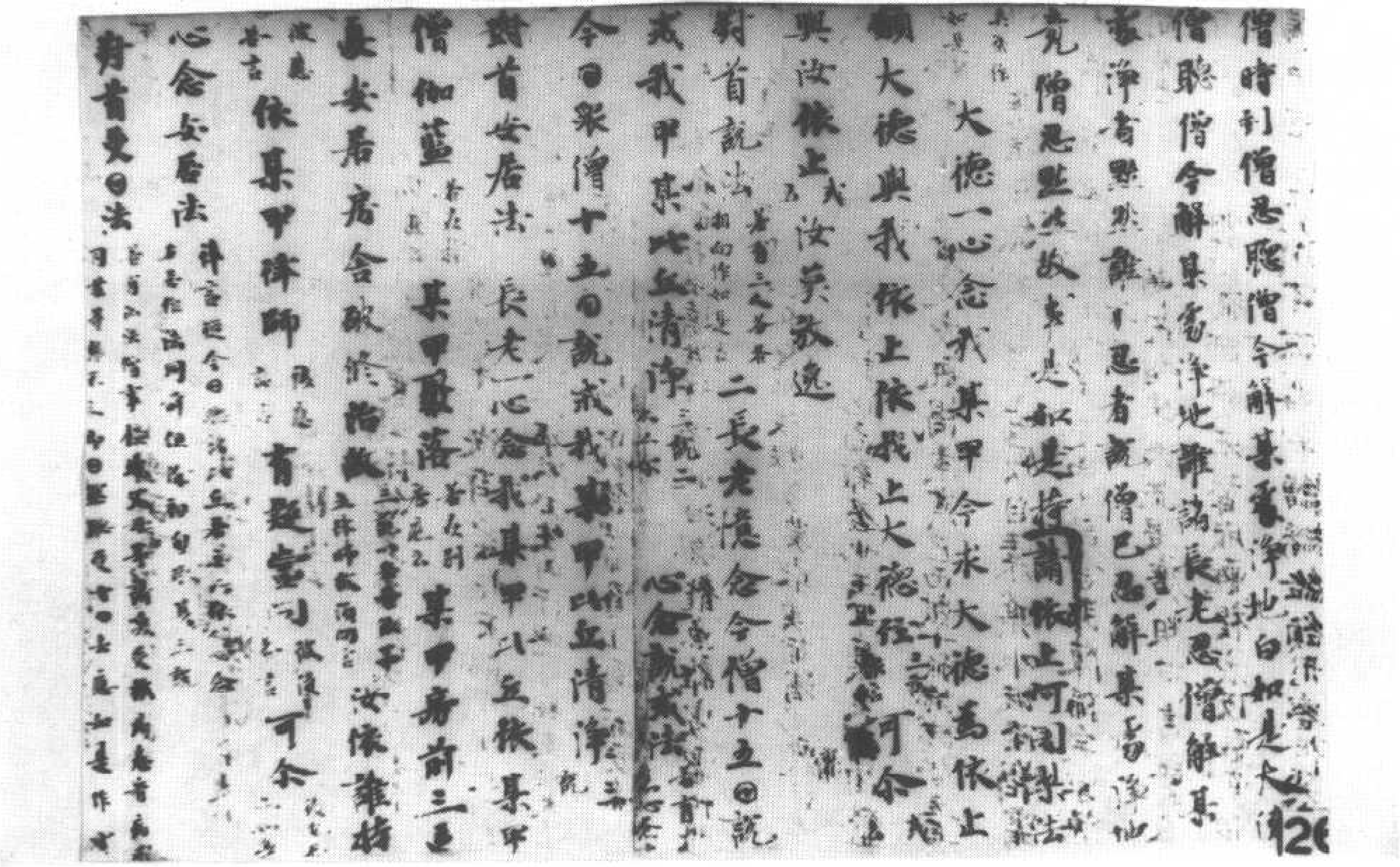


作戒場竟僧忍默然故是事如是持（[illegible]）
解戒場法（[illegible]）大德僧此住處比丘戒場
若僧時到僧忍聽解戒場白如是大德僧
聽此住處比丘戒場僧今於此解戒場誰諸
長老忍僧今於此解戒場者默然誰不忍者說
僧已忍於此解戒場竟僧忍默然故是事如是持

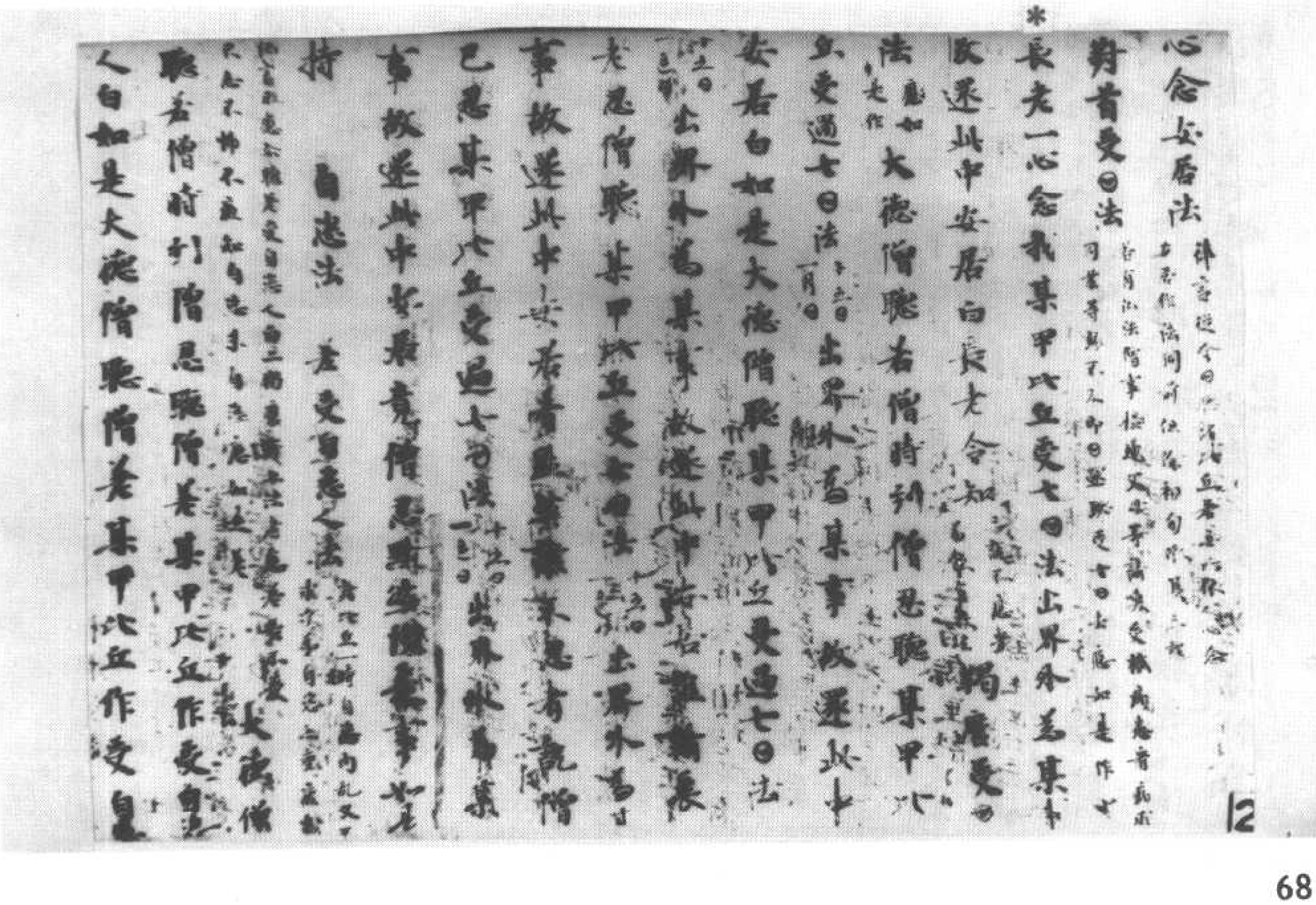
結淨地法（[illegible]）
（[illegible]）
（[illegible]）
聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白
如是大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸
長老忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者
說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是
（[illegible]）
（[illegible]）
（[illegible]）
解淨地法（[illegible]）
僧時到僧忍聽僧今解某處淨地白如是大德
僧聽僧今解某處淨地誰諸長老忍僧解某

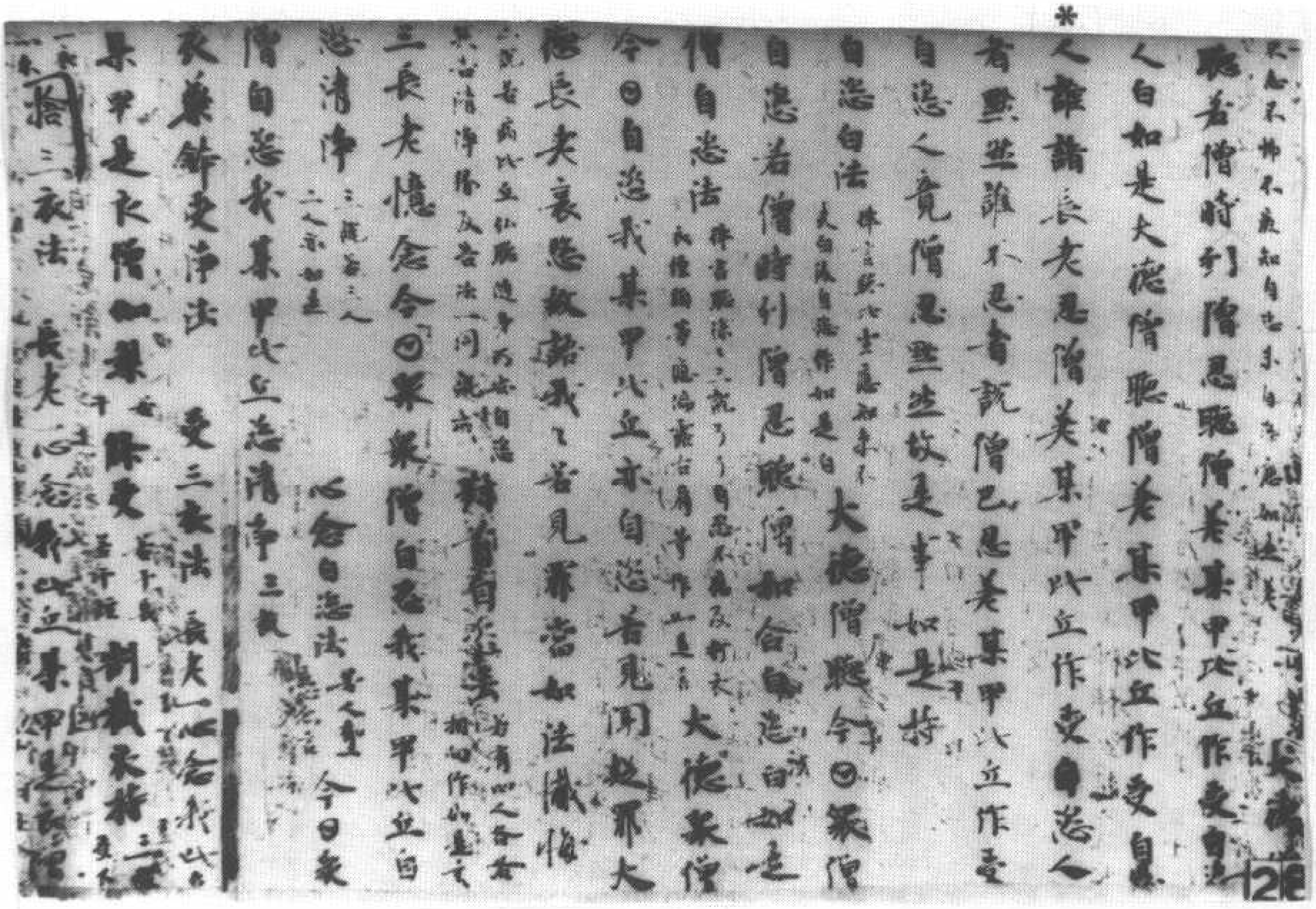
25

*



*





聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘作受自恣人白如是大德僧聽僧差某甲比丘作受自恣人誰諸長老忍僧差某甲比丘作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持

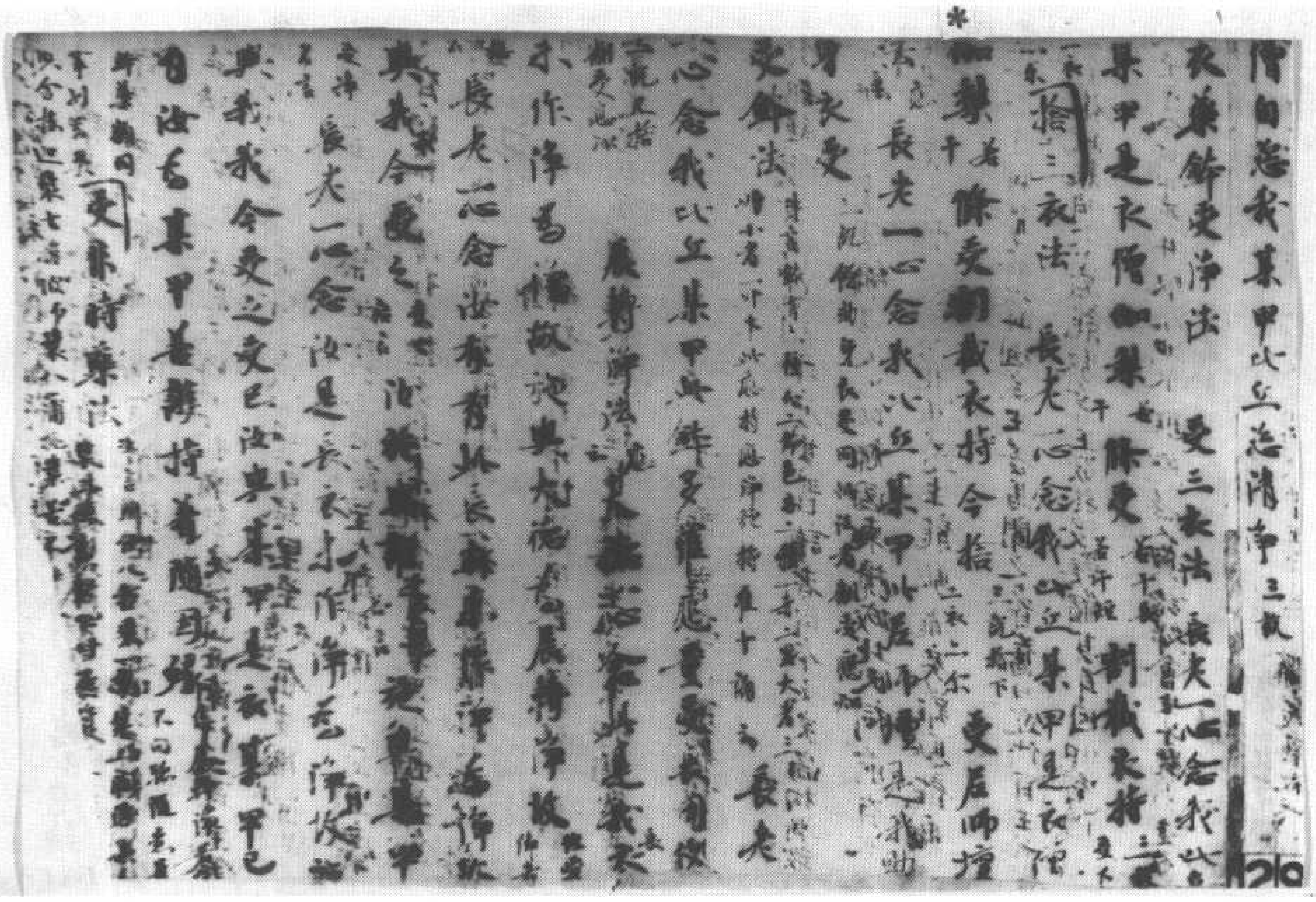
自恣白法　大德僧聽今日眾僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是

僧自恣法　大德眾僧今日自恣我某甲比丘亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍故語我若見罪當如法懺悔

三　長老憶念今日眾僧自恣我某甲比丘自恣清淨　心念自恣法　今日眾僧自恣我某甲比丘恣清淨　三說

衣藥鉢受淨法　受三衣法　長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨若干條受割截衣持

拾三衣法　長老一心念我比丘某甲是[illegible]



僧自恣我某甲比丘恣清淨　三說

衣藥鉢受淨法　受三衣法　長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨若干條受割截衣持

拾三衣法　長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨若干條受割截衣持今捨

長老一心念我比丘某甲[illegible]

受衣　受尼師壇

受鉢法　長老一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受常用故

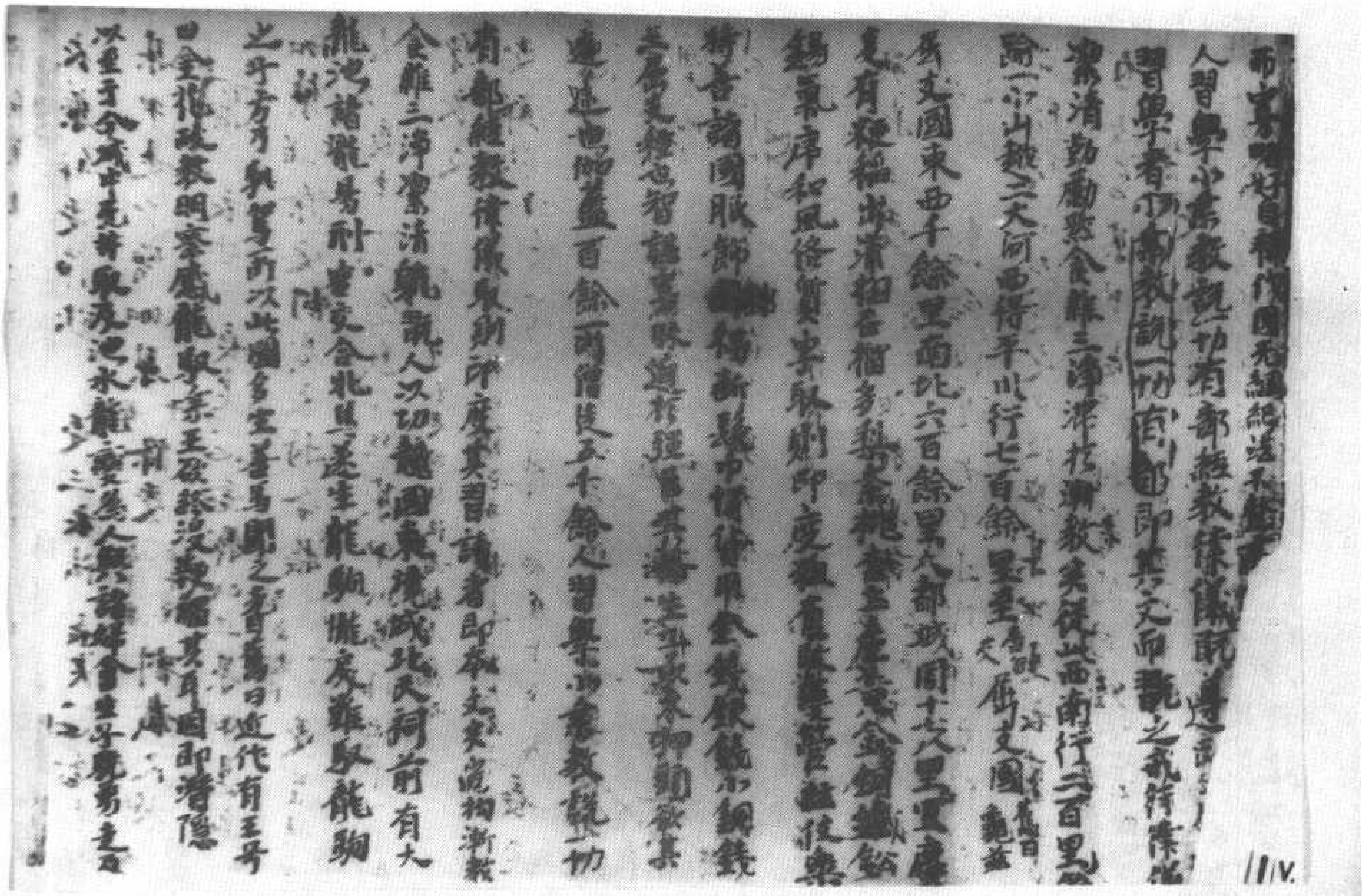
[illegible]

不作淨者[illegible]與大德

長老一心念此有長衣未作淨為淨故與我今受之

長老一心念汝是長衣未作淨[illegible]與我今受之汝與某甲是衣某甲已白汝某甲善護持著隨意用

受藥時藥法[illegible]

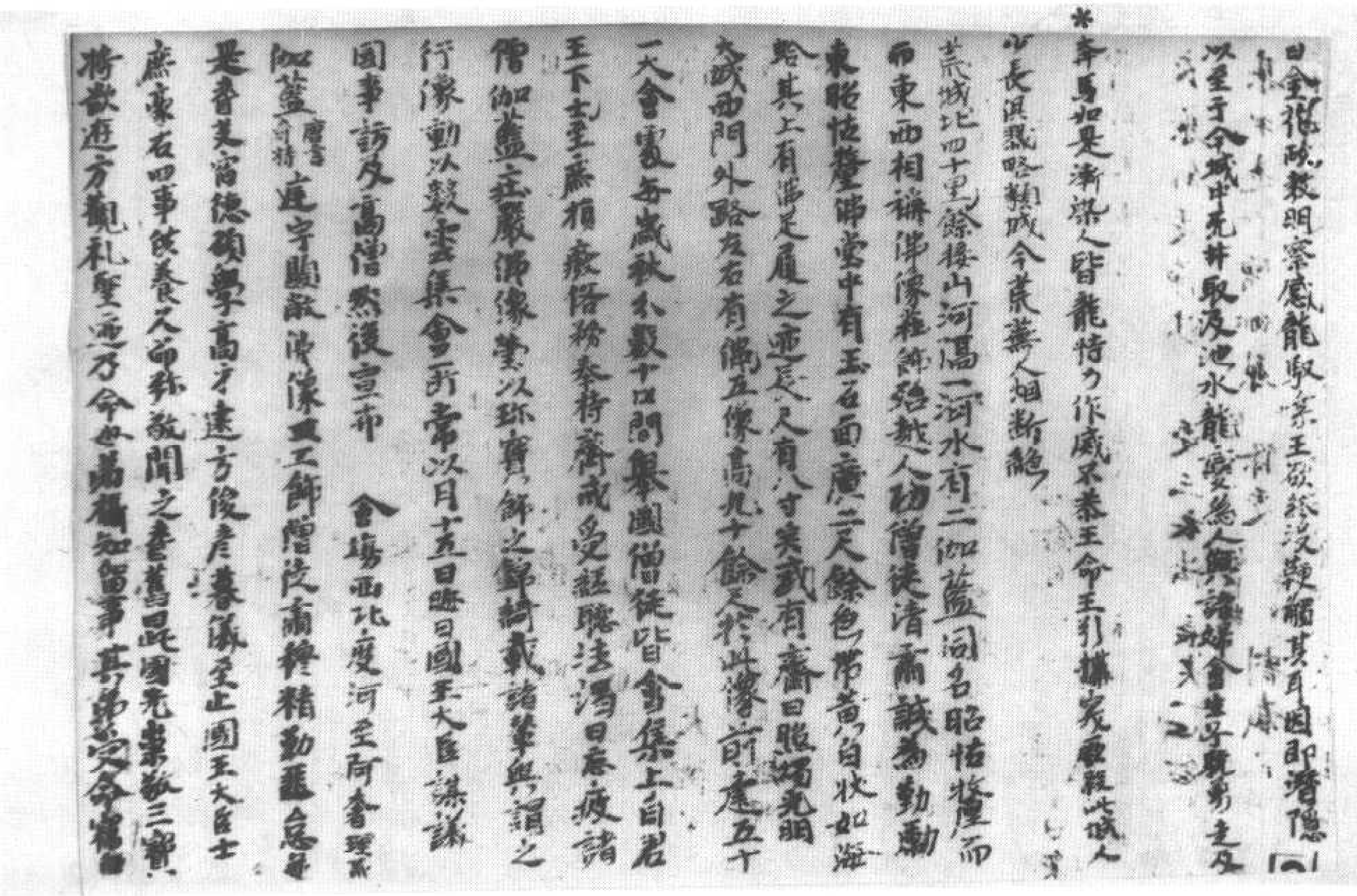


而寡略好自稱伐國无綱紀法不整
人習學小乘教說一切有部經教律儀既遵印度諸
習學者小乘教說一切有部即其文而翫之戒行律儀
潔清勤勵然食雜三淨滯於漸教矣從此西南行二百里
踰一小山越二大河西得平川行七百餘里至屈支國（舊曰龜茲）
屈支國東西千餘里南北六百餘里國大都城周十七八里宜糜
麥有粳稻出蒲萄石榴多梨柰桃杏土產黃金銅鐵鉛
錫氣序和風俗質文字取則印度粗有改變管絃伎樂
特善諸國服飾錦褐斷髮巾帽貨用金錢銀錢小銅錢
王屈支種也智謀寡昧迫於强臣其俗生子以木押頭欲其
遞匾㔸也伽藍百餘所僧徒五千餘人習學小乘教說一切
有部經教律儀取則印度其習讀者即本文矣尚拘漸教
食雜三淨潔清耽翫人以功競國東境城北天祠前有大
龍池諸龍易形交合牝馬遂生龍駒㦖戾難馭龍駒
之子方乃馴駕所以此國多出善馬聞之先志曰近代有王號
曰金花政教明察感龍馭乘王欲終沒鞭觸其耳因即潛隱
以至于今城中無井取汲池水龍變為人與諸婦會生子驍勇走及

11v.

S→T2087 51/870A10

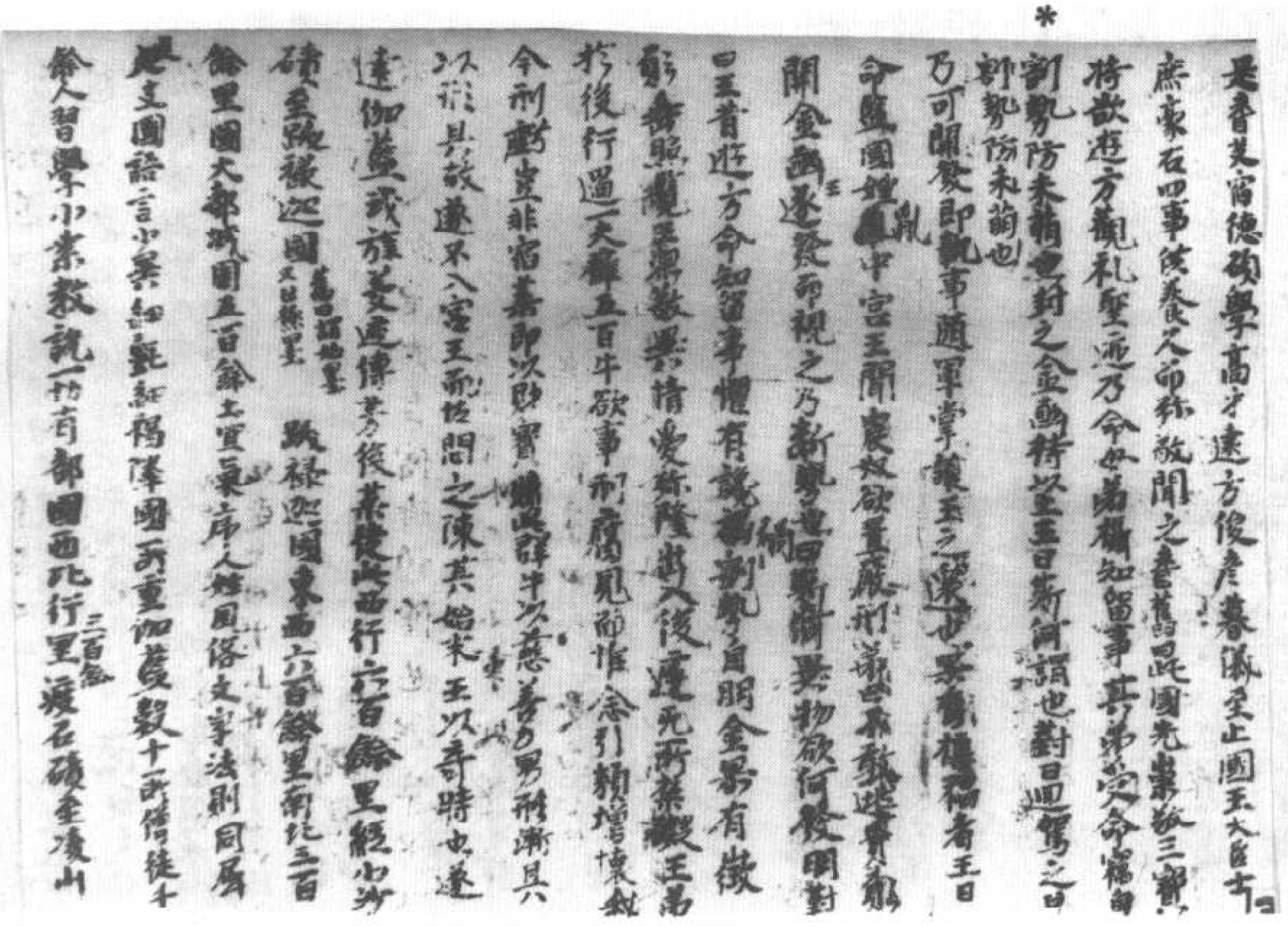
斯二六五九號背面　大唐西域記一卷第一



曰金花政教明察感龍馭乘王欲終沒鞭觸其耳因即潛隱
以至于今城中無井取汲池水龍變為人與諸婦會生子驍勇走及
*奔馬如是漸染人皆龍種恃力作威不恭王命王引構突厥殺此城人
少長俱戮略無噍類城今荒蕪人烟斷絕
荒城北四十餘里接山阿隔一河水有二伽藍同名昭怙釐而
東西相稱佛像莊飾殆越人工僧徒清肅誠為勤勵
東昭怙釐佛堂中有玉石面廣二尺餘色帶黃白狀如海
蛤其上有佛足履之迹長尺有八寸廣餘六寸矣或有齋日照燭光明
大城西門外路左右各有立佛像高九十餘尺於此像前建五年
一大會處每歲秋分數十日間舉國僧徒皆會集上自君
王下至士庶捐廢俗務奉持齋戒受經聽法渴日忘疲諸
僧伽藍莊嚴佛像瑩以珍寶飾之錦綺載諸輦輿謂之
行像動以千數雲集會所常以月十五日晦日國王大臣謀議
國事訪及高僧然後宣布　會場西北度河至阿奢理貳
伽藍（唐言奇特）庭宇顯敞佛像工飾僧徒肅穆精勤匪怠並
是耆艾宿德碩學高才遠方俊彥慕義至止國王大臣士
庶豪右四事供養久而彌敬聞之耆舊曰昔此國先王崇敬三寶
將欲遊方觀礼聖迹乃命母弟知留事其弟受命竊

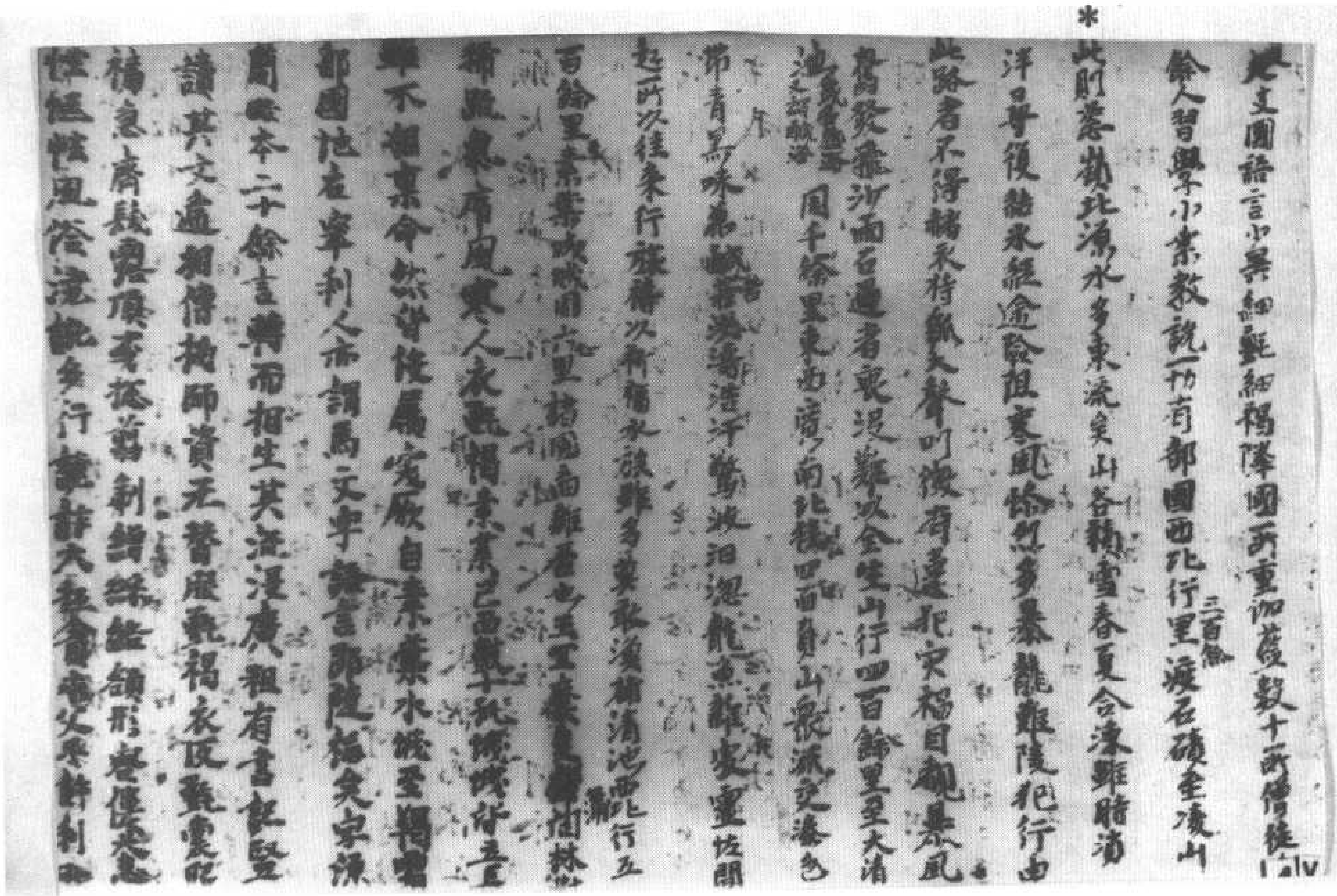
12

*

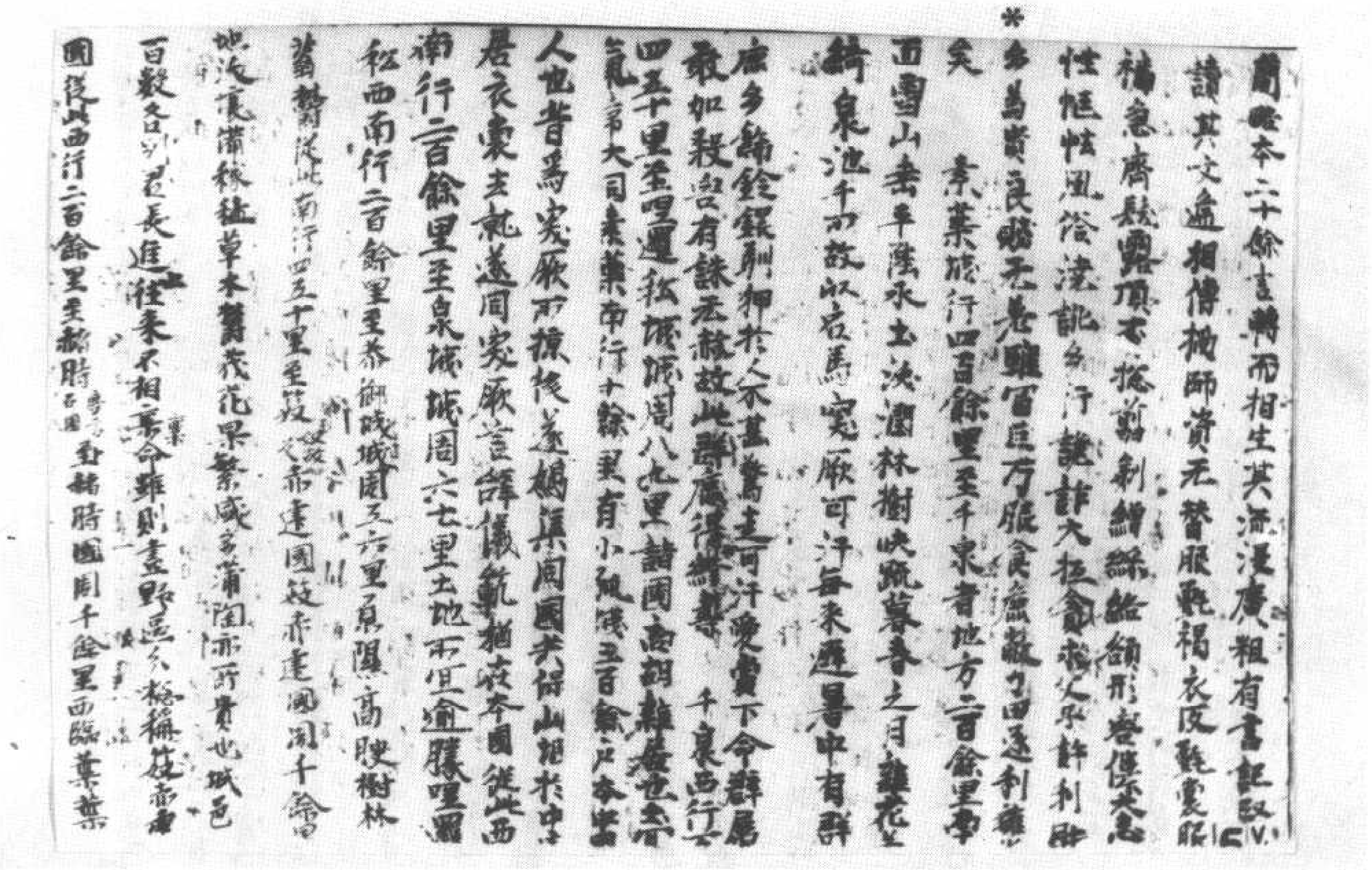


是耆英宿德碩學高才遠方俊彥慕義至止國王大臣士
庶豪右四事供養久而彌敬聞之耆舊曰此國先崇敬三寶
將欲遊方觀礼聖迹乃命母弟知留事其弟受命竊自
割勢防未萌也封之金函持以上王王曰斯何謂也對曰迴駕之日
割勢防未萌也
乃可開發即付執事隨軍掌護王之還也果有構禍者王曰
命監國婬亂中宮王聞震怒欲置嚴刑弟曰不敢逃責願
開金函王遂發而視之乃割勢也曰斯何異物欲何發明對
曰王昔遊方命知留事懼有讒禍割勢自明今果有徵
願垂照覽王深驚異情愛彌隆出入後庭無所禁礙王弟
於後行遇一夫擁五百牛欲事刑腐見而惟念引類增懷我
今形虧豈非宿業即以財寶贖此群牛以慈善力男形漸具
以形具故遂不入宮王怪而問之乃陳其始末王以奇特也遂
建伽藍式旌美迹傳芳後葉從此西行六百餘里經小沙
磧至跋祿迦國（舊曰姑墨又曰極墨）跋祿迦國東西六百餘里南北三百
餘里國大都城周五六里土宜氣序人性風俗文字法則同屈
支國語言少異細氈細褐鄰國所重伽藍數十所僧徒千
餘人習學小乘教說一切有部國西北行三百餘里度石磧至凌山

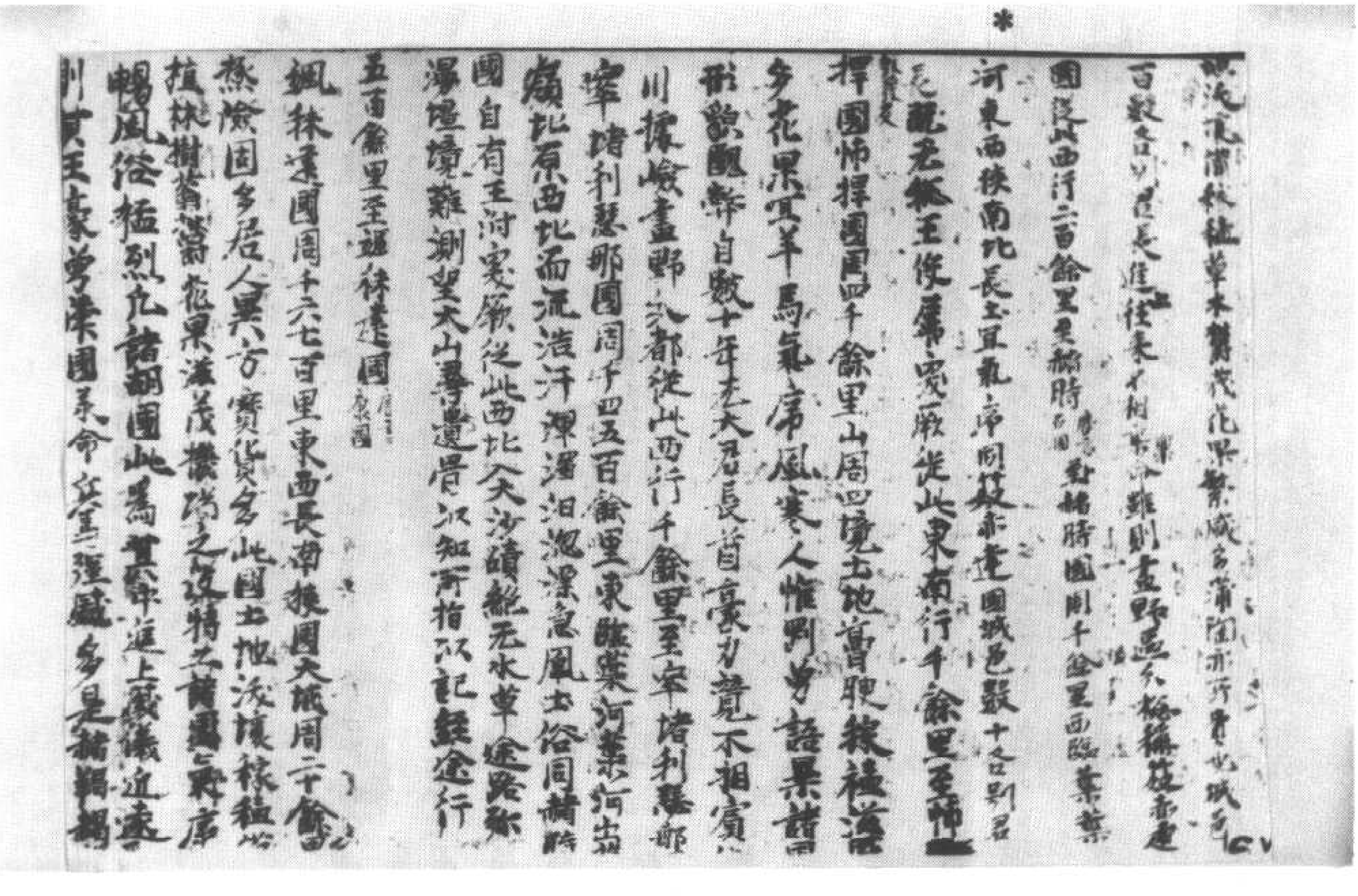
*



支國語言少異細氈細褐鄰國所重伽藍數十所僧徒千
餘人習學小乘教說一切有部國西北行三百餘里度石磧至凌山
此則葱嶺北源水多東流矣山谷積雪春夏合凍雖時消
泮尋復結冰經途險阻寒風慘烈多暴龍難陵犯行由
此路者不得赭衣持瓠大聲叫喚微有違犯災禍目覩暴風
奮發飛沙雨石遇者喪沒難以全生山行四百餘里至大清
池（或名熱海又謂鹹海）周千餘里東西廣南北狹四面負山眾流交湊色
帶青黑味兼鹹苦洪濤浩汗驚波汩淴龍魚雜處靈怪間
起所以往來行旅禱以祈福水族雖多莫敢漁捕清池西北行五
百餘里至素葉水城城周六七里諸國商胡雜居也土宜糜麥蒲萄林樹
稀疏氣序風寒人衣氈褐素葉已西數十孤城城皆立長
雖不相稟命然皆役屬突厥自素葉水城至羯霜
那國地名窣利人亦謂焉文字語言即隨稱矣字源
簡略本二十餘言轉而相生其流浸廣粗有書記豎
讀其文遞相傳授師資無替服氈褐衣皮氎
裳服褊急齊髮露頂或總翦剃繒綵絡額形容偉大
志性恇怯風俗澆訛多行詭詐大抵貪求父子計利

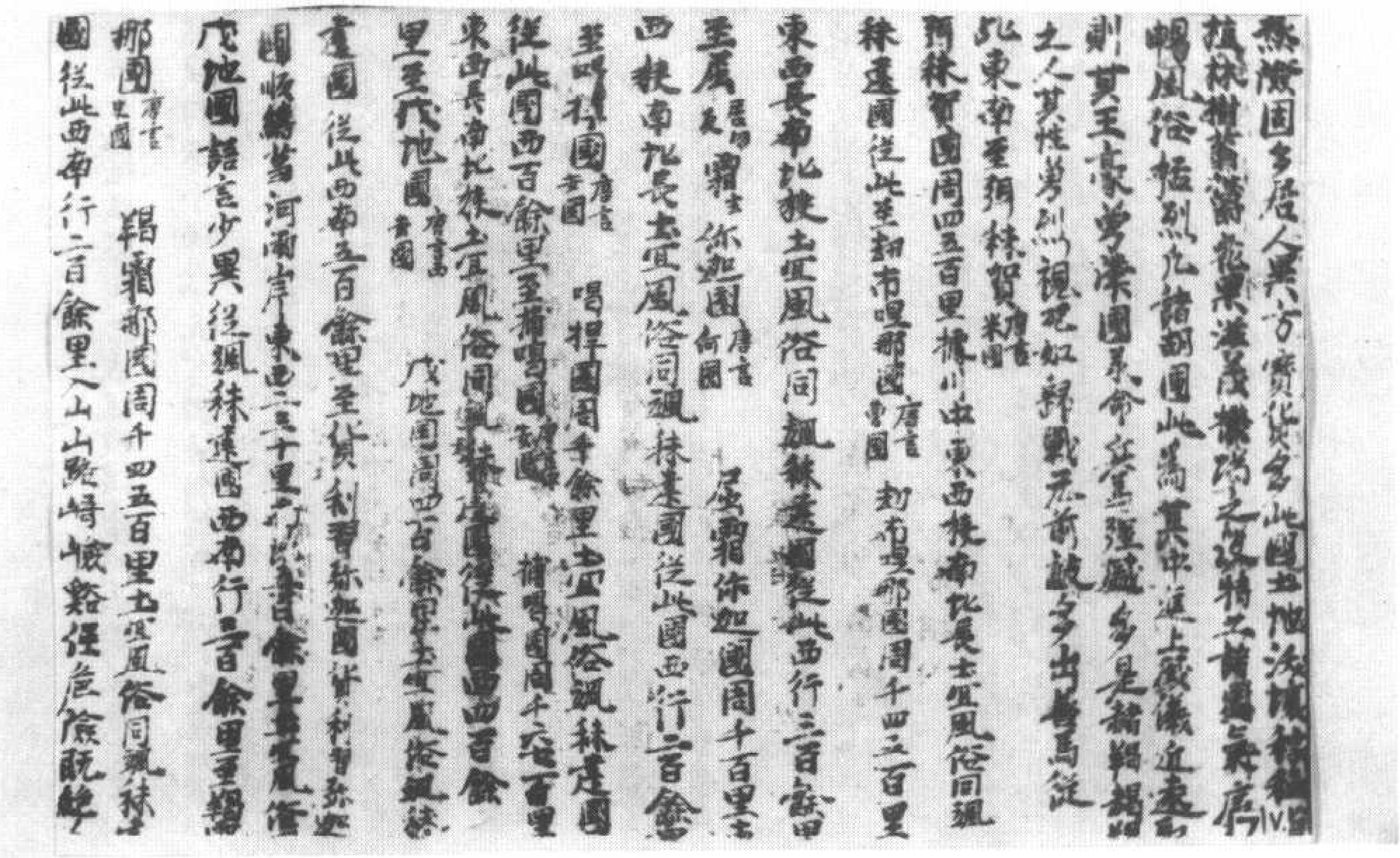


簡略本二十餘言轉而相生其源浸廣粗有書記竪
讀其文遞相傳授師資无替服氈褐衣皮㲲裳服
褊急齊髮露頂或總翦剃繒綵絡額形容偉大志
性恇怯風俗澆訛多行詭詐大抵貪求父子計利財
多為貴良賤无差雖富巨萬服食麤弊力田逐利者雜半
矣　素葉城西行四百餘里至千泉千泉者地方二百餘里南
面雪山三陲平陸水土沃潤林樹扶疏暮春之月雜花若
綺泉池千所故以名焉突厥可汗每來避暑中有群
鹿多飾鈴鐶馴狎於人不甚驚走可汗愛賞下命群屬
敢加殺害有誅无赦故此群鹿得終其壽　千泉西行百
四五十里至呾邏私城城周八九里諸國商胡雜居也土宜
氣序大同素葉南行十餘里有小孤城三百餘戶本中國
人也昔為突厥所掠後遂鳩集同國共保此城於中宅
居衣裳去就遂同突厥言辭儀範猶存本國從此西
南行二百餘里至白水城城周六七里土地所宜逾勝呾邏
私西南行二百餘里至恭御城城周五六里原隰膏腴樹林
蓊鬱從此南行四五十里至笯赤建國笯赤建國周千餘
里地沃壤備稼穡草木鬱茂花果繁盛多蒲陶亦所貴也城邑
百數各別君長進止往來不相稟命雖則畫野區分總稱笯赤建
國從此西行二百餘里至赭時國（石國）赭時國周千餘里西臨葉葉



地沃壤備稼穡草木鬱茂花果繁盛多蒲陶亦所貴也城邑
百數各別君長進止往來不相稟命雖則畫野區分總稱笯赤建
國從此西行二百餘里至赭時國（石國）赭時國周千餘里西臨葉葉
河東西狹南北長土宜氣序同笯赤建國城邑數十各別君
長既无總王役屬突厥從此東南行千餘里至怖
捍國怖捍國周四千餘里山周四境土地膏腴稼穡滋
多花果宜羊馬氣序風寒人性剛勇語異諸
國形貌醜弊自數十年无大君長酋豪力競不相賓伏
川據險畫野分都從此西行千餘里至窣堵利瑟那
窣堵利瑟那國周千四五百餘里東臨葉河葉河出
蔥嶺北原西北而流浩汗渾濁汩淴漂急風土俗同赭時
國自有王附突厥從此西北入大沙磧絕无水草塗路彌
漫疆境難測望大山尋遺骨以知所指以記經途行
五百餘里至颯秣建國（唐言康國）
颯秣建國周千六七百里東西長南北狹國大都城周二十餘里
極險固多居人異方寶貨多聚此國土地沃壤稼穡備
植林樹蓊鬱花果滋茂機巧之技特工諸國氣序
暢風俗猛烈凡諸胡國此為其中進止威儀近遠
則其王豪勇鄰國承命兵馬強盛多是赭羯

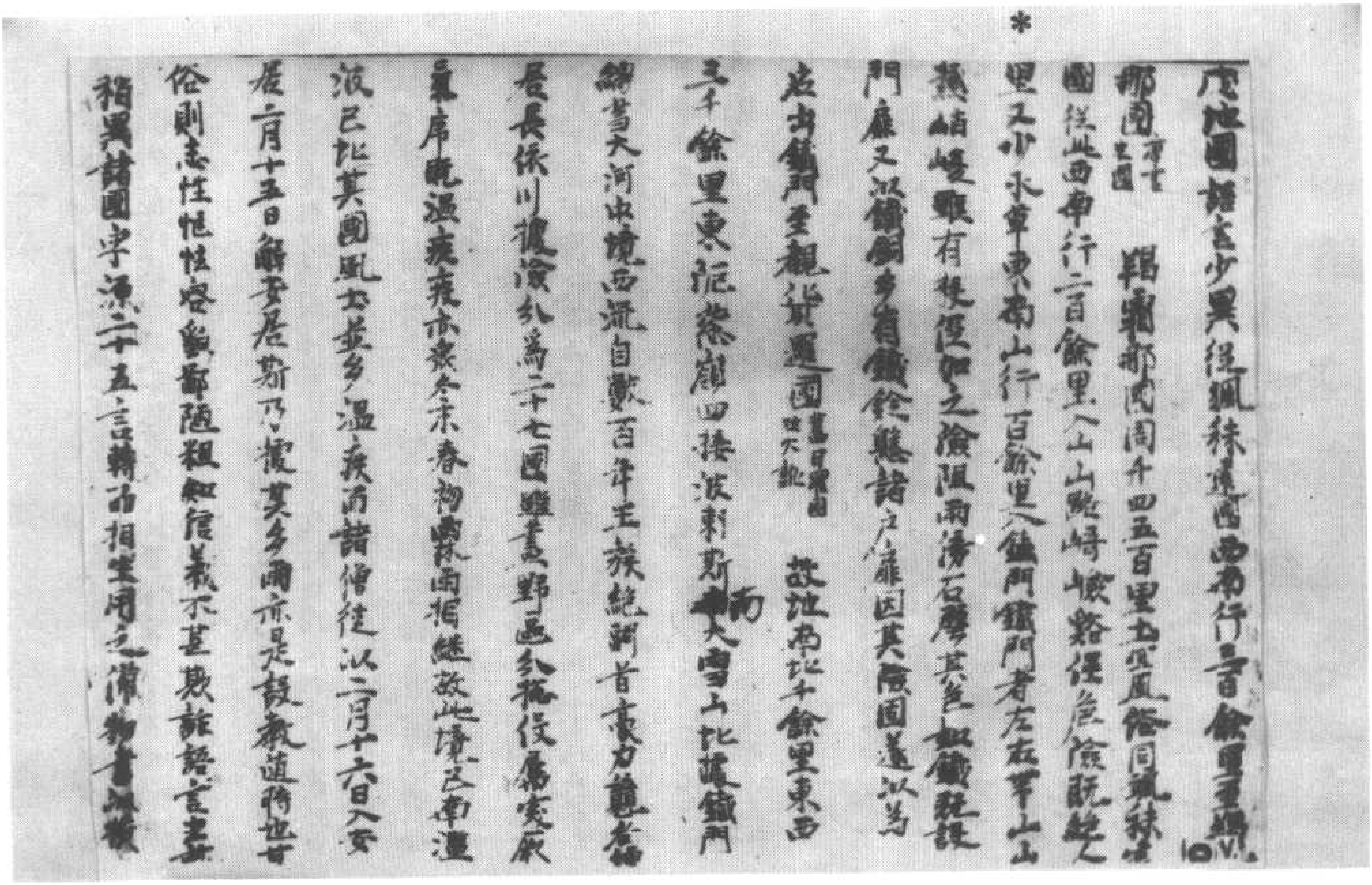
*



極險固多居人異方寶貨多此國土地沃壤稼穡備植林樹蓊鬱花果滋茂機巧之伎特工諸國氣序和暢風俗猛烈凡諸胡國此為其中進止威儀近遠取則其王豪勇鄰國承命兵馬強盛多是赭羯赭羯之人其性勇烈視死如歸戰無前敵多出善馬從此東南至弭秣賀國（唐言米國）弭秣賀國周四五百里據川中東西狹南北長土宜風俗同颯秣建國從此北至劫布呾那國（唐言曹國）劫布呾那國周千四五百里東西長南北狹土宜風俗同颯秣建國從此西行三百餘里至屈霜你迦國（唐言何國）屈霜你迦國周千四百里東西狹南北長土宜風俗同颯秣建國從此國西行二百餘里至喝捍國（唐言東安國）喝捍國周千餘里土宜風俗同颯秣建國從此國西百餘里至捕喝國（唐言中安國）捕喝國周千六七百里東西長南北狹土宜風俗同颯秣建國從此國西四百餘里至伐地國（唐言西安國）伐地國周四百餘里土宜風俗同颯秣建國從此西南五百餘里至貨利習彌伽國貨利習彌伽國順縛芻河兩岸東西二三十里南北五百餘里土宜風俗同伐地國語言少異從颯秣建國西南行三百餘里至羯霜那國（唐言史國）羯霜那國周千四五百里土宜風俗同颯秣建國從此西南行二百餘里入山山路崎嶇谿徑危險既絕

IV.

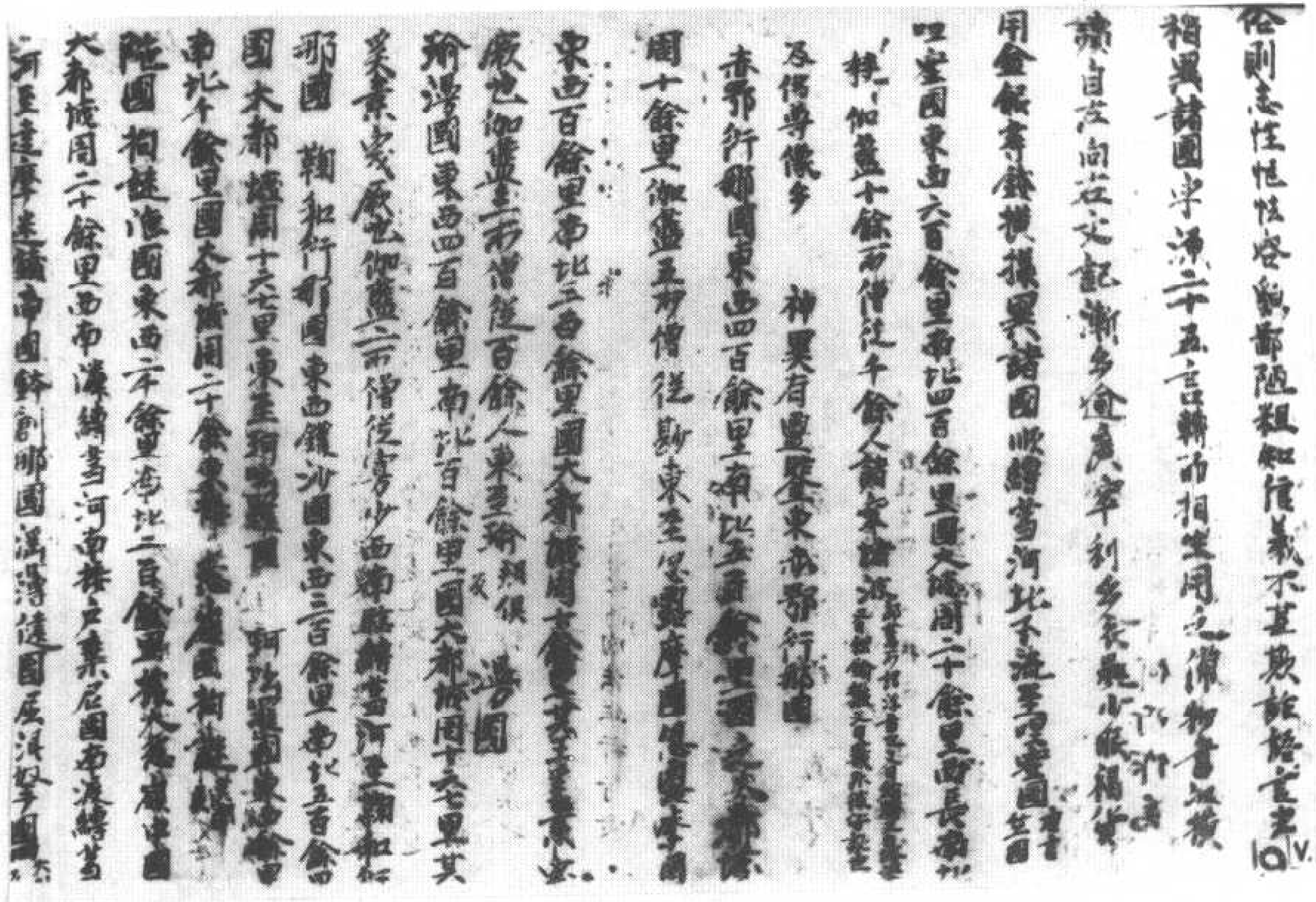
*



10 V.

伐地國語言少異從颯秣建國西南行三百餘里至羯霜那國（唐言史國）羯霜那國周千四五百里土宜風俗同颯秣建國從此西南行二百餘里入山山路崎嶇谿徑危險既絕人里又少水草東南山行三百餘里入鐵門鐵門者左右帶山山極峭峻雖有狹徑加之險阻兩傍石壁其色如鐵既設門扉又以鐵錮多有鐵鈴懸諸戶扉因其險固遂以為名出鐵門至覩貨邏國（舊曰吐火羅國訛也）　故地南北千餘里東西三千餘里東阨蔥嶺西接波剌斯而南大雪山北據鐵門縛芻大河中境西流自數百年王族絕嗣酋豪力競各擅君長依川據險分為二十七國雖畫野區分總役屬突厥氣序既溫疾疫亦眾冬末春初霜雨相繼故此境已南濫波已北其國風土並多溫疾而諸僧徒以二月十六日入安居三月十五日解安居斯乃據其多雨亦是設教隨時也其俗則志性恇怯容貌鄙陋粗知信義不甚欺詐語言去就稍異諸國字源二十五言轉而相生用之備物書以橫讀

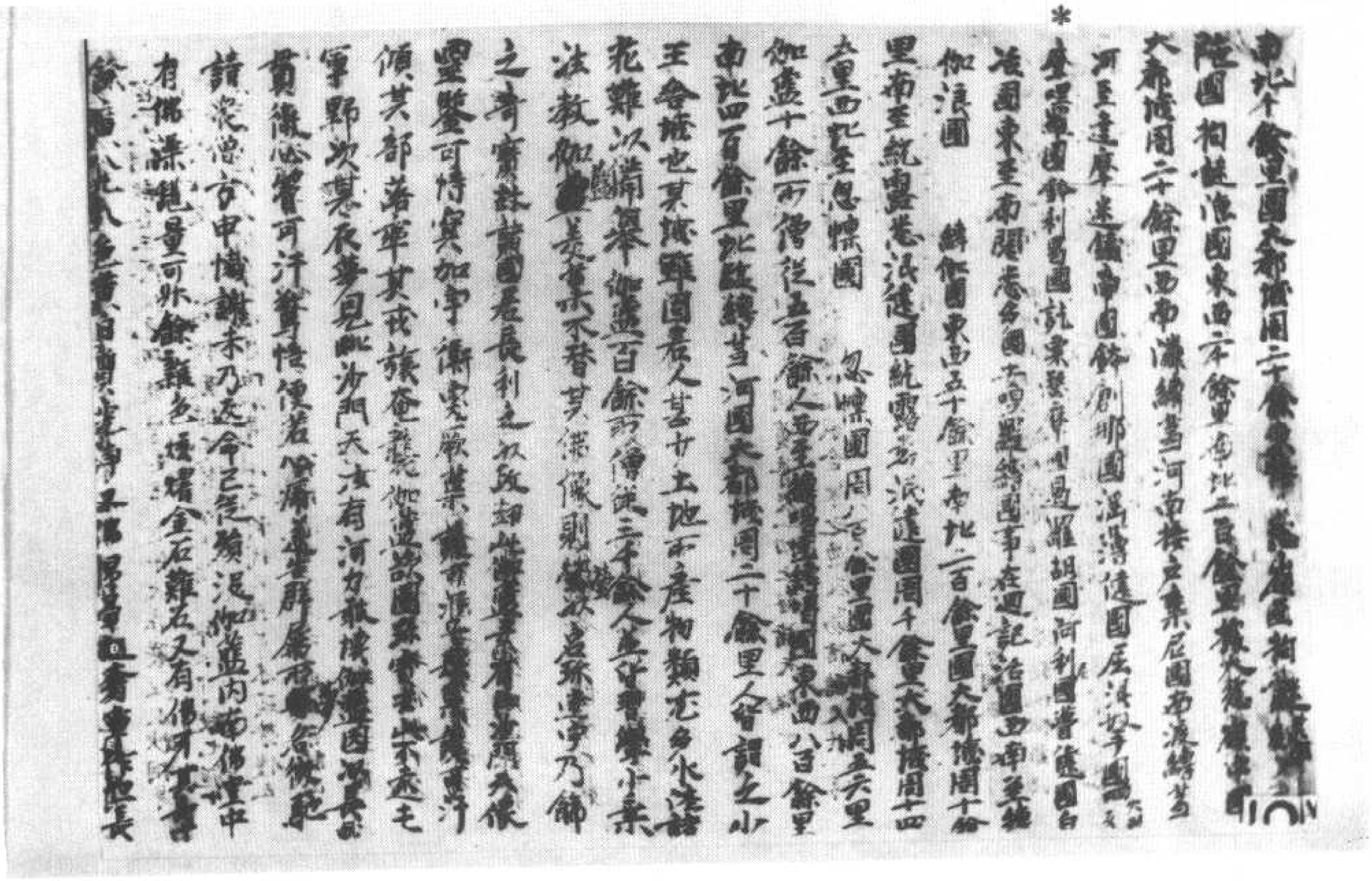
*



10v.

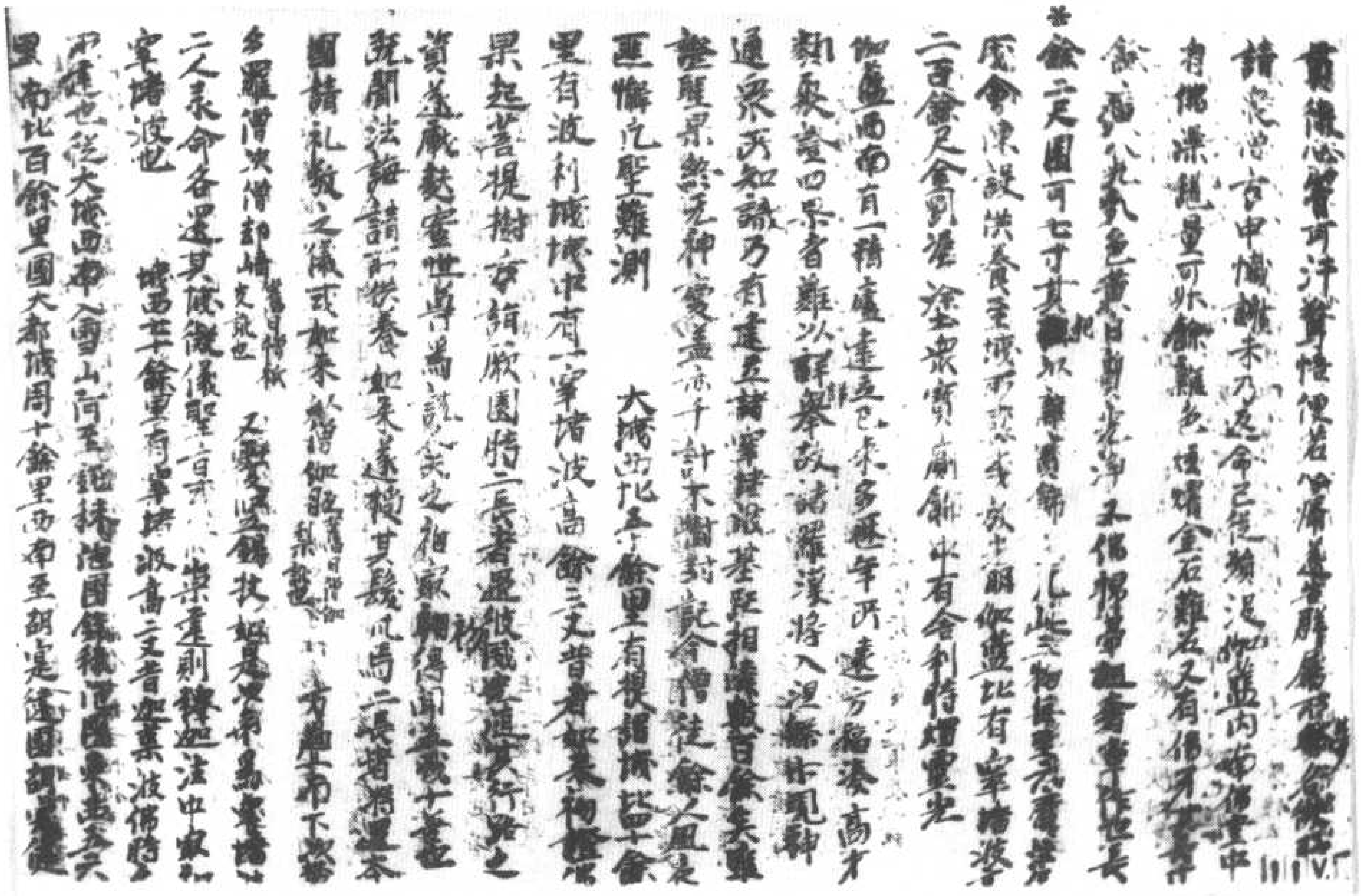
俗則志性恇怯容貌鄙陋粗知信義不甚欺詐語言去
稍異諸國字源二十五言轉而相生用之備物書以橫
讀自左向右文記漸多逾廣窣利多衣氎少服褐貨
用金銀等錢模樣異諸國順縛芻河北下流至呾蜜國
呾蜜國東西六百餘里南北四百餘里國大都城周二十餘里東西長南北
狹伽藍十餘所僧徒千餘人諸窣（[illegible]）
及佛尊像多　神異有靈鑒東至赤鄂衍那國
赤鄂衍那國東西四百餘里南北五百餘里國大都城
周十餘里伽藍五所僧徒尠少東至忽露摩國
東西百餘里南北三百餘里國大都城周十餘里其王奚素突
厥也伽藍二所僧徒百餘人東至愉漫國
愉漫國東西四百餘里南北百餘里國大都城周十六七里其
奚素突厥也伽藍二所僧徒寡少西南鄰縛芻河至鞠和衍
那國　鞠和衍那國東西鑊沙國東西三百餘里南北五百餘
國大都城周十六七里東至珂咄羅國　珂咄羅國東西千餘
南北千餘里國大都城周二十餘里東接葱嶺至拘謎
陀國　拘謎陀國東西二千餘里南北二百餘里據大葱嶺中國
大都城周二十餘里西南鄰縛芻河南接尸棄尼國南渡縛芻
河至達摩悉鐵帝國鉢鐸創那國淫薄健國屈浪拏國

*

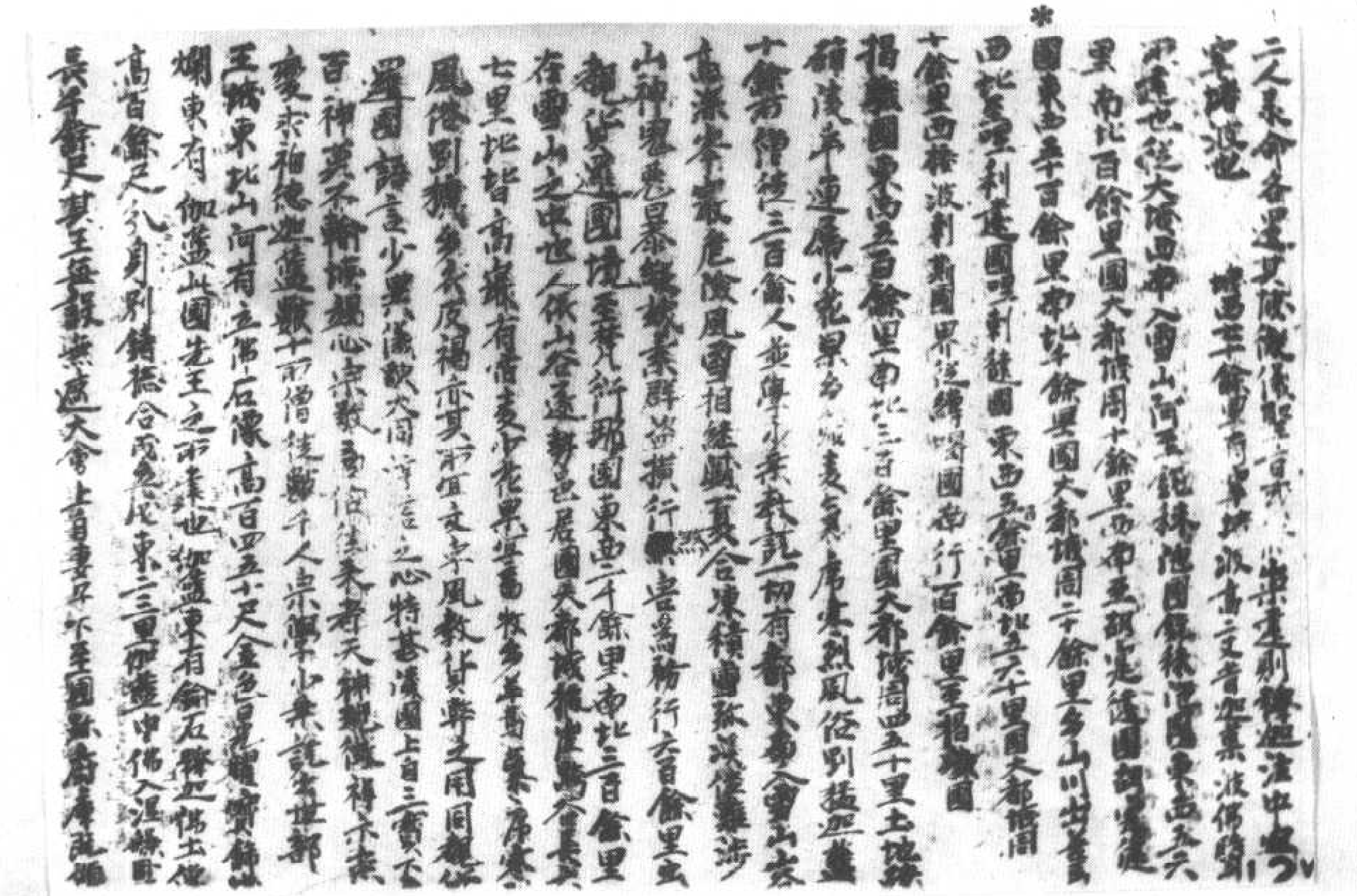


10v

南北千餘里國大都城周二十餘里東接葱嶺至拘謎
陀國　拘謎陀國東西二千餘里南北二百餘里據大葱嶺中國
大都城周二十餘里西南鄰縛芻河南接尸棄尼國南渡縛芻
河至達摩悉鐵帝國鉢鐸創那國淫薄健國屈浪拏國
呬摩呾羅國鉢利曷國訖栗瑟摩國曷邏胡國阿利尼國瞢健國自
活國東南至闊悉多國安呾羅縛國事在迴記活國西南至縛
伽浪國　縛伽浪國東西五十餘里南北二百餘里國大都城周十餘
里南至紇露悉泯健國紇露悉泯健國周千餘里國大都城周十四
五里西北至忽懍國　忽懍國周八百餘里國大都城周五六里
伽藍十餘所僧徒五百餘人西至縛喝國　縛喝國東西八百餘里
南北四百餘里北臨縛芻河國大都城周二十餘里人皆謂之小
王舍城也其城雖固居人甚少土地所產物類尤多水陸諸
花難以備舉伽藍百餘所僧徒三千餘人並皆習學小乘
法教伽[illegible]美業不替其佛像則瑩以名珍堂宇乃飾
之奇寶故諸國君長利之以攻劫此伽藍素有毗沙門天像
靈鑒可恃冥加守衛近突厥葉護可汗子肆葉護可汗
傾其部落率其戎旅奄襲伽藍欲圖珍寶去此不遠屯
軍野次其夜夢見毗沙門天曰汝有何力敢壞伽藍因以長戟
貫徹胸背可汗驚悟便苦心痛遂告群屬所夢咎徵馳
請眾僧方申懺謝未及返命已從殞沒伽藍內南佛堂中
有佛澡罐量可斗餘雜色炫燿金石難名又有佛牙其長
餘廣八九分色黃白質光淨又有佛掃帚迦奢草作也長

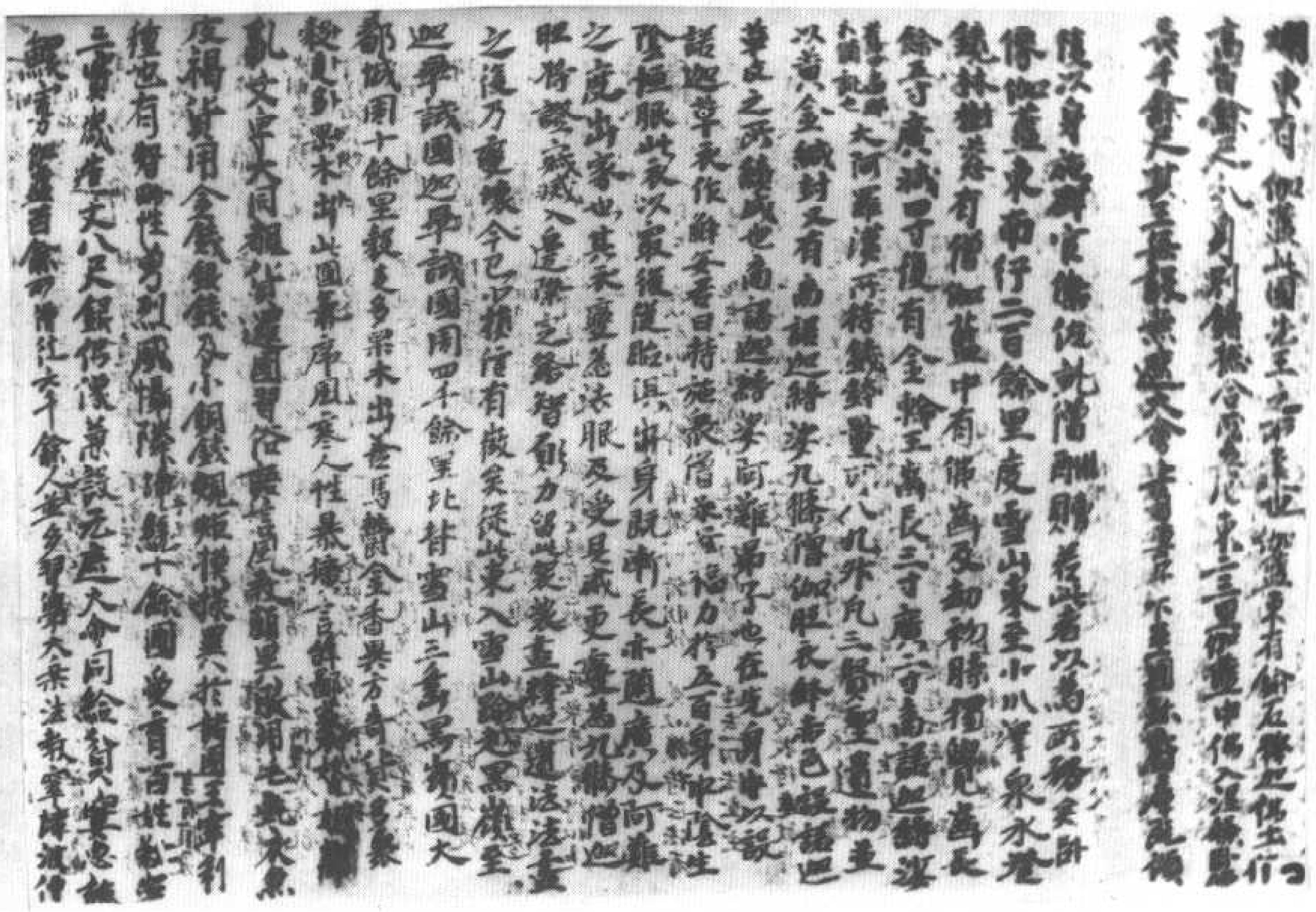


貫徹心背可汗驚悟便苦心痛遂告群屬所夢咎徵馳
請衆僧方申懺謝未及返命已從殞沒伽藍內南佛堂中
有佛澡罐量可斗餘雜色炫耀金石難名又有佛牙其長寸
餘廣八九分色黃白質光淨又佛掃帚迦奢草作也長
＊餘二尺圍可七寸其把以雜寶飾之凡此三物每至六齋法俗
處會陳設供養至誠所感或放光明伽藍北有窣堵波高
二百餘尺金剛泥塗衆寶廁飾中有舍利時燭靈光
伽藍西南有一精廬建立已來多歷年所遠方輻湊高才
類聚證四果者難以詳舉故諸羅漢將入涅槃示現神
通衆所知識乃有建立諸窣堵波基跡相鄰數百餘矣雖
證聖果然無神變蓋亦千計不樹封記今僧徒百餘人夙
夜匪懈凡聖難測　大城西北五十餘里至提謂城城北四十餘
里有波利城城中各有一窣堵波高餘三丈昔者如來初證佛
果起菩提樹方詣鹿園時二長者遇被威光隨其行路之
資遂獻麨蜜世尊為說人天之福最初得聞五戒十善也
既聞法誨請所供養如來遂授其髮爪焉二長者將還本
國請禮敬之儀式如來以僧伽胝（舊曰僧伽梨訛也）方疊布下次鬱
多羅僧次僧卻崎（舊曰僧祇支訛也）又覆鉢竪錫杖如是次第為窣堵波
二人承命各還其城擬儀聖旨式脩崇建斯則釋迦法中最初
窣堵波也　城西七十餘里有窣堵波高餘二丈昔迦葉波佛時之
所建也從大城西南入雪山阿至銳秣陀國銳秣陀國東西五六十
里南北百餘里國大都城周十餘里西南至胡寔健國

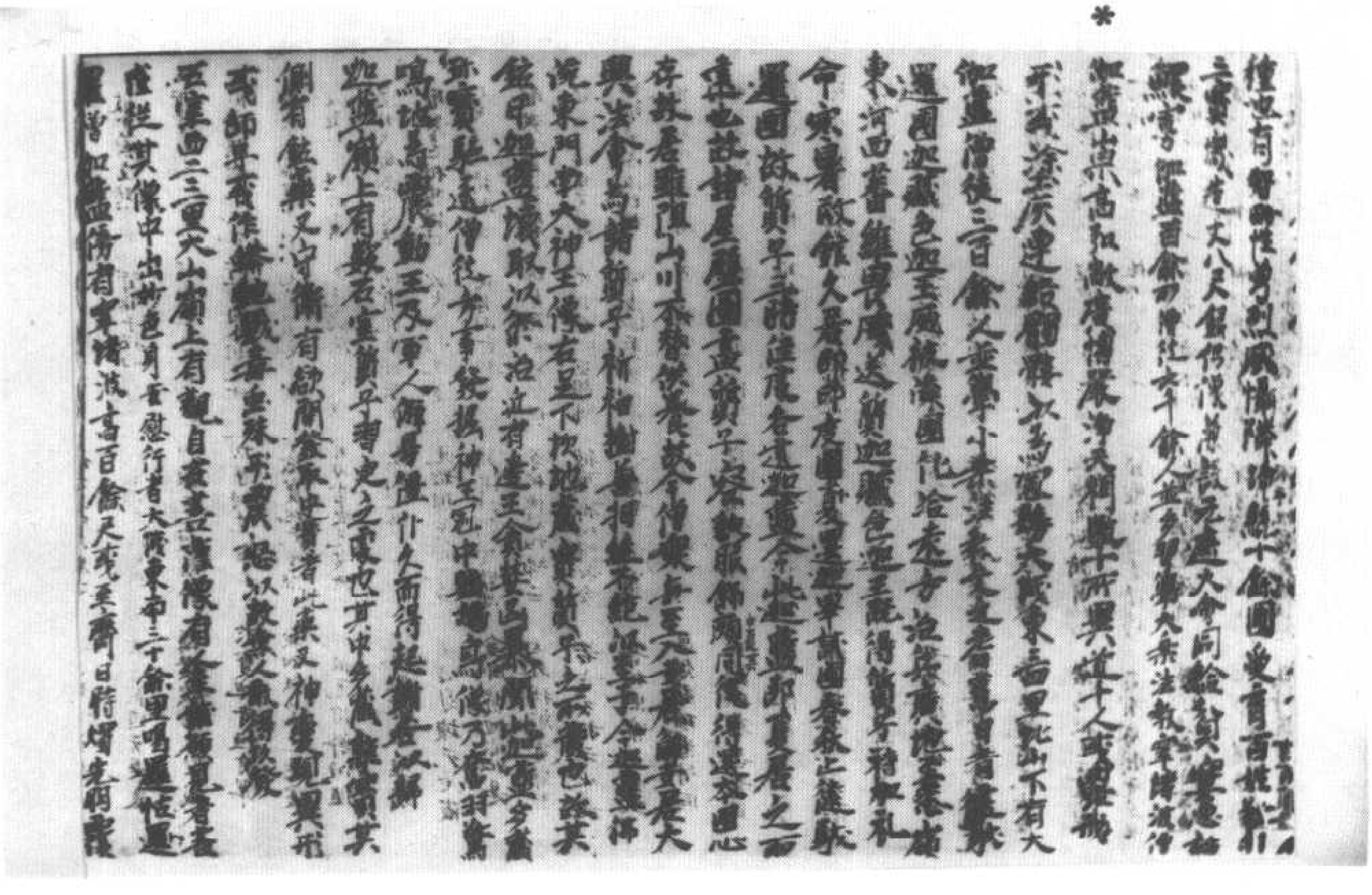


二人承命各還其城擬儀聖旨式脩崇建斯則釋迦法中最初
窣堵波也　城西七十餘里有窣堵波高餘二丈昔迦葉波佛時之
所建也從大城西南入雪山阿至銳秣陀國銳秣陀國東西五六十
里南北百餘里國大都城周十餘里西南至胡寔健國胡寔健
＊國東西五百餘里南北千餘里國大都城周二十餘里多山川出善馬
西北至呾剌健國呾剌健國東西五百餘里南北五六十里國大都城周
十餘里西接波剌斯國界從縛喝國南行百餘里至揭職國
揭職國東西五百餘里南北三百餘里國大都城周四五里土地磽
确陵阜連屬少花果多菽麥氣序寒烈風俗剛猛伽藍
十餘所僧徒三百餘人並學小乘教說一切有部東南入大雪山山谷
高深峯巖危險風雪相繼盛夏合凍積雪彌谷蹊徑難涉
山神鬼魅暴縱妖祟群盜橫行殺害為務行六百餘里出
覩貨邏國境至梵衍那國梵衍那國東西二千餘里南北三百餘里
在雪山之中也人依山谷逐勢邑居國大都城據崖跨谷長六
七里北背高巖有宿麥少花果宜畜牧多羊馬氣序寒烈
風俗剛獷多衣皮褐亦其所宜文字風教貨幣之用同覩貨
邏國語言少異儀貌大同淳信之心特甚鄰國上自三寶下至
百神莫不輸誠竭心宗敬商估往來者天神現徵祥示崇
變求福德伽藍數十所僧徒數千人宗學小乘說出世部
王城東北山阿有立佛石像高百四五十尺金色晃曜寶飾煥
爛東有伽藍此國先王之所建也伽藍東有鍮石釋迦佛立
像高百餘尺分身別鑄總合成立城東二三里伽藍中有佛入涅槃臥
像長千餘尺其王每此設無遮大會上自妻子下至國珍府庫既殫

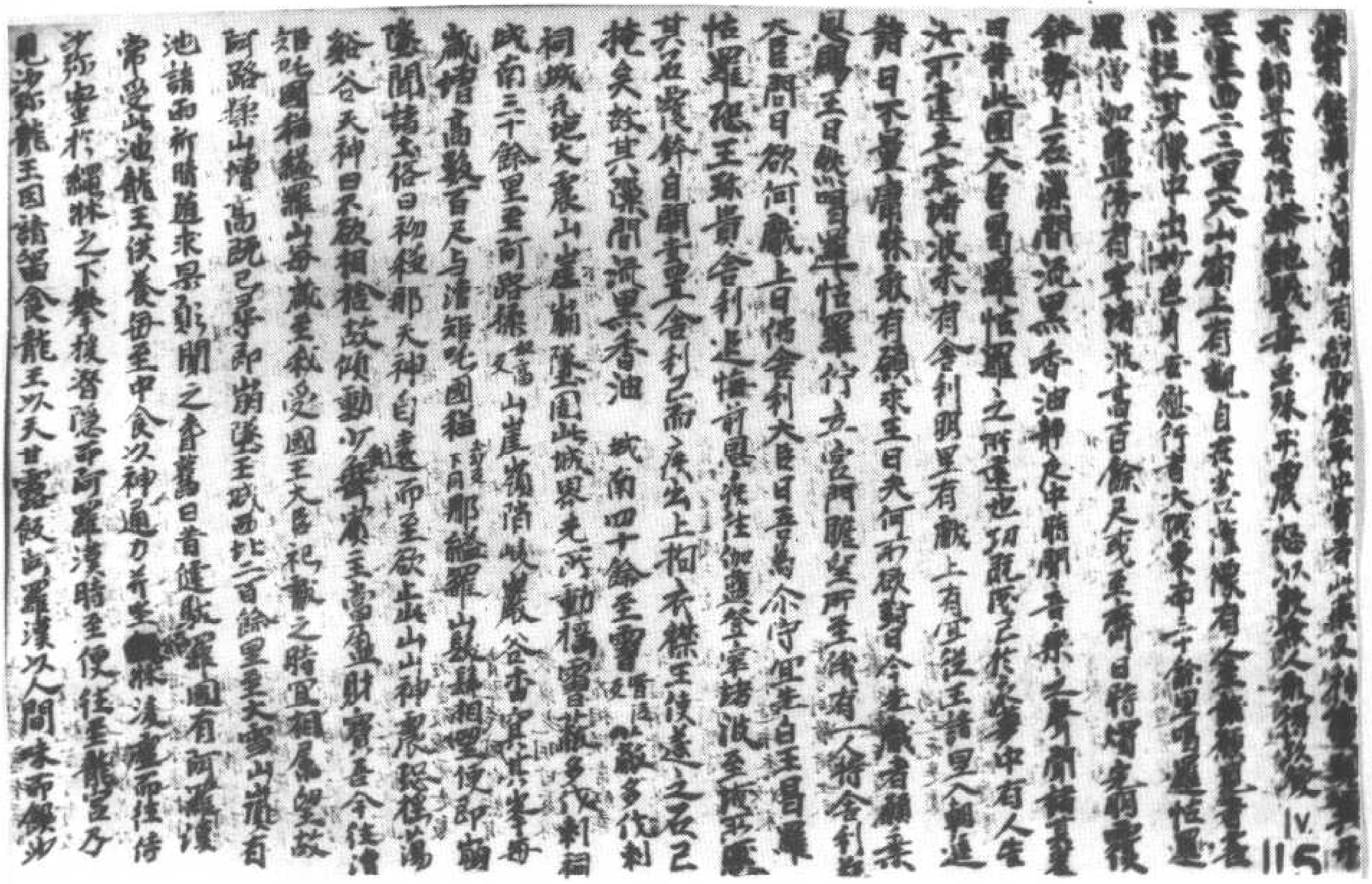
*



*



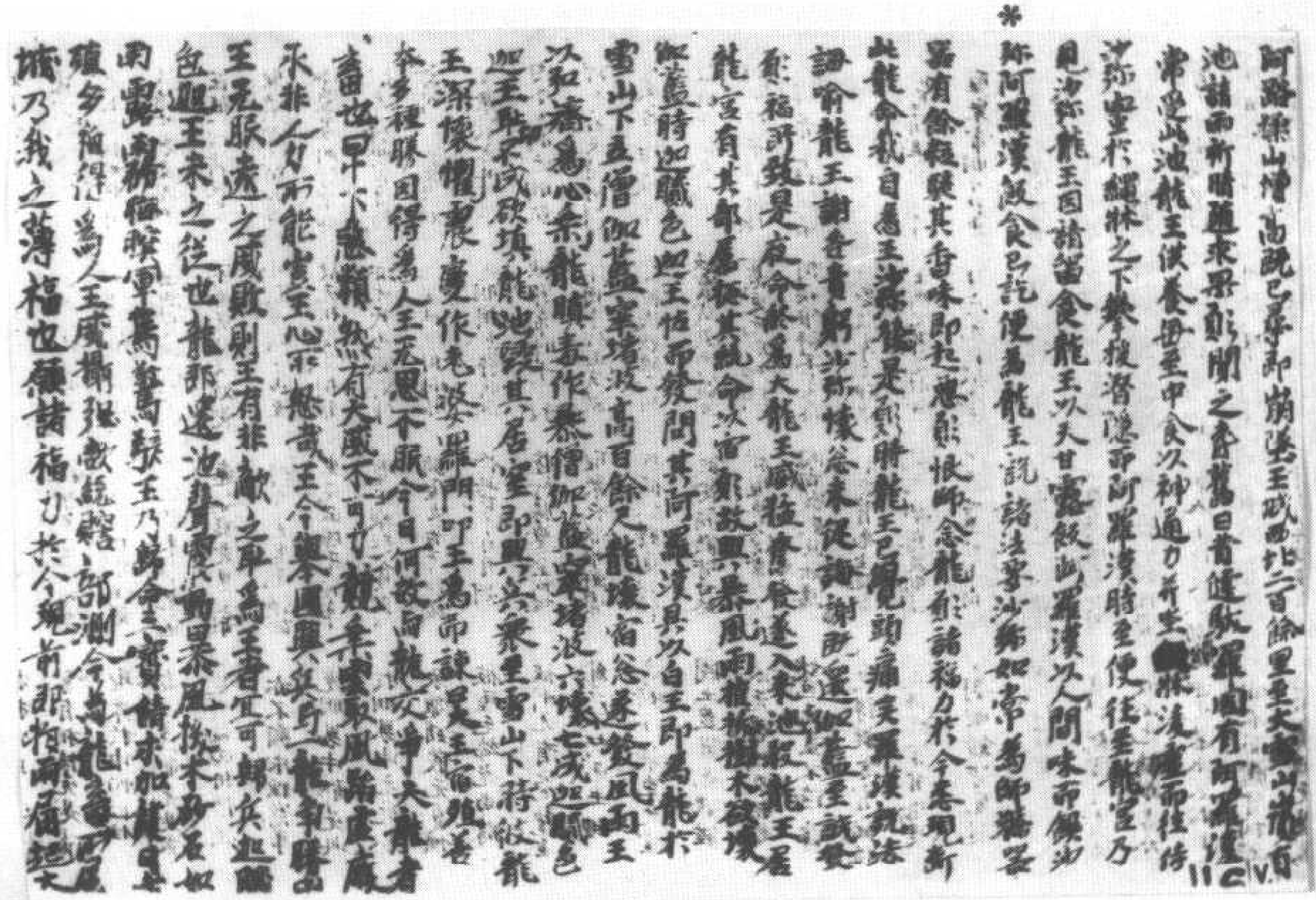
*



[illegible]
[illegible]
[illegible]山三[illegible]里天山有[illegible]上有觀自在菩薩像有人至誠願見菩薩
從其像中出妙色身安慰行者大城東南三十餘里至曷邏怙
羅僧伽藍傍有窣堵波高百餘尺或至齋日時燭光明覆
鉢勢上石隙間流黑香油靜夜中時聞音樂之聲聞諸先志
曰昔此國大臣曷邏怙羅之所建也功既成已於夜夢中有人告
汝所建窣堵波未有舍利明旦有獻上者宜從王請旦入朝進
請曰不量庸昧敢有願求王曰夫何所欲對曰今先獻者願垂
恩賜王曰然曷邏怙羅佇立宮門瞻望所至俄有一人持舍利瓶
大臣問曰欲何獻上曰佛舍利大臣曰吾為尒守宜先白王曷邏
怙羅恐王珍貴舍利追悔前恩疾往伽藍登窣堵波至誠所感
其石覆鉢自開安置舍利已而疾出上猶衣襟王使逐之石已
掩矣故其隙間流黑香油　城南四十餘里至霫（[illegible]）蔽多伐刺
祠城凡地大震山崖崩墜周此城界无所動搖霫蔽多伐刺祠
城南三十餘里至阿路猱（奴高反）山崖嶺峭峻巖谷杳冥其峯每
歲增高數百尺与漕矩吒國稠（[illegible]）那呬羅山彷彿相望便即崩
墜聞諸土俗曰初稠那天神自遠而至欲止此山山神震怒搖蕩
谿谷天神曰不欲相捨故傾動少賜容居當盈財寶吾今往漕
矩吒國稠那羅山每歲至我受國王大臣祀獻之時宜相屬望故
阿路猱山增高既已尋即崩墜王城西北二百餘里至大雪山龍有
池請雨祈晴隨求果願聞之耆舊曰昔健馱邏國有阿羅漢
常受此池龍王供養每至中食以神通力并坐[illegible]床凌虛而往侍
沙彌密於繩床之下攀援潛隱而阿羅漢時至便往至龍宮乃
見沙彌龍王因請留食龍王以天甘露飯阿羅漢以人間味而饌沙

IV.
115

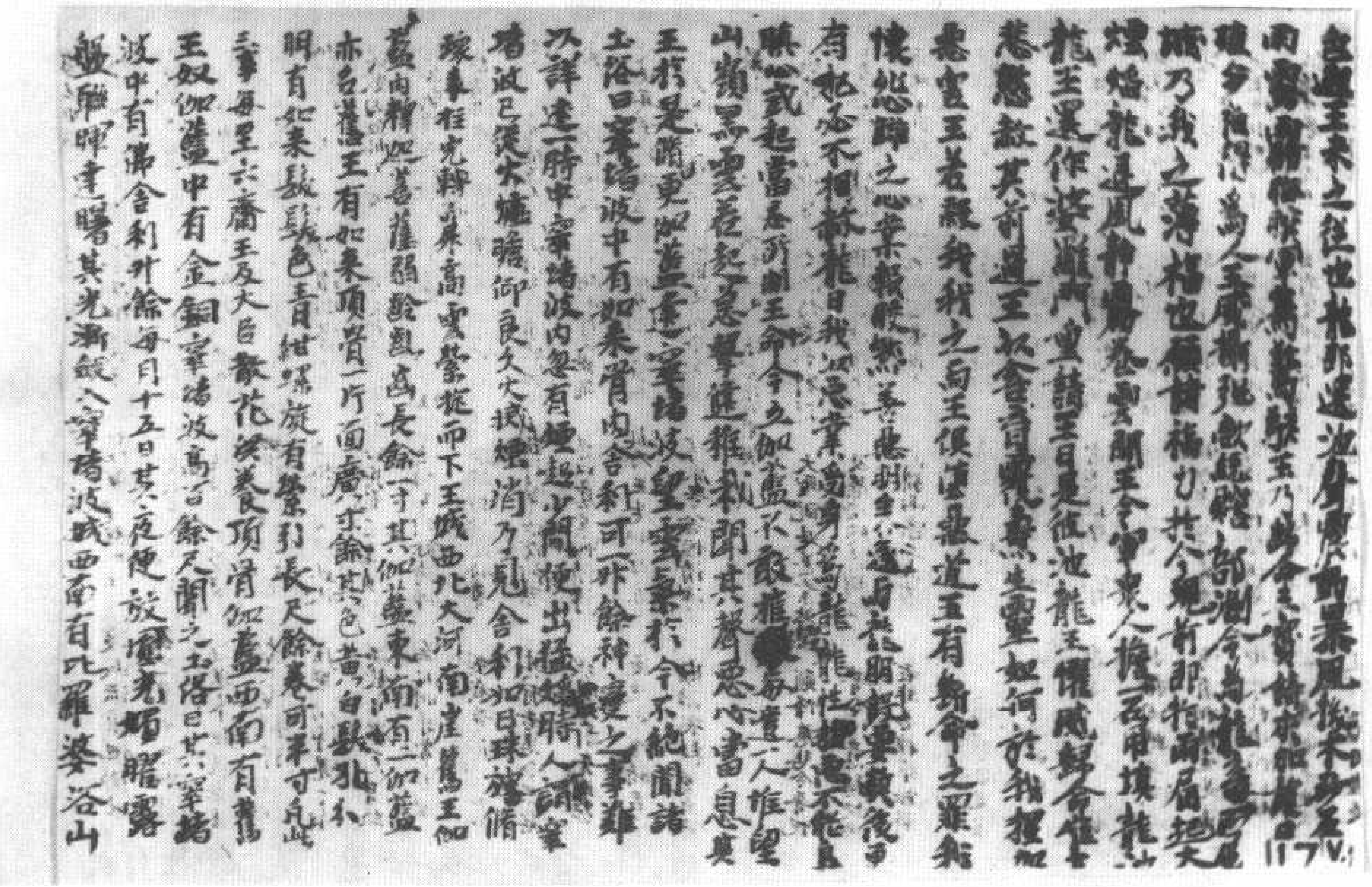
*



阿路猱山增高既已尋即崩墜王城西北二百餘里至大雪山龍有
池請雨祈晴隨求果願聞之耆舊曰昔健馱邏國有阿羅漢
常受此池龍王供養每至中食以神通力并坐[illegible]床凌虛而往侍
沙彌密於繩床之下攀援潛隱而阿羅漢時至便往至龍宮乃
見沙彌龍王因請留食龍王以天甘露飯阿羅漢以人間味而饌沙
彌阿羅漢飯食已訖便為龍王說諸法要沙彌如常為師滌
器有餘粒駭其香味即起惡願恨師忿龍願諸福力於今悉現斷
此龍命我自為王沙彌發是願時龍王已覺頭痛矣羅漢說法
誨喻龍王謝咎責躬沙彌懷忿未從誨謝既還伽藍至誠發
願福所致是夜命終為大龍王威猛奮發遂來入池殺龍王居
龍宮有其部屬總其統命以宿願故興暴風雨摧拔樹木欲壞
伽藍時迦膩色迦王怪而發問其阿羅漢具以白王王即為龍於
雪山下立僧伽藍窣堵波高百餘尺龍懷宿忿遂發風雨王
以弘濟為心龍乘瞋毒作暴僧伽藍窣堵波六壞七成迦膩色
迦王恥功不成欲填龍池毀其居室即興兵衆至雪山下時彼龍
王深懷震懼變作老婆羅門叩王象而諫曰大王宿殖善
本多種勝因得為人王無思不服今日何故與龍交爭夫龍者
畜也卑下惡類然有大威不可力競乘雲馭風蹈虛履
水非人力所能豈王心所怒哉王今舉國興兵與一龍鬥勝則
王無服遠之威敗則王有非敵之恥為王計者宜可歸兵迦膩
色迦王未之從也龍即還池聲震雷動暴風拔木沙石如
雨雲霧晦冥軍馬驚駭王乃歸命三寶請求加護曰宿
殖多福得為人王威懾強敵統贍部洲今為龍畜所屈
誠乃我之薄福也願諸福力於今現前即[illegible]

IV.
116

*



色迦王未之從也龍即還池聲震雷動暴風拔木沙石如 117V.

雨雲霧晦冥軍馬驚駭王乃歸命三寶請求加護曰宿

殖多福得為人王威懾強敵統贍部洲今為龍畜所屈

誠乃我之薄福也願諸福力於今現前即於兩肩起大

烟焰龍退風靜霧卷雲開王令軍眾人擔一石用填龍池

龍王還作婆羅門重請王曰我是彼池龍王懼威歸命惟王

悲愍赦其前過王以含育覆燾生靈如何於我獨加

惡害王若殺我我之與王俱墮惡道王有斷命之罪我

懷怨讎之心業報皎然善惡明矣王遂與龍明設要契後更

有犯必不相赦龍曰我以惡業受身為龍龍性猛惡不能自

持瞋心或起當忘所制王今更立伽藍不敢摧毀每遣一人候望

山嶺黑雲若起急擊揵稚我聞其聲惡心當息其

王於是更修伽藍建窣堵波候望雲氣於今不絕聞諸

土俗曰窣堵波中有如來骨肉舍利可一升餘神變之事難

以詳述一時中窣堵波內忽有烟起少間便出猛焰時人謂窣

堵波已從火燼瞻仰良久火滅烟消乃見舍利如白珠旛循

環表柱宛轉而上昇高雲際縈旋而下王城西北大河南岸舊王伽

藍內有釋迦菩薩弱齡齠齔長餘一寸其伽藍東南有一伽藍

亦名舊王有如來頂骨一片面廣寸餘其色黃白髮孔分

明有如來髮髮色青紺螺旋有縈引長尺餘卷可半寸凡此

三事每至六齋王及大臣散花供養頂骨伽藍西南有舊

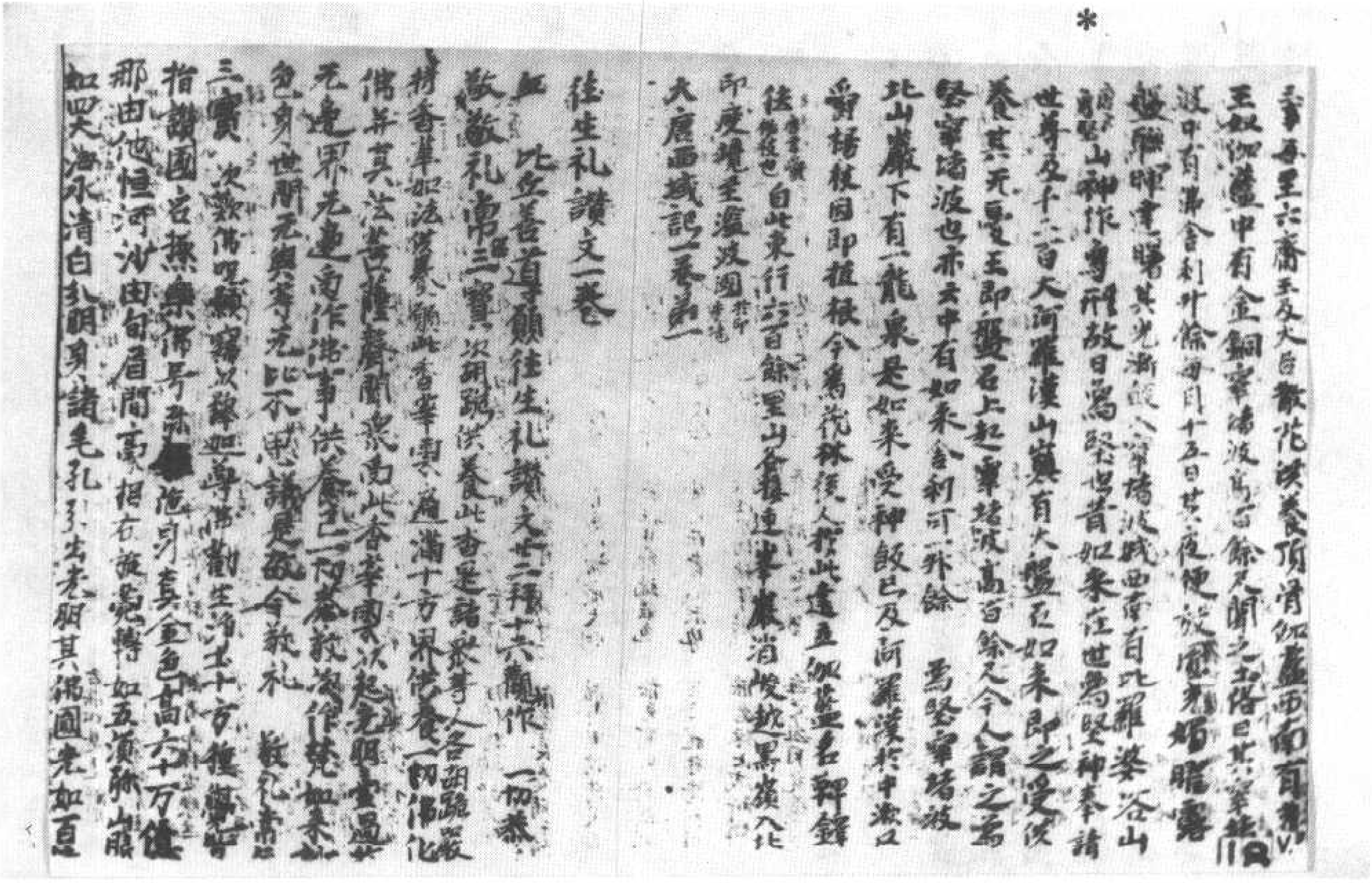
王妃伽藍中有金銅窣堵波高百餘尺聞之土俗曰其窣堵

波中有佛舍利升餘每月十五日其夜便放圓光燭曜露

盤聯暉達曙其光漸斂入窣堵波城西南有比羅娑洛山

▼斯二六五九號背面　往生禮讚文一卷

*



三事每至六齋王及大臣散花供養頂骨伽藍西南有舊 V.

王妃伽藍中有金銅窣堵波高百餘尺聞之土俗曰其窣堵

波中有佛舍利升餘每月十五日其夜便放圓光燭曜露

盤聯暉達曙其光漸斂入窣堵波城西南有比羅娑洛山

（唐言象堅）山神作象形故曰象堅也昔如來在世象堅神奉請

世尊及千二百大阿羅漢山巔有大盤石如來即之受供

養其後無憂王即盤石上起窣堵波高百餘尺今人謂之象

堅窣堵波也亦云中有如來舍利可一升餘　象堅窣堵波

北山巖下有一龍泉是如來受神飯已及阿羅漢於中漱口

嚼楊枝因即植根今為茂林後人於此建立伽藍名鞞鐸

佉（唐言嚼楊枝）自此東行六百餘里山谷接連峯巖峭峻越黑嶺入北

印度境至濫波國（北印度境）

大唐西域記一卷

往生礼讚文一卷

比丘善道願往生礼讚文廿二種十六觀作　一切恭

敬　敬礼常住三寶　次須胡跪供養此香是諸眾等人各胡跪嚴

持香華如法供養願此香華雲遍滿十方界供養一切佛化

佛并菩薩聲聞眾受此香華雲以起光明臺廣於無邊

無邊界無邊無量作佛事供養已一切恭敬　次須作梵如來妙

色身世間無與等無比不思議是故今敬禮　敬礼常住

三寶　次歎佛咒願竟次稱釋迦尊佛勸生淨土十方諸佛

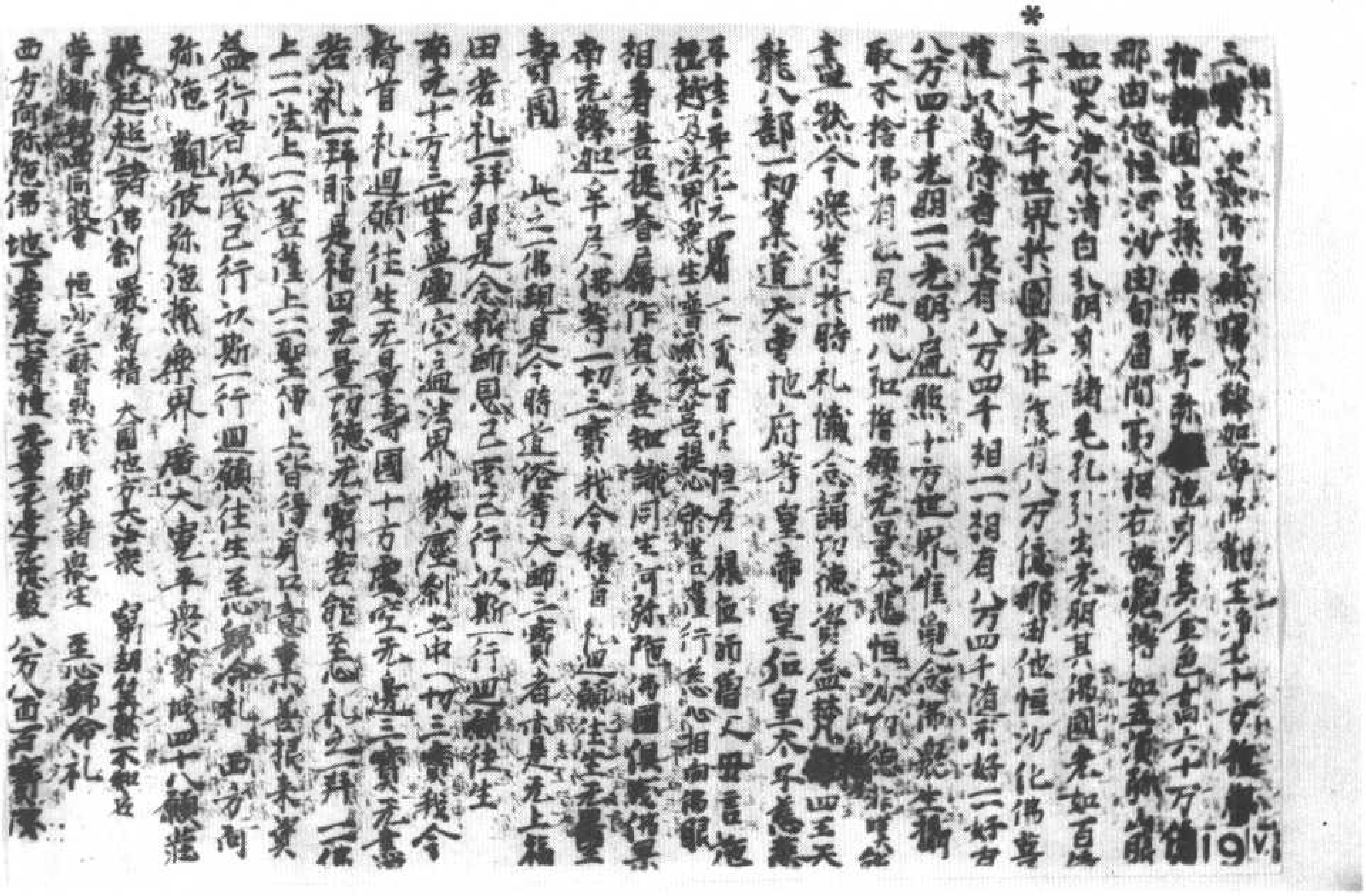
指讚國名極樂佛號阿彌陀身真金色高六十万億

那由他恒河沙由旬眉間白毫相右旋宛轉如五須彌山眼

如四大海水清白分明身諸毛孔演出光明其佛圓光如百

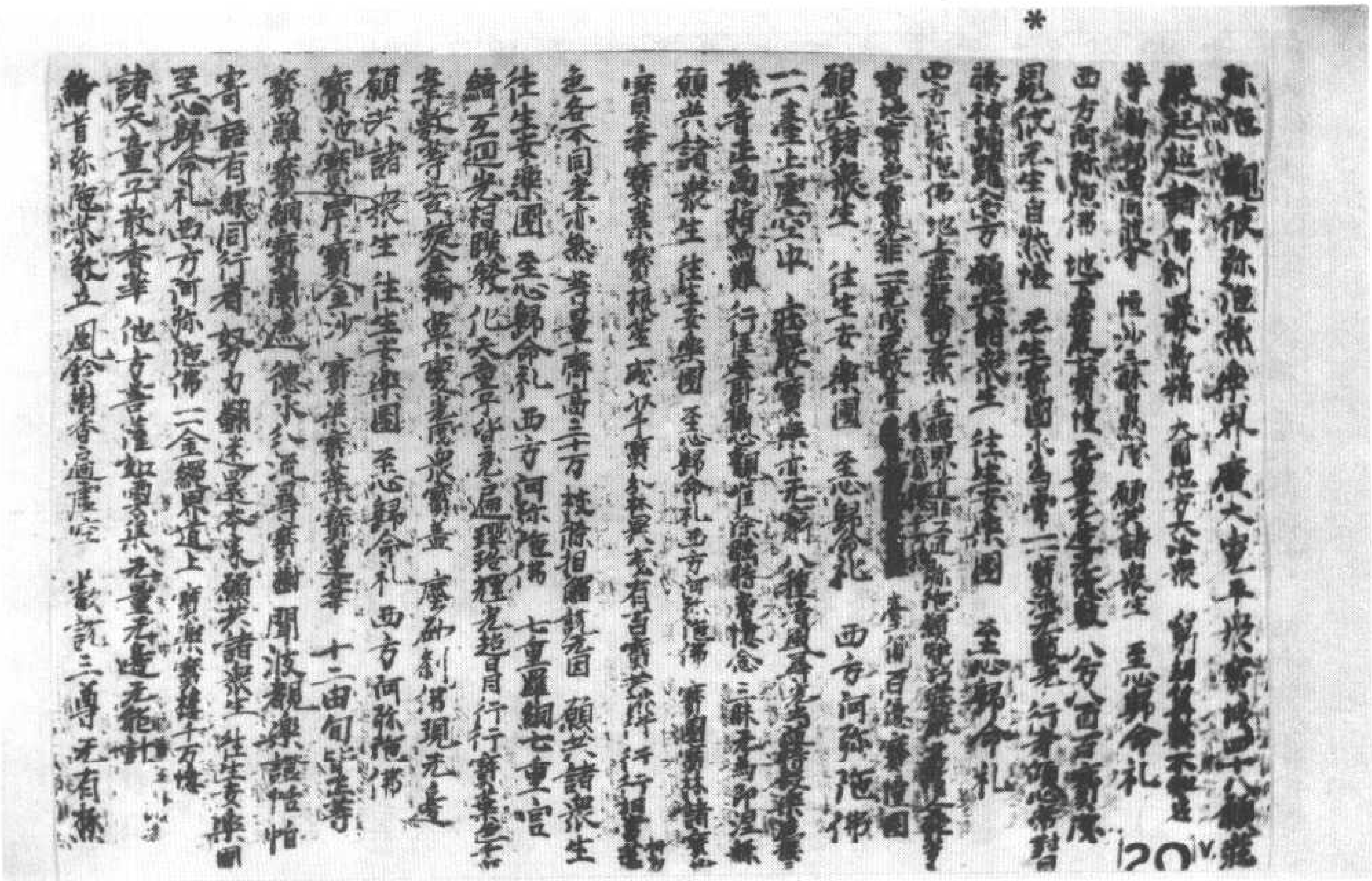
W-T2087 51/815B7

*



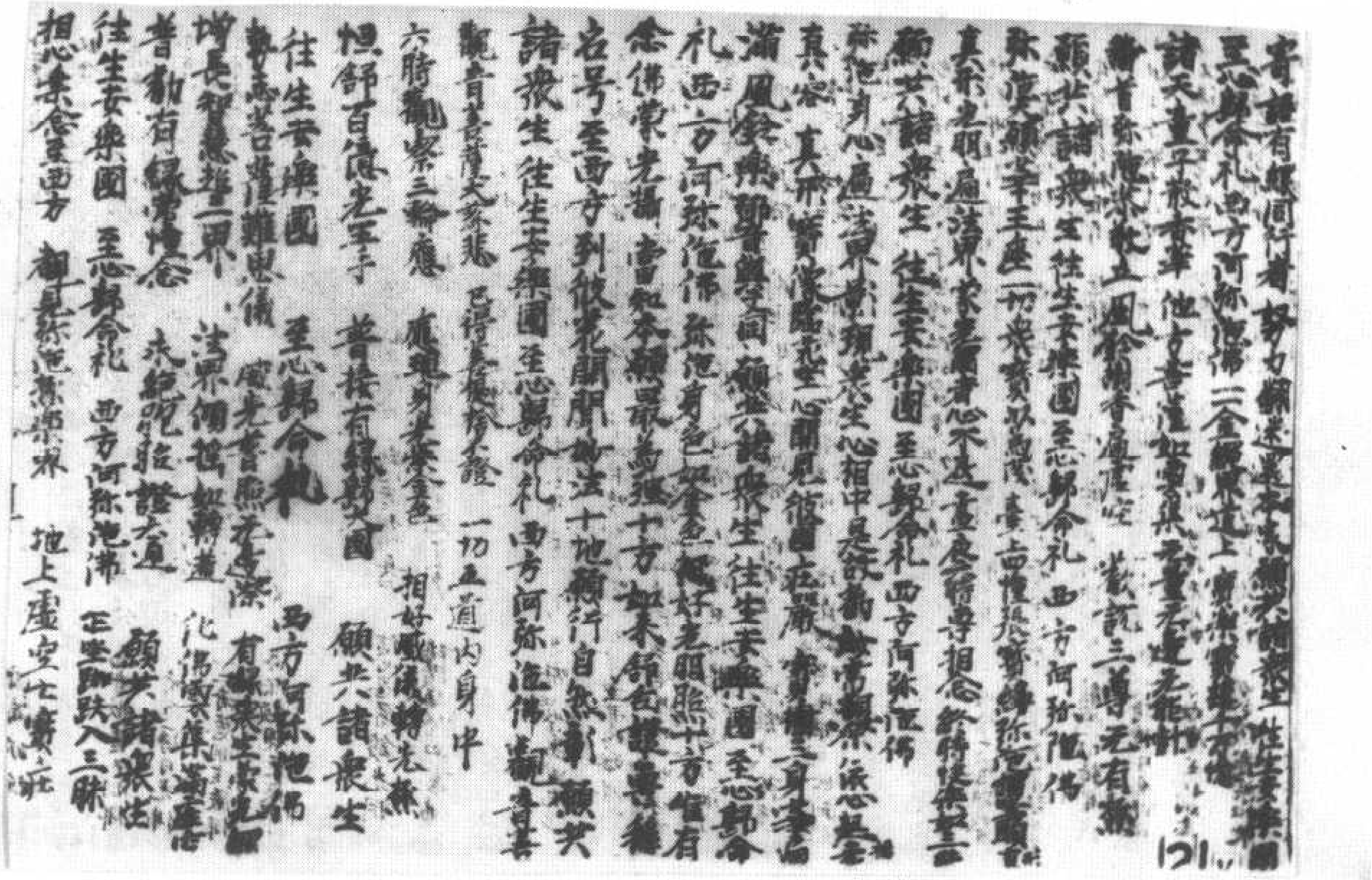
19v

*



20v

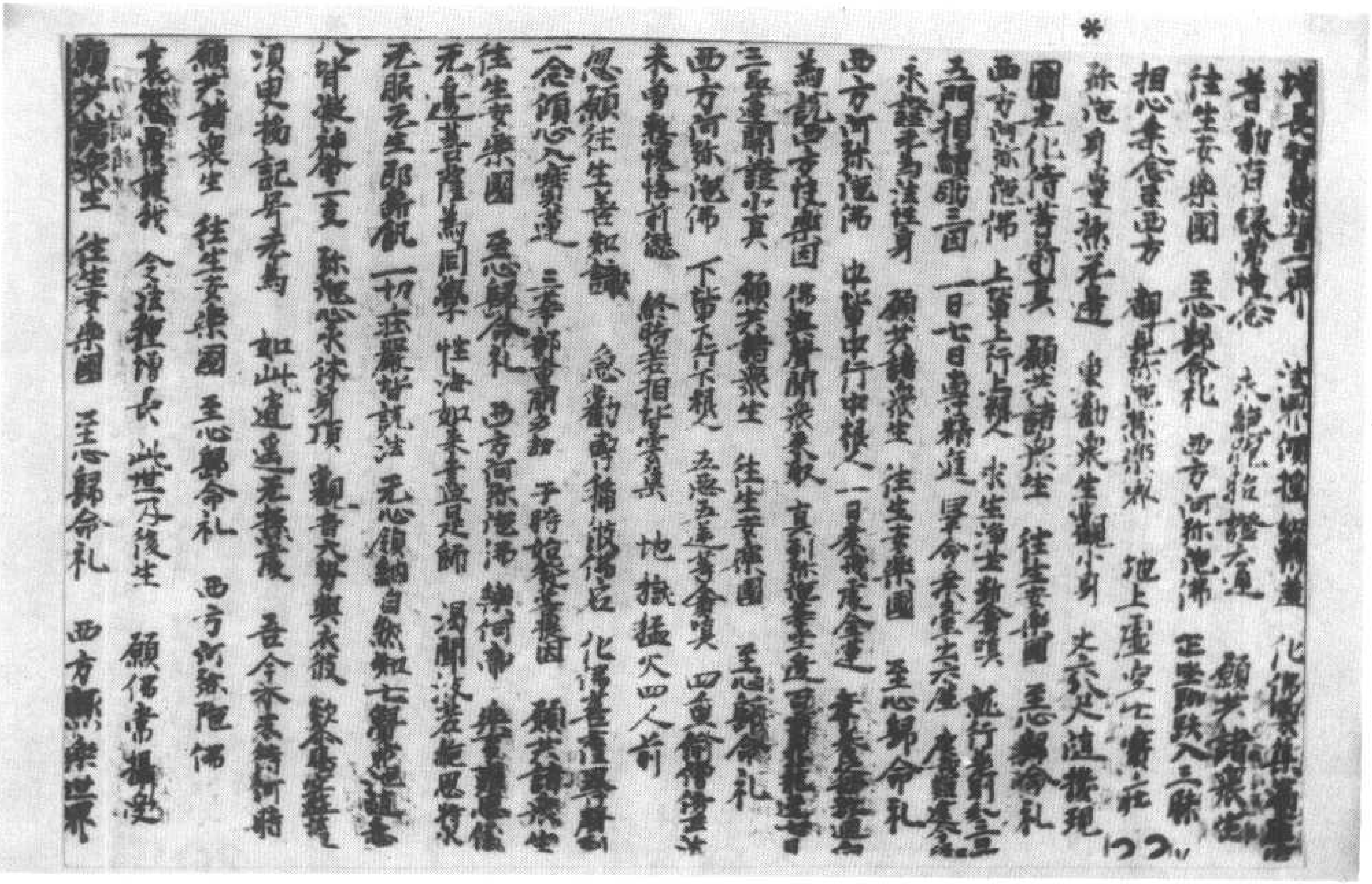
*



寄言有縁同行者 努力翻迷還本家 願共諸衆生 往生安樂國
至心歸命礼 西方阿弥陀佛 一一金縄界道上 寶樂寶樓千萬億
諸天童子散香華 他方菩薩如雲集 无量无邊无能計
稽首弥陀恭敬立 風鈴樹響遍虚空 歎説三尊无有極
願共諸衆生 往生安樂國 至心歸命礼 西方阿弥陀佛
弥陀本願華王座 一切衆寶以爲成 臺上四幢張寶縵 弥陀獨坐顯真形
真形光明遍法界 蒙光觸者心不退 晝夜六時專想念 終時快樂如三昧
願共諸衆生 往生安樂國 至心歸命礼 西方阿弥陀佛
弥陀身心遍法界 影現衆生心想中 是故勸汝常觀察 依心起想表真容
真容寶像臨華座 心開見彼國莊嚴 寶樹三尊華遍滿
風鈴樂響與文同 願共諸衆生 往生安樂國 至心歸命
礼 西方阿弥陀佛 弥陀身色如金山 相好光明照十方 唯有
念佛蒙光攝 當知本願最爲強 十方如來舒舌證 專稱
名号至西方 到彼華開聞妙法 十地願行自然彰 願共
諸衆生 往生安樂國 至心歸命礼 西方阿弥陀佛 觀音
觀音菩薩大慈悲 已得菩提捨不證 一切五道内身中
六時觀察三輪應 應現身光紫金色 相好威儀轉无極
恒舒百億光王手 普攝有縁歸本國 願共諸衆生
往生安樂國 至心歸命礼 西方阿弥陀佛
勢至菩薩難思議 威光普照无邊際 有縁衆生蒙光觸
增長智慧超三界 法界傾搖如轉蓬 化佛雲集滿虚空
普勸有縁常憶念 永絶胞胎證六通 願共諸衆生
往生安樂國 至心歸命礼 西方阿弥陀佛 正坐跏趺入三昧
想心乘念至西方 觀見弥陀極樂界 地上虚空七寶莊

121

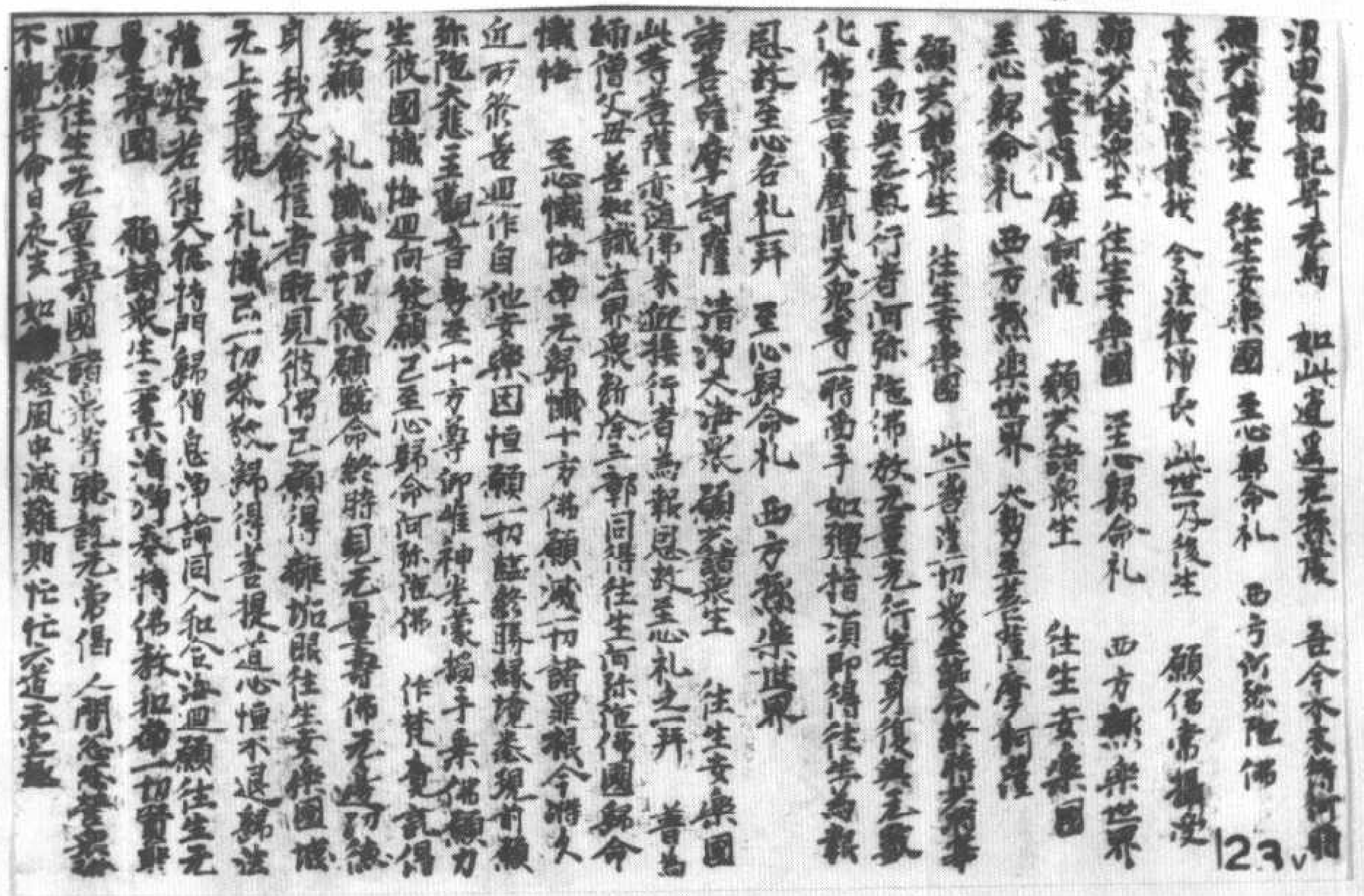
*



增長智慧超三界 法界傾搖如轉蓬 化佛雲集滿虚空
普勸有縁常憶念 永絶胞胎證六通 願共諸衆生
往生安樂國 至心歸命礼 西方阿弥陀佛 正坐跏趺入三昧
想心乘念至西方 觀見弥陀極樂界 地上虚空七寶莊
弥陀身量極无邊 重勸衆生觀小身 丈六八尺隨機現
圓光化佛等真身 願共諸衆生 往生安樂國 至心歸命礼
西方阿弥陀佛 上輩上行上根人 求生淨土斷貪瞋 就行差別分三品
五門相續助三因 一日七日專精進 畢命乘臺出六塵 慶哉難逢今得遇
永證无爲法性身 願共諸衆生 往生安樂國 至心歸命礼
西方阿弥陀佛 中輩中行中根人 一日齋戒處金蓮 孝養父母教回向
爲説西方快樂因 佛與聲聞衆來取 直到弥陀華座邊 百寶華籠經七日
三品蓮開證小真 願共諸衆生 往生安樂國 至心歸命礼
西方阿弥陀佛 下輩下行下根人 十惡五逆等貪瞋 四重偸僧謗正法
未曾慚愧悔前愆 終時苦相如雲集 地獄猛火罪人前
忽遇往生善知識 急勸專稱彼佛名 化佛菩薩尋聲到
一念傾心入寶蓮 三華障重開多劫 于時始發菩提因 願共諸衆生
往生安樂國 至心歸命礼 西方阿弥陀佛 [illegible]
无邊菩薩爲同學 性海如來盡是師 [illegible]
无[illegible]无生即[illegible] 一切莊嚴皆説法 无心領納自然知 七覺華池隨意入
八背凝神會一支 弥陀心水沐身頂 觀音大勢與衣被 欻爾騰空遊法界
須臾授記号无爲 如此逍遙无極處 吾今不去待何時
願共諸衆生 往生安樂國 至心歸命礼 西方阿弥陀佛
哀愍覆護我 令法種增長 此世及後生 願佛常攝受
願共諸衆生 往生安樂國 至心歸命礼 西方極樂世界

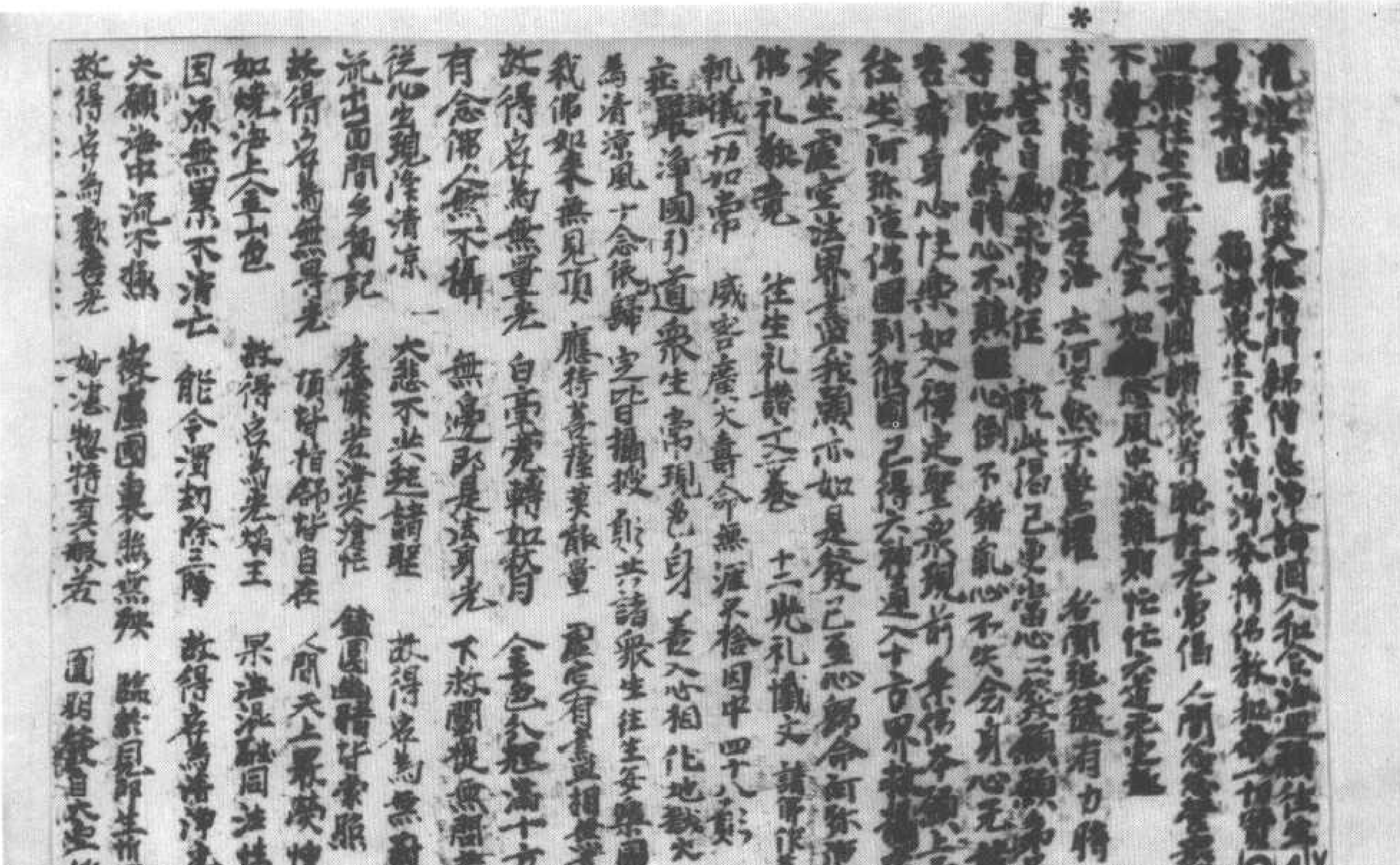
122

*

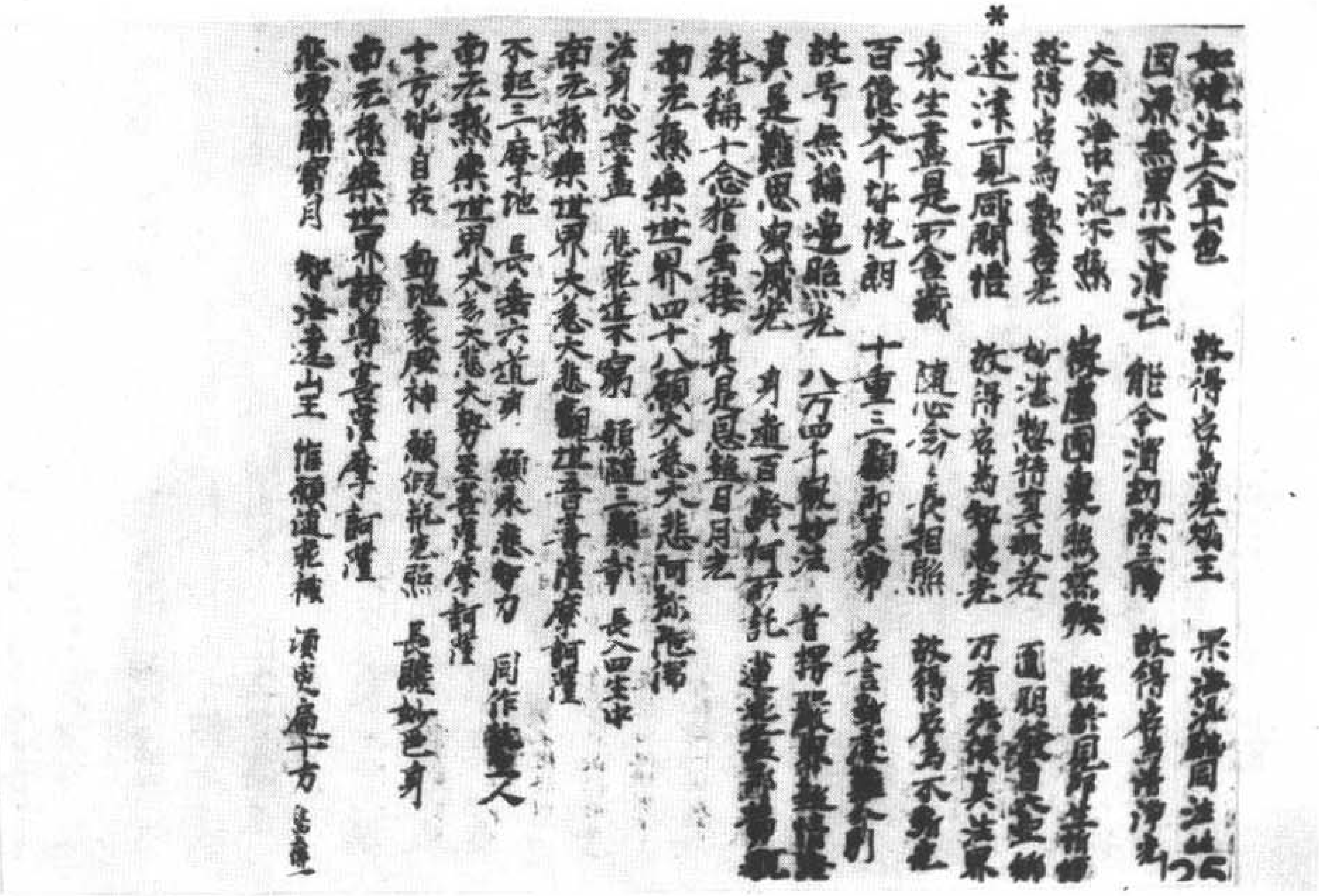


須臾輪記壽春為　如此逍遥无際限　吾今來去何期
願共諸衆生　往生安樂國　至心歸命礼　西方阿弥陁佛
哀愍覆護我　令法種增長　此世及後生　願佛常攝受
願共諸衆生　往生安樂國　至心歸命礼　西方極樂世界
觀世音菩薩摩訶薩　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命礼　西方極樂世界　大勢至菩薩摩訶薩
願共諸衆生　往生安樂國　此等菩薩一切衆生命終時菩華
臺前無邊行者阿弥陁佛放无量光行者身後與无數
化佛菩薩聲聞大衆等一時舉手如彈指頃即得往生為報
恩故至心名礼拜　至心歸命礼　西方極樂世界
諸菩薩摩訶薩　清淨大海衆　願共諸衆生　往生安樂國
此等菩薩亦隨佛來迎接行者為報恩故至心礼之一拜　普為
師僧父母善知識法界衆生斷除三障同得往生阿弥陁佛國歸命
懺悔　至心懺悔南无歸懺十方佛願滅一切諸罪根今將久
近所修善迴作自他安樂因恒願一切臨終時勝緣勝境悉現前願
睹弥陁大悲主觀音勢至十方尊仰唯神光蒙授手乘佛願力
生彼國懺悔迴向發願已至心歸命阿弥陁佛　作梵竟說偈
發願　礼懺諸功德願臨命終時見无量壽佛无邊功德
身我及餘信者既見彼佛已願得離垢眼往生安樂國成
无上菩提　礼懺已一切恭敬歸得菩提道心恒不退歸法
薩婆若得大福持門歸僧息淨諍同入和合海迴願往生无
量壽國　願諸衆生三業清淨奉持佛教和合一切賢聖
迴願往生无量壽國諸衆等聽說无常偈　人間忽忽營衆務
不覺年命日夜去　如[illegible]燈風中滅難期　忙忙六道无定趣

*



薩婆若得大福持門歸僧息淨諍同入和合海迴願往生无
量壽國　願諸衆生三業清淨奉持佛教和合一切賢聖
迴願往生无量壽國諸衆等聽說无常偈　人間忽忽營衆務
不覺年命日夜去　如[illegible]燈風中滅難期　忙忙六道无定趣
未得解脫出苦海　云何安然不驚懼　各聞强健有力時
自策自勵求常住　說此偈已更當心三發願　願弟子
等臨命終時心不顛倒心不錯亂心不失念身心无諸
苦痛身心快樂如入禪定聖衆現前乘佛本願上品
往生阿弥陁佛國到彼國已得六神通入十方界救攝苦
衆生虛空法界盡我願亦如是發已至心歸命阿弥陁
佛礼懺竟　往生礼讚文一卷　十二光礼懺文　請常依
執儀一切如常　威容廣大壽命無涯不捨因中四十八願
莊嚴淨國引導衆生常現色身善入心相化地獄大
為清涼風十念依歸皆攝授　能共諸衆生往生安樂國
我佛如來無見頂　應持菩薩莫能量　虛空有盡相無量
故得名為無量光　白毫光轉如秋月　金色光輝遍十方
有念佛人無不攝　無邊即是法身光　下救閻提無間苦
從心出現作清涼　一　大悲不坐起請聖　故得名為無[illegible]
流出西間多福記　療除苦海災淪化　鑊湯幽暗皆蒙照
故得名為無對光　須臾指歸皆自在　人間天上最殊特
如燒淨土金山色　故得名為光焰王　果海涅槃同法性
因源無累不清亡　能令潤劫除三障　故得名為清淨光
大願海中流不絕　塚處國衆難無殊　臨終見即生前
故得名為歡喜光　妙湛總持真般若　圓明覺照自天[illegible]



如來淨土金華色　故得名為光炎王　眾[illegible]同法性　125

因緣無累不清亡　能令消劫除三障　故得名為清淨光

大願海中流不添　[illegible]　[illegible]

故得名為歡喜光　妙法[illegible]若　圓明[illegible]

*迷津可見廓開悟　故得名為智慧光　万有[illegible]法界

眾生盡是可食識　隨心分分長相照　故得名為不斷光

百億大千皆曉朗　十重三願而其第　名言[illegible]

故號無稱邊照光　八万四千微妙法　普擇[illegible]

真是難思寂滅光　身通百齡何所乾　遠[illegible]

雖稱十念猶會接　真是恩德日月光

南無極樂世界四十八願大慈大悲阿彌陀佛

法身心意盡　悲眾道不窮　願證三願前　長入四生中

南無極樂世界大慈大悲觀世音菩薩摩訶薩

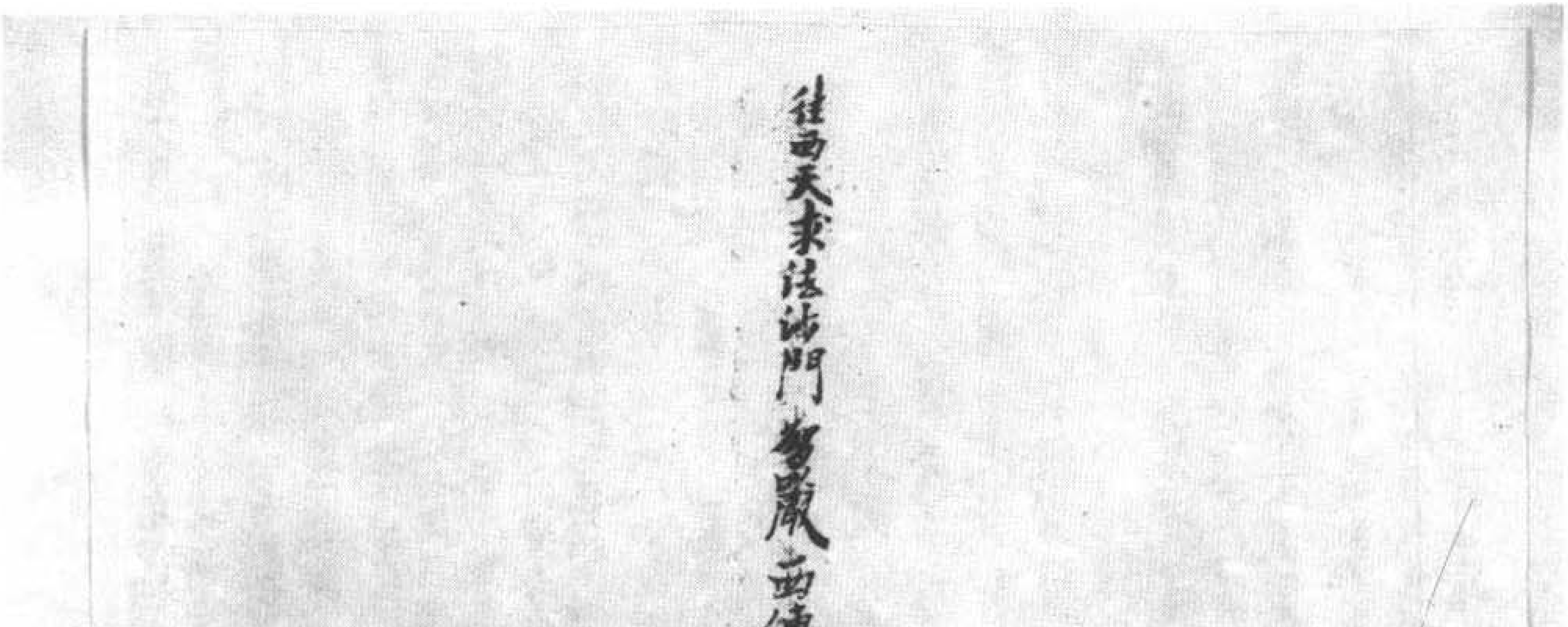
不起三摩地　長垂六道前　願承慈悲力　同作[illegible]人

南無極樂世界大勢至菩薩摩訶薩

十方皆自在　勇證表威神　願假乾光照　長躍妙色身

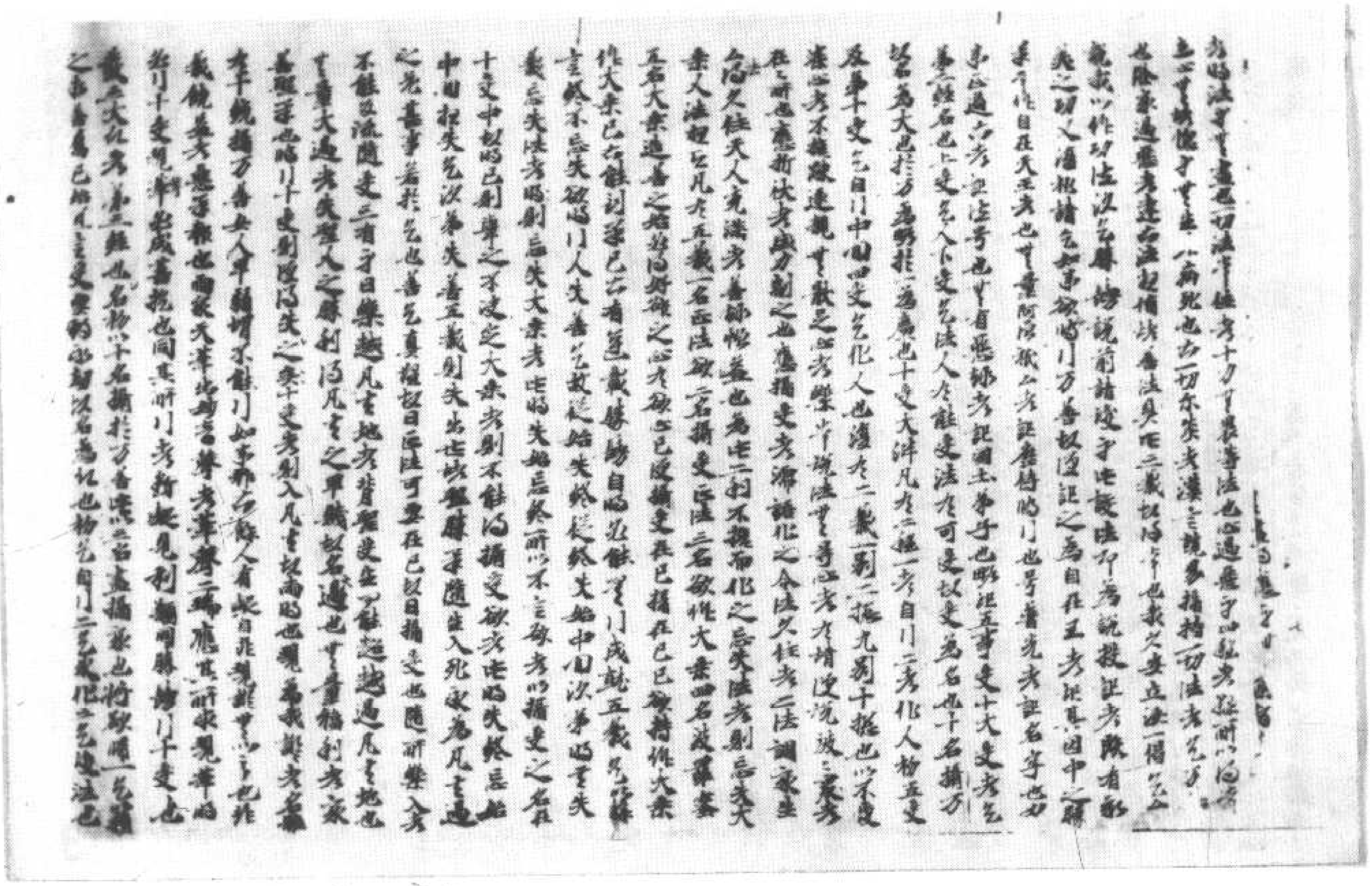
南無極樂世界諸尊菩薩摩訶薩

慈雲騰寶月　智海湛山王　惟願追花藏　須臾遍十方　[illegible]



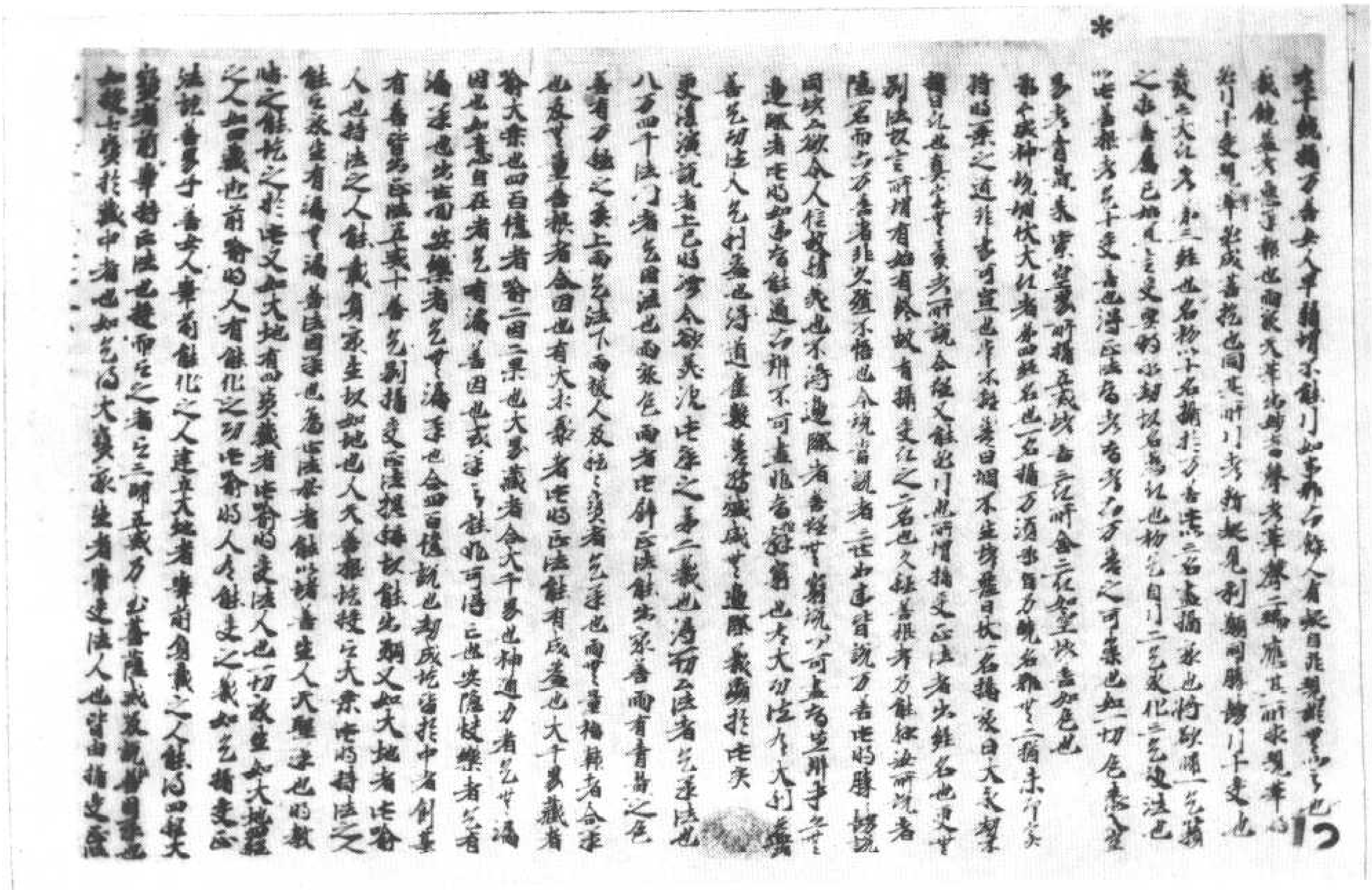
往西天求法沙門智嚴西傳記寫下一卷

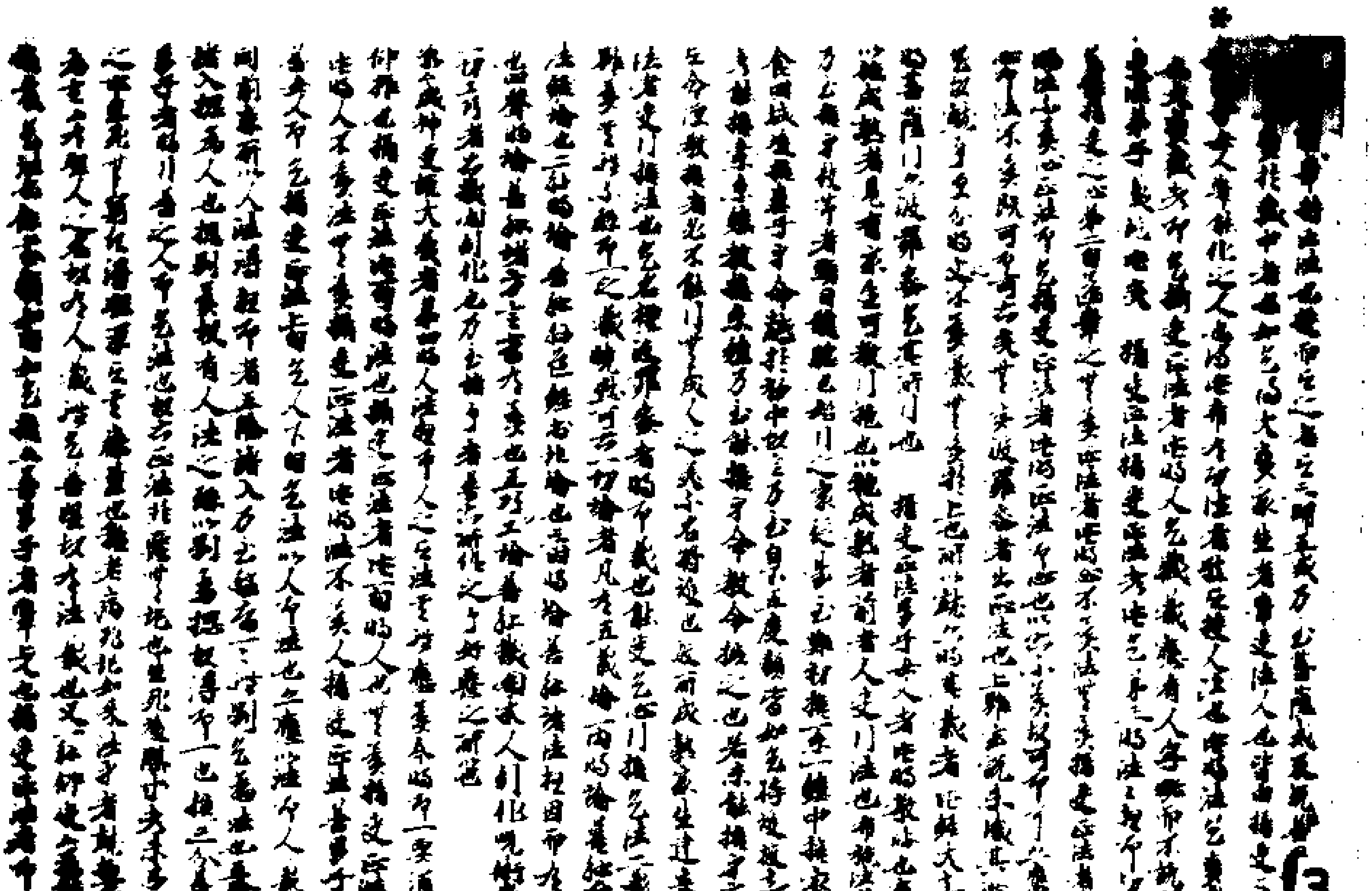
126 IV.



T2761 底本

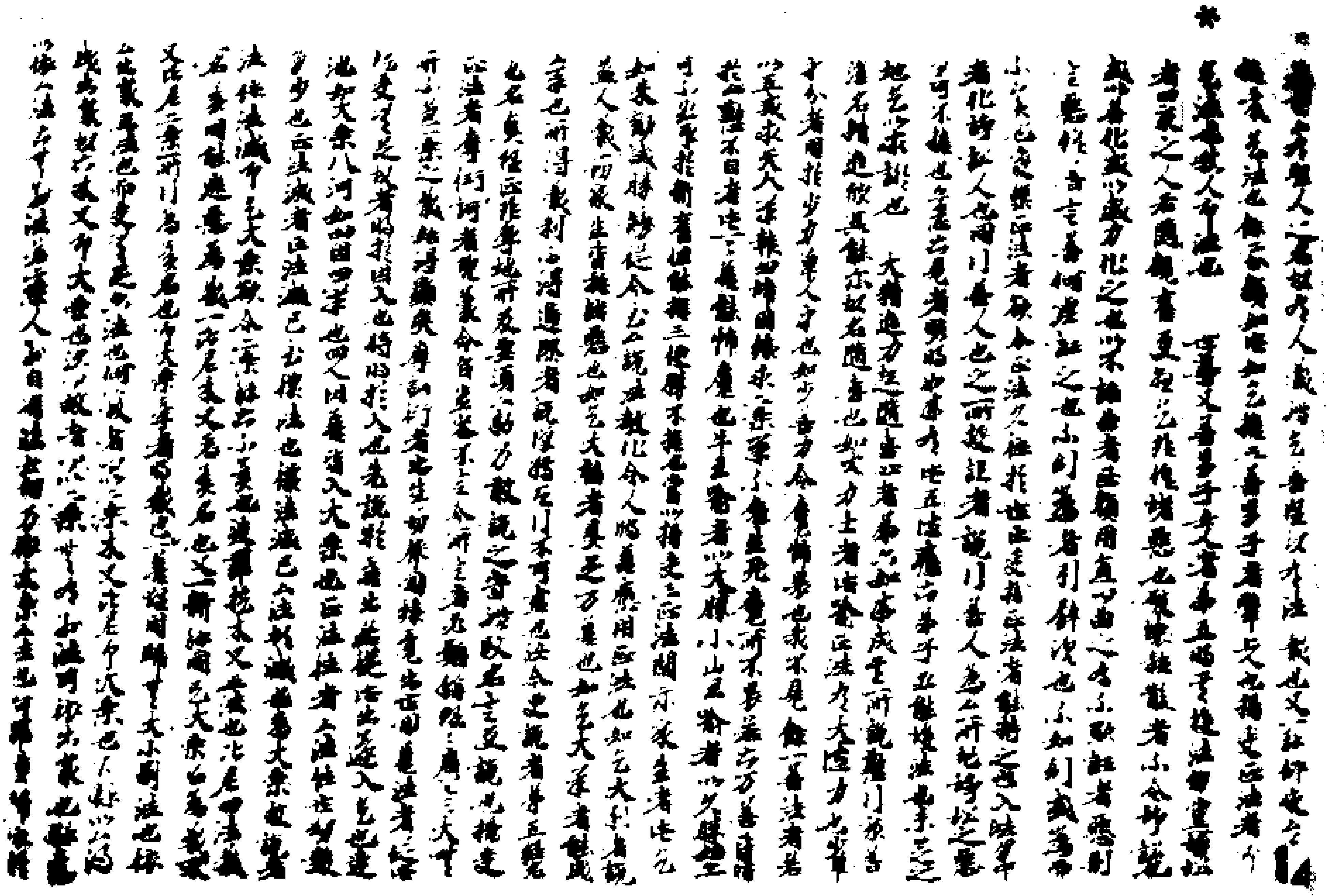
斯二六六〇號　勝鬘義記卷一





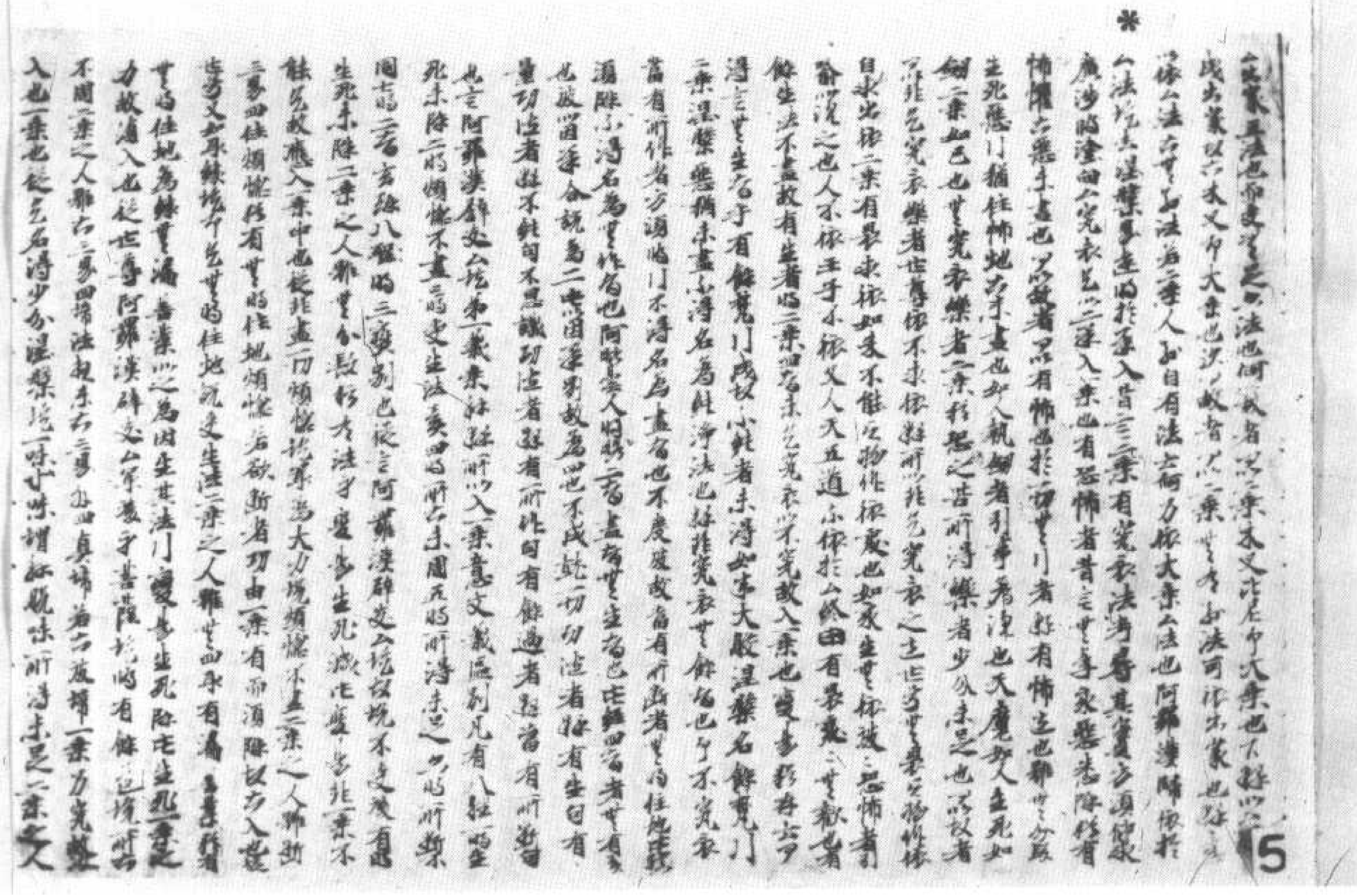
13

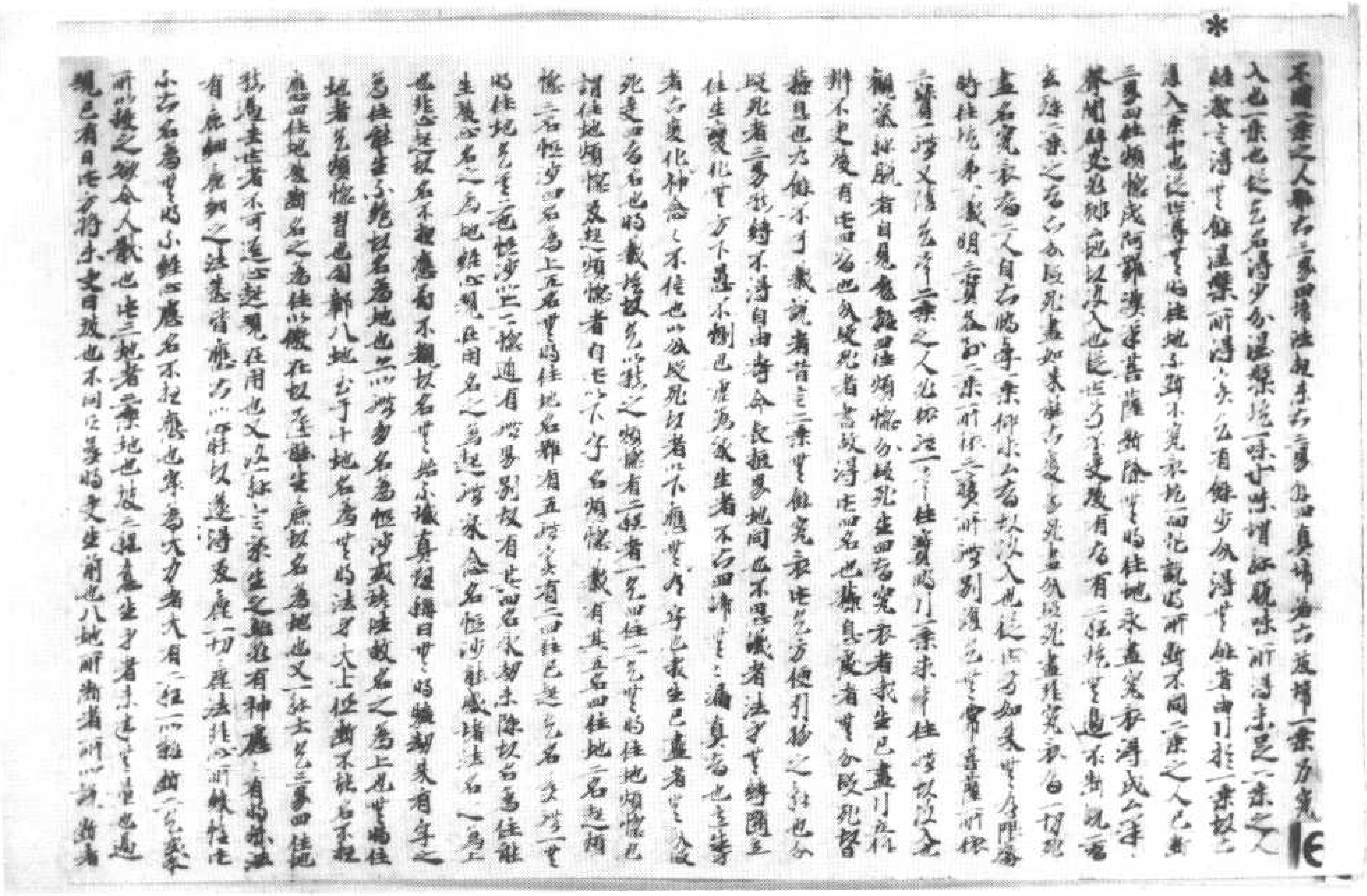
[illegible]

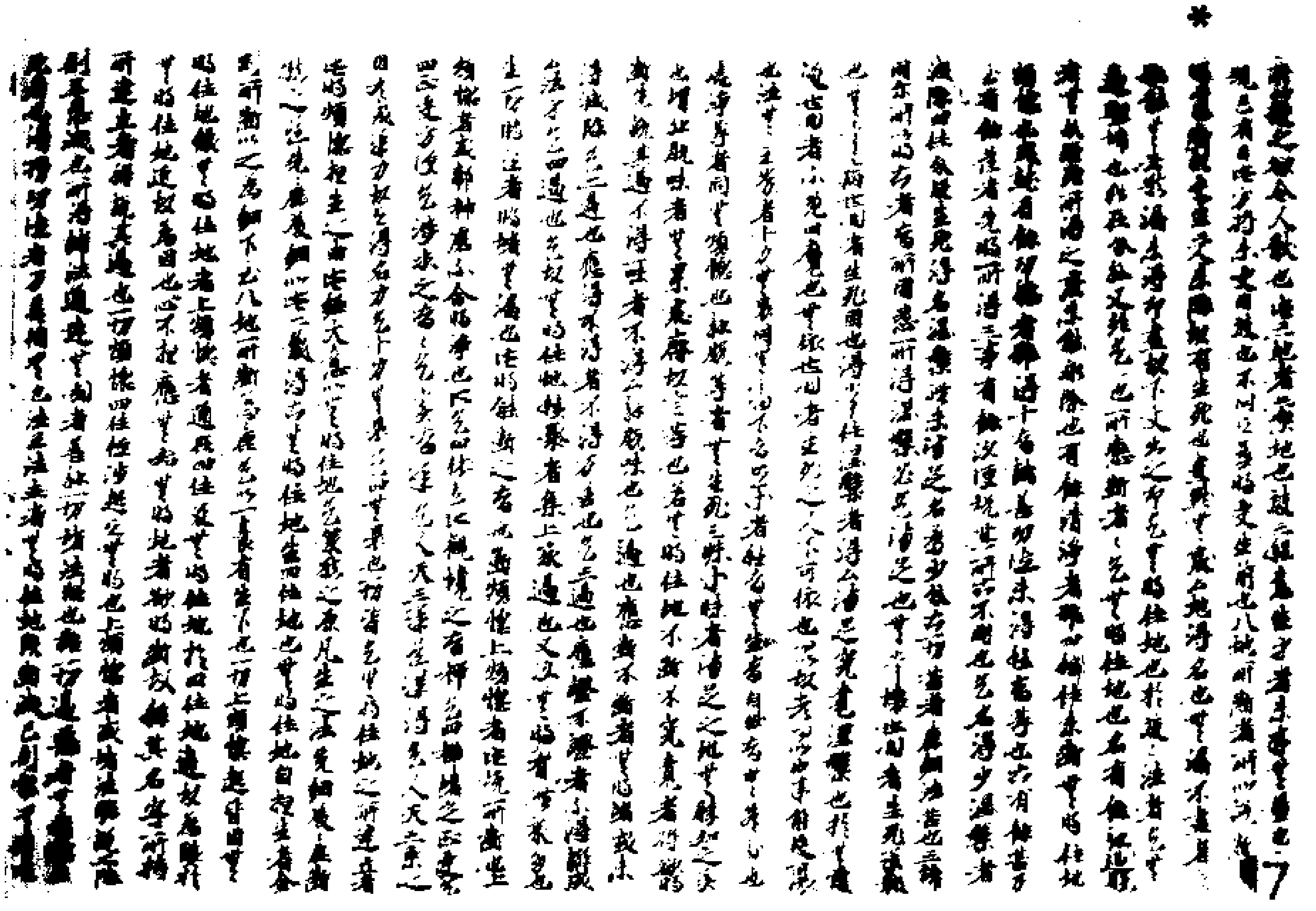


14

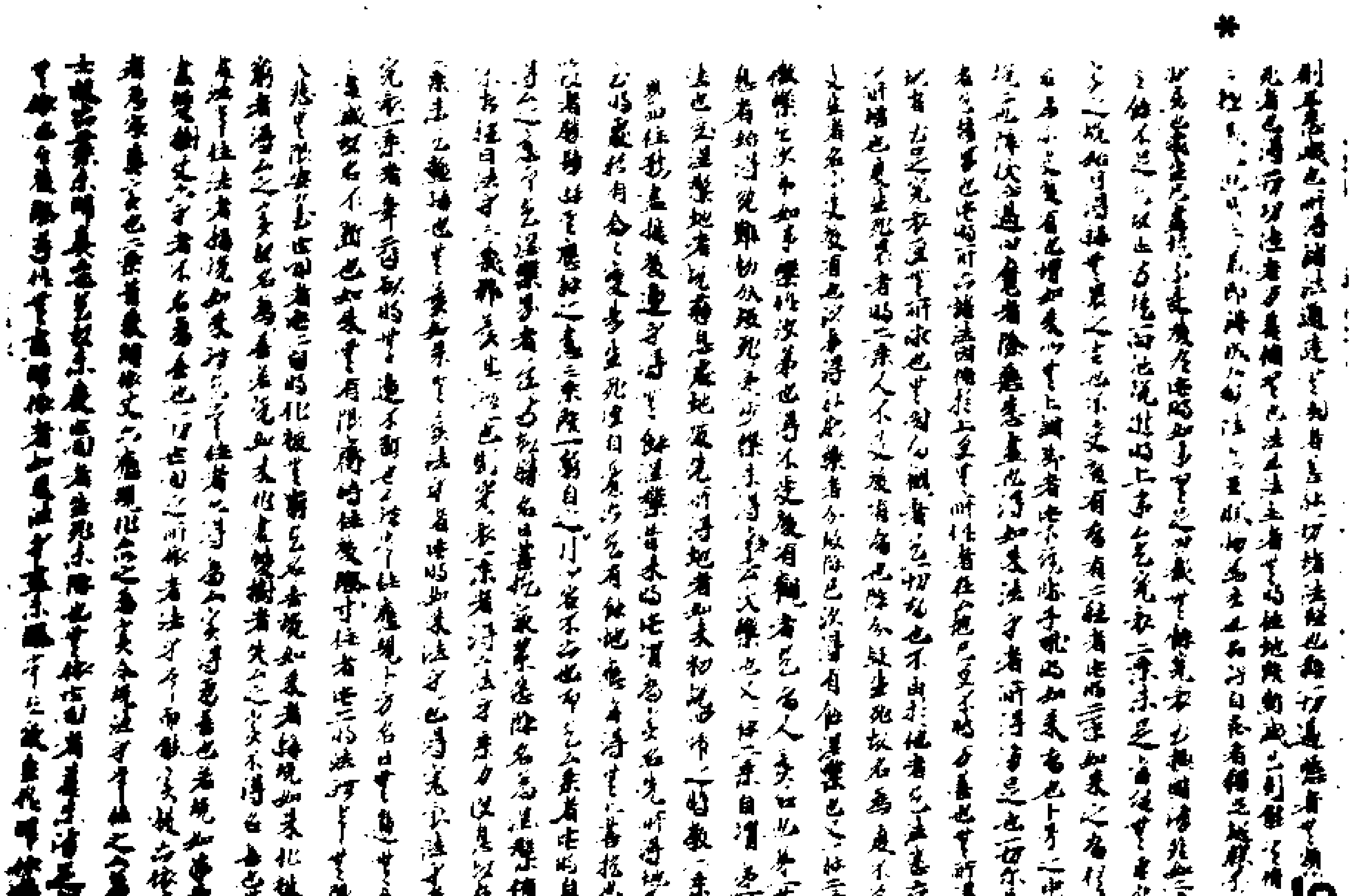
[illegible]


*
5

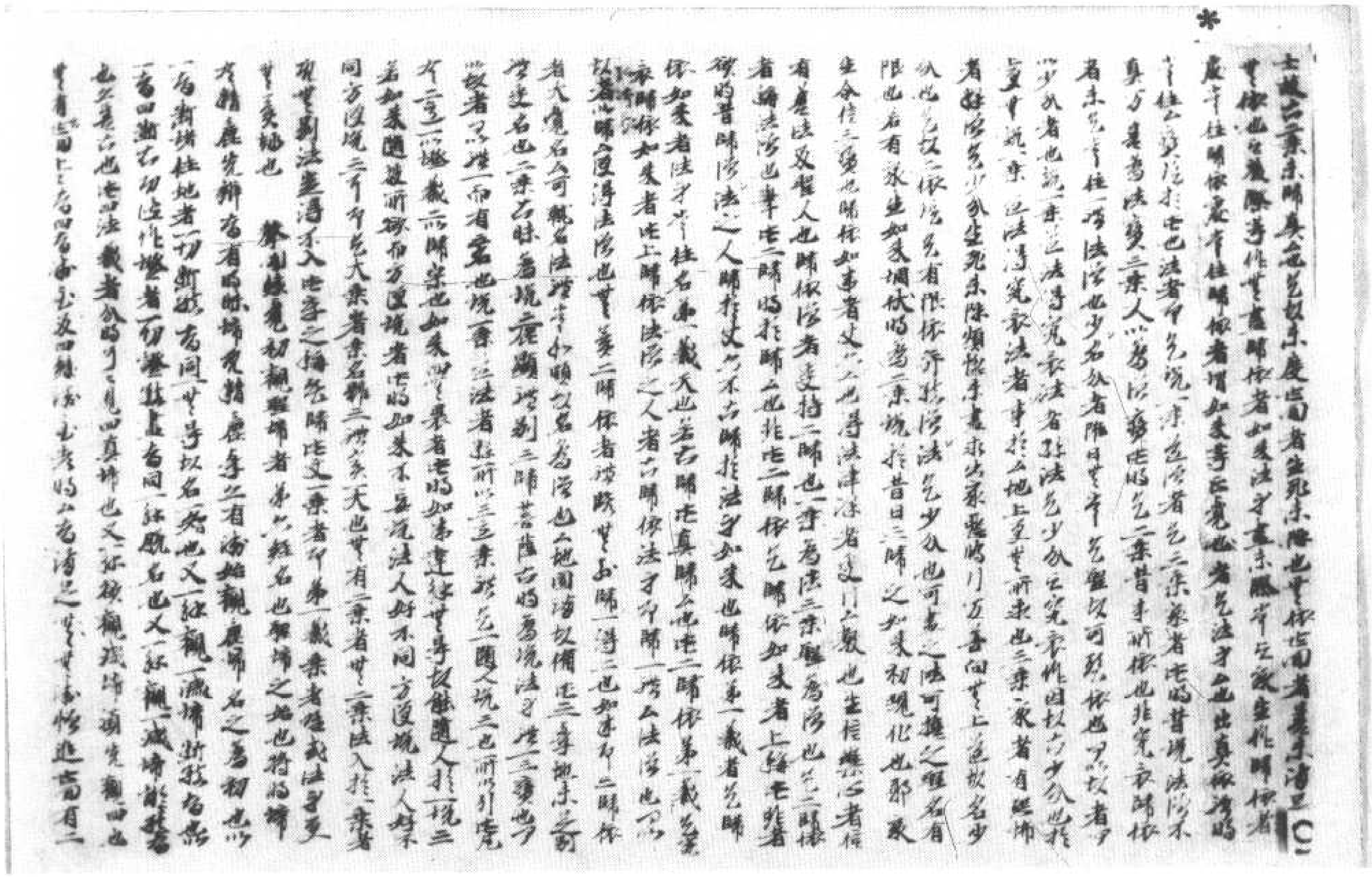

*
6

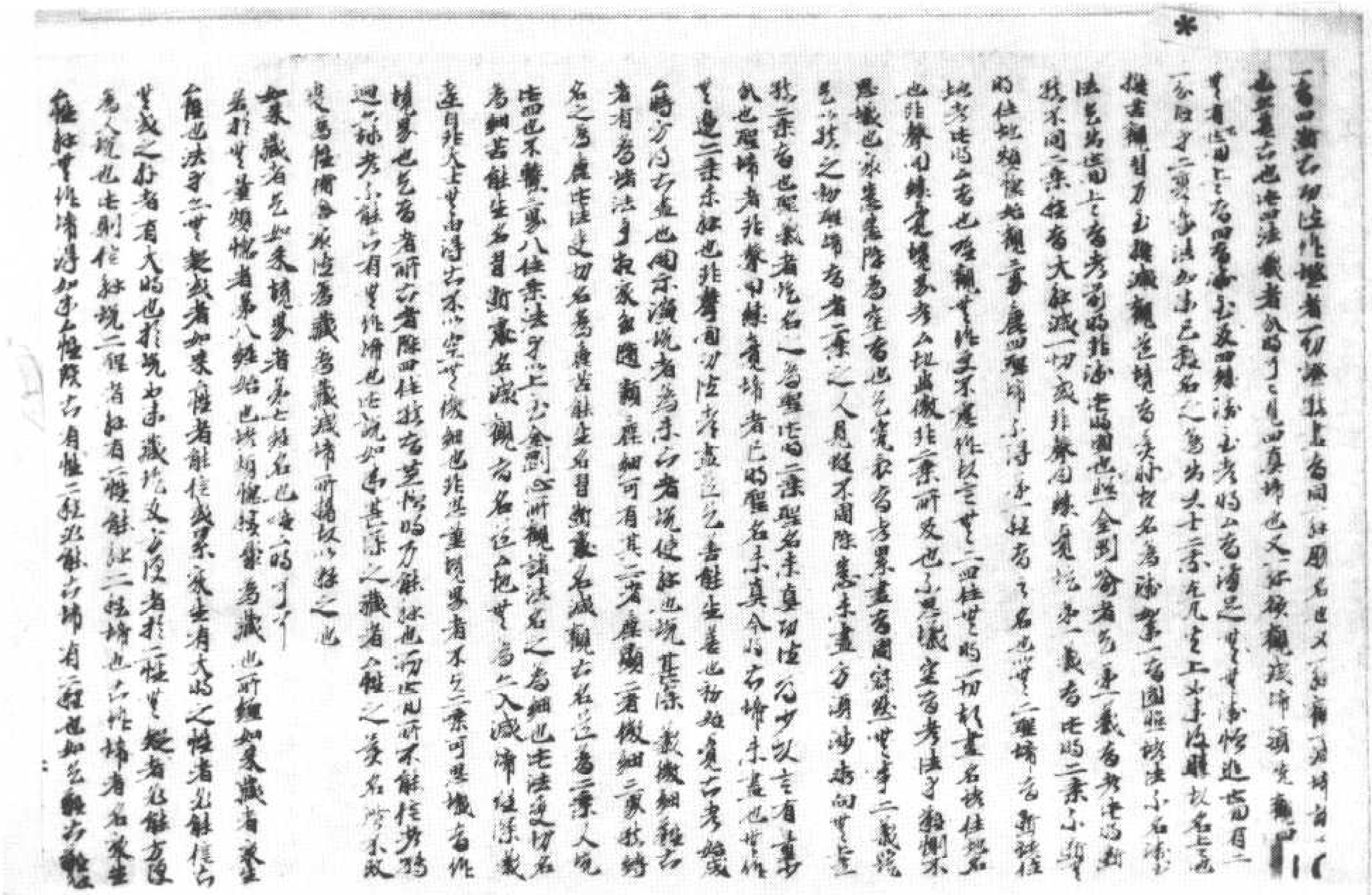


17



18





[illegible]

三乘門人未見未得也　有[illegible]名也如來藏者[illegible]

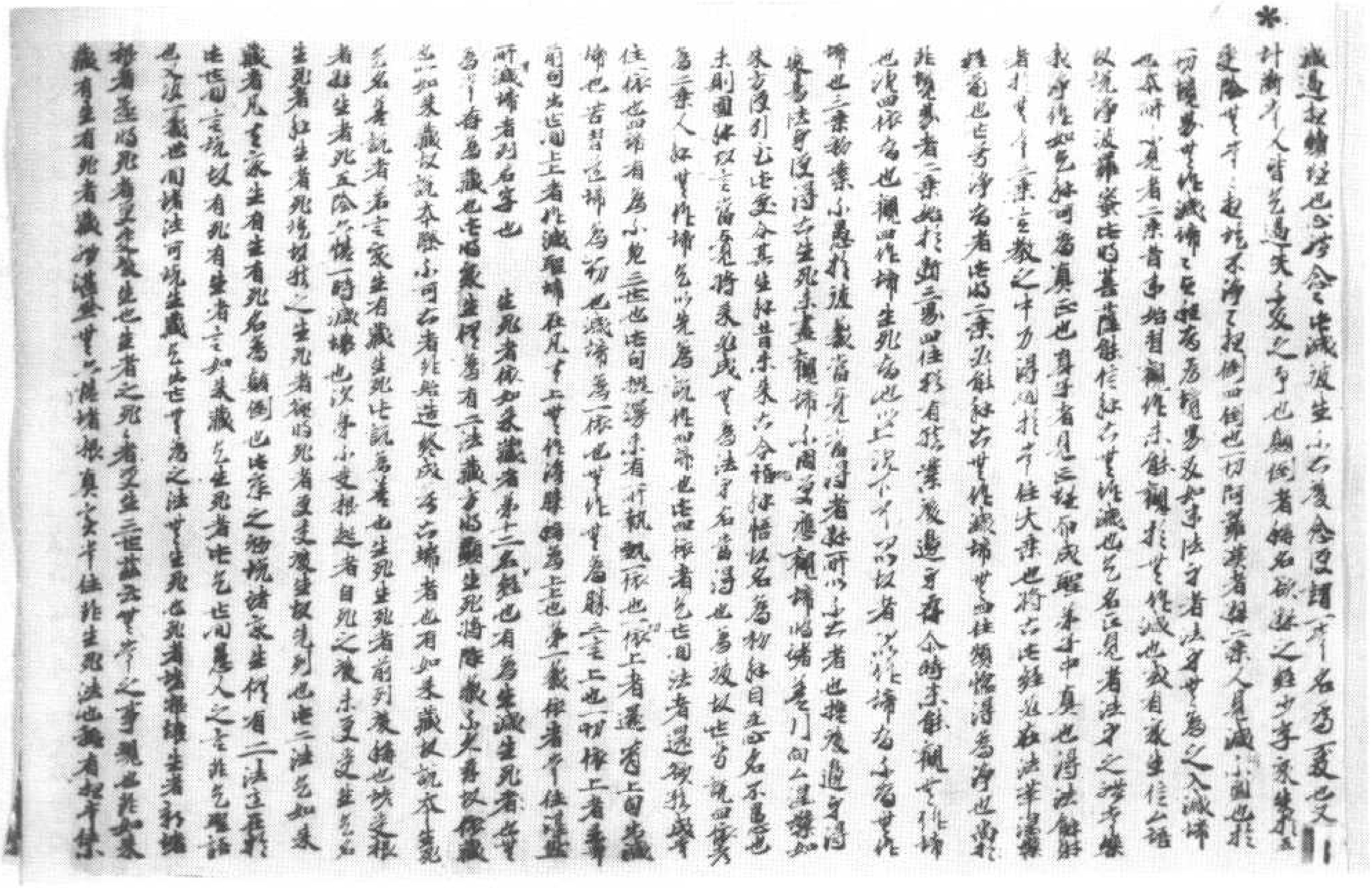
喻者如來藏也二種也空如來藏者名[illegible]

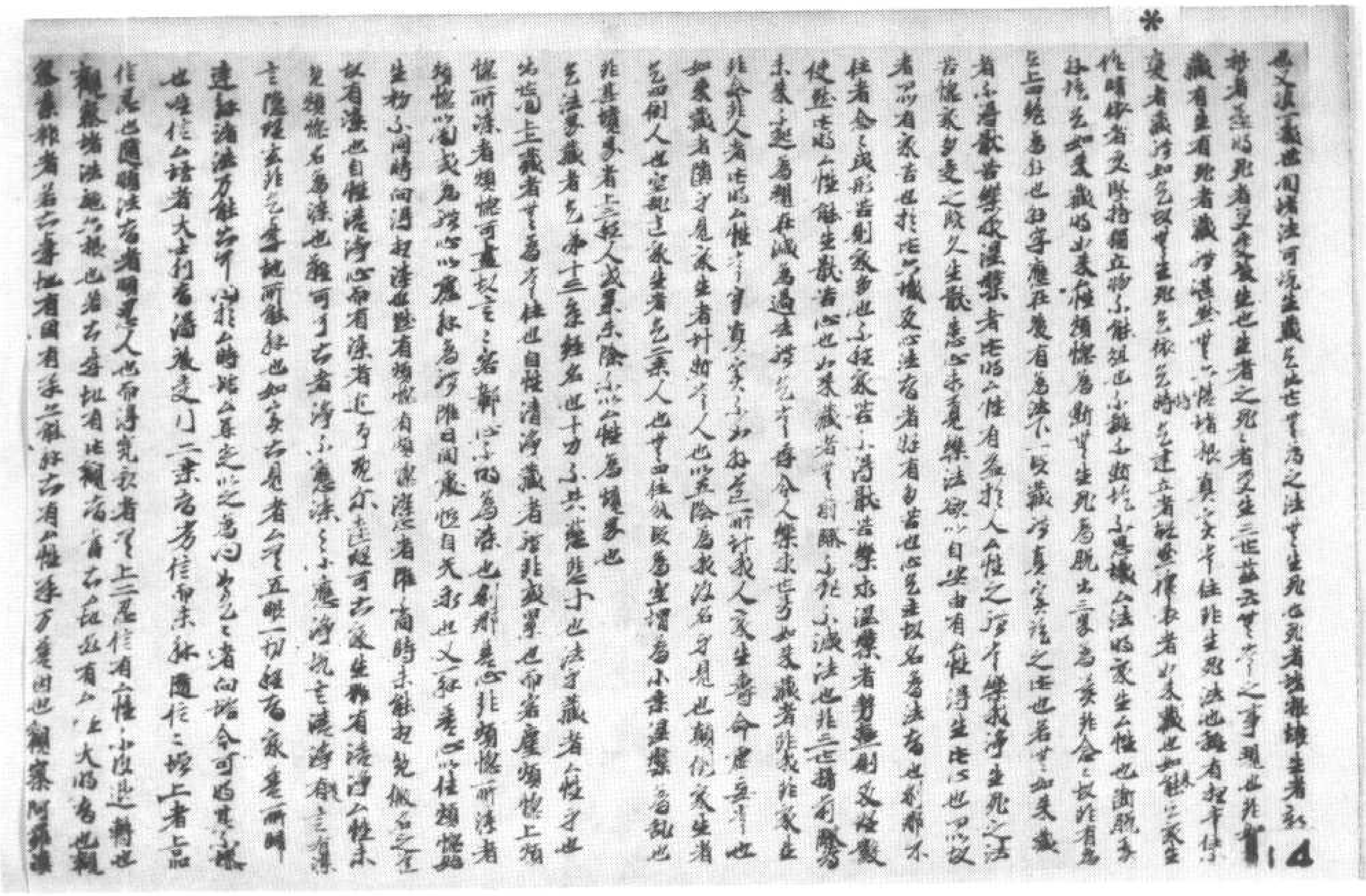
也不空如來藏恆沙不思議佛法[illegible]

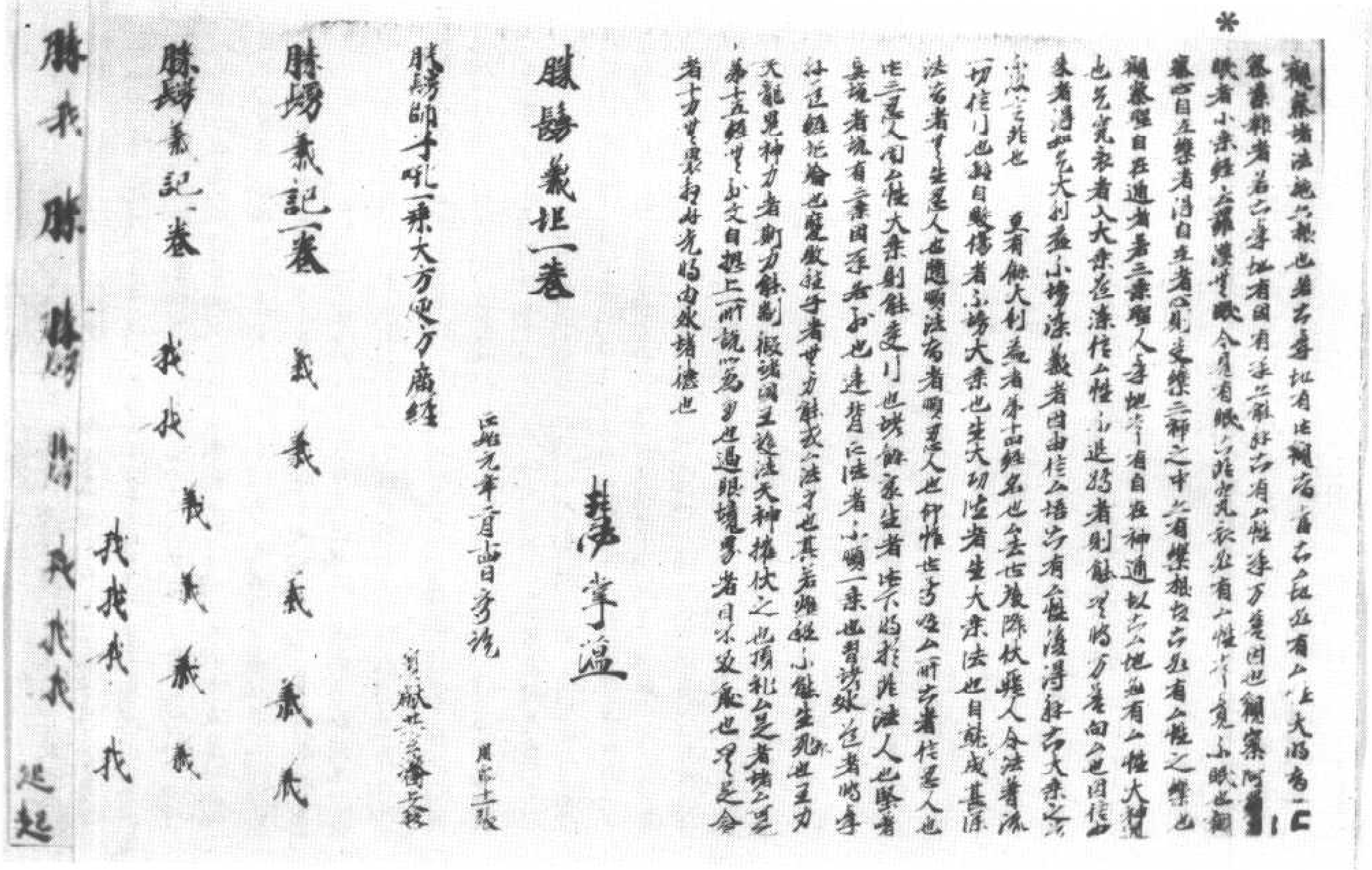
喻者如來藏也二種也空如來藏者名[illegible]一切煩惱藏[illegible]

也不空如來藏恆沙不思議佛法[illegible]

[illegible]



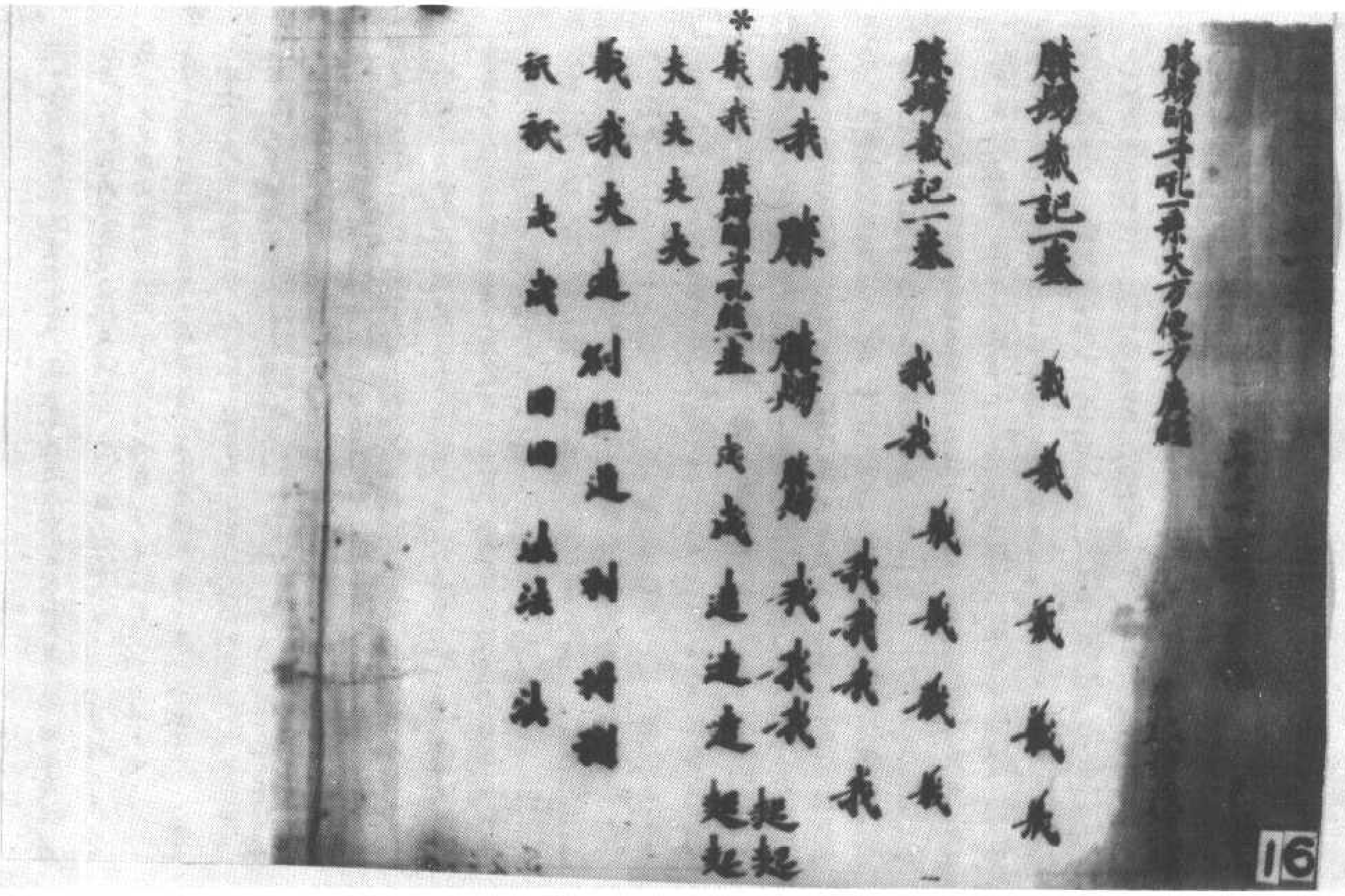



勝鬘義疏一巻

勝鬘師子吼一乘大方便方廣經

勝鬘義記一巻

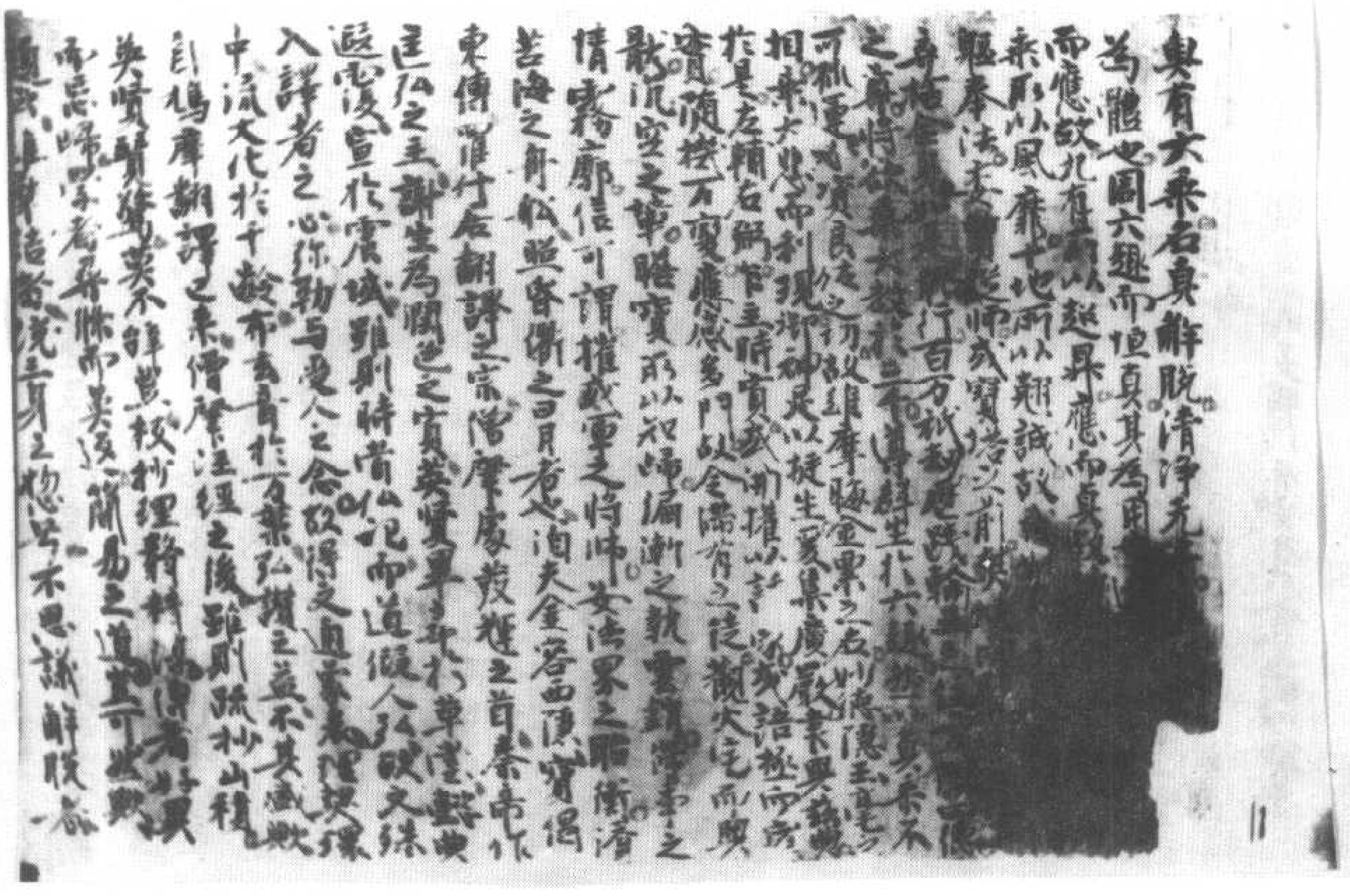
勝鬘義記一巻


勝鬘師子吼一乘大方便方廣經

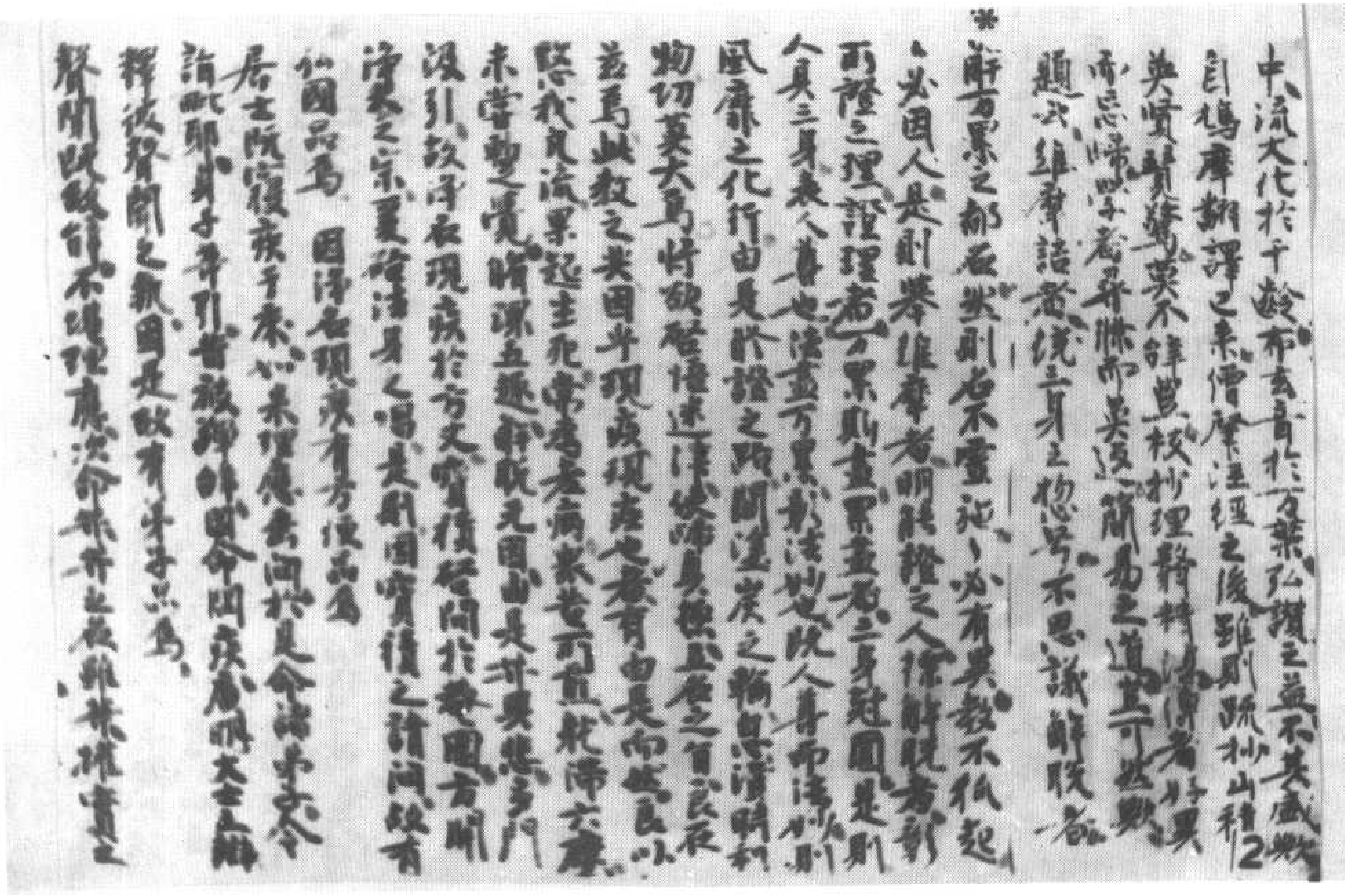
勝鬘義記一巻

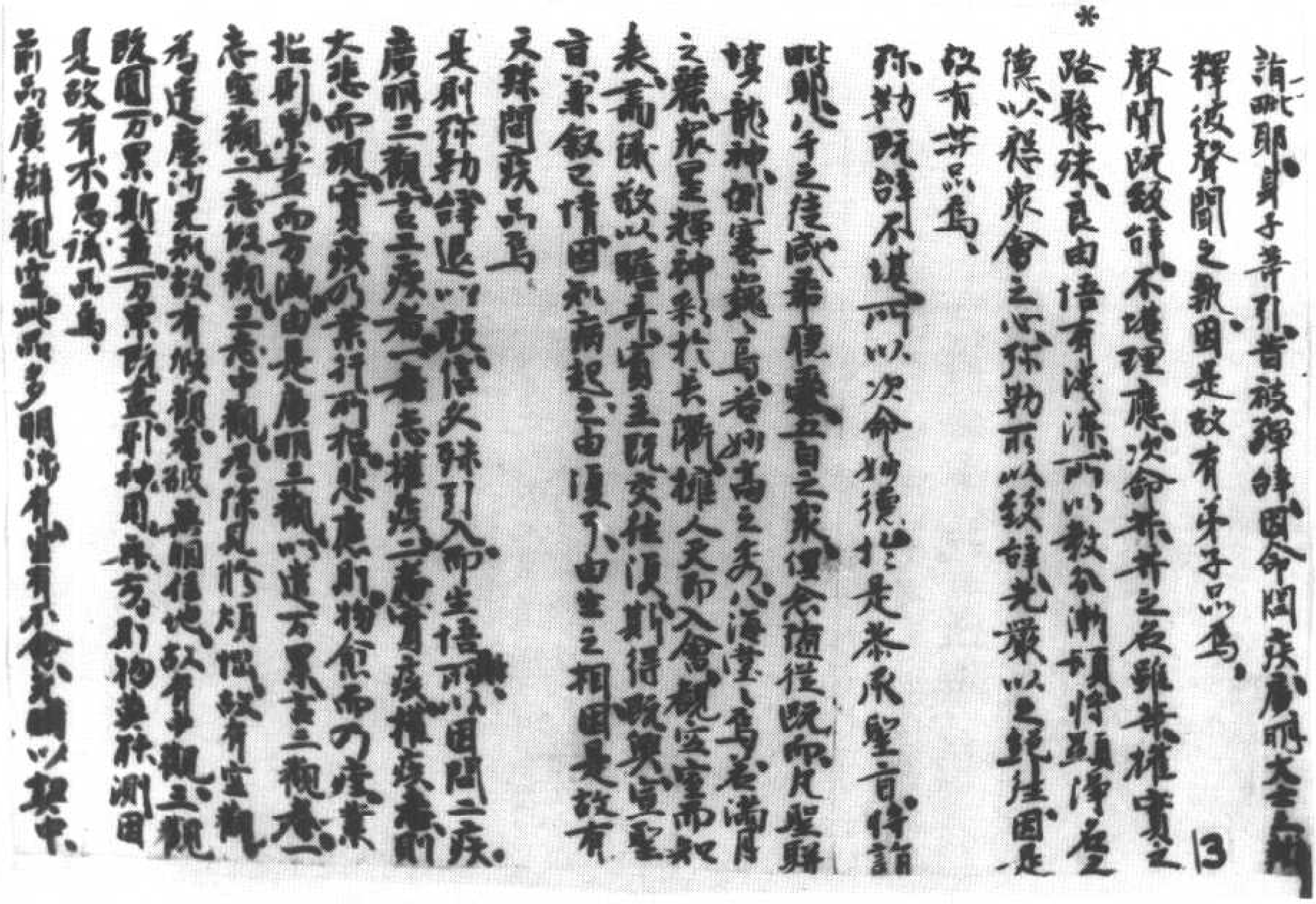
勝鬘義記一巻

16



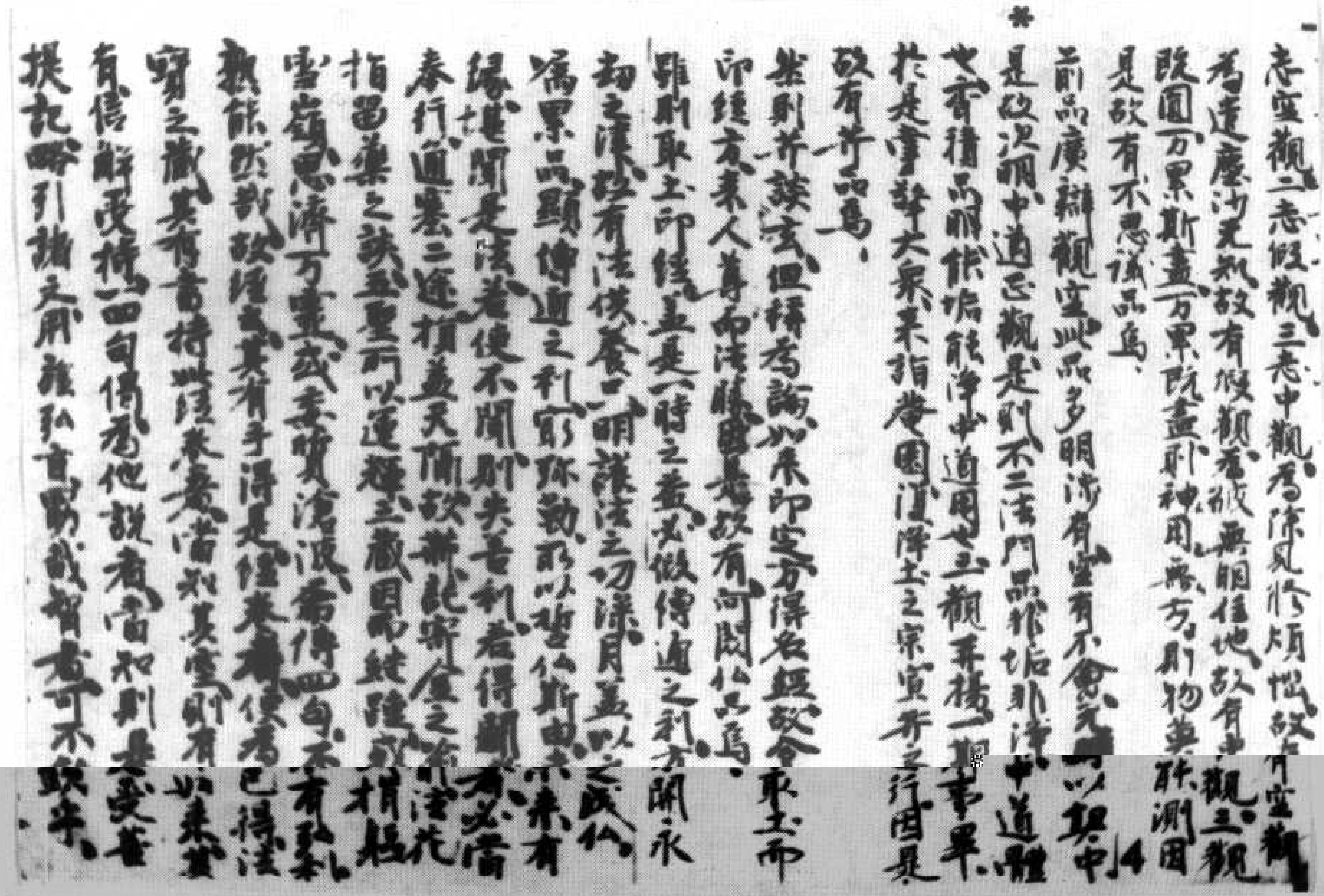
斯二六六一號　維摩詰經提文書





詣毘耶離身子等引昔被彈呵辭因命問疾廣明大士所
釋彼聲聞之執因是故有弟子品焉。
聲聞既辭不堪理應次命菩薩菩薩之名雖兼權實之
路懸殊良由悟有淺深所以教分漸頓將顯淨土
德以發衆會之心彌勒所以致辭光嚴以之銘陳因是
故有菩薩品焉。
彌勒既辭不堪所以次命妙德於是恭承聖旨將詣
毘耶八千之徒咸希傳聽五百之衆俱念隨從既而凡聖驛
填龍神側塞然高若妙高之秀八海淡若滿月
之麗衆星釋神彩於長衢排人天而入會觀空室而知
表竊識敬以騰奇賓主既交往復斯得默契宜聖
言棄叙已情因病起由須了由生之相因是故有
文殊問疾品焉。
是則彌勒辭退以默信文殊首入而生信所以因問二疾
廣明三觀言二疾者一者權疾二者實疾權疾者則
大悲所現實疾者業行所招悲廣則物愈而乃疾業
指則業盡而方愈由是廣明三觀以遣万累言三觀者一
志空觀二志假觀三志中觀為除見思煩惱故有空觀
為遣塵沙之惑故有假觀為破無明住地故有中觀三觀
既圓万累斯盡万累既盡則神用無方則物無能測因
是故有不思議品焉。
前品廣辯觀空此品多明涉有涉有不舍於空以契中

13



志空觀二志假觀三志中觀為除見思煩惱故有空觀
為遣塵沙之惑故有假觀為破無明住地故有中觀三觀
既圓万累斯盡万累既盡則神用無方則物無能測因
是故有不思議品焉。
前品廣辯觀空此品多明涉有涉有不舍於空以契中
是故次明中道正觀是則不二法門品非垢非淨中道離
也寶積品明能垢能淨中道周也三觀并稱一期事畢
於是寶聲大衆來指香國復淨土之宗寔齊之行因是
故有菩薩品焉。
然則菩薩之法但釋為論必來而空方得名經故命東土而
即經有來人尊而法勝勝要故有阿閦佛品焉。
雖則東土而經互是一時之益必假傳通之利方開永
劫之濟故有法供養品明護法之功深且益以之成佛
囑累品顯傳通之利所以彌勒所以望佛斯由未有
緣雖聞是法若使不聞則失其利若得聞者必當
奉行通塞二途損益天隔欲其能寄[illegible]之[illegible]將法花
指留藥之訣五聖所以運轉三藏因而結讚故稍[illegible]
當[illegible]思濟万[illegible]或委[illegible][illegible]希傳四句不有[illegible]
勸[illegible][illegible]敢經之其有手得是經來[illegible]使為已得法
窮之藏其有書持此經來[illegible]當知其室則有如來
有信解受持四句偈為他說者當知則是受菩
提記明引諸之所雅弘宣[illegible]我[illegible]者可不[illegible]歟乎。

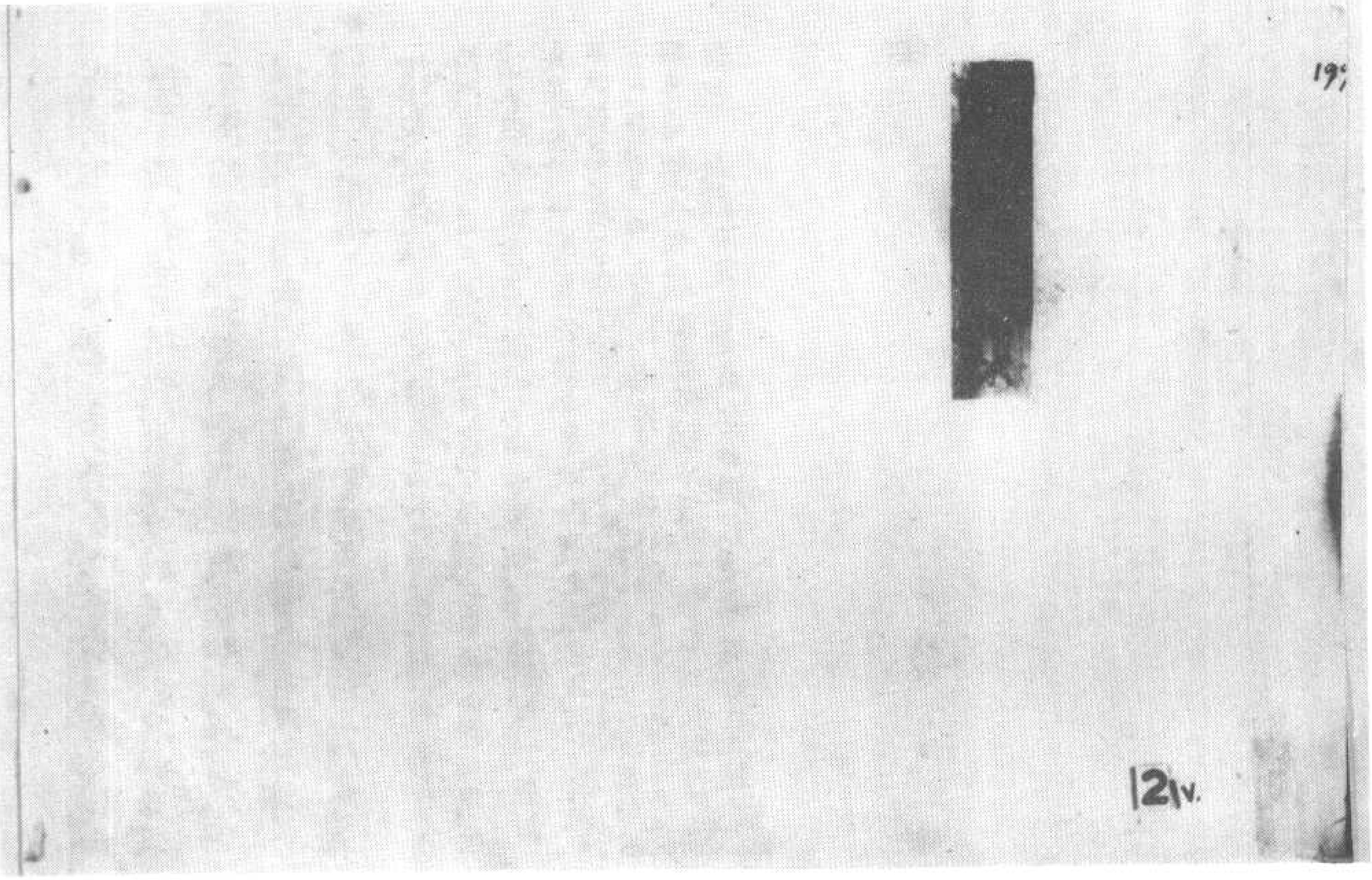
14

甚能然哉故經云其有手得是經卷者便爲已得法寶之藏其有書持此經卷者當知其室則有如來有信解受持四句偈爲他說者當知則是受菩提記略引諸文用顯弘宣勝哉智者可不欽乎

上來略明品之次第餘有豎明五義橫釋三門文義稍長付在明日 [illegible]

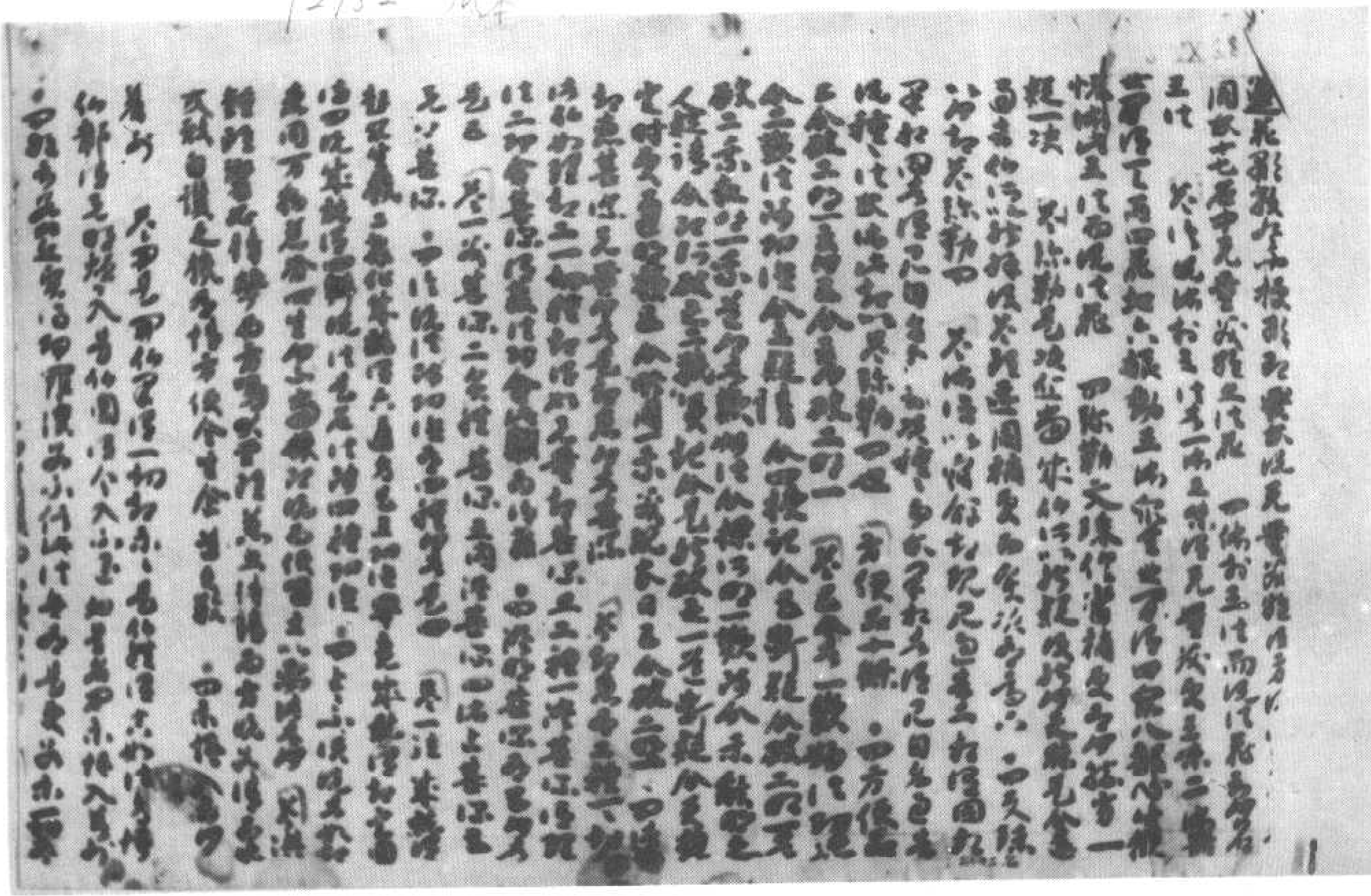
維摩經疏卷第

IIIV.

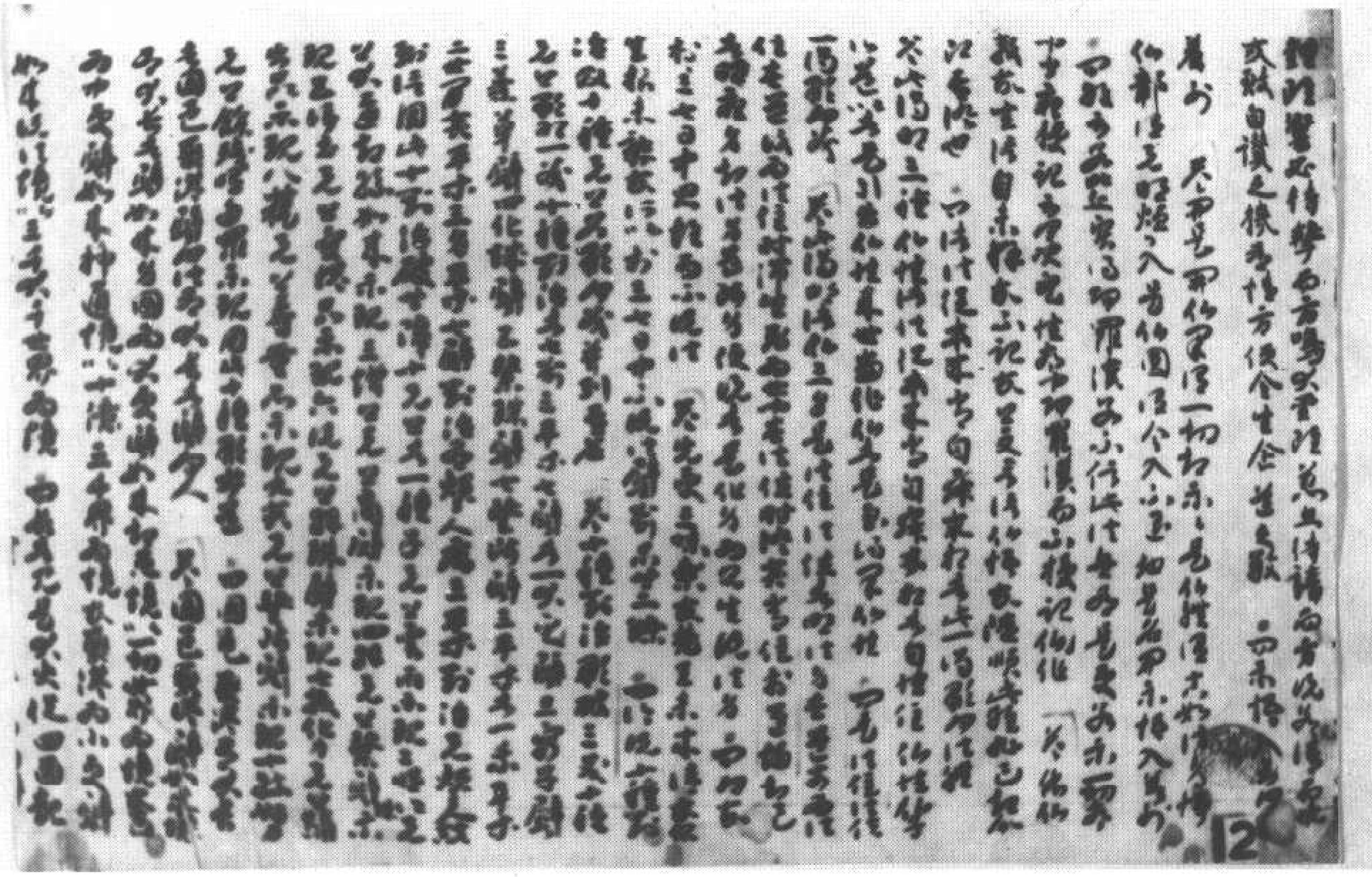


▼斯二六六二號　法華問答

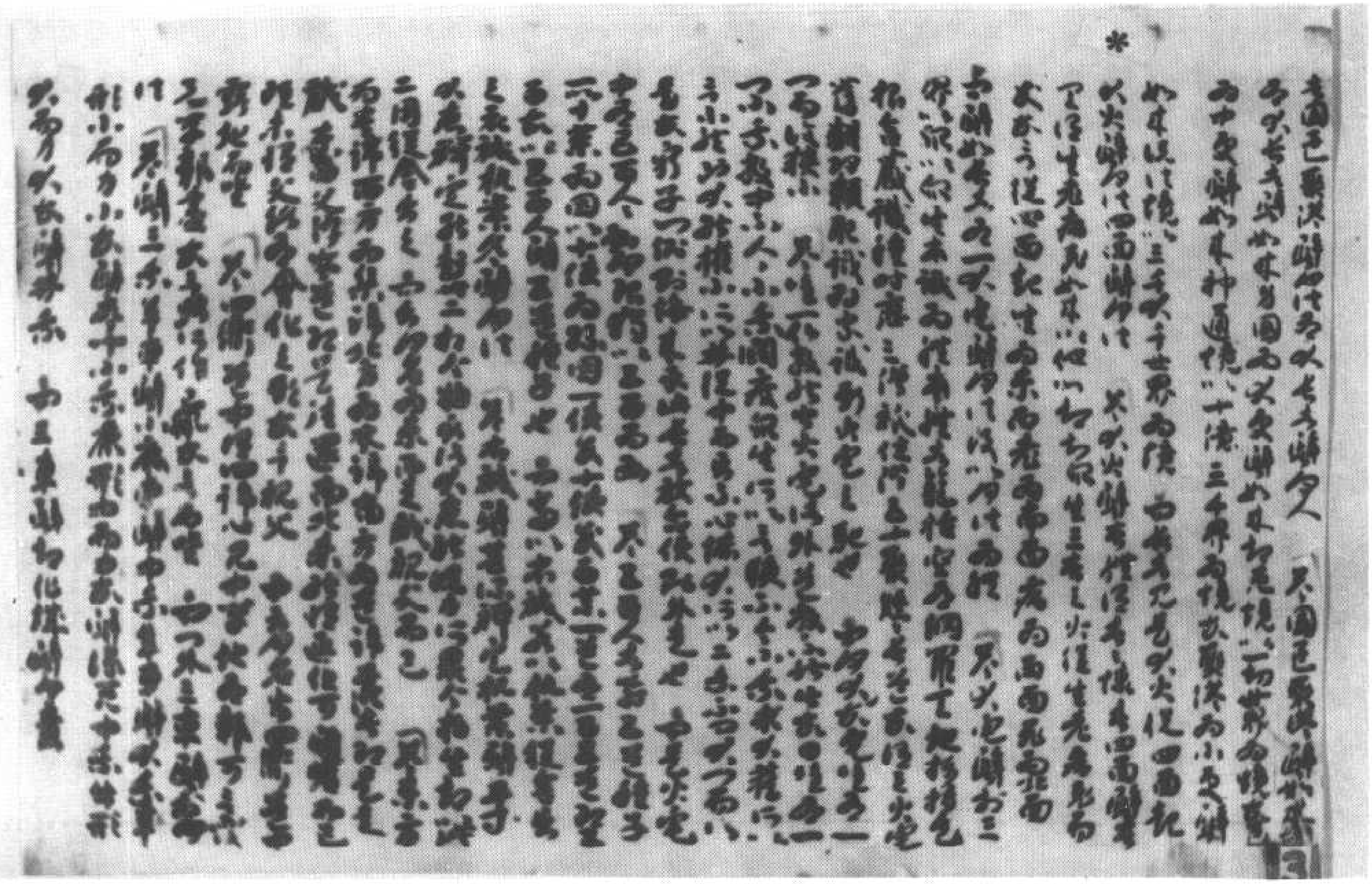
T2752 底本

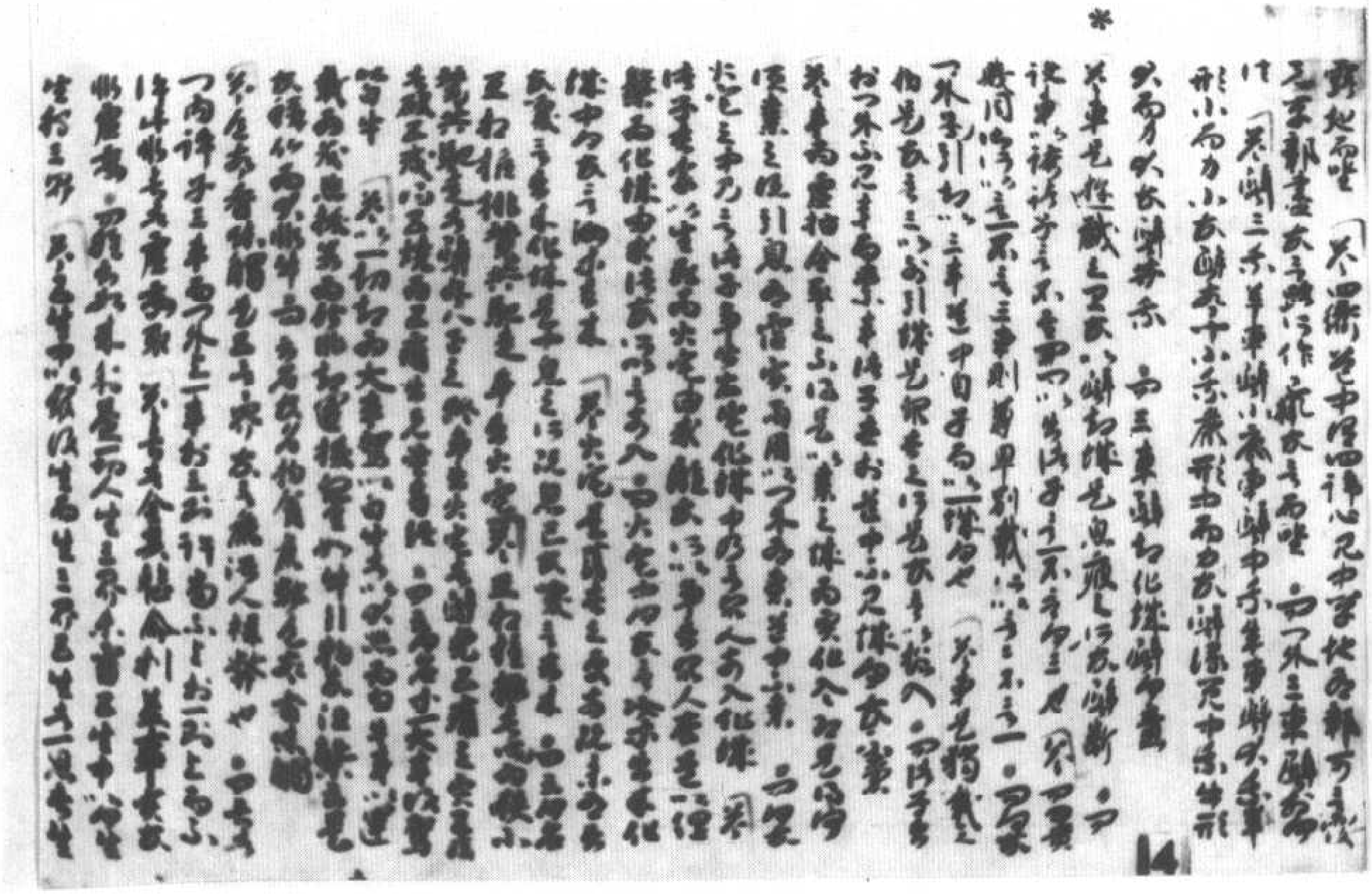


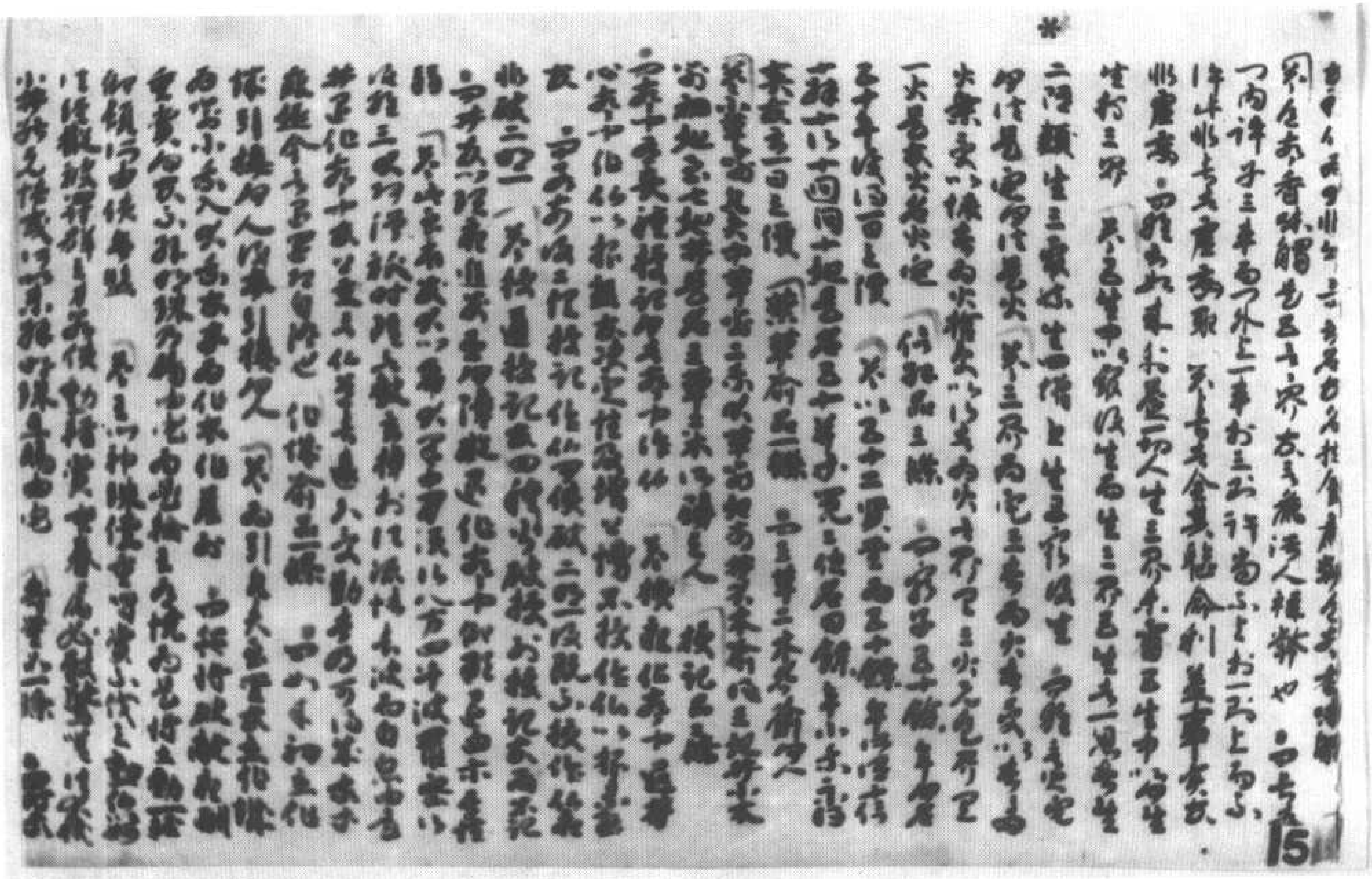
*

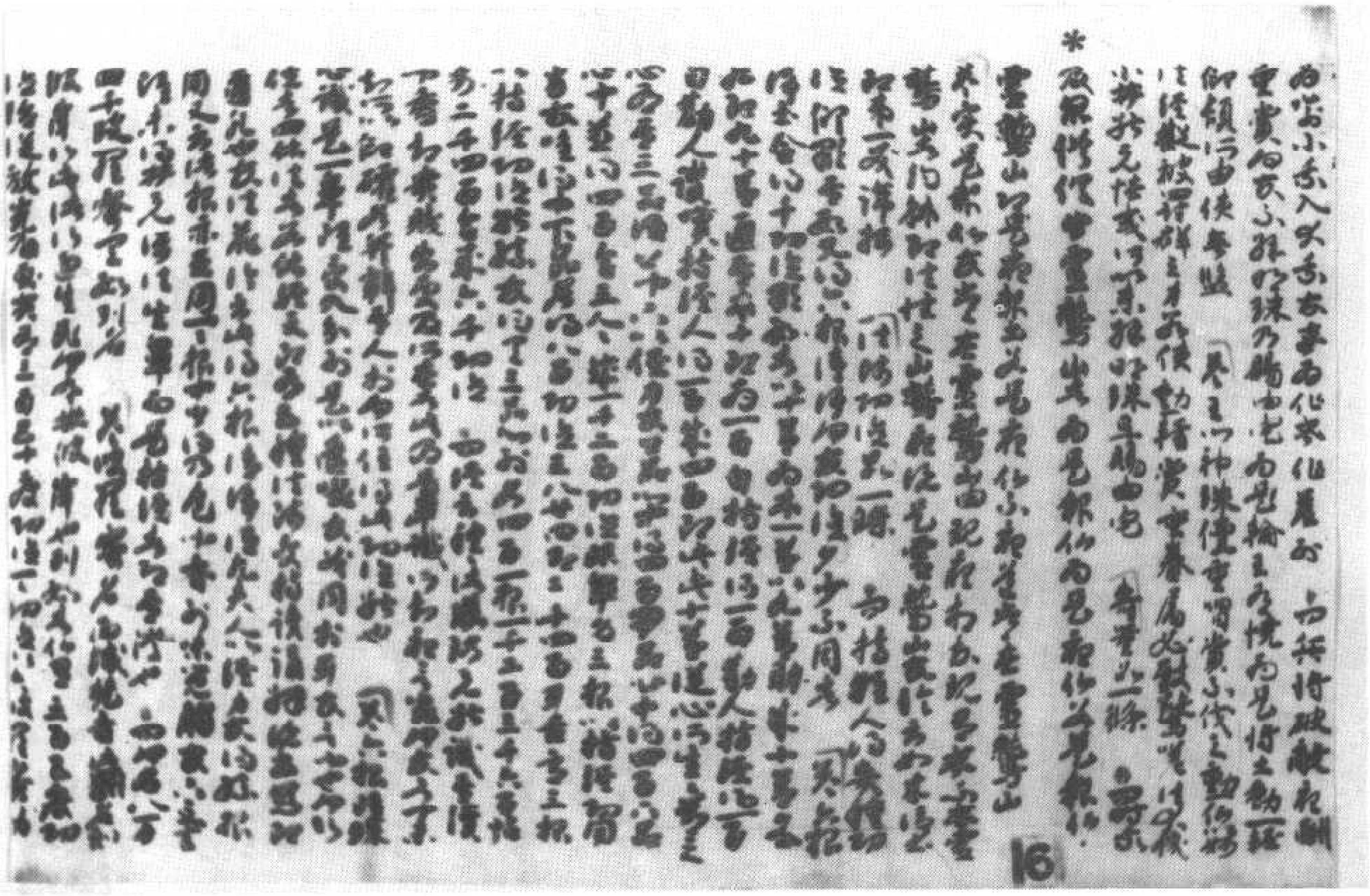


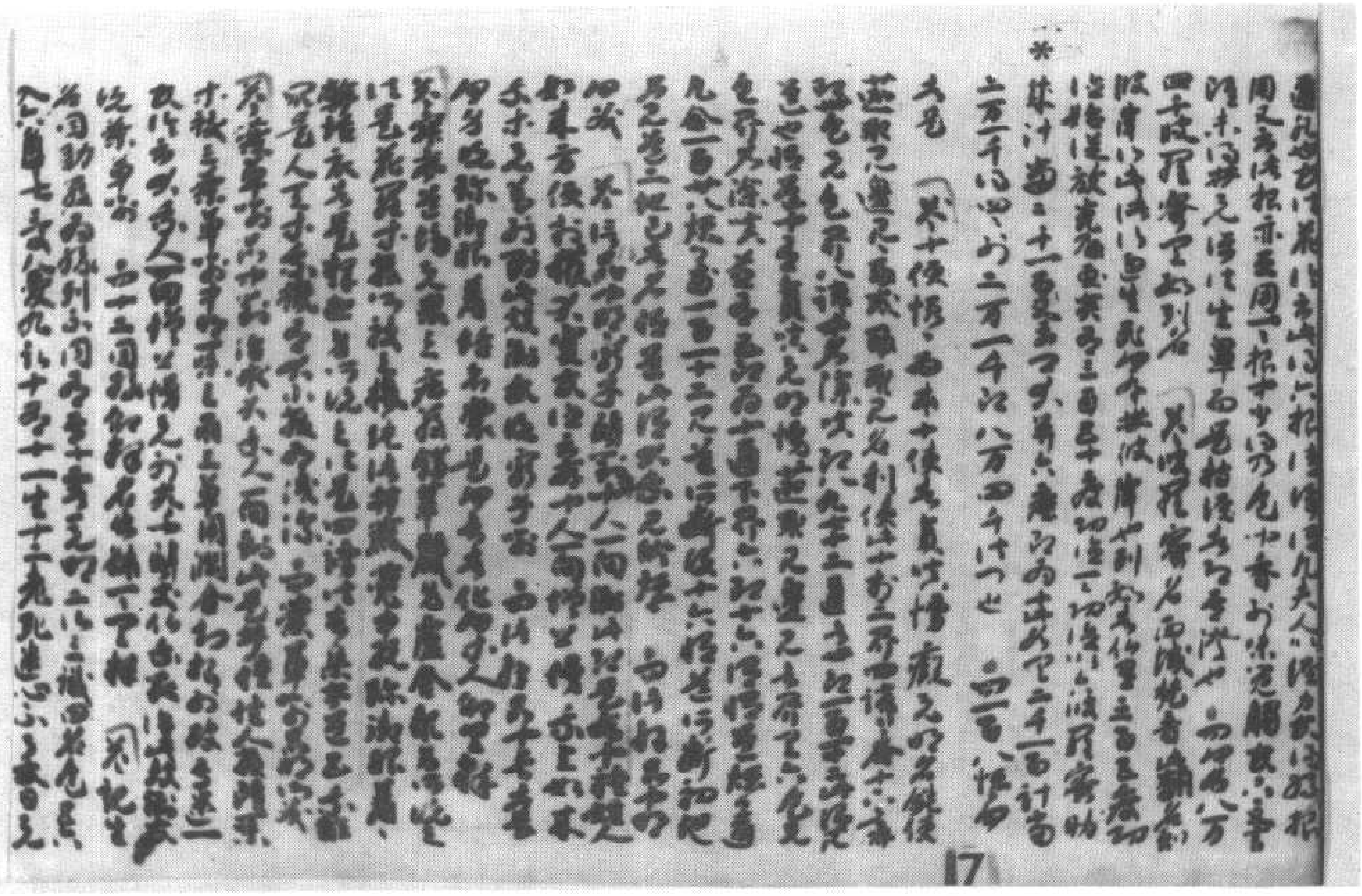
*



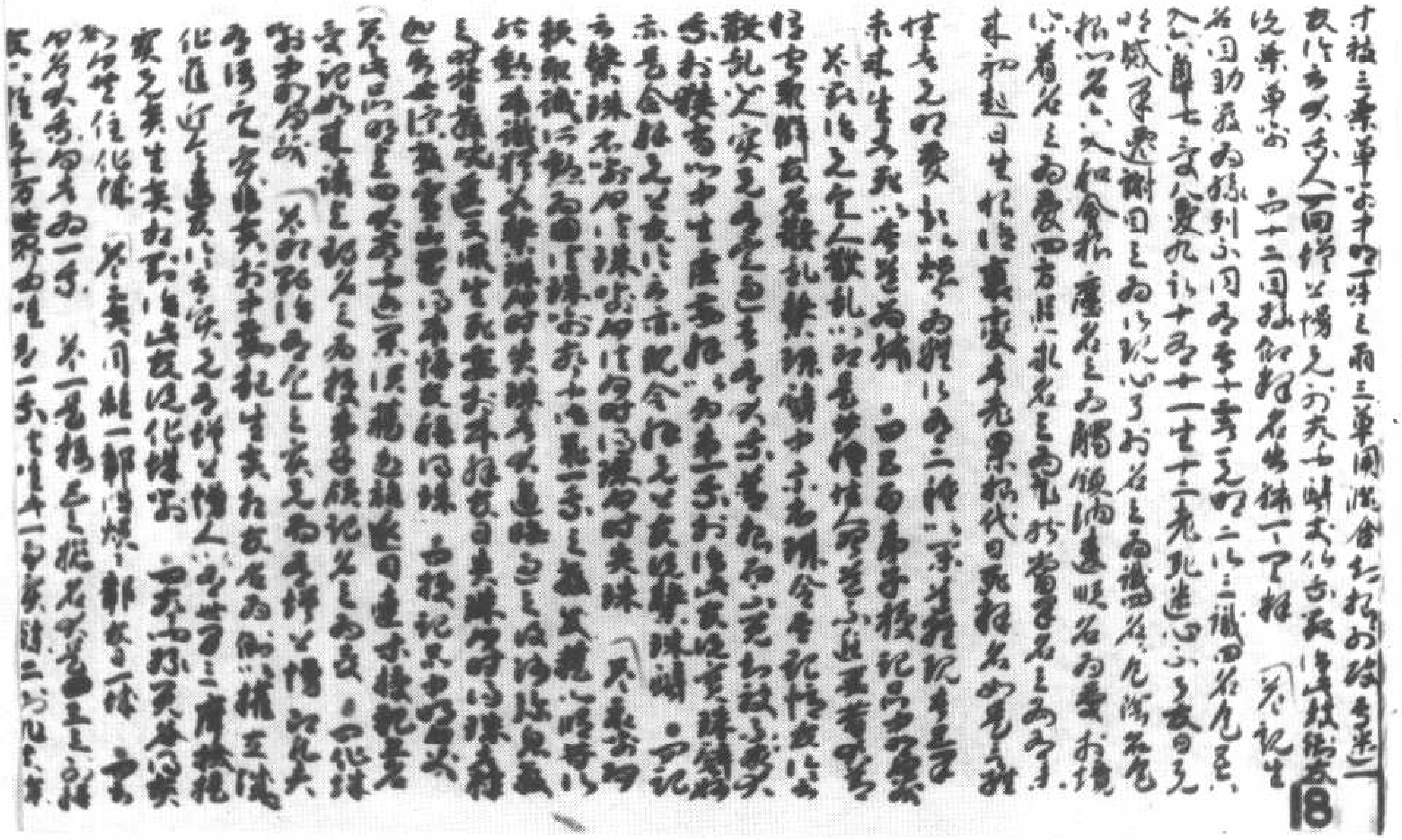

*
14


*
15



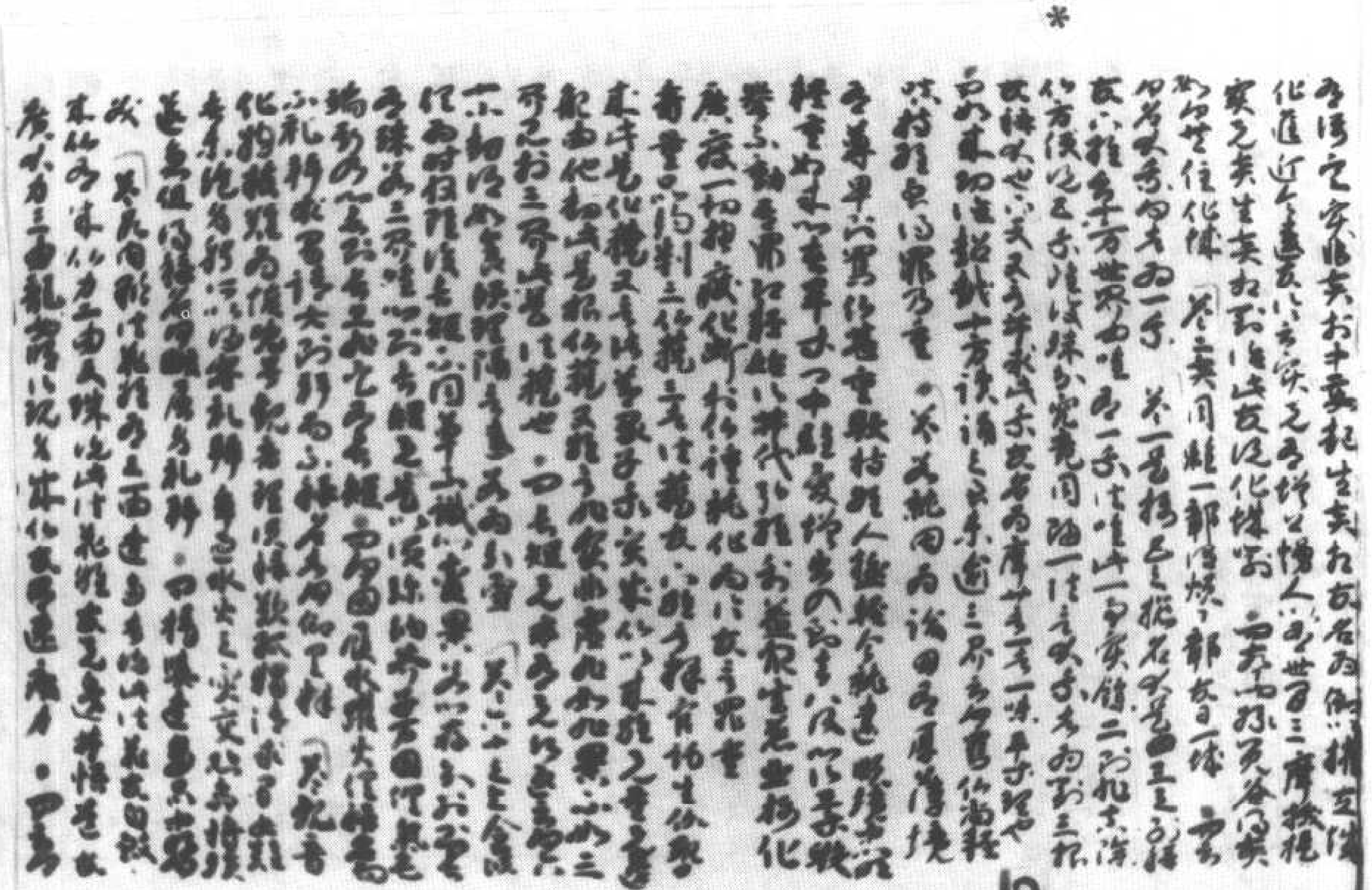


*

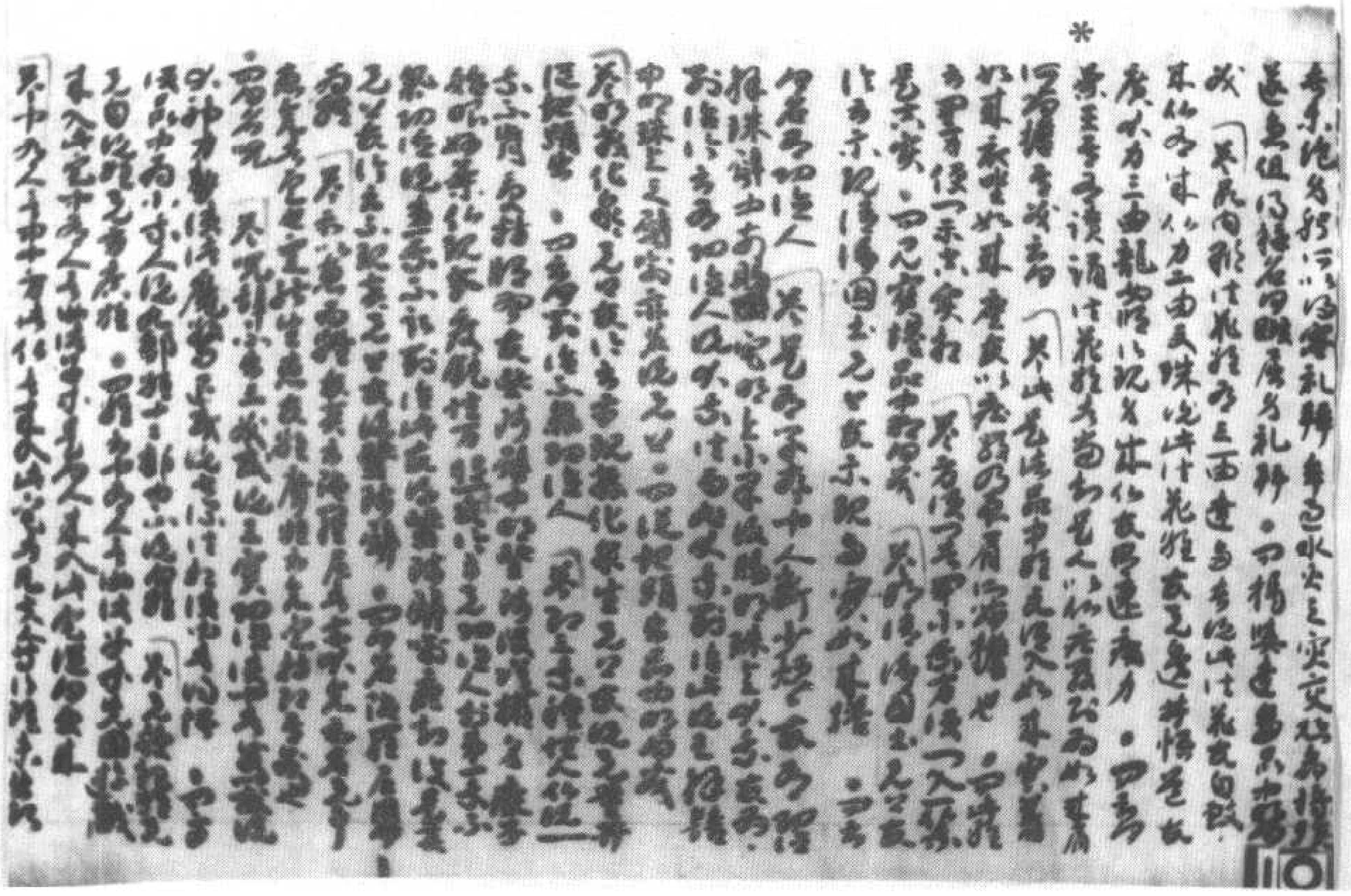


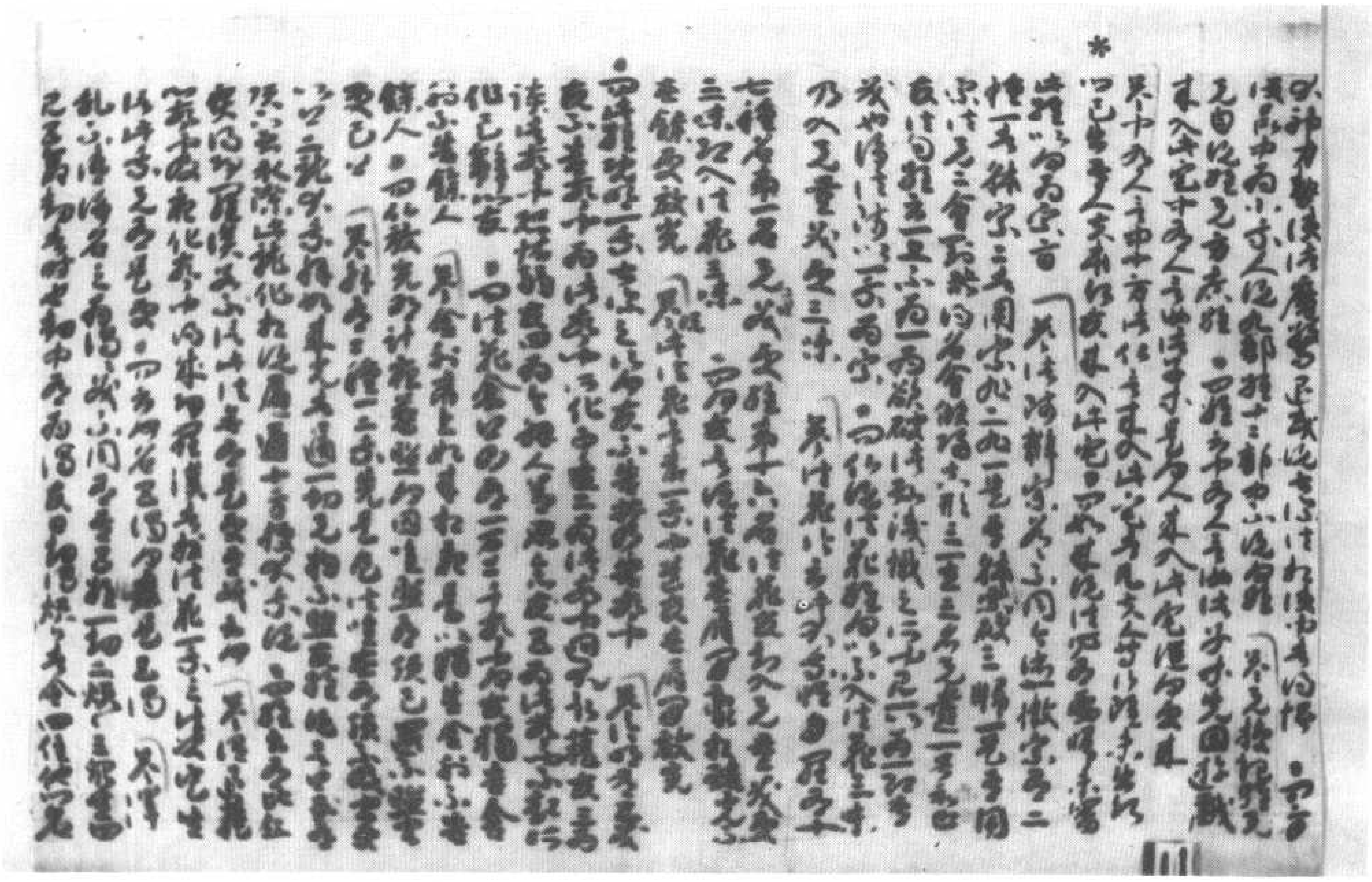
18

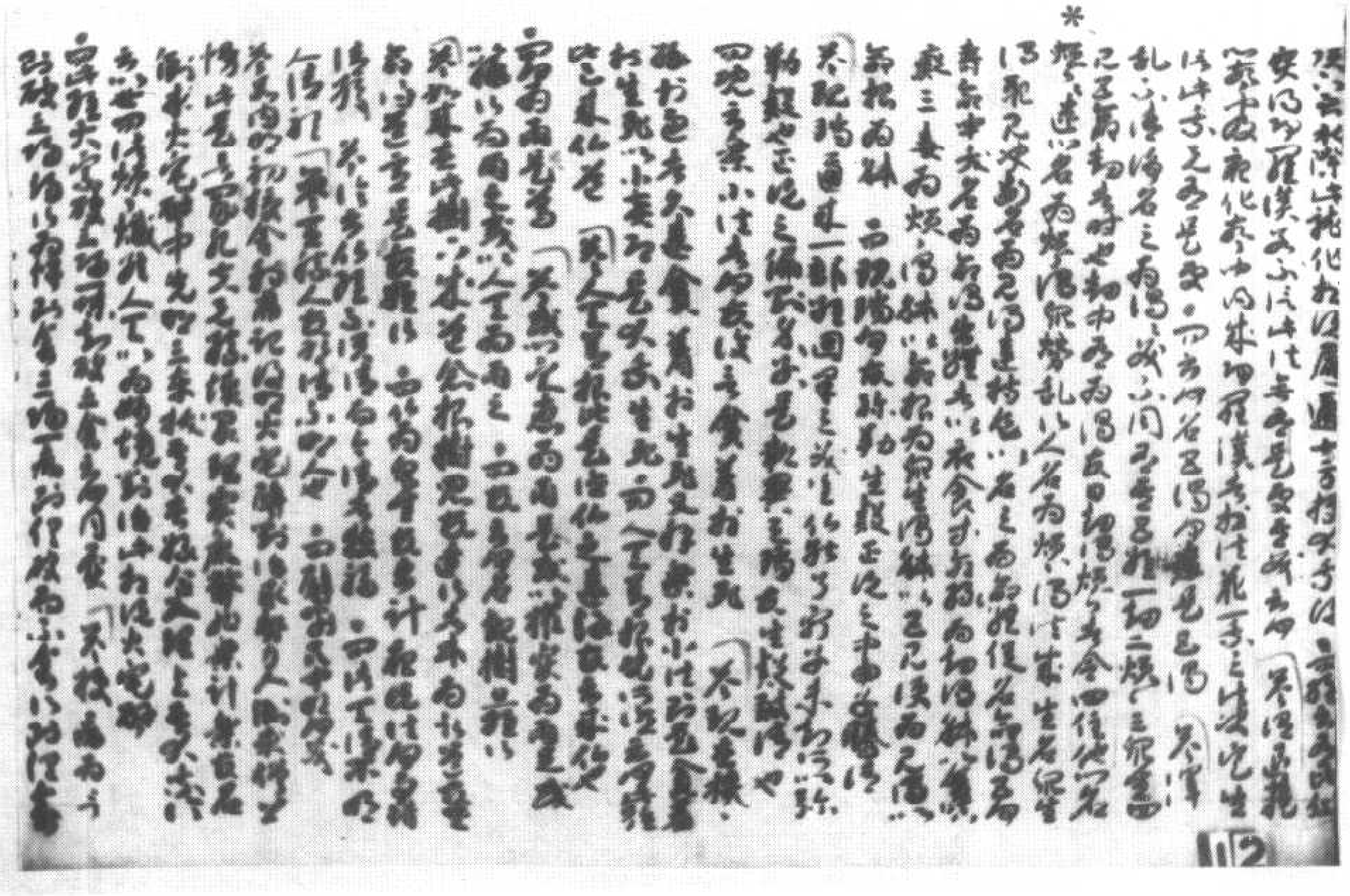
*

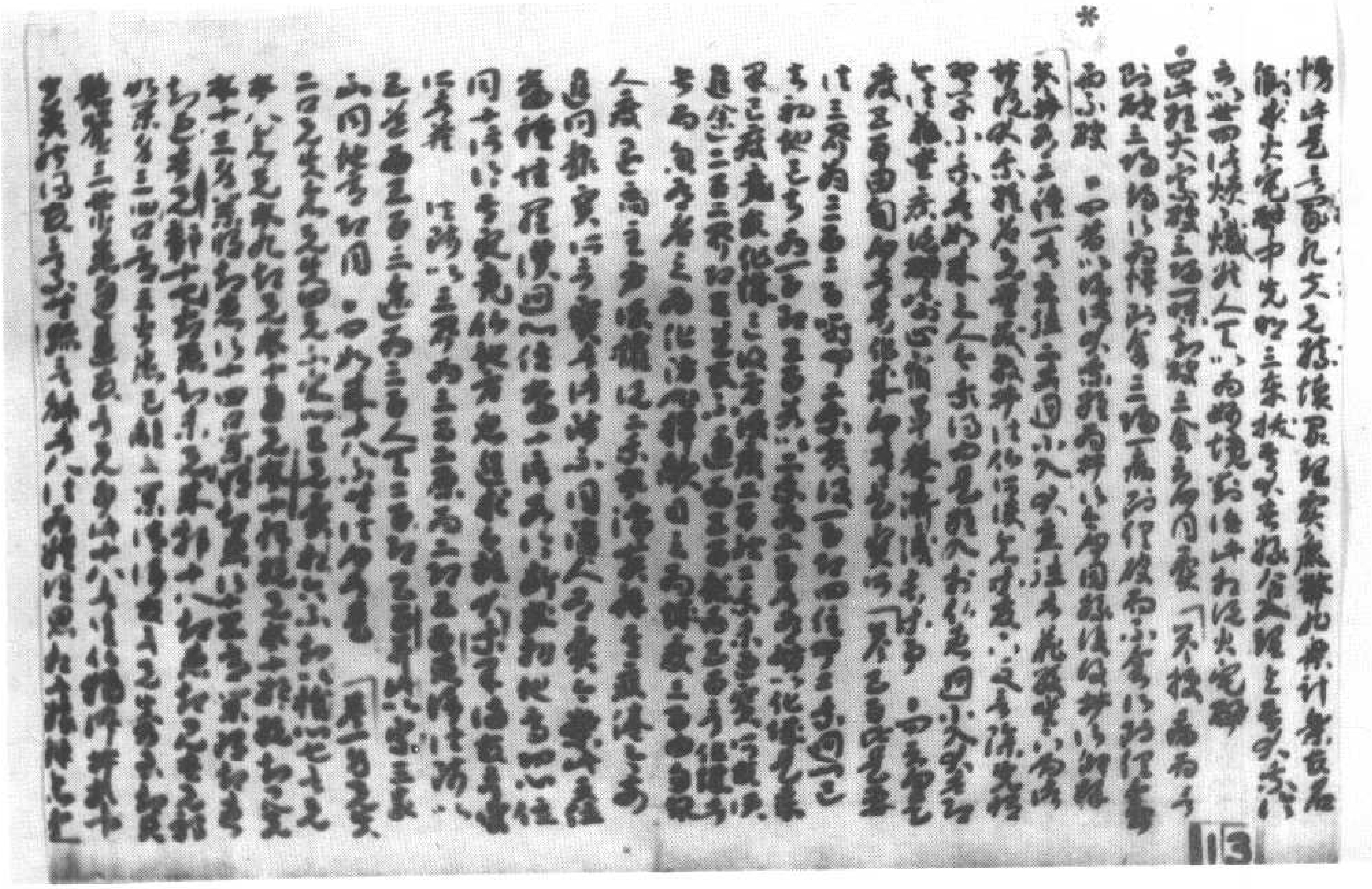


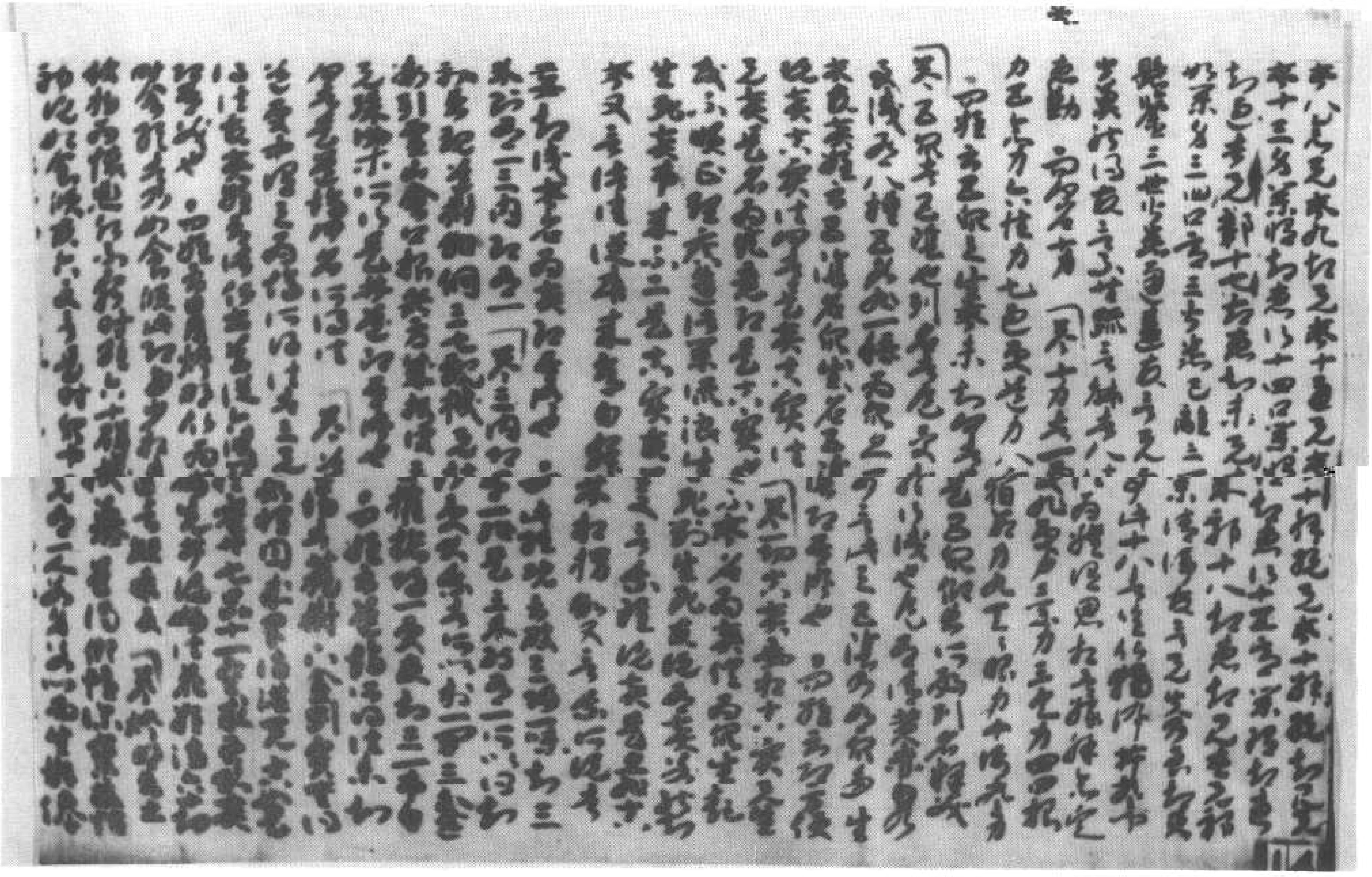
19

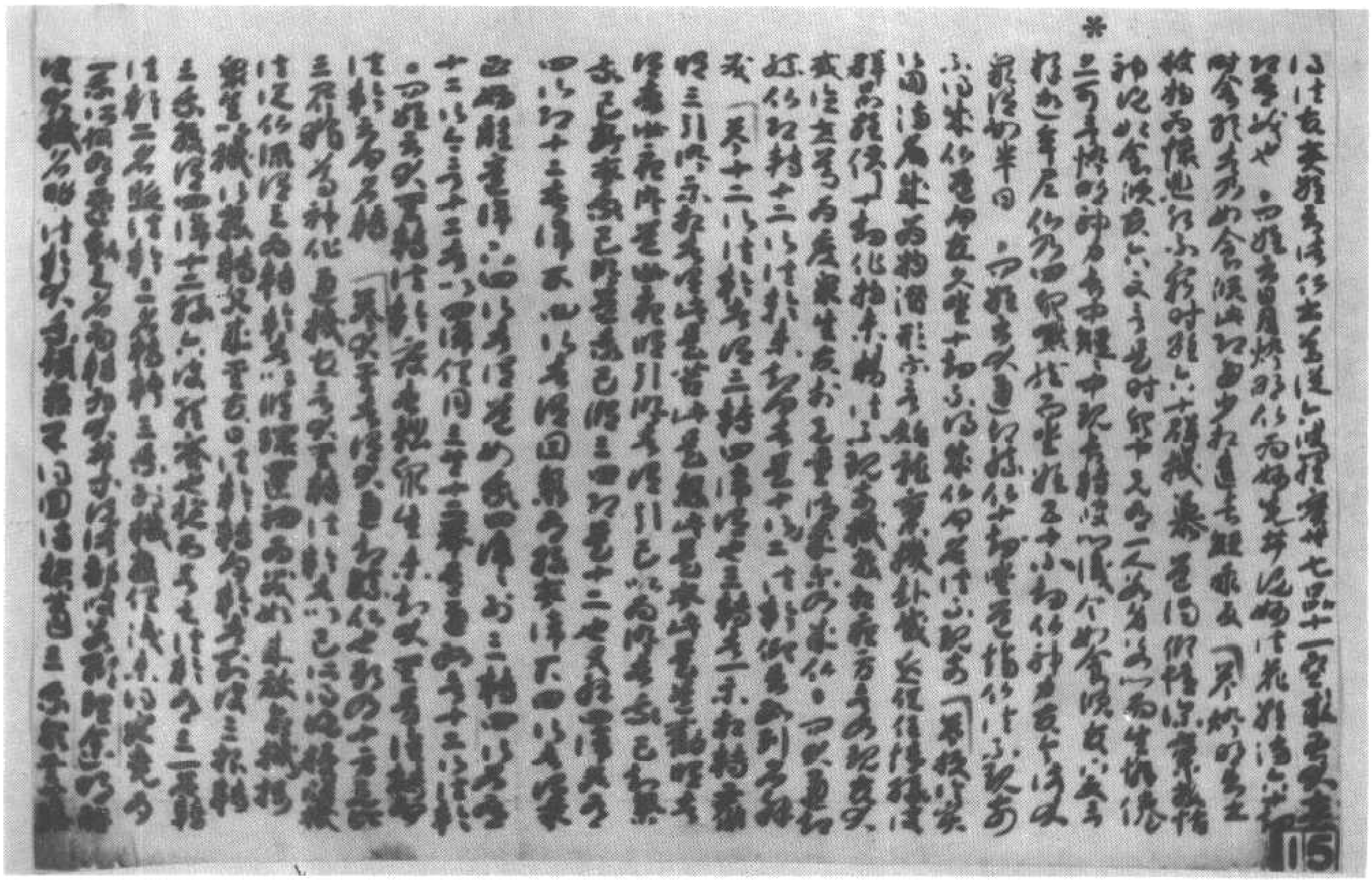


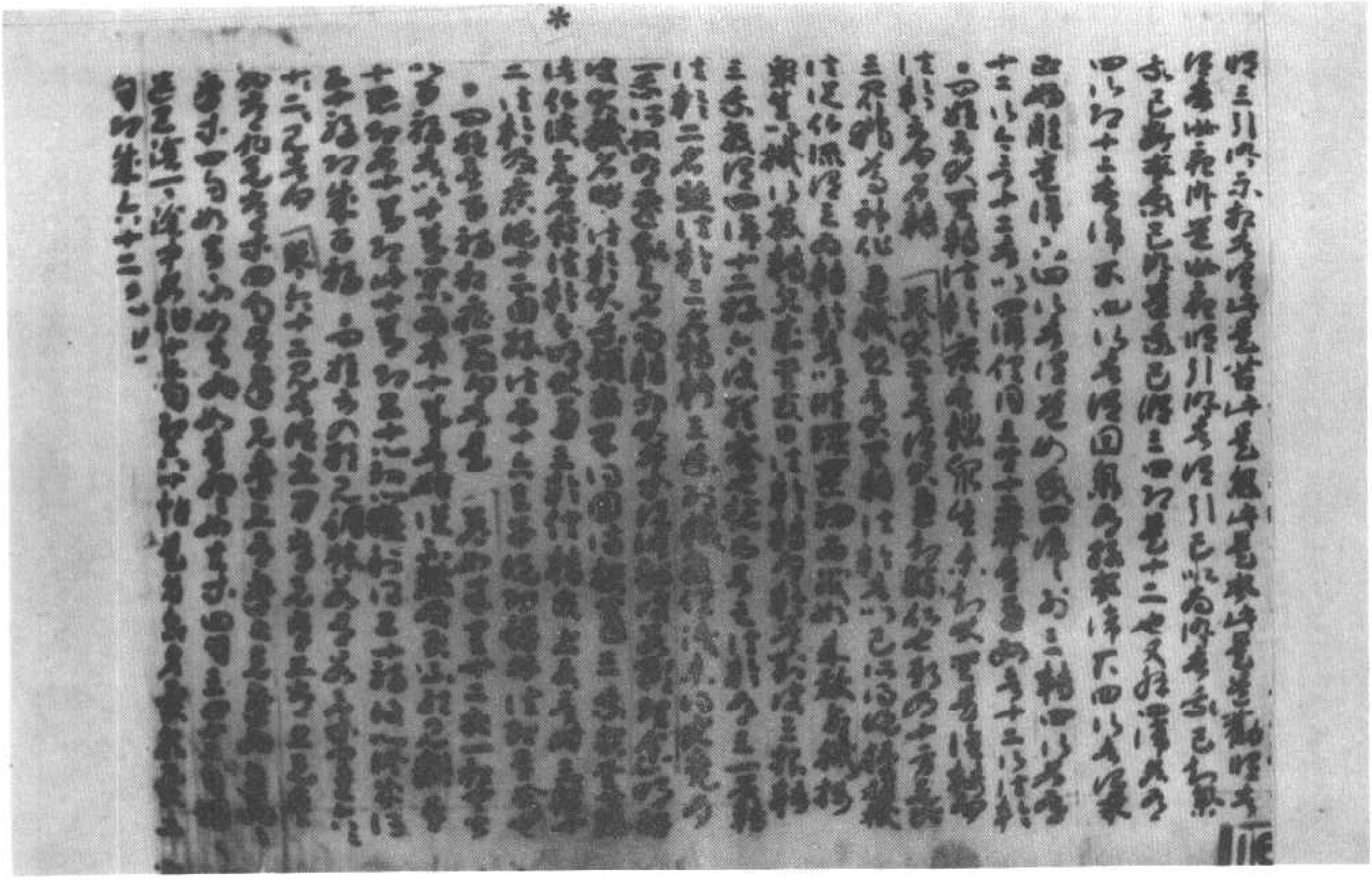






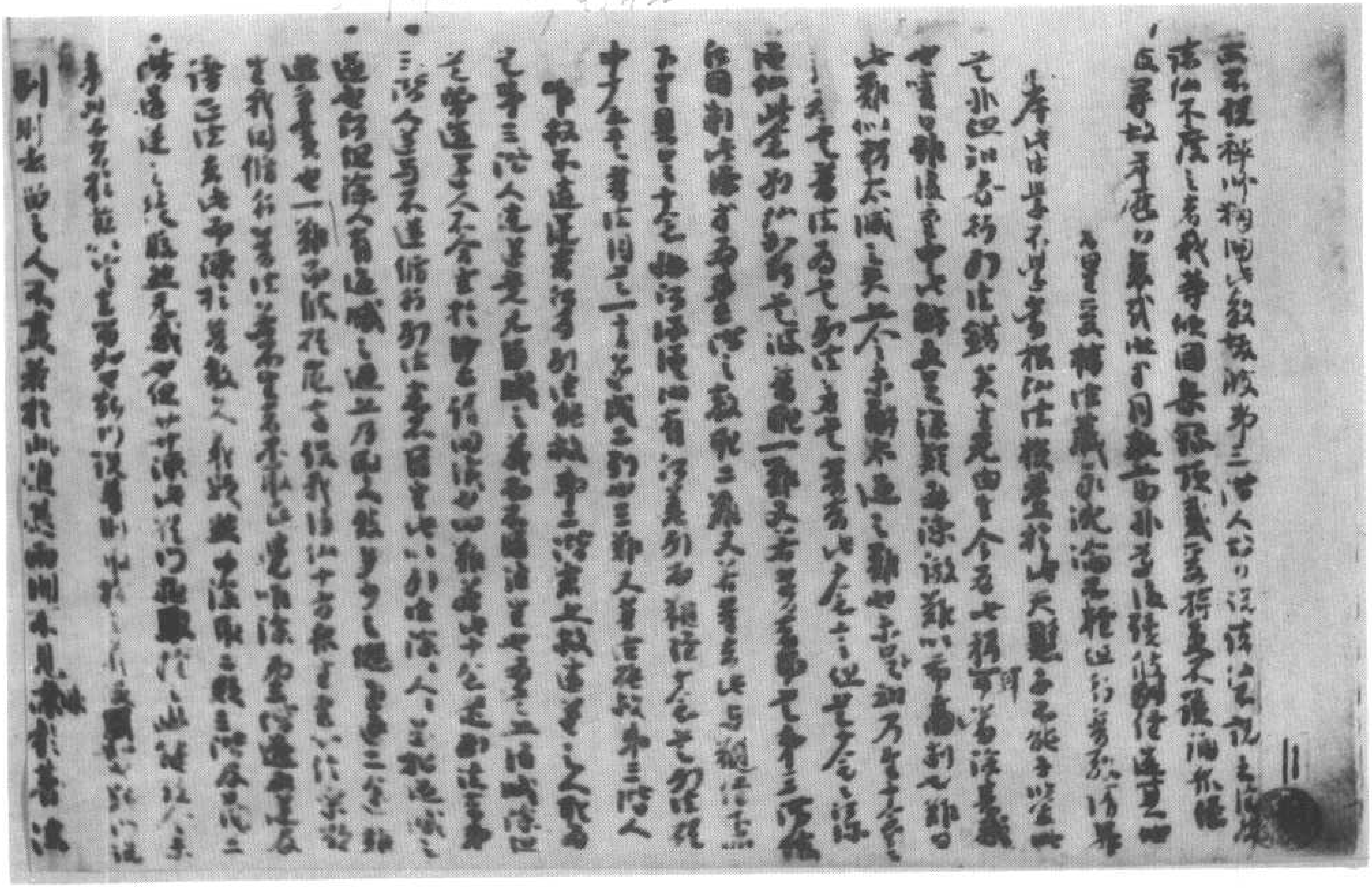


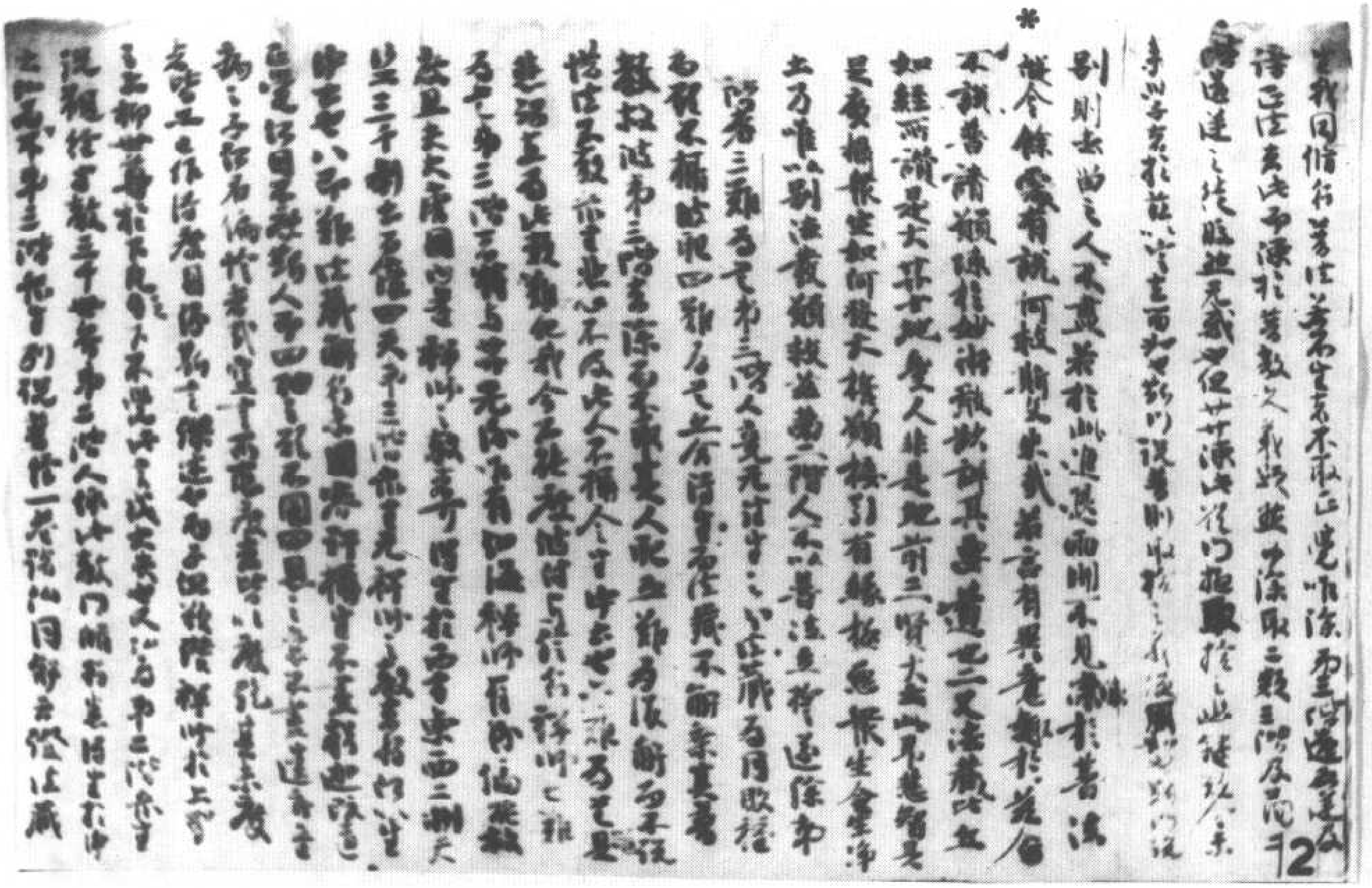


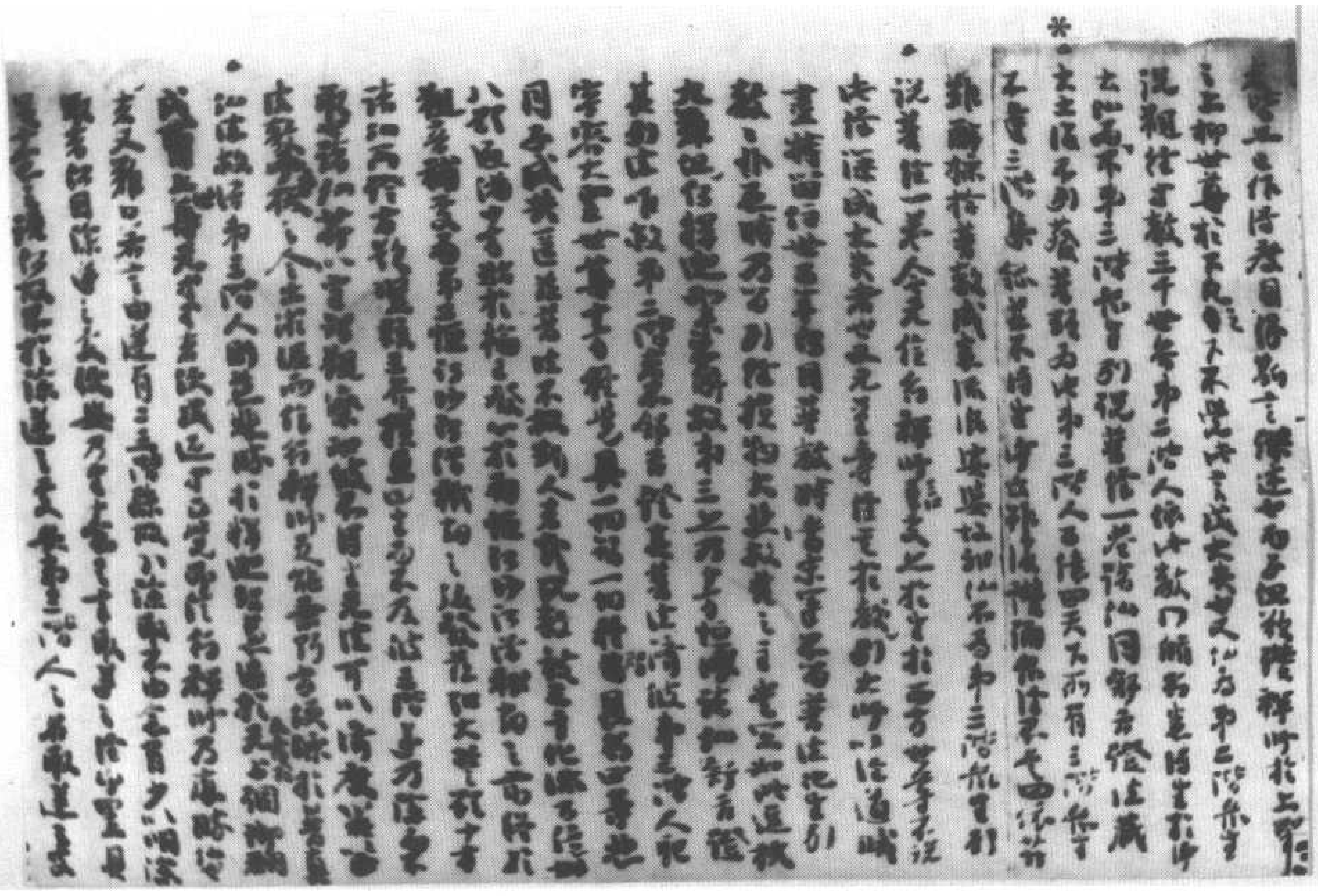


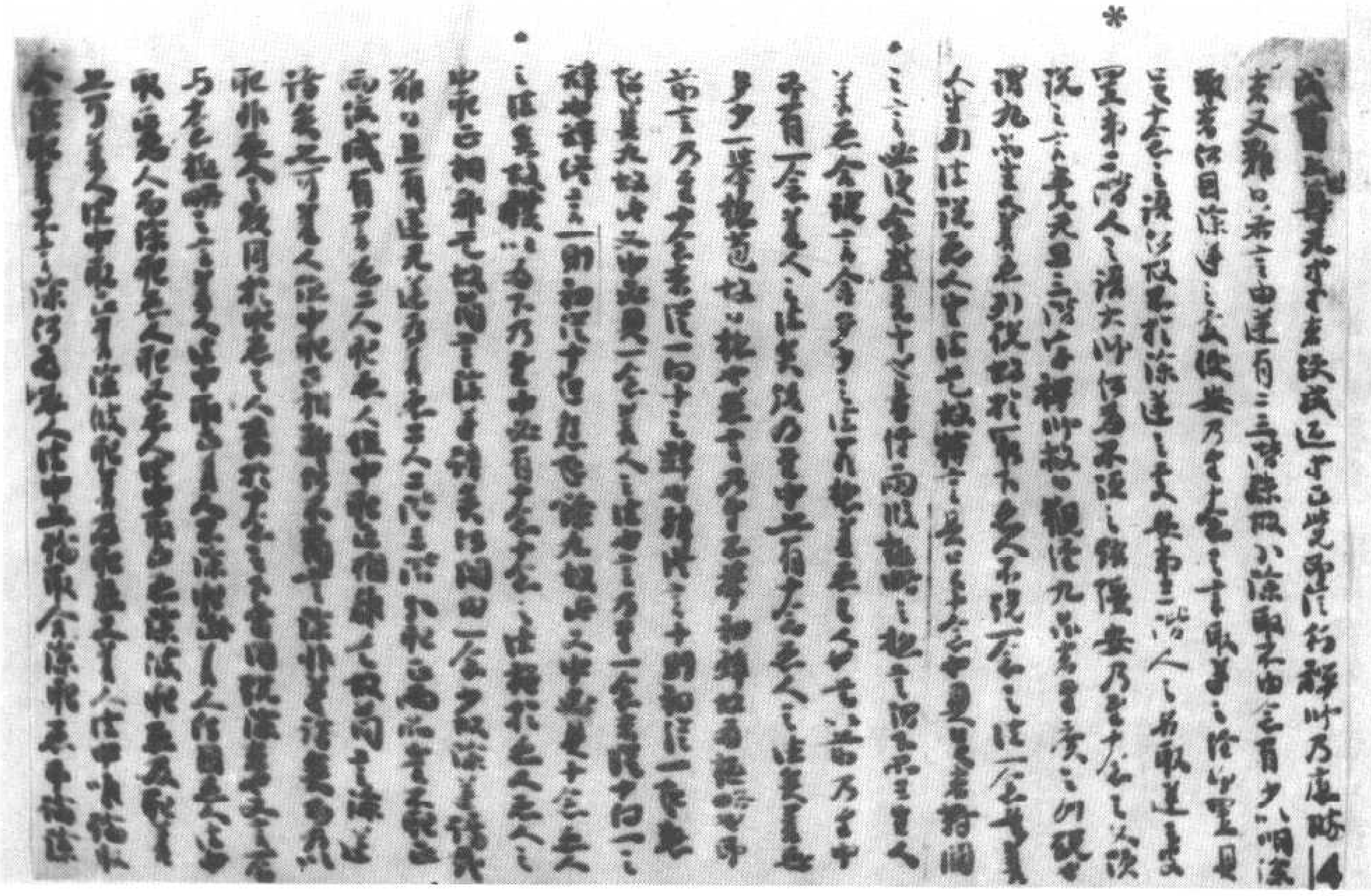
▼斯二六六三號　釋淨土群疑論卷第三

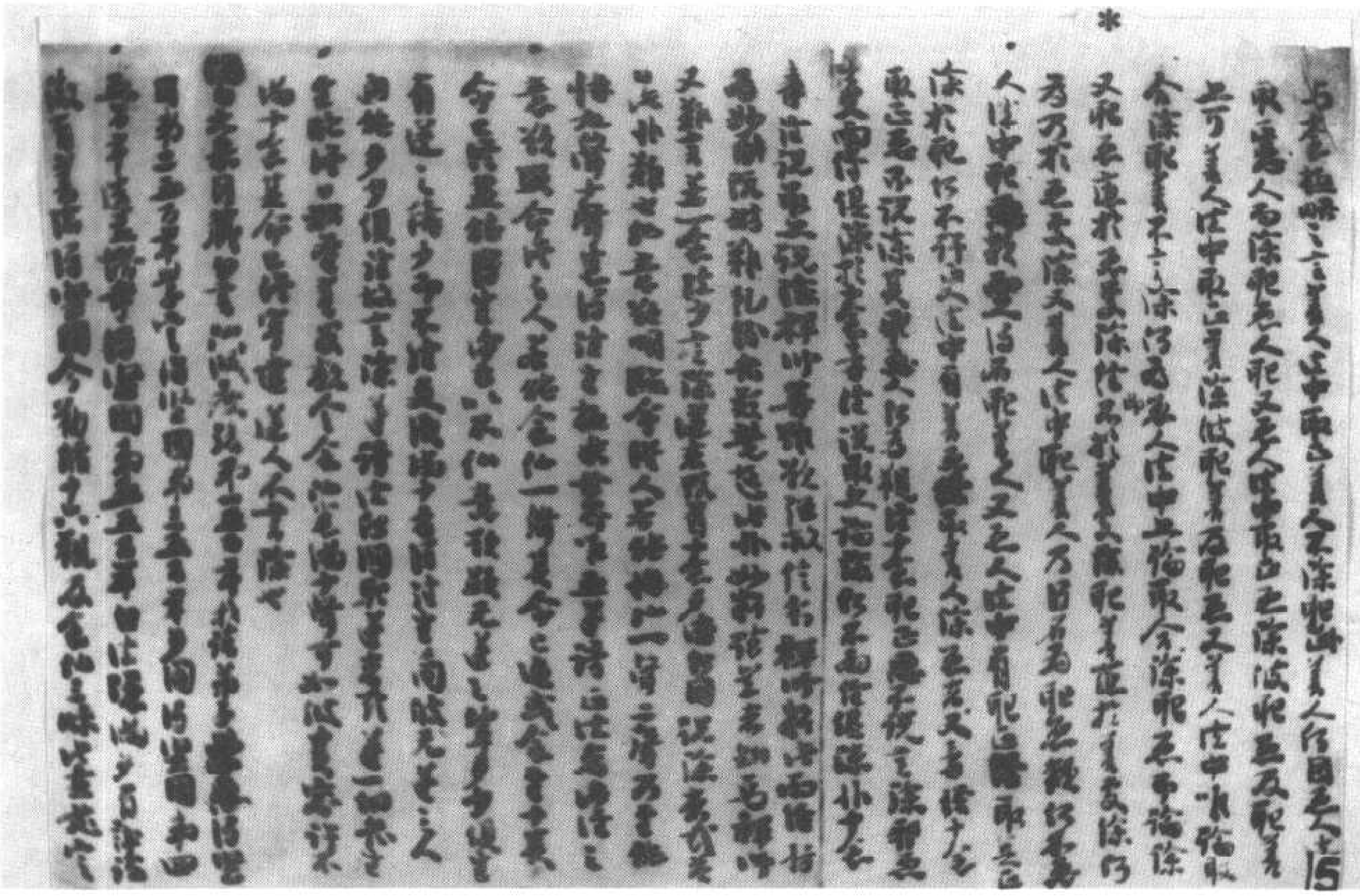
S—T 1960

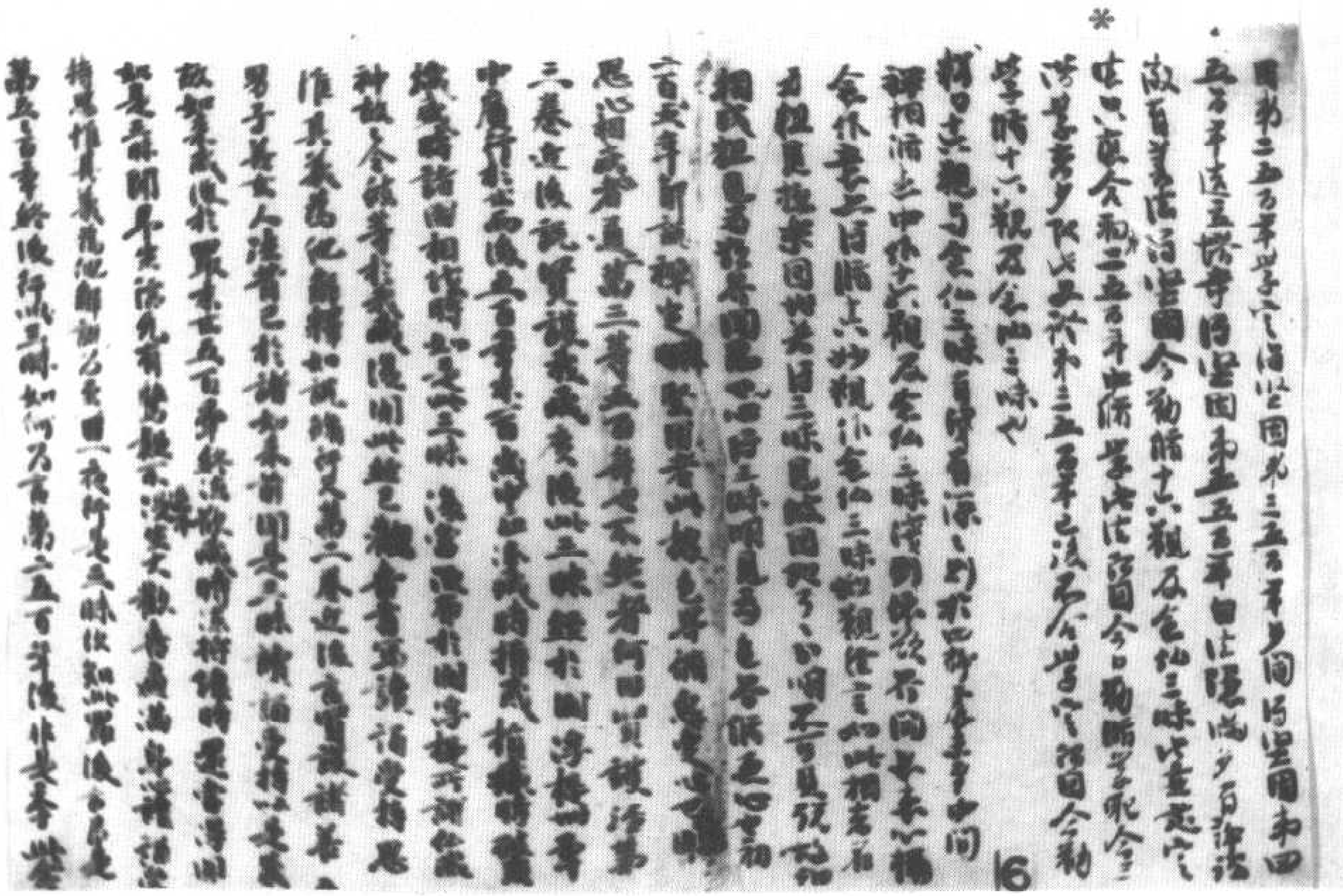




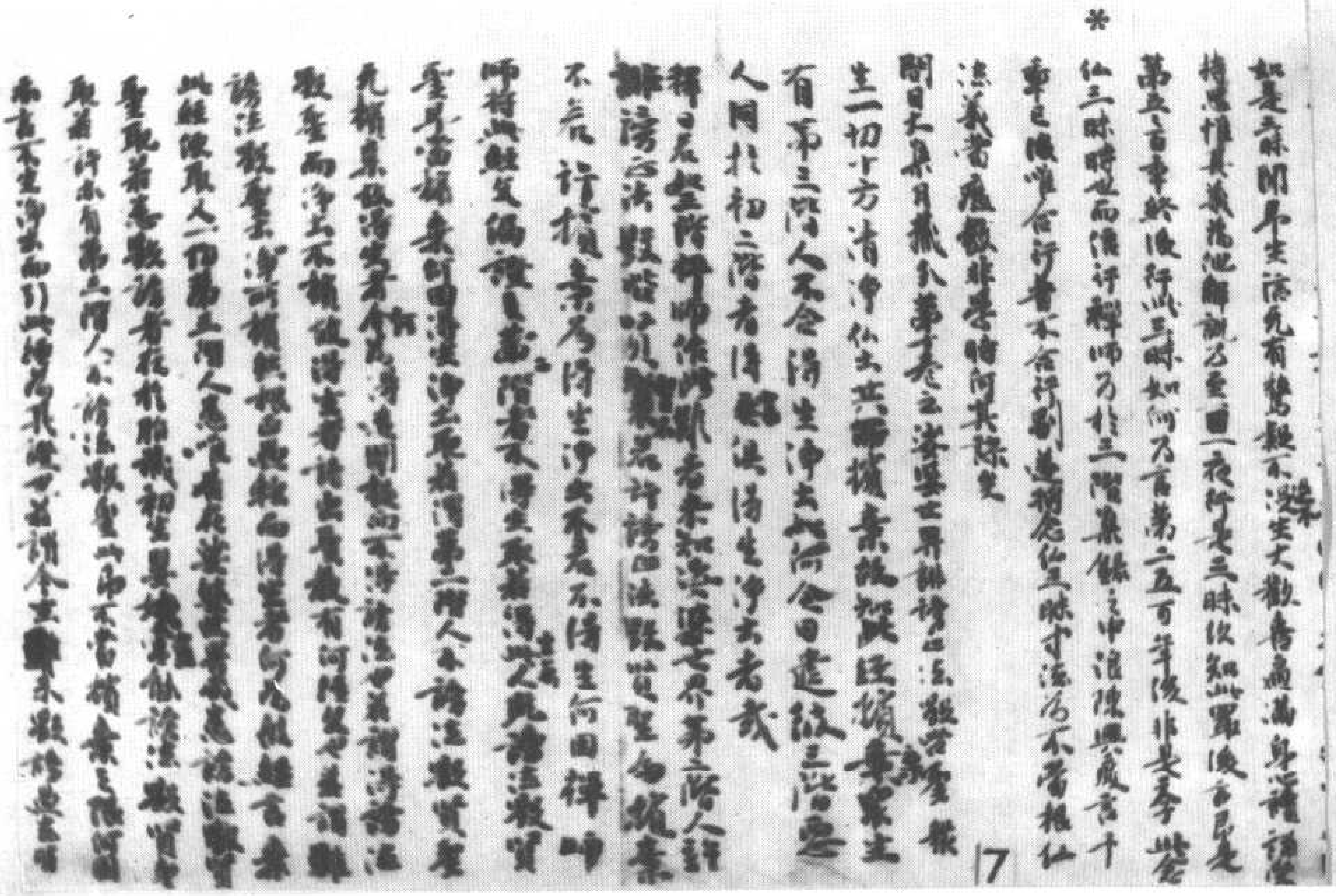




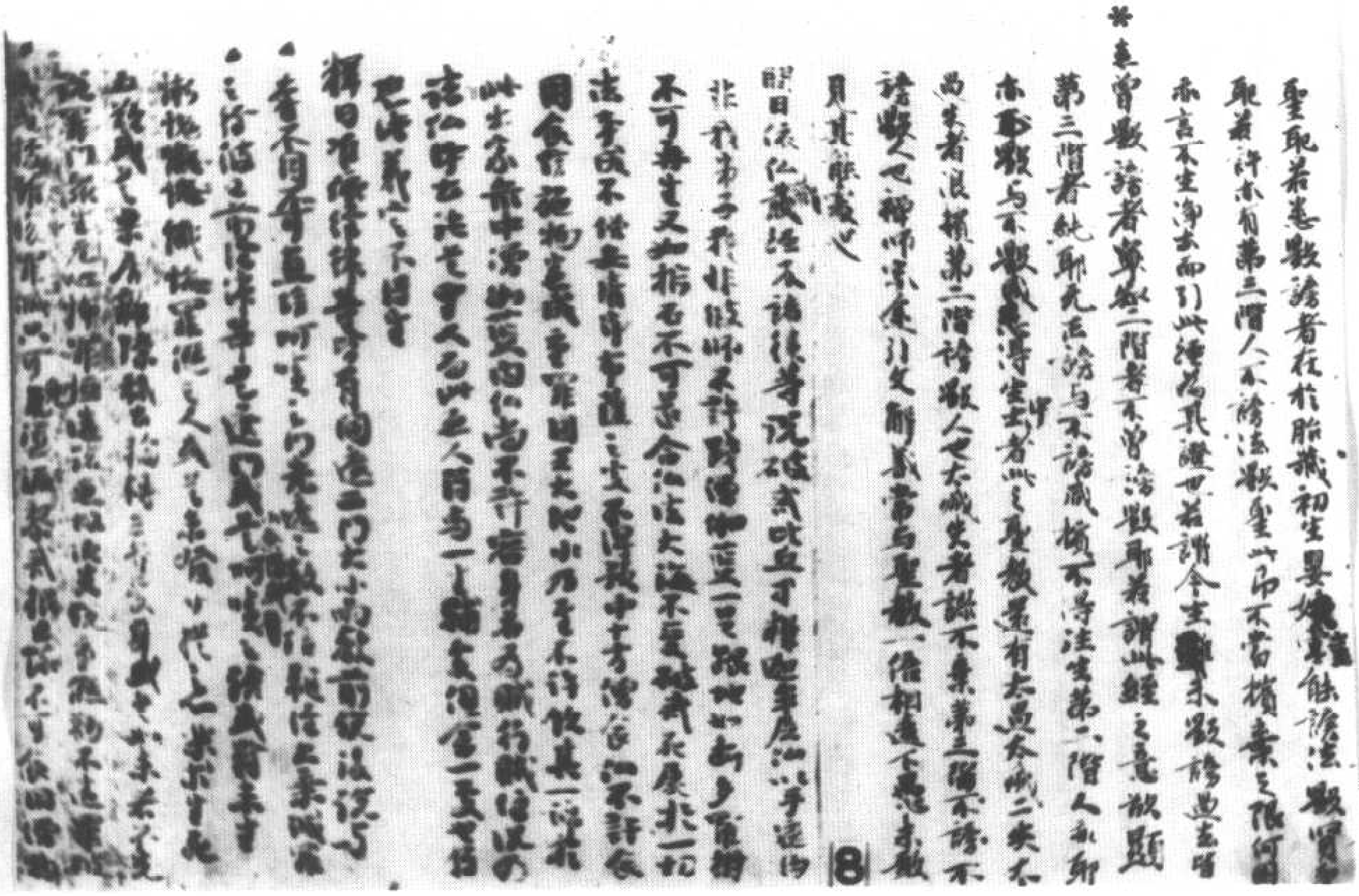




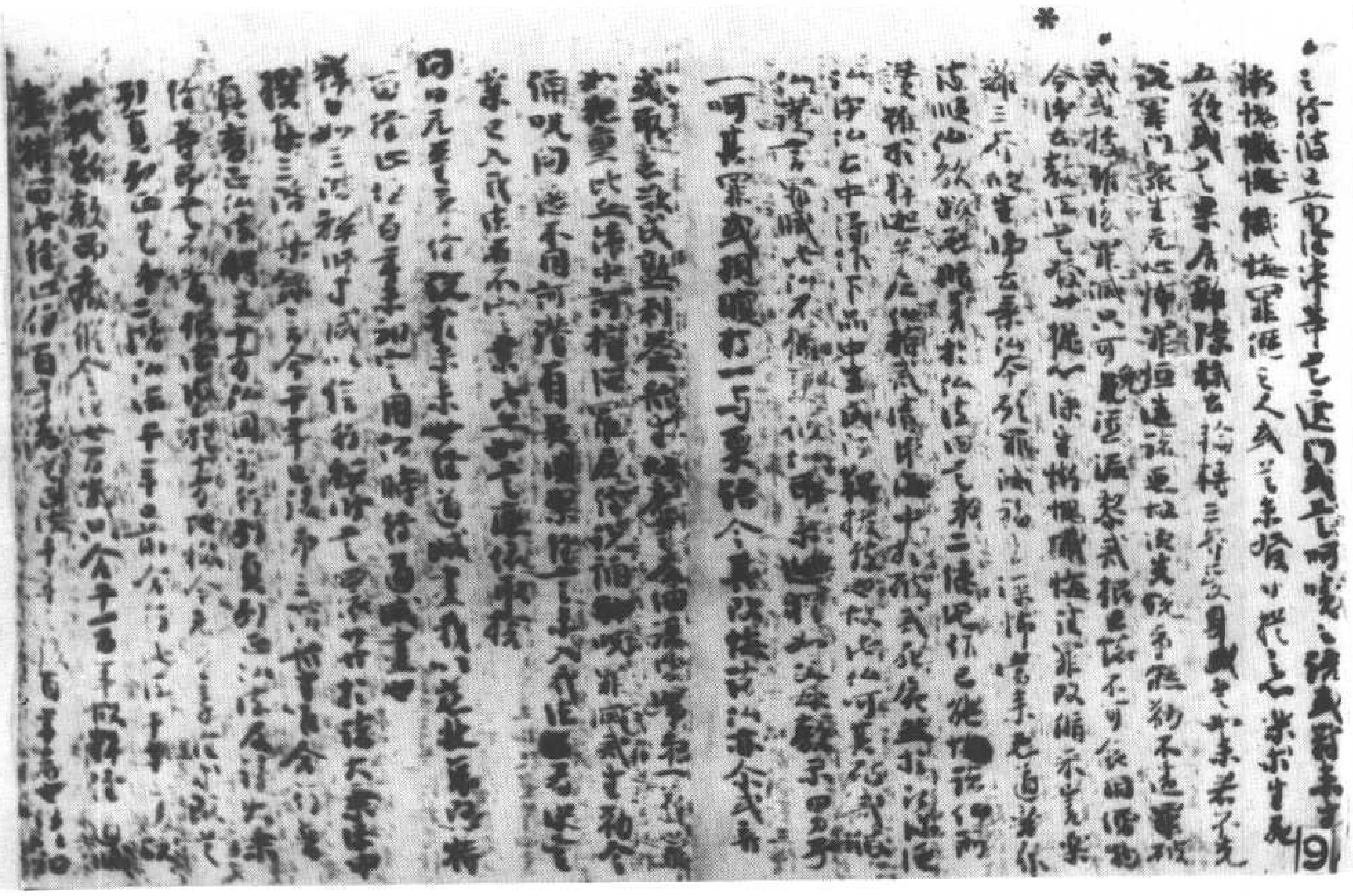
16



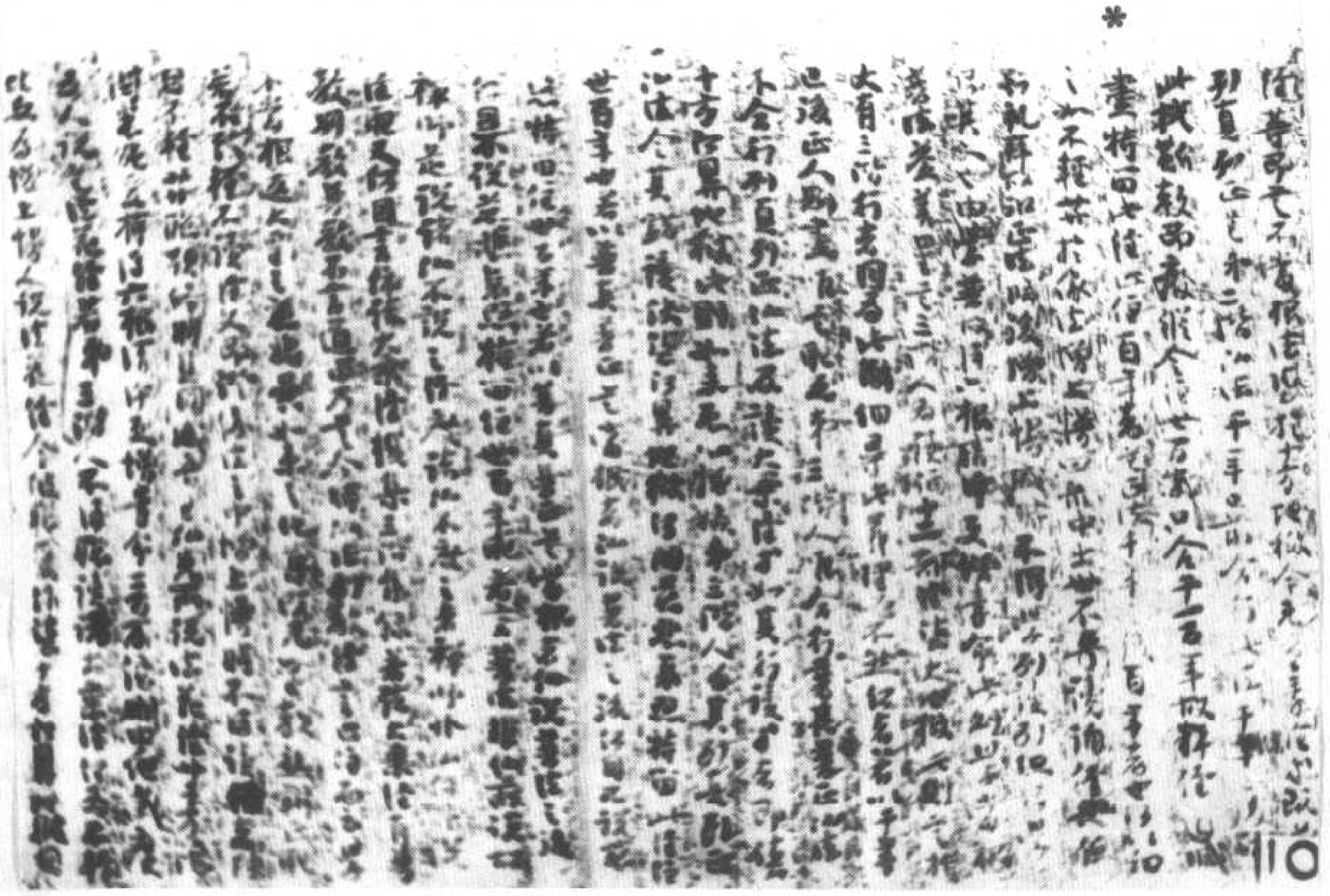
17

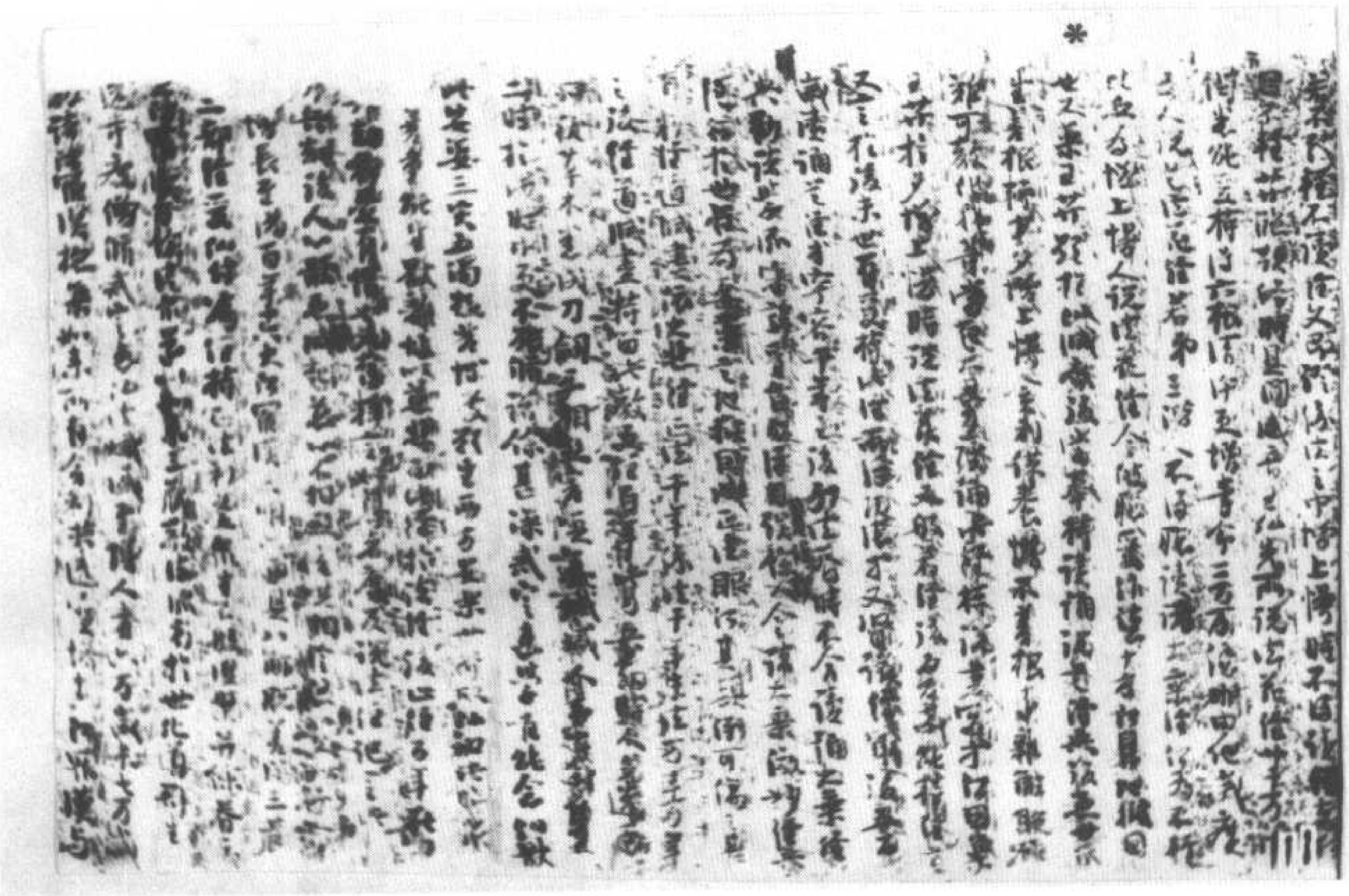


8

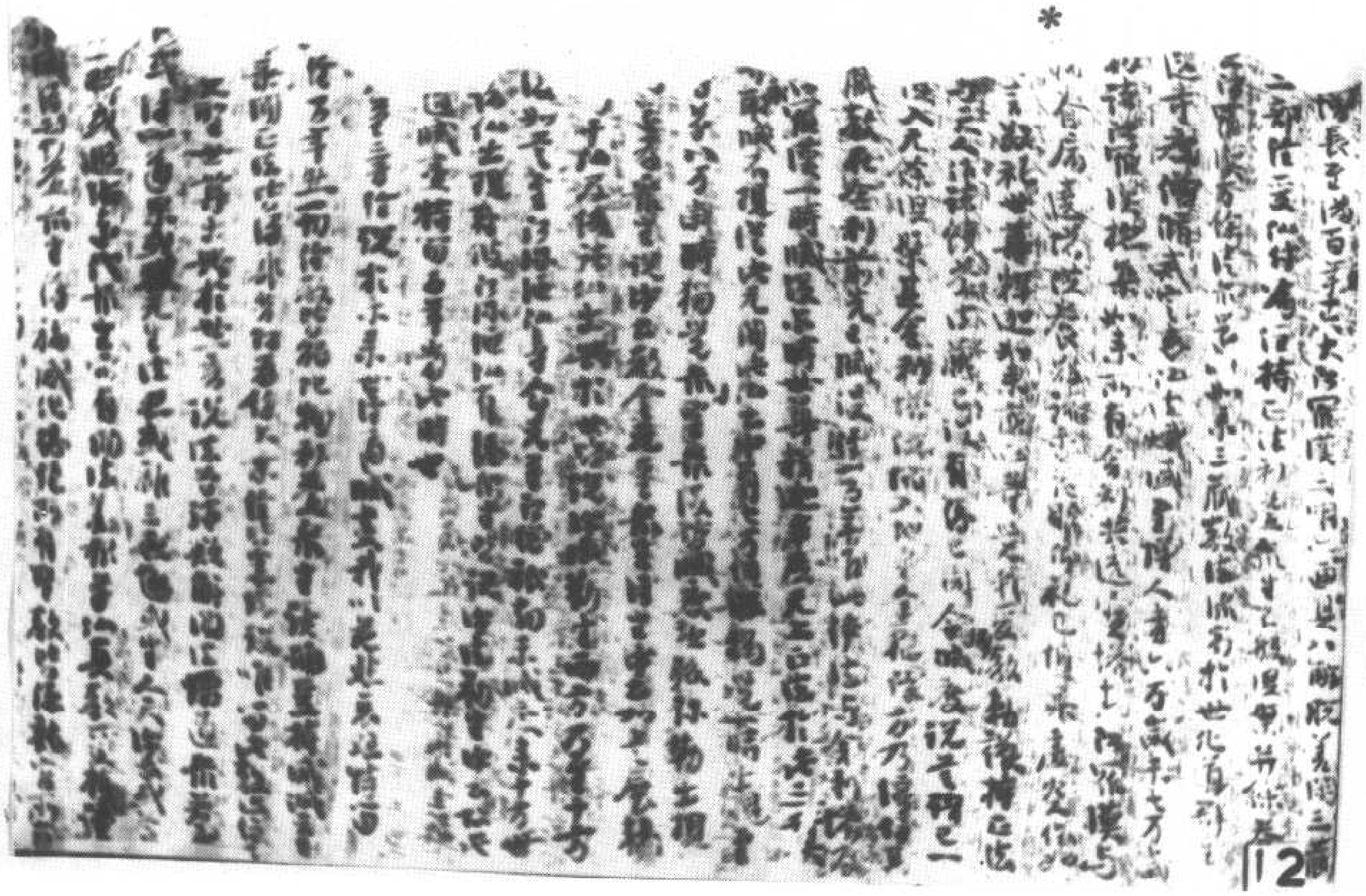


9





*

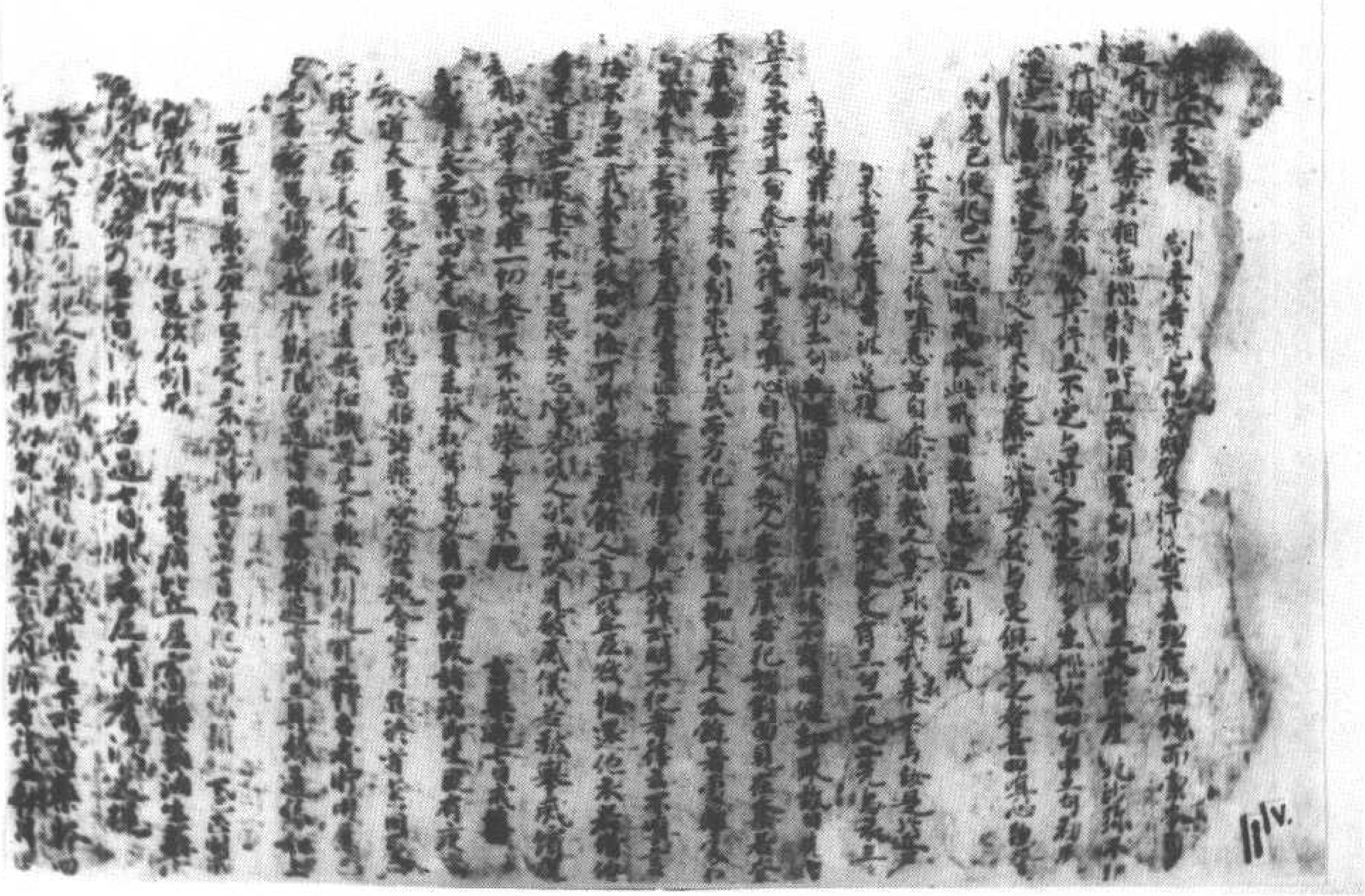


112

W–1.1960 [illegible]

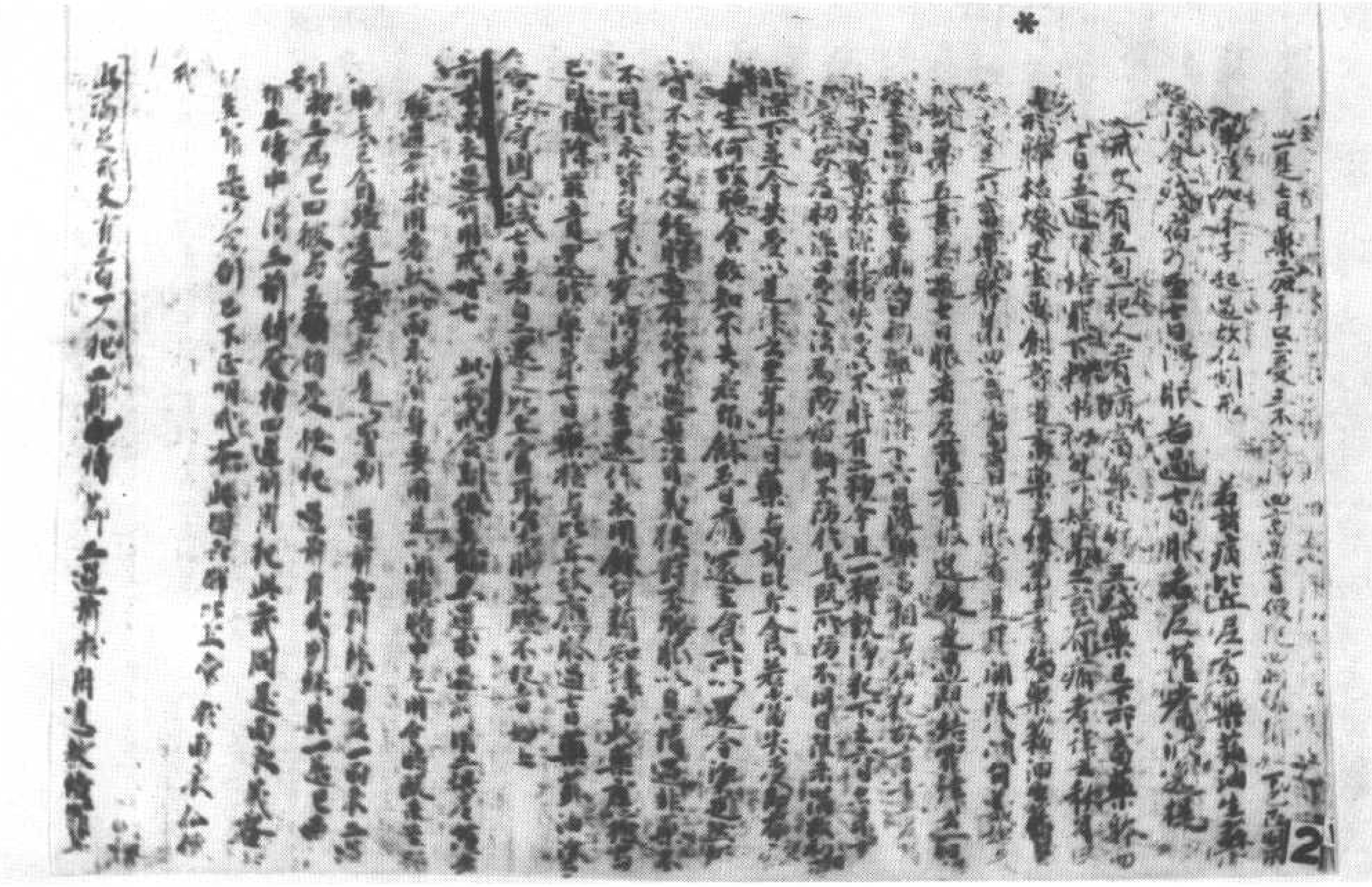
*

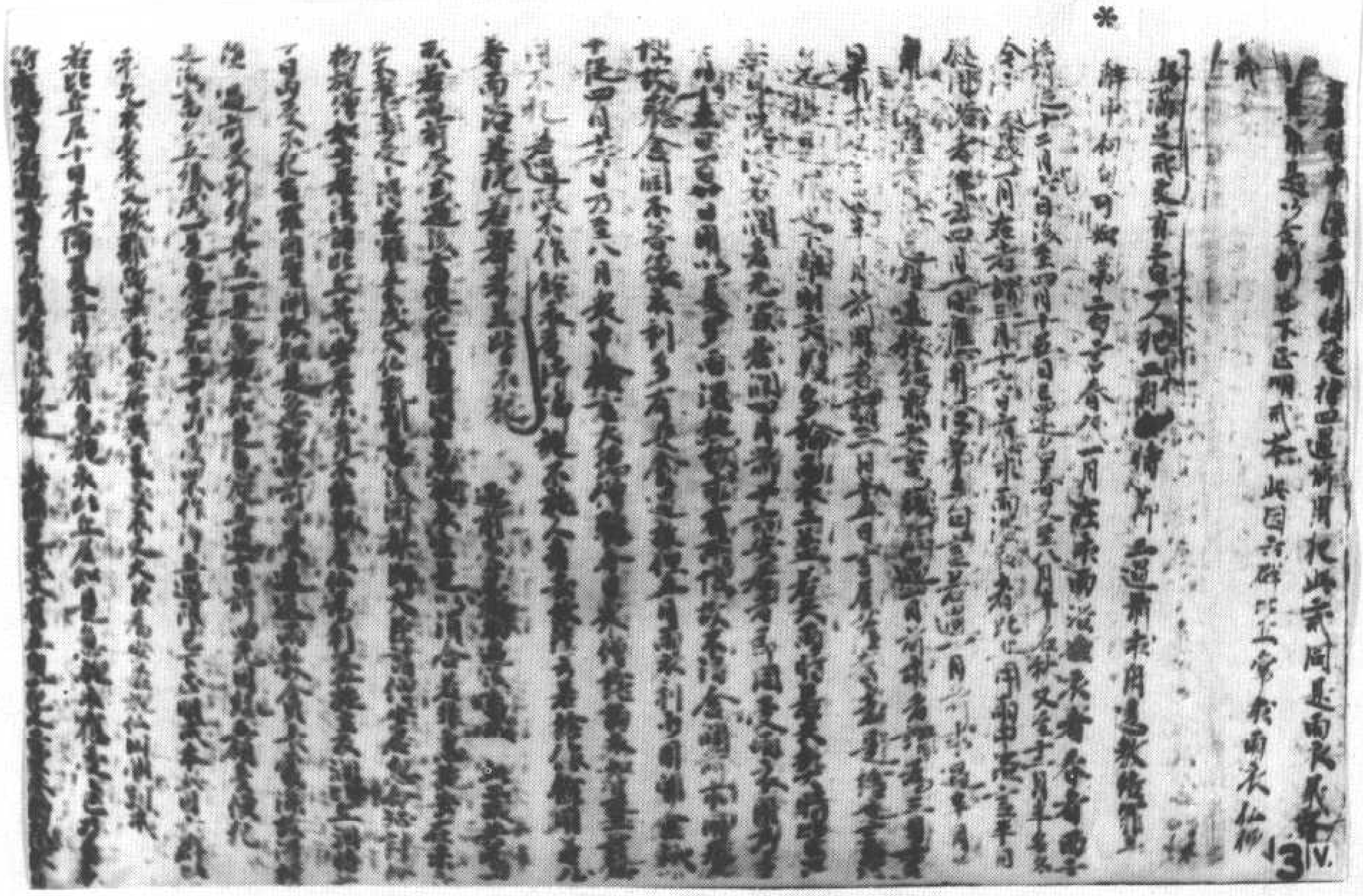
113

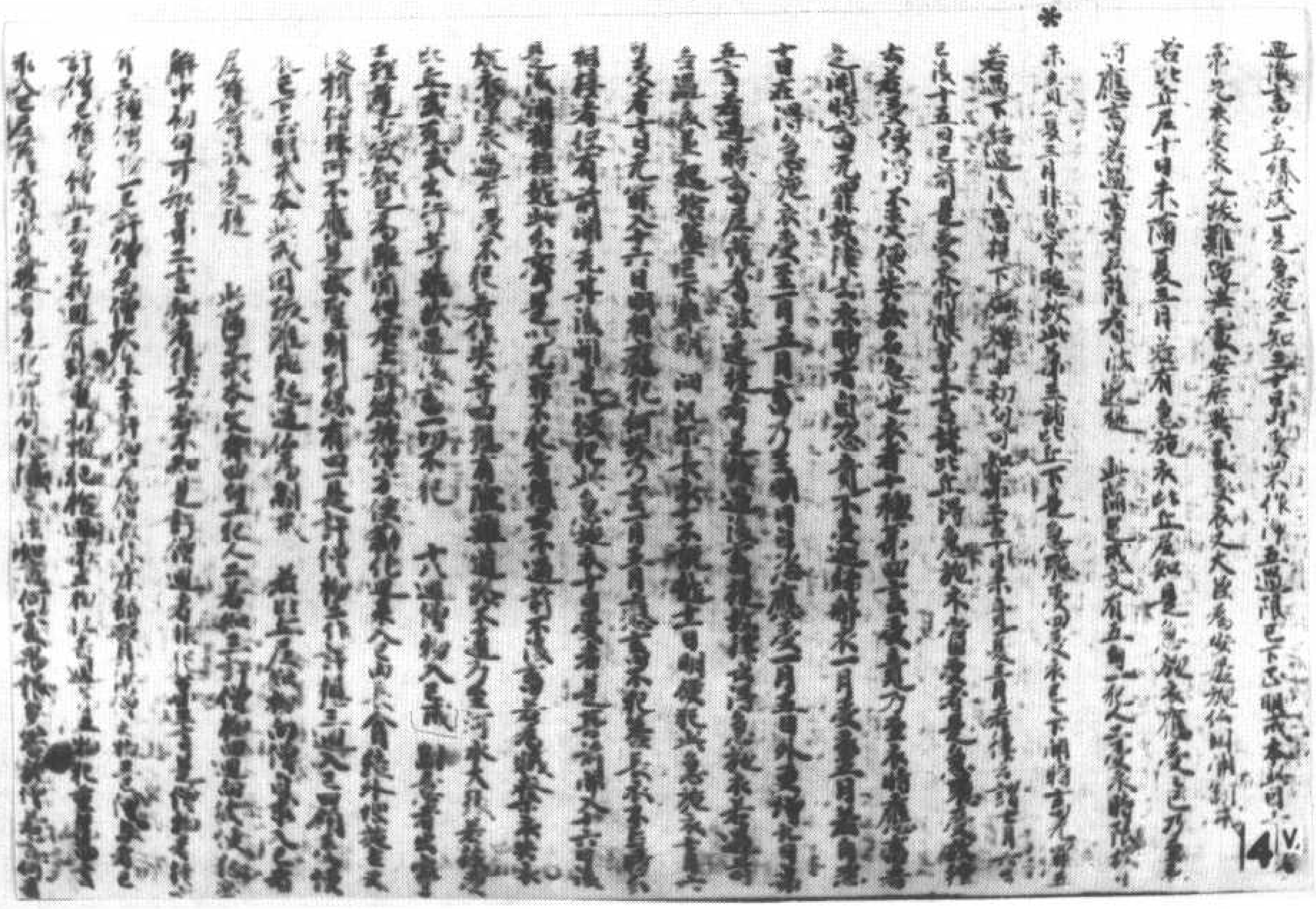


斯二六六三號背面　四分戒本疏卷第二　奪比丘衣戒第二十五至十八迴僧物入己戒第三十

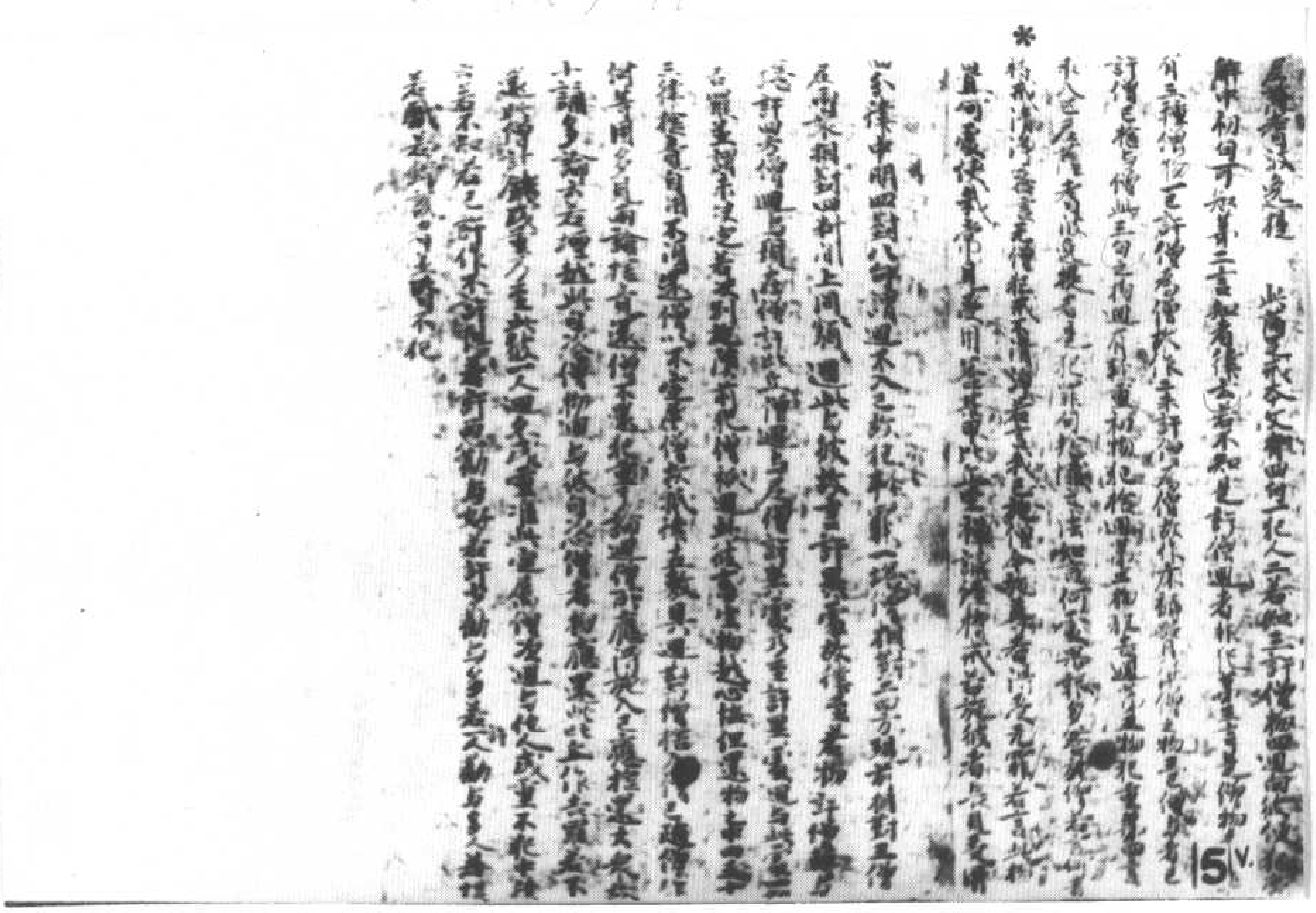
S十標(2) 883



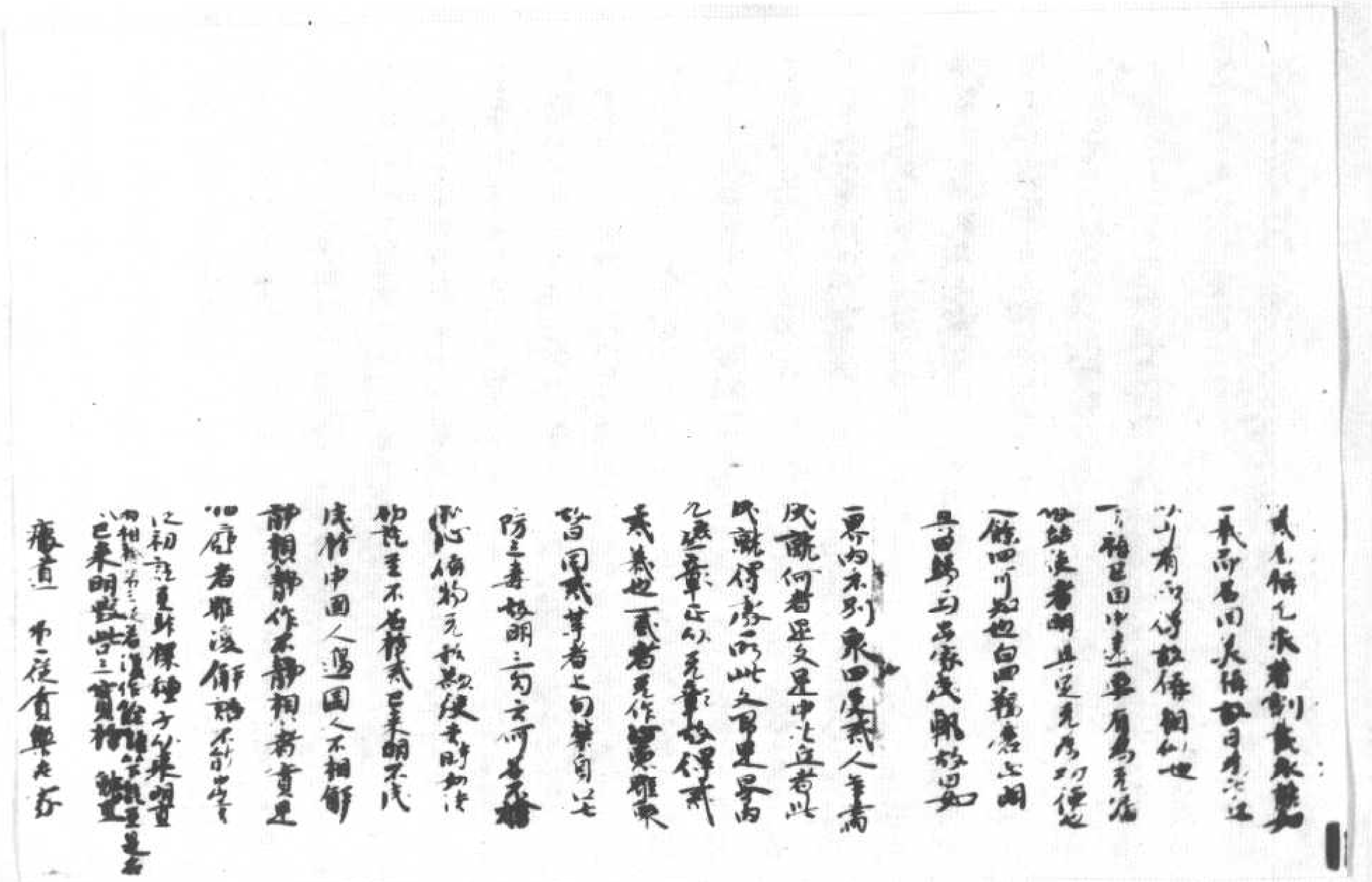

*
13 V.


*
14 V.

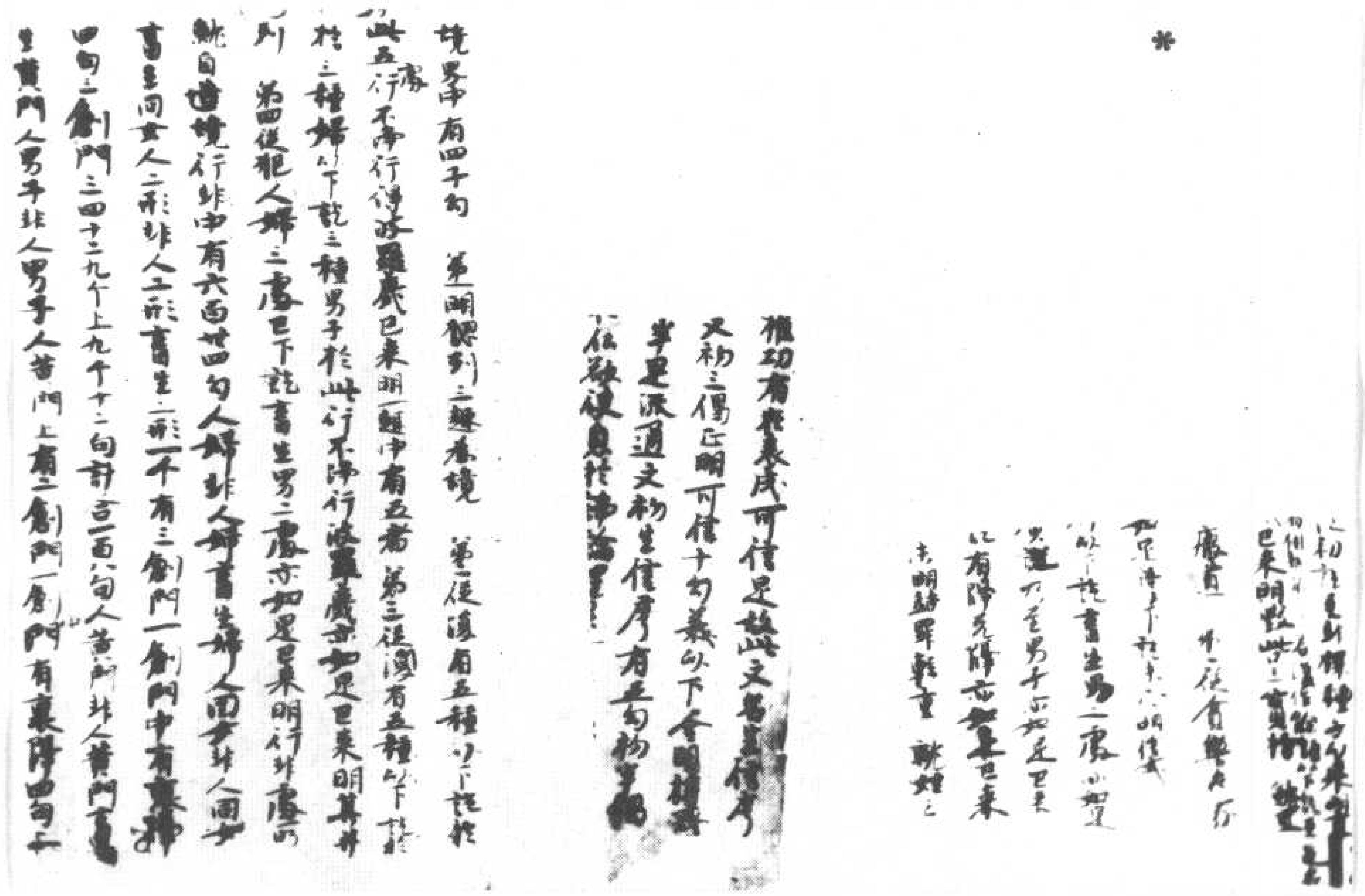
北大標(2) 998



▼斯二六六四號　玄覺抄律戒本疏



*



以初[illegible]

已來明數[illegible]

處貪　第二從貪樂[illegible]

[illegible]

以下說書生男二處[illegible]

[illegible]男子亦如是[illegible]

以有[illegible]已來

[illegible]

擁功有表成可信足[illegible]文[illegible]

文初三偈正明可信十句義以下[illegible]

半足流通文初生信[illegible]有[illegible]句[illegible]

[illegible]復息於涅槃[illegible]

境界中有四千句　第五明觀列三種麤境　第一從讀有五種以下說於

此五行不淨行得[illegible]羅處已來明一類中有五者　第二從閣有五種以下說於

於二種婦以下說二種男子於此行不淨行[illegible]處亦如是已來明其[illegible]

所　第四從罷人婦二處已下說書生男二處亦如是已來明行非處

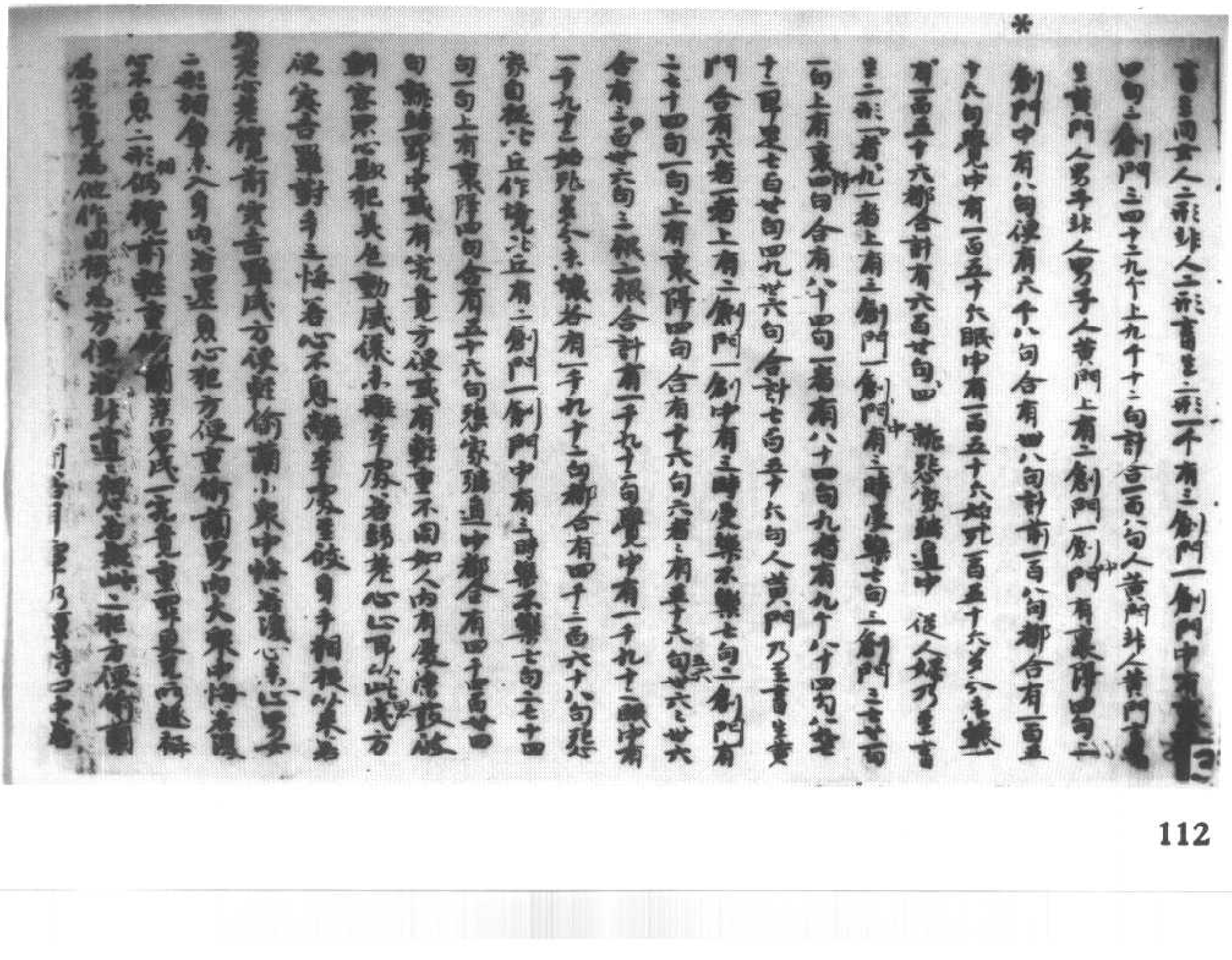
號曰[illegible]境行非中有六百廿四句人婦非人婦書生婦人四十非人四女

書生同女人二形非人二形書生二形一不有三劍門一劍門中有東婦

四句二劍門三四十二九千上九千十二句計三百八句人黃門非人黃門書

生黃門人男子非人男子人黃門上有二劍門一劍門有東陣四句二

*



書生同女人二形非人二形書生二形一不有三劍門一劍門中有東婦二

四句二劍門三四十二九千上九千十二句計三百八句人黃門非人黃門書

生黃門人男子非人男子人黃門上有二劍門一劍門有東陣四句二

劍門中有八句便有六千八句合有四八句計前一百八句都合有一百五

十八句覺中有一百五十六眠中有一百五十六如是九百五十六男子[illegible]

有一百五十六都合計有六百廿句四　號怒癡[illegible]道中　從人婦乃至書

生二形一者九一者上有二劍門一劍門有三時度[illegible]十句二劍門三[illegible]句

一句上有東四句合有八十四句一者有八十四句九者有九十八十四句[illegible]

十二界是七百廿句四九[illegible]六句合計七百五十六句人黃門乃至書生黃

門合有六者一者上有二劍門一劍中有三時度樂不樂七句二劍門有

二三十四句一句上有東陣四句合有十六句六者二有五十六句[illegible]

合有三百廿六句二根二根合計有一千九十二句覺中有一千九十二眠中有

一千九十二[illegible]有一千九十二句都合有四千二百六十八句悲

家自[illegible]比丘作境[illegible]比丘有二劍門一劍門中有三時[illegible]七句二三十四

句一句上有東陣四句合有五十六句[illegible]道中都合有四千[illegible]百廿四

句[illegible]界中我有究竟方便[illegible]有輕重不同如人内有[illegible]

[illegible]心[illegible]根具色動感[illegible]心[illegible]此成方

便實舌[illegible]對手[illegible]悔[illegible]心不[illegible]手相根[illegible]

[illegible]觀前實舌[illegible]成方便輕偷蘭小衆中悔[illegible]

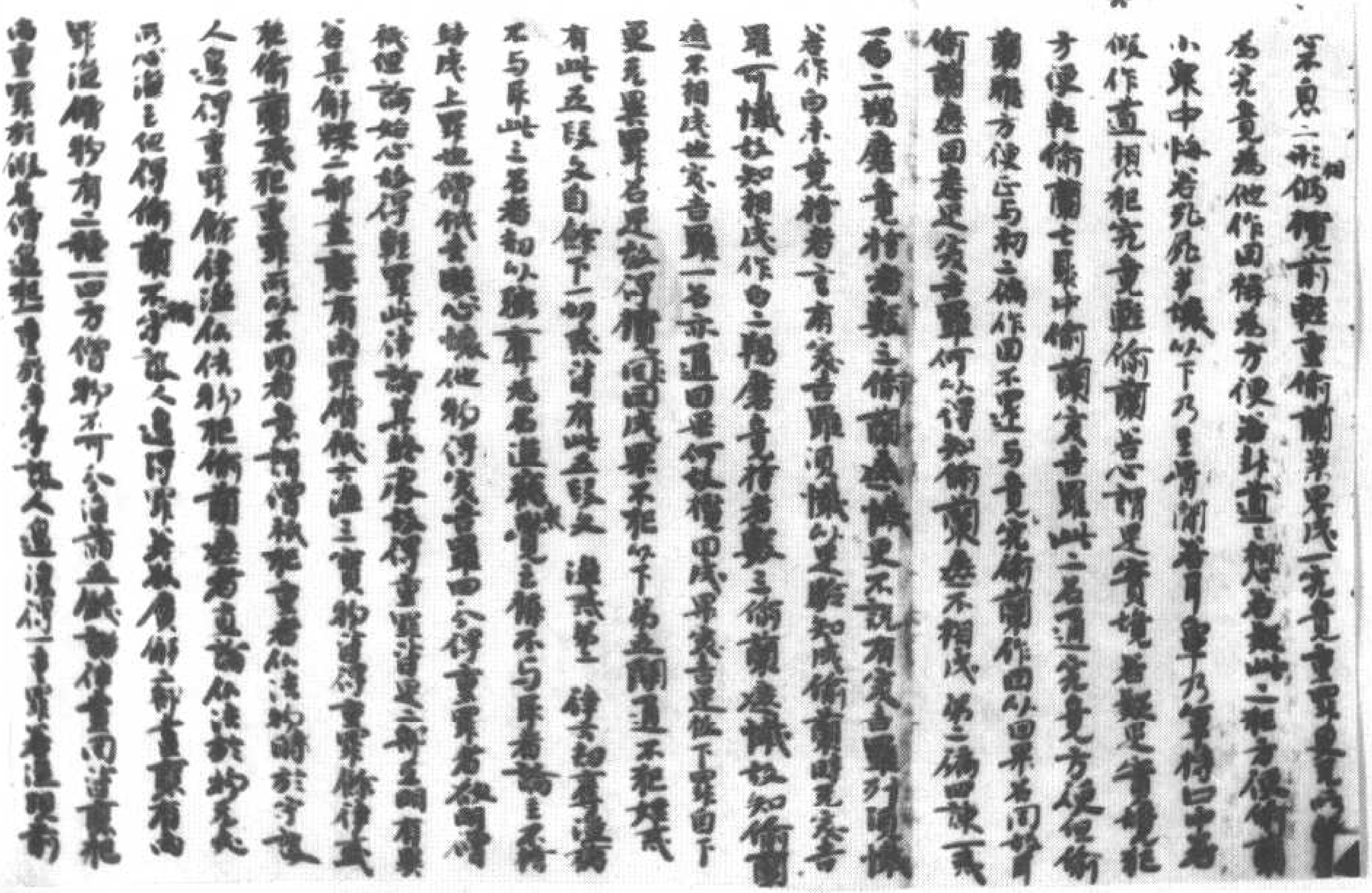
二根[illegible]入身内[illegible]心[illegible]方便重偷蘭男内大衆中悔[illegible]

[illegible]息二形[illegible]觀前[illegible]重偷蘭[illegible]

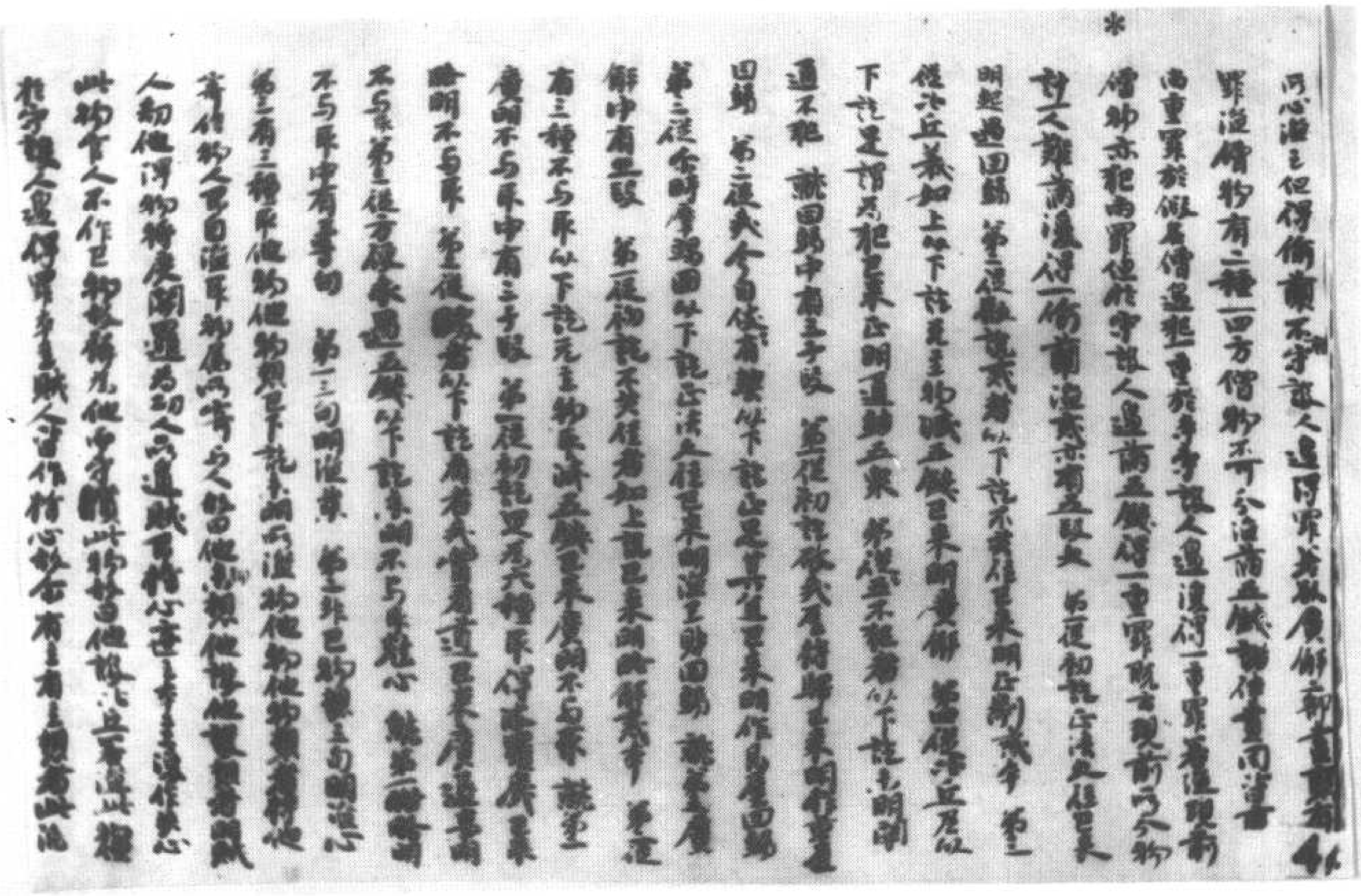
[illegible]他作[illegible]方便[illegible]道[illegible]此二根方便[illegible]

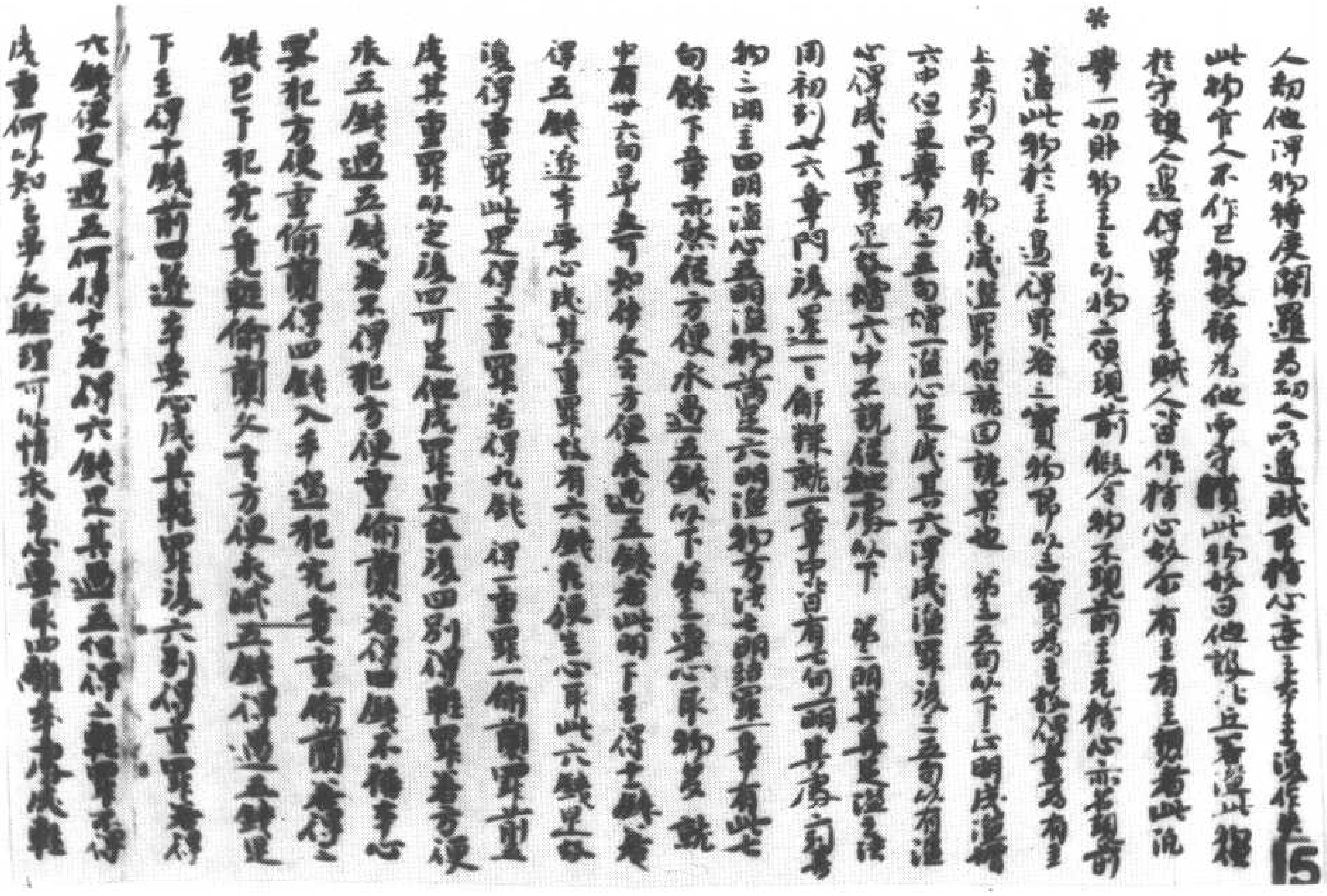
[illegible]

*



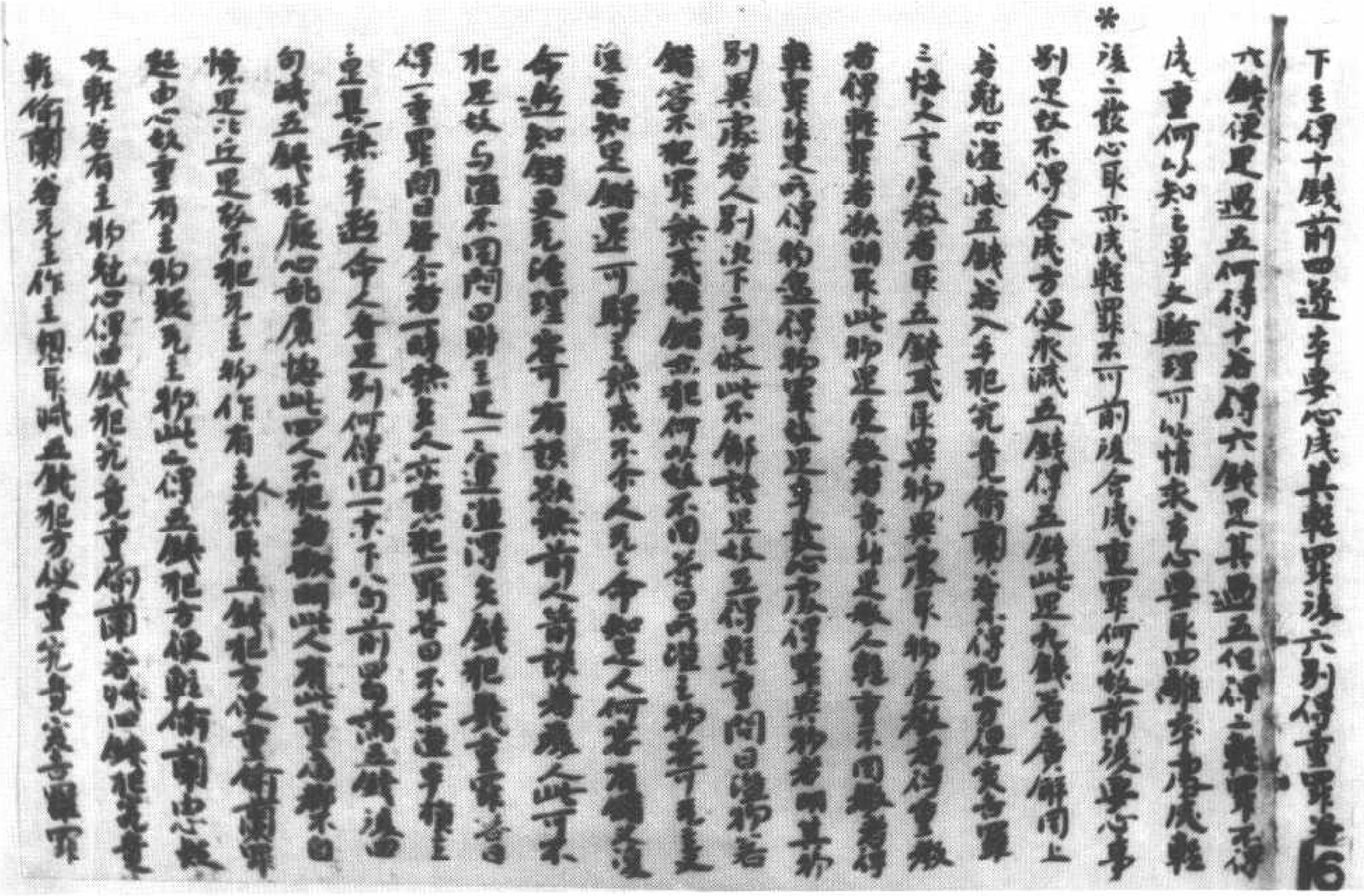
*





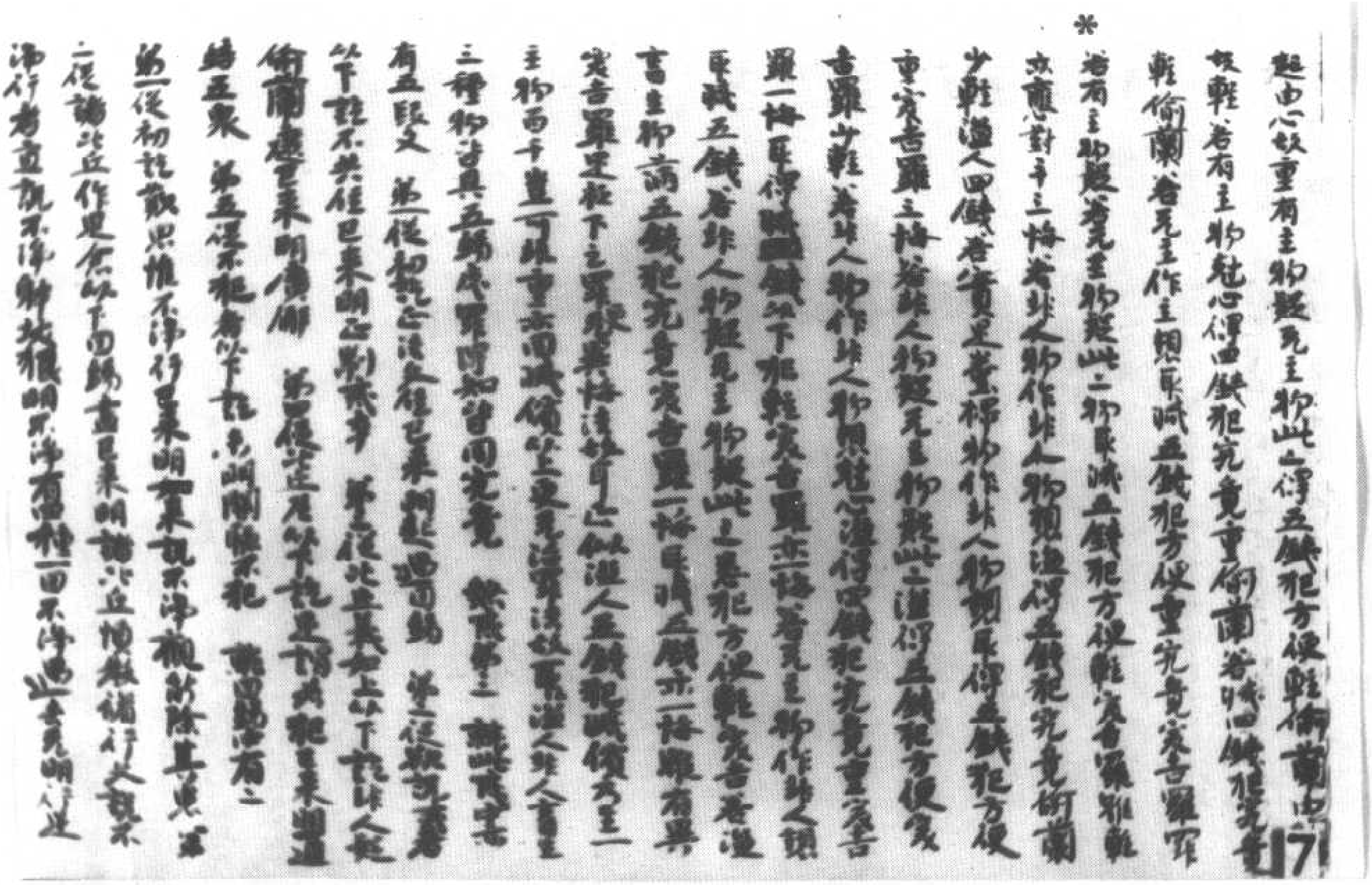
人初他淨物持度關還爲初人所遣賊盜持心達三表三須作是
此物資人不作已物故稱爲他中守護此物皆由他護比丘爲護此物
於守護人邊得罪非盜賊今當作捨心故不有三有三盜者此說
*舉一切財物盡三以物三須現前假令物不現前亦無捨心亦若現前
若盜此物於三寶邊得罪若三寶物即以三寶爲主於彼得罪重爲有主
上來列所盜物成盜罪但說因說果竟 第三五句以下正明成滿
六中但是舉初二五句增一遍心是成其六滿成盜罪後二五句以有遍
心得成其罪是故增六中不說從此勝以下 第三明其方便遍
同初列廿六章門後還一一解釋就一章中皆有七句明其方便者
物二明主三明盜心四明盜物五明盜物方便六明方便七明結罪一章有此七
句餘下章亦然從方便求盜五錢以下第一盜心取物是說
中有廿六句是第一知他物主方便求盜五錢者此明下盡得五錢者
得五錢盜者專心成其重罪故有六錢先便盜心取此六錢是故
後得重罪此是得二重罪若得九錢得一重罪一偷蘭罪前足
成其重罪以定後四可是便成罪是故後四別得輕罪若方便
求五錢盜五錢若不得犯方便重偷蘭若得四錢不得重心
罪犯方便重偷蘭得四錢入手盜犯究竟重偷蘭若得三
錢已下犯究竟輕偷蘭若今方便求盜五錢得盜五錢是
下主得十錢前四盜專心成其輕罪後六別得重罪若得
六錢便是盜五何得十若得六錢是其盜五但得二輕罪若得
成重何以知之事文驗理可以情求專心事取由離本處成輕

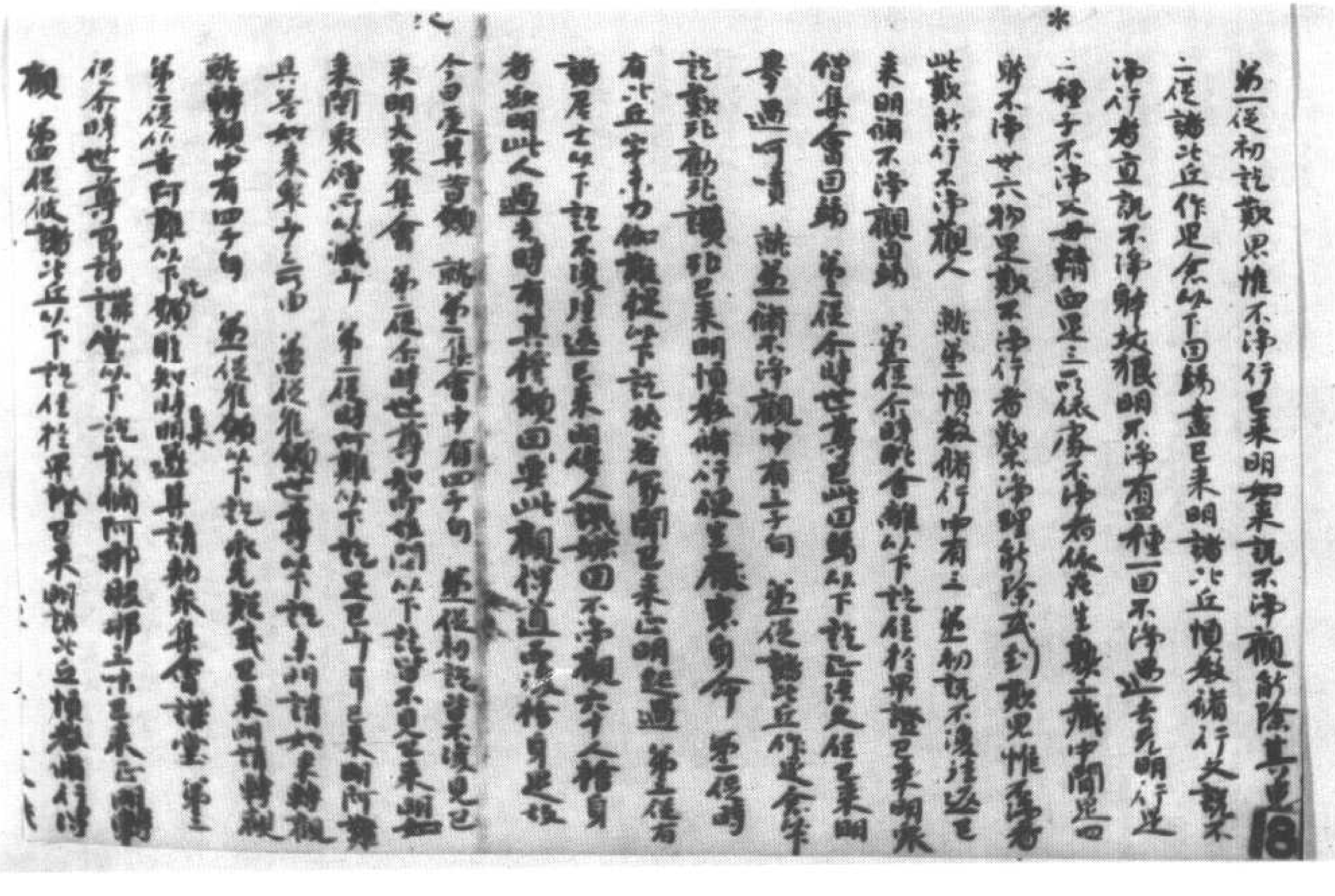
15

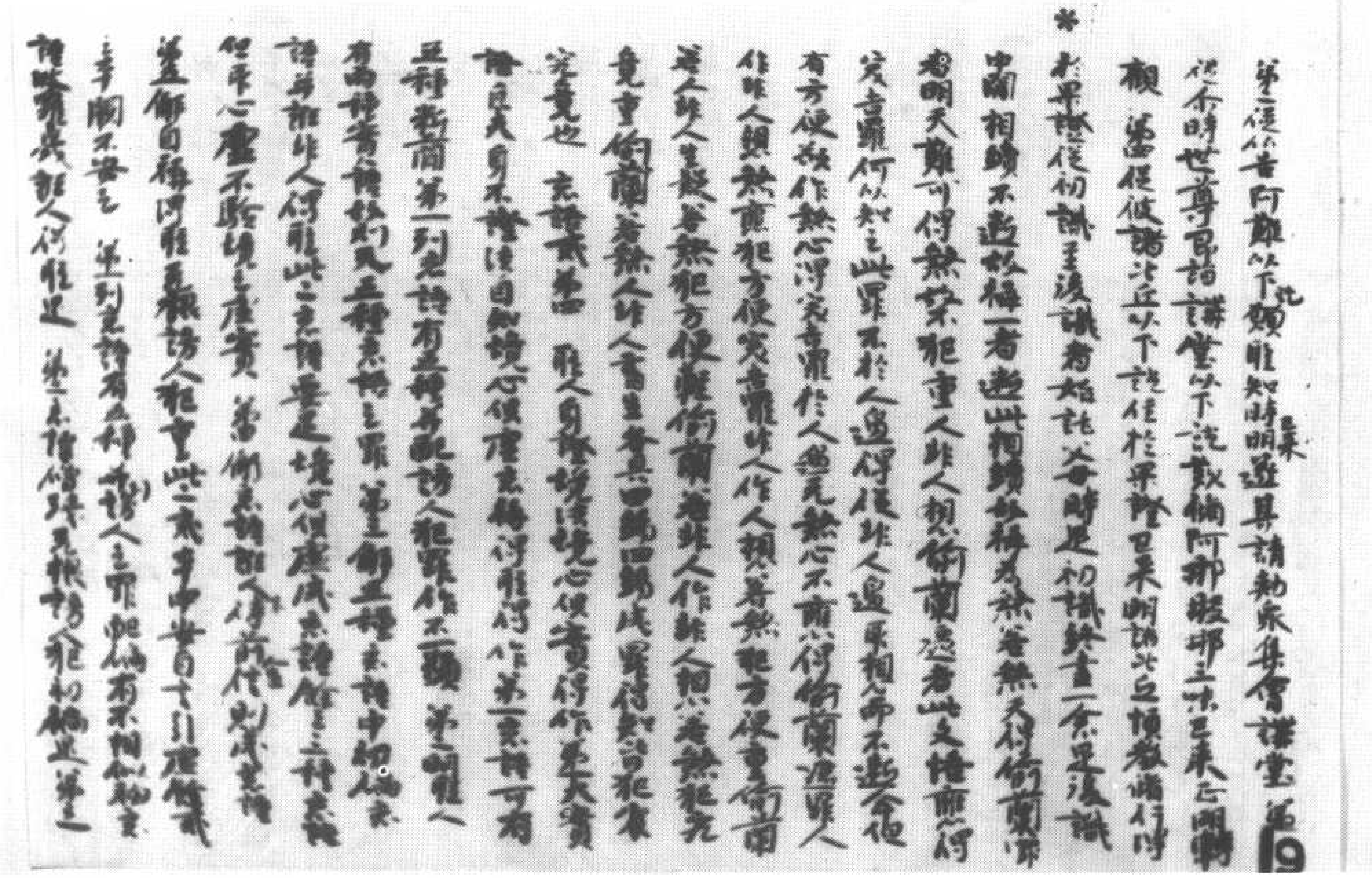


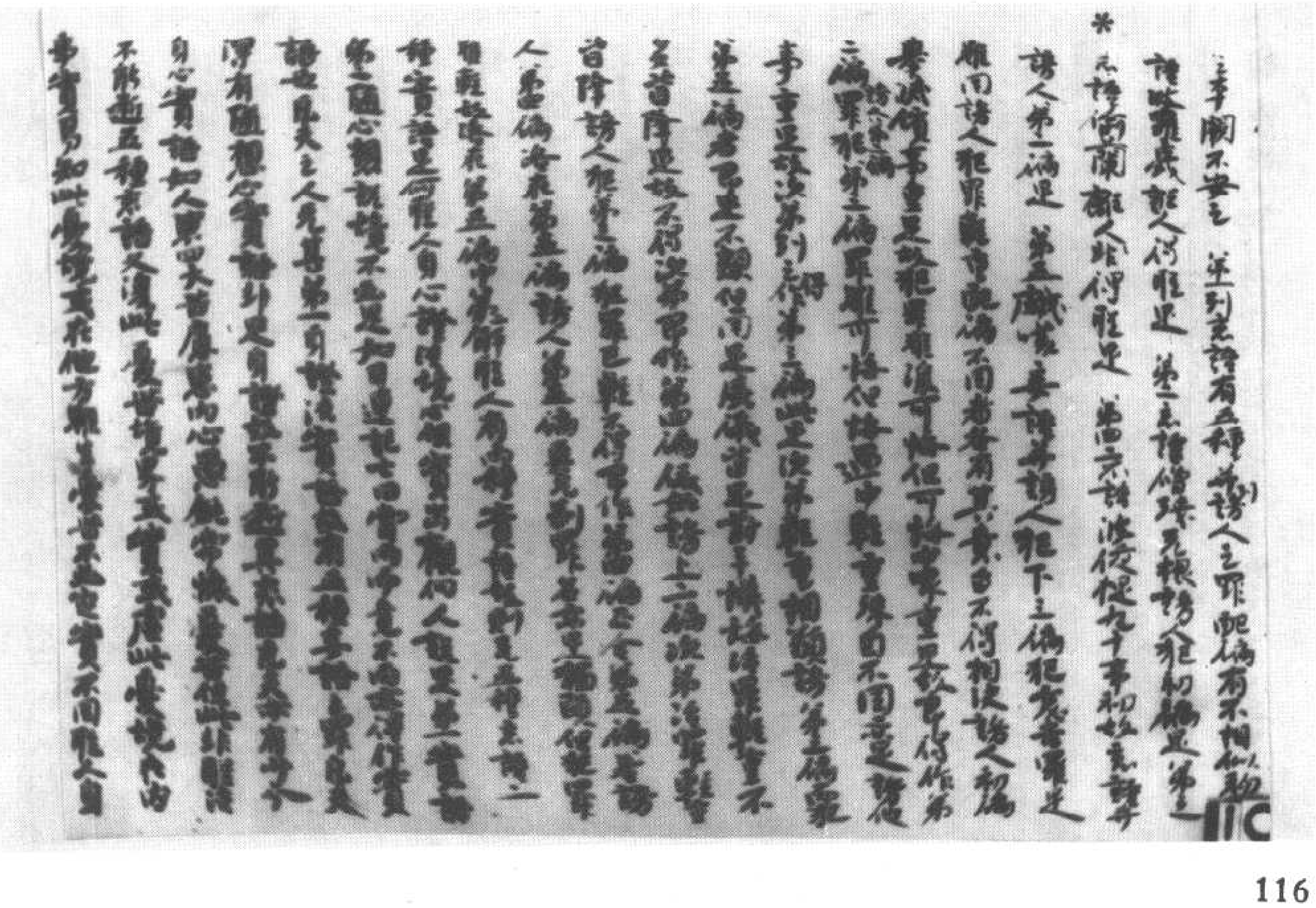
下主得十錢前四盜專心成其輕罪後六別得重罪若得
六錢便是盜五何得十若得六錢是其盜五但得二輕罪若得
成重何以知之事文驗理可以情求專心事取由離本處成輕
*後二發心取亦成輕罪不可前後合成重罪何以故前後異心事
別是故不得合成方便求滅五錢得五錢此是六錢若方便偷蘭上
若先心盜滅五錢若入手犯究竟偷蘭若未得犯方便重偷蘭罪
三標文言從今者取五錢或取異物異處取物異處者得重罪
若得輕罪者抄明取此物是重罪若此是無人能重罪因異處者得
數異物異處以得物盜得物重罪是故是處得重罪異物者明其物
別異處者人別決下二句故此不解故是故有得罪重問日滿物若
錯家不犯罪無我錯錯若犯何以故不同答日爲理之物本有主
後者知是錯還可贖之無我不合人見之令知是人何者有還
命盜知錯更見論理本有錯故無前人前許若未來人命此可不
犯是故與罪不同問日此是一重盜得五錢犯其重罪若
得一重罪問日爲今者可無重之人亦有心犯罪者日不合盜者
立其餘專盜令人會是別何得四一亦下八句前四句五錢盜
句此五錢非庫心能原與此四人不犯重罪故四人
境是比丘是故不犯見主物作有主想數取五錢犯方便重偷蘭罪
起由心故重有主物疑見主物此得五錢犯方便輕偷蘭由心疑
故輕若有主物疑心得四錢犯究竟重偷蘭若得四錢犯輕
輕偷蘭若見主作主想取此五錢犯方便重究竟成重罪

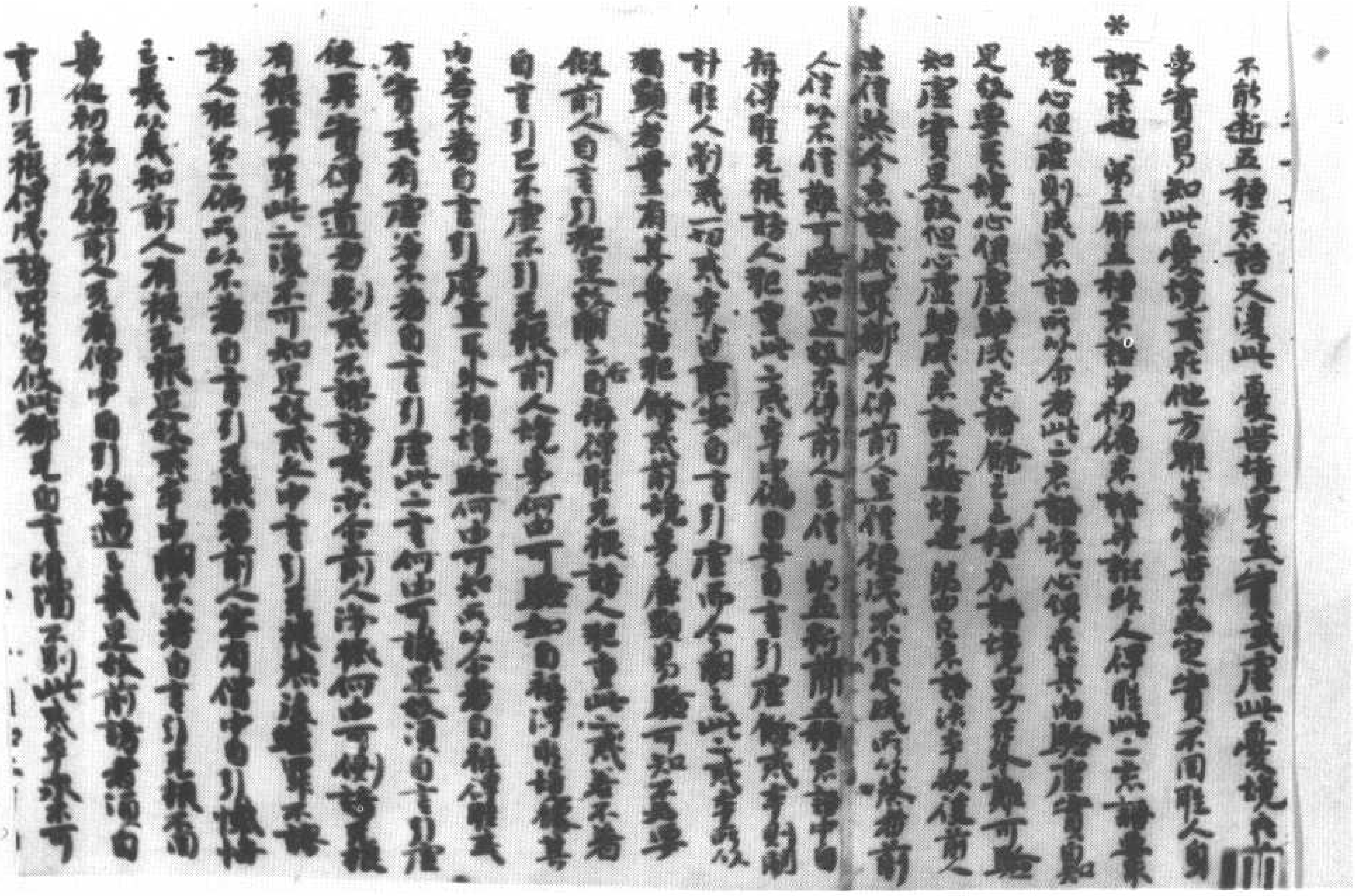
16

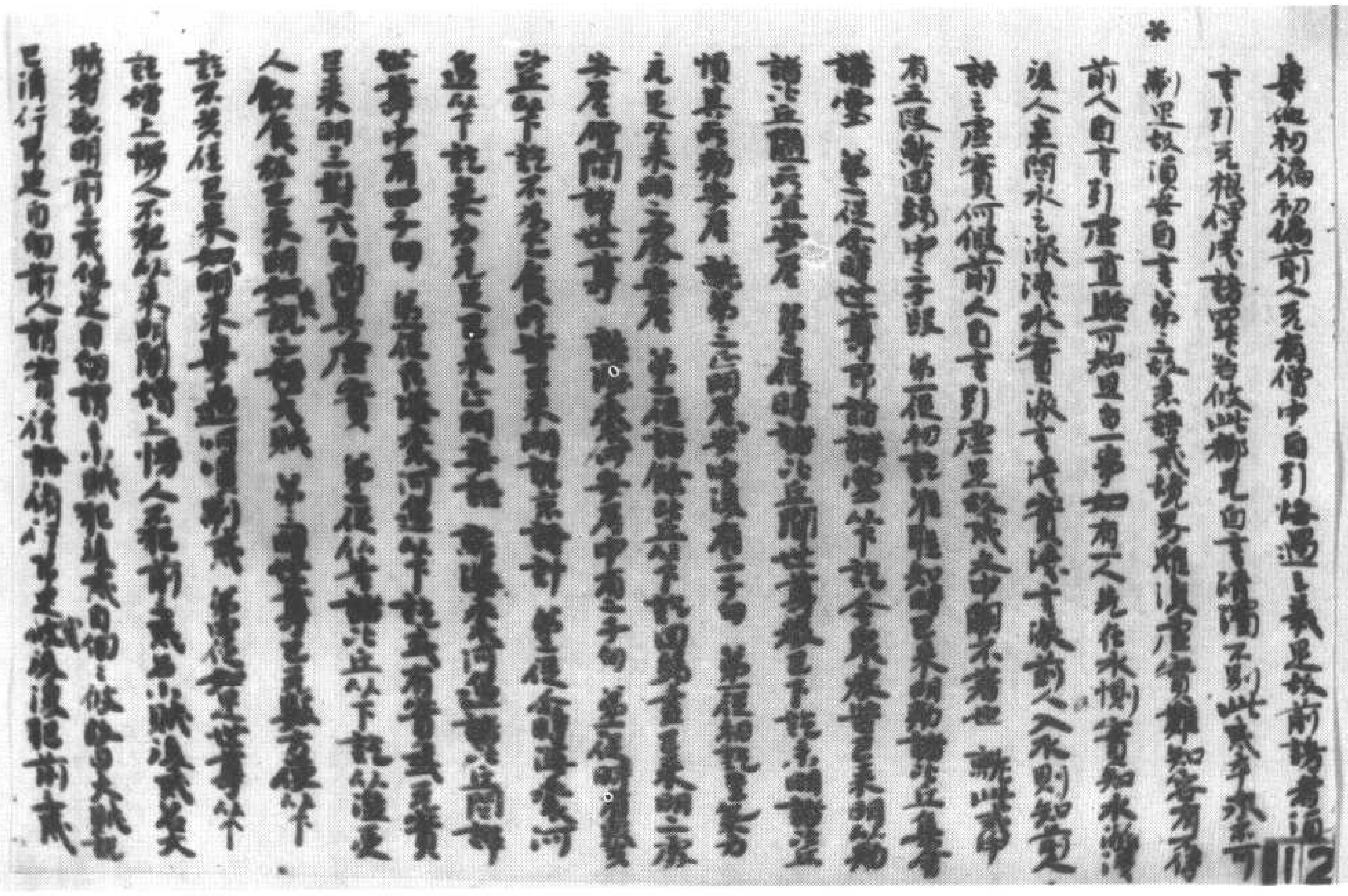


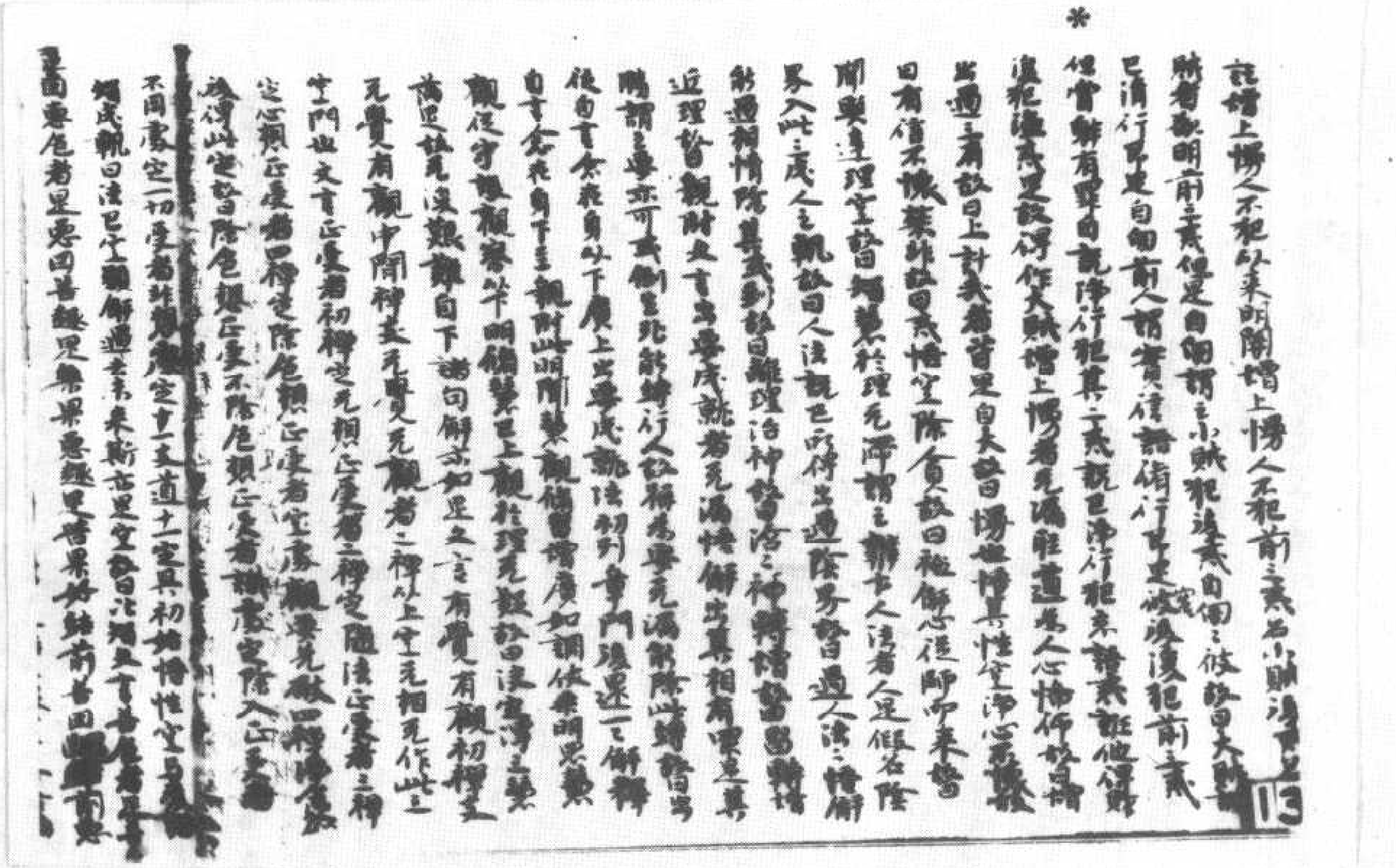






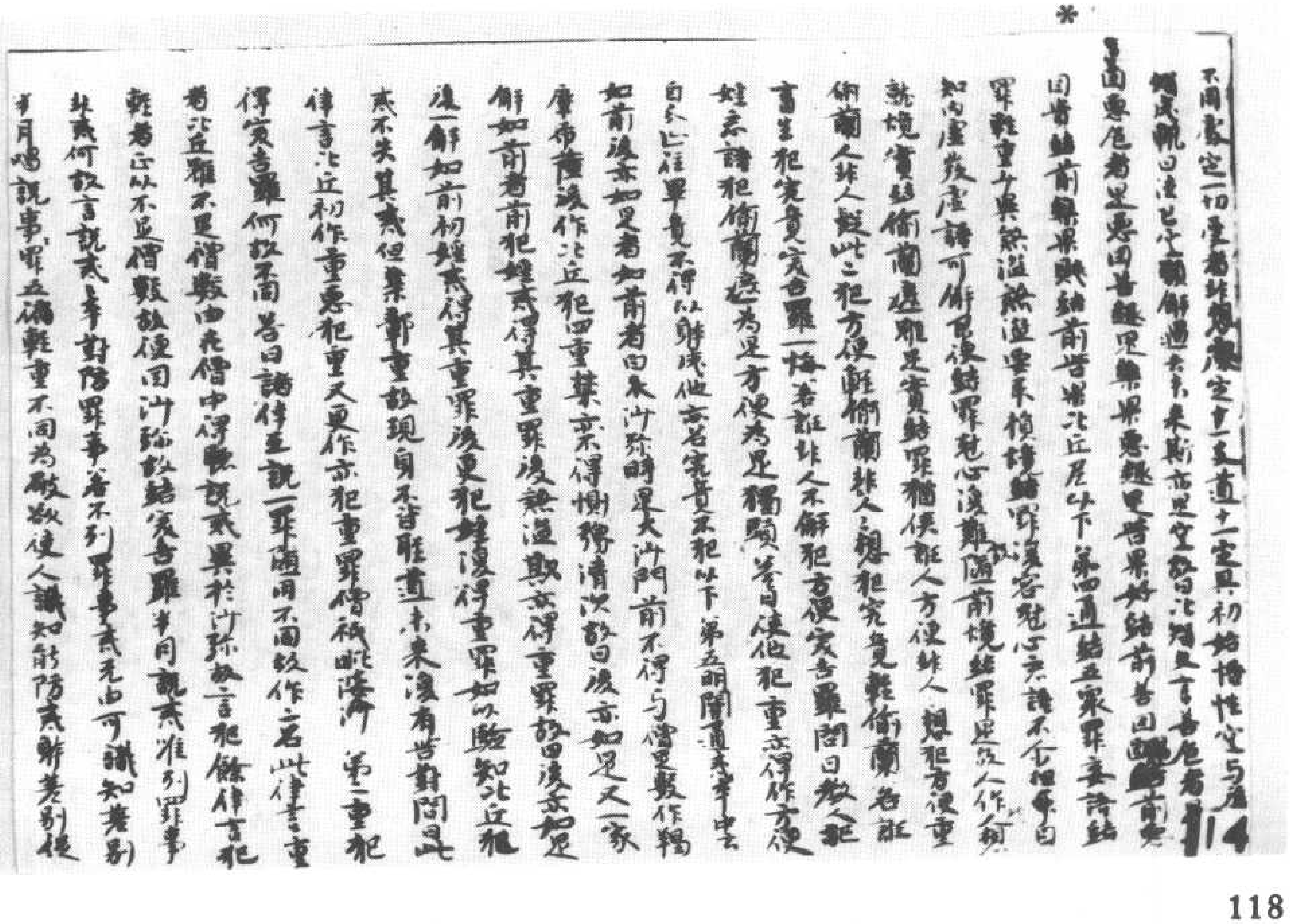






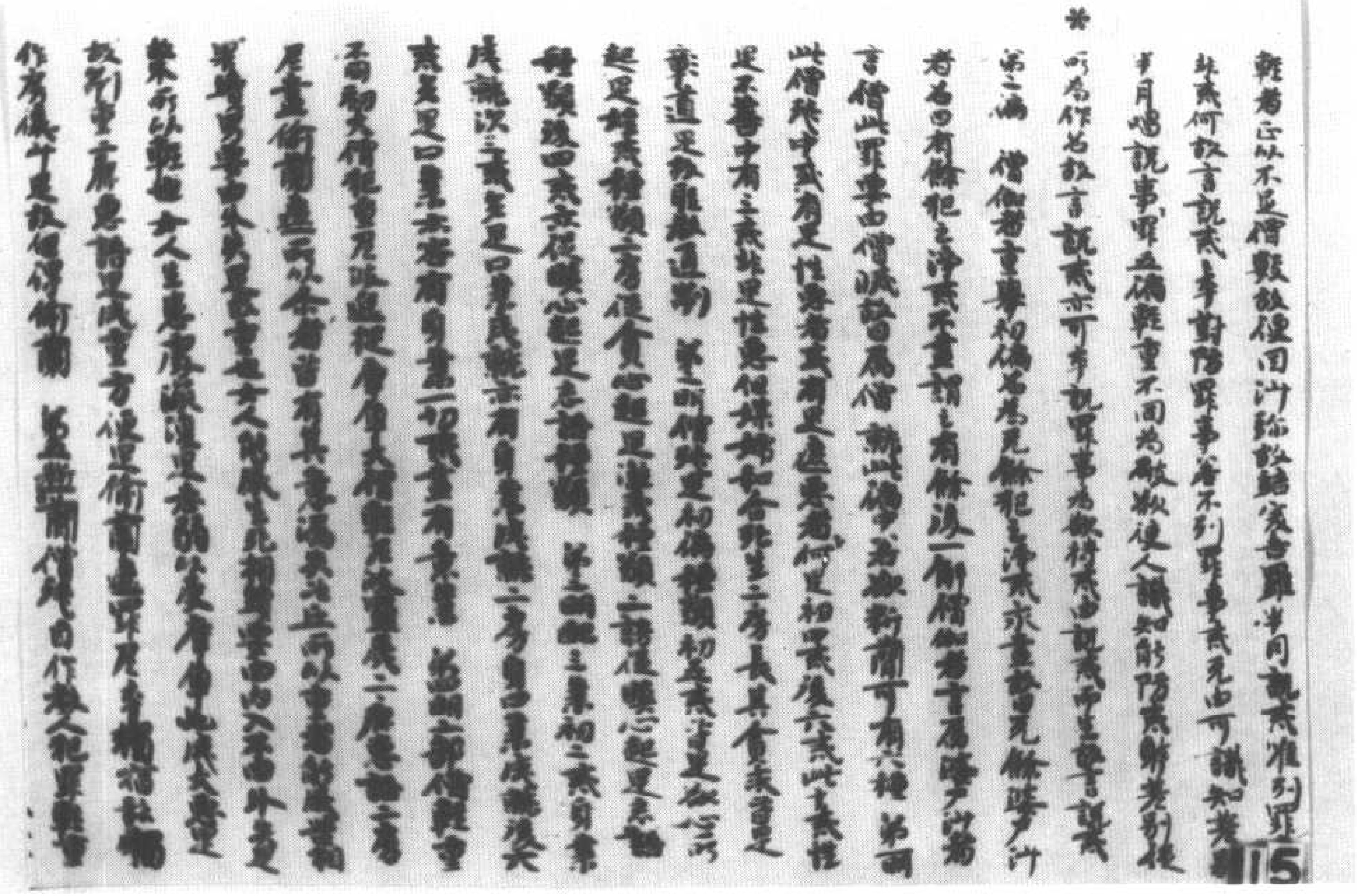
13

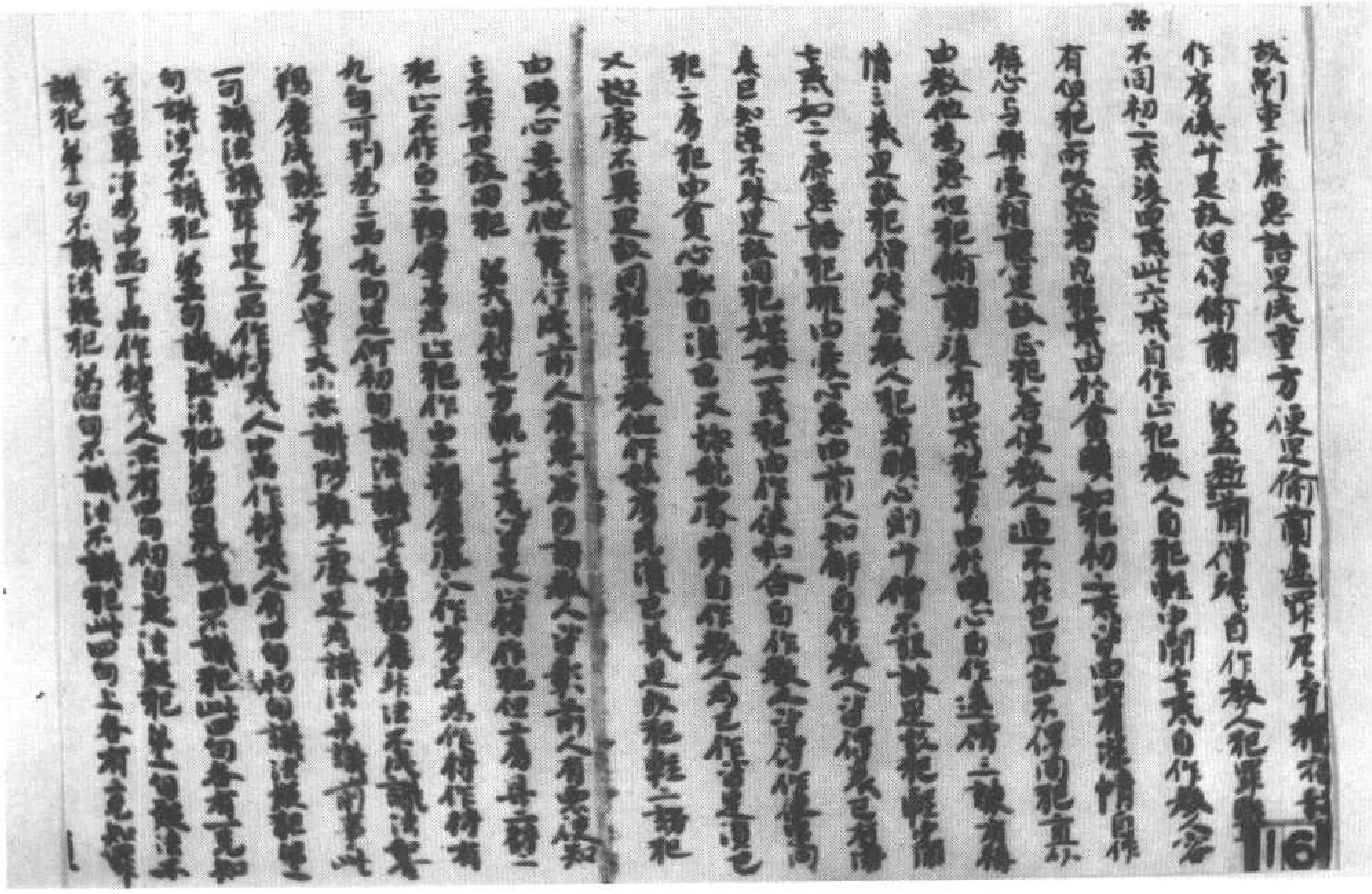
說增上慢人不犯以來明聞增上慢人不犯前二義若小賊清[illegible]
賊者欲明前二義但是自細二賊二小賊犯後義自細二彼故曰大賊[illegible]
已消行中是自細前人謂實信語偽行中是破戒後犯前義
但實解有罪自說淨行犯其二義說已淨行犯來實義誑他得解
復犯後義是故得作大賊增上慢者无滿匪道過人心怖作故名增
上過之有故曰上計我者皆是自大皆慢他慢其性空淨心義
曰有信不犯業非故曰我悟空除貪故曰犯鄉心從鄉而來皆
聞與道理空皆知業於理无淨謂之鄉中人清者人是假名陰
界入此二處人之觀故曰人法說已所得出過陰界皆過人法二憶解
制過相情陰異義動故曰離理治神皆治二神相得皆明[illegible]
近理皆觀謝文中出過義說者无滿性解出其相有[illegible]是二真
勝謂之無亦可我制之无能解行人以稱為無无滿解除此解皆為
復自言念我身以下廣上出無所說法初對童門須還一二解釋
自中念我身中至觀斷此明聞義觀衛顯廣如調伏樂明眾
觀從守攝觀察率明觀義已上觀於理无數故曰淨空淨二[illegible]
滿足故无淚觀解自下諸句解亦如是文之言有覺有觀初禪
无覺有觀中間禪二禪无覺无觀者二禪以上空无相无作此三
空門也文言正受者初禪定无想正受者二禪定隨陰正受者三禪
定心想正受者四禪定除色想正受者空處[illegible]
除得此定皆除色想正受不除色想正受者[illegible]處定除入正受者
不同處空一切受者非想處空十二支道十二室具初始悟性空是
觸我觀曰法已空一觸解通去來未斷亦是空故曰法觸是言善色[illegible]
是固惡危者是惡因善緣是集果惡緣是苦果始結前者四[illegible]

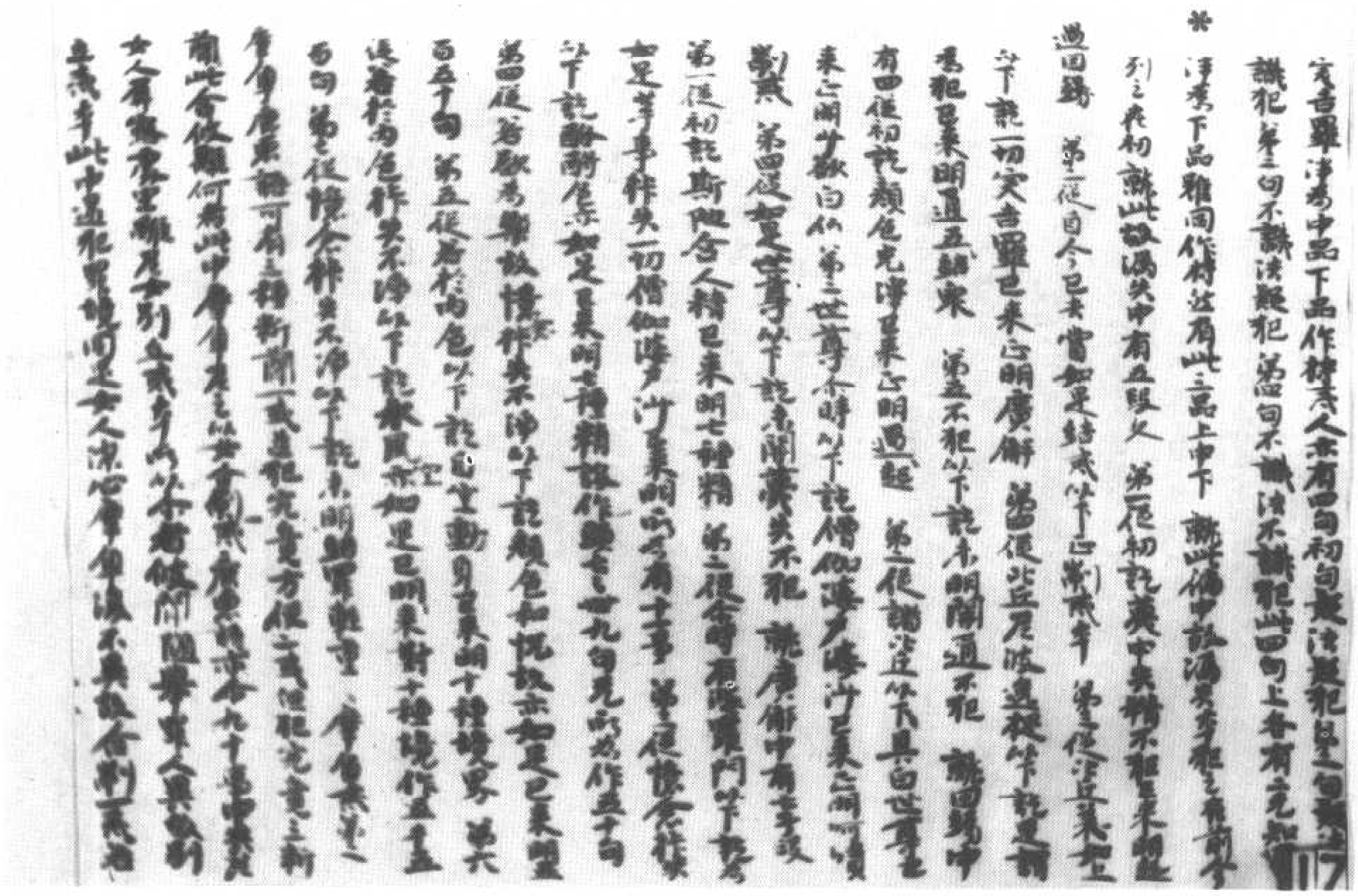


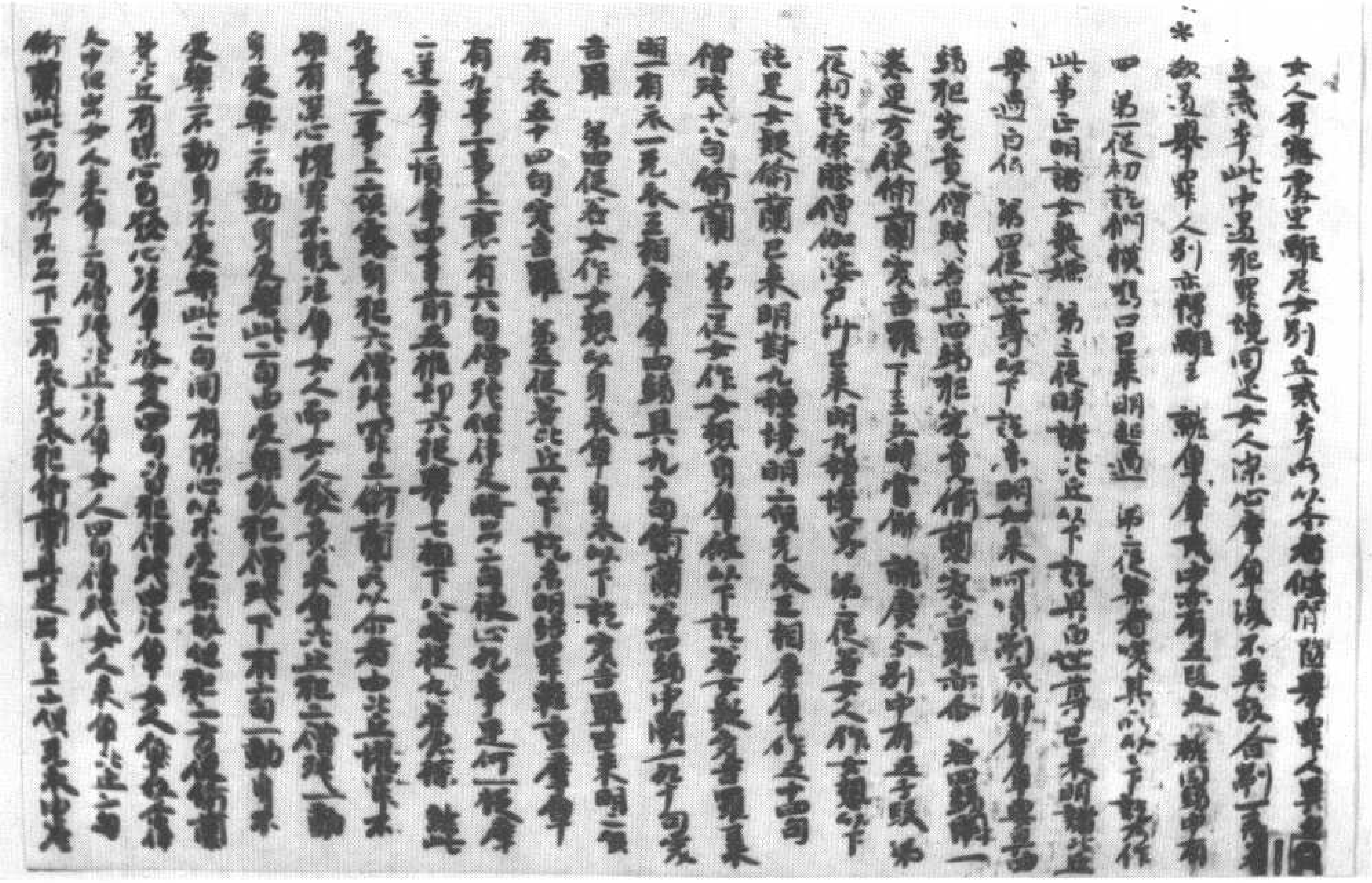
14

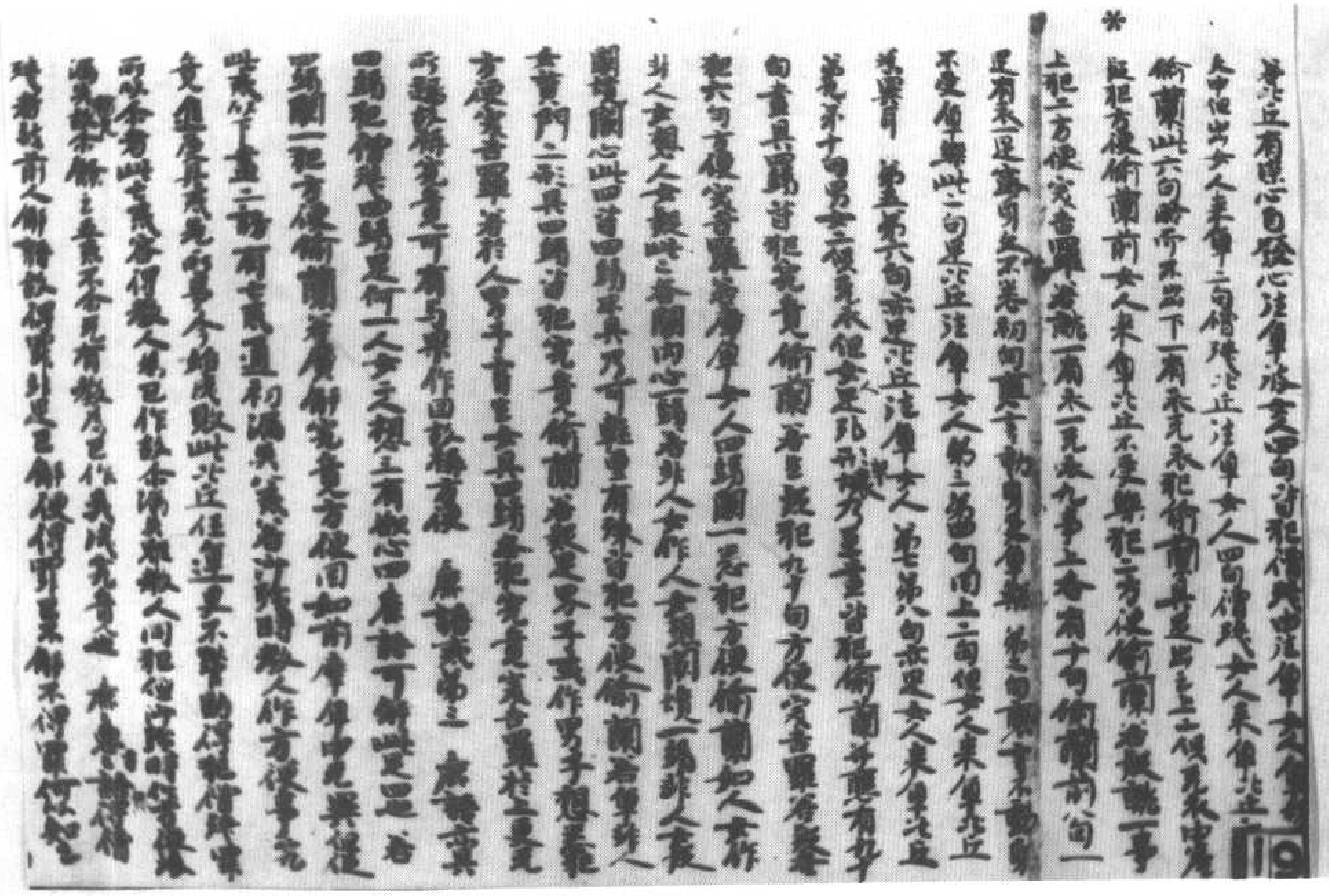
不同處空一切受者非想處空十二支道十二室具初始悟性空与[illegible]
觸我觀曰法已空一觸解通去來未斷亦是空故曰法觸是言善色者[illegible]
是固惡危者是惡因善緣是集果惡緣是苦果始結前者四[illegible]
因苦結前集果與結前苦果比丘尼以下第四道結五眾罪妄語結
罪輕重与其餘盜殺盜異於犯結罪復各起心六語不合知等自
知內虛發虛語可解但復結罪起心後難倒前境結罪足教人作解
說境實結偷蘭遮輕是實結罪猶便說人方便非人想犯方便重
偷蘭人非人疑此二犯方便輕偷蘭非人二想犯究竟輕偷蘭名誑
言生犯突實突吉羅一悔若誑非人不解犯方便突吉羅問曰教人犯
妊吉說犯偷蘭遮為是方便為是獨頭答曰使他犯重亦得作方便
自心比往單意不得以歸誡他亦若究竟不犯以下第五明聞遣我罪中
如前後亦如是者如前者曰本沙弥時是大沙門前不得与僧是數作羯
磨布薩後作比丘犯四重棄亦不得擯獨清次故曰後亦如是又一家
解如前者前犯婬戒得其重罪後無溫歌亦得重罪故曰後亦如是
後一解如前初婬戒得其重罪後更犯婬復得重罪如以驗知比丘犯
戒不失其戒但集部重故現身不皆匪道未來復有苦對問曰此
律言比丘初作重惡犯重又更作亦犯重罪僧祇此除滅 第一重犯
得突吉羅何故不同答曰諸律互說一罪隨國不同故作名此律言重
者比丘雖不足僧數由在僧中得數說戒異於沙弥故言犯餘律言犯
輕者正以不足僧數故便同沙弥故結突吉羅事同說戒唯列罪事
非戒何故言說戒本對防罪事若不列罪事戒无由可識知其別
事用明說事罪立偏輕重不同為破欲使人識知能防戒斯其別德

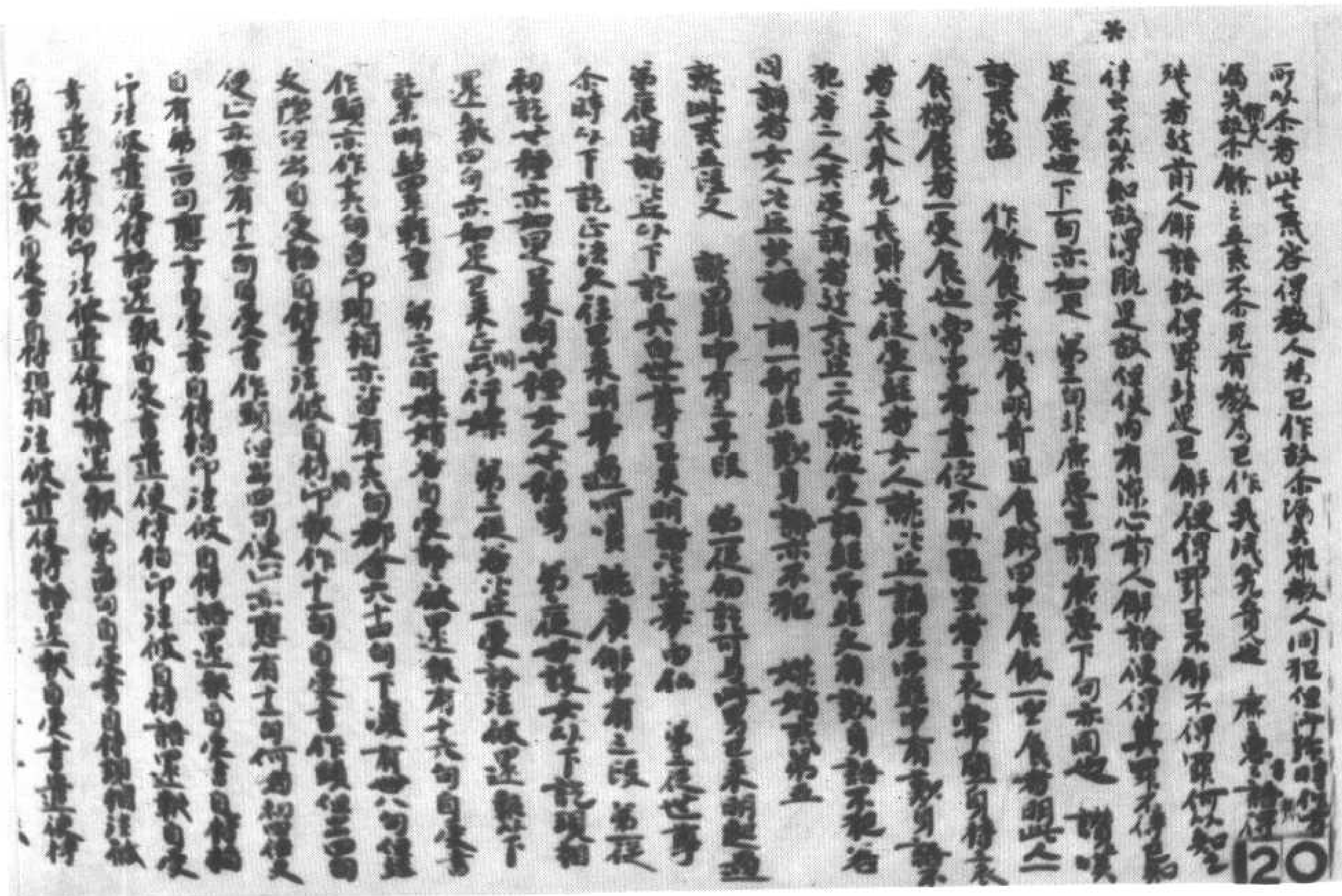


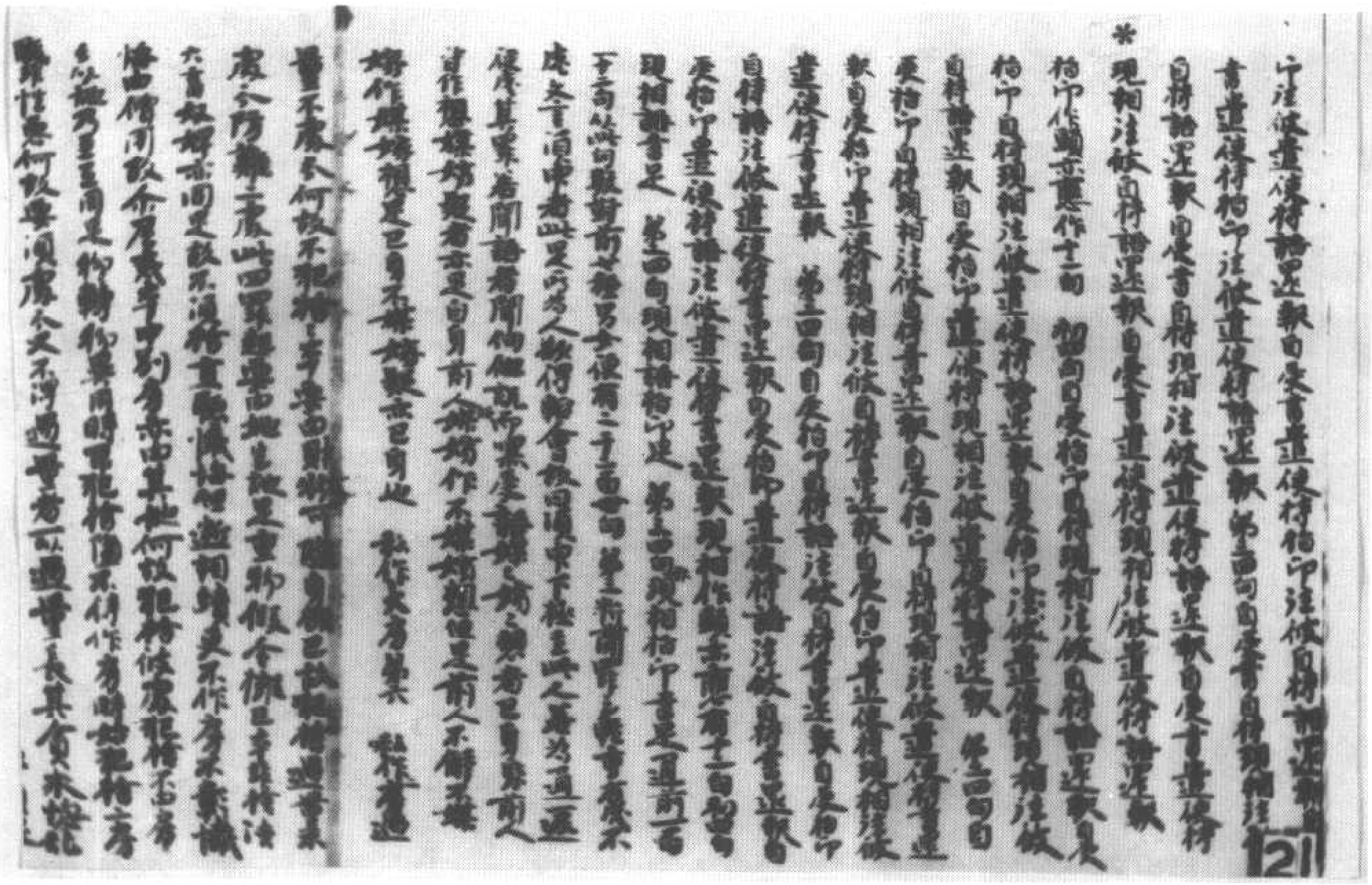


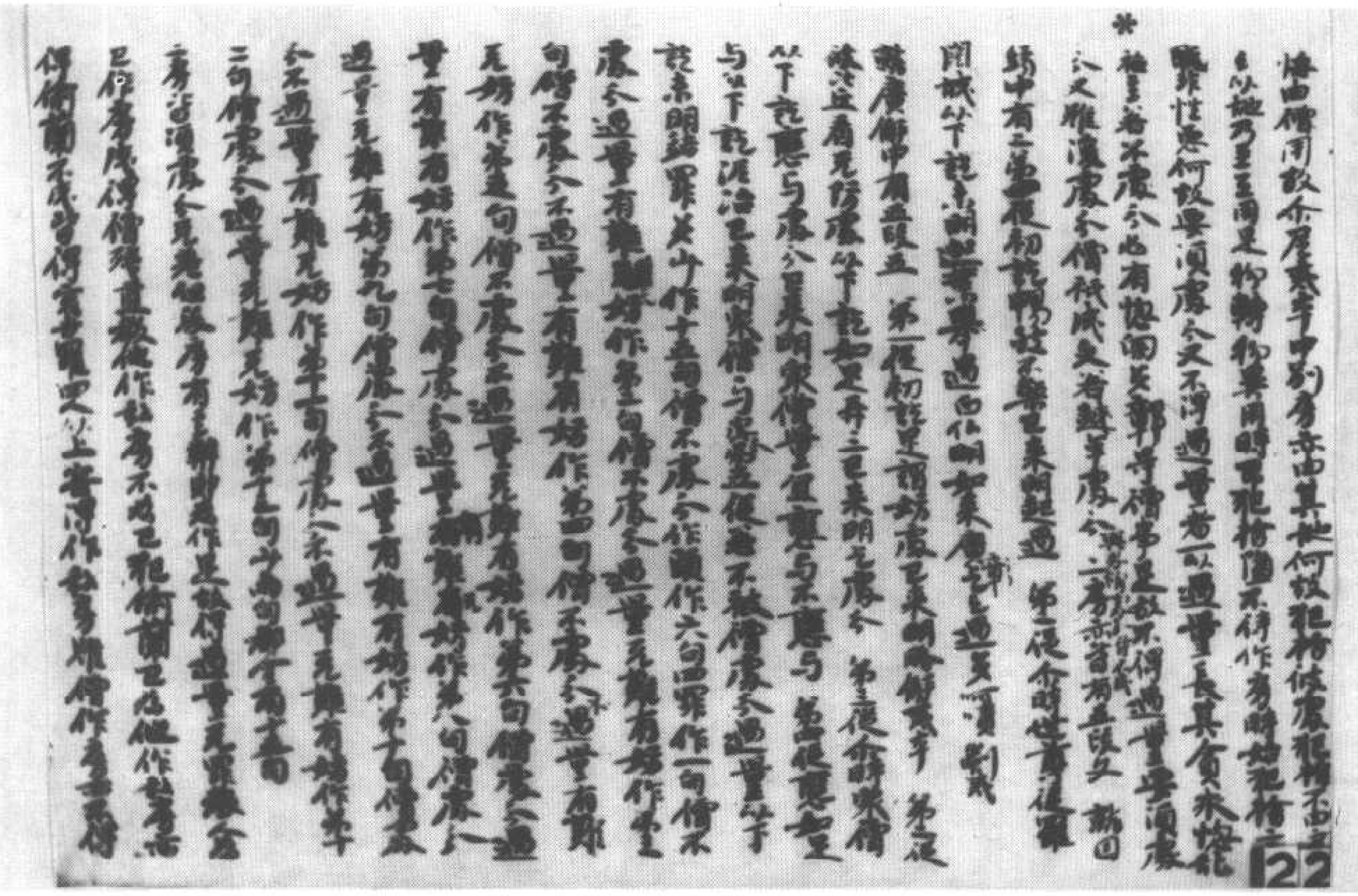


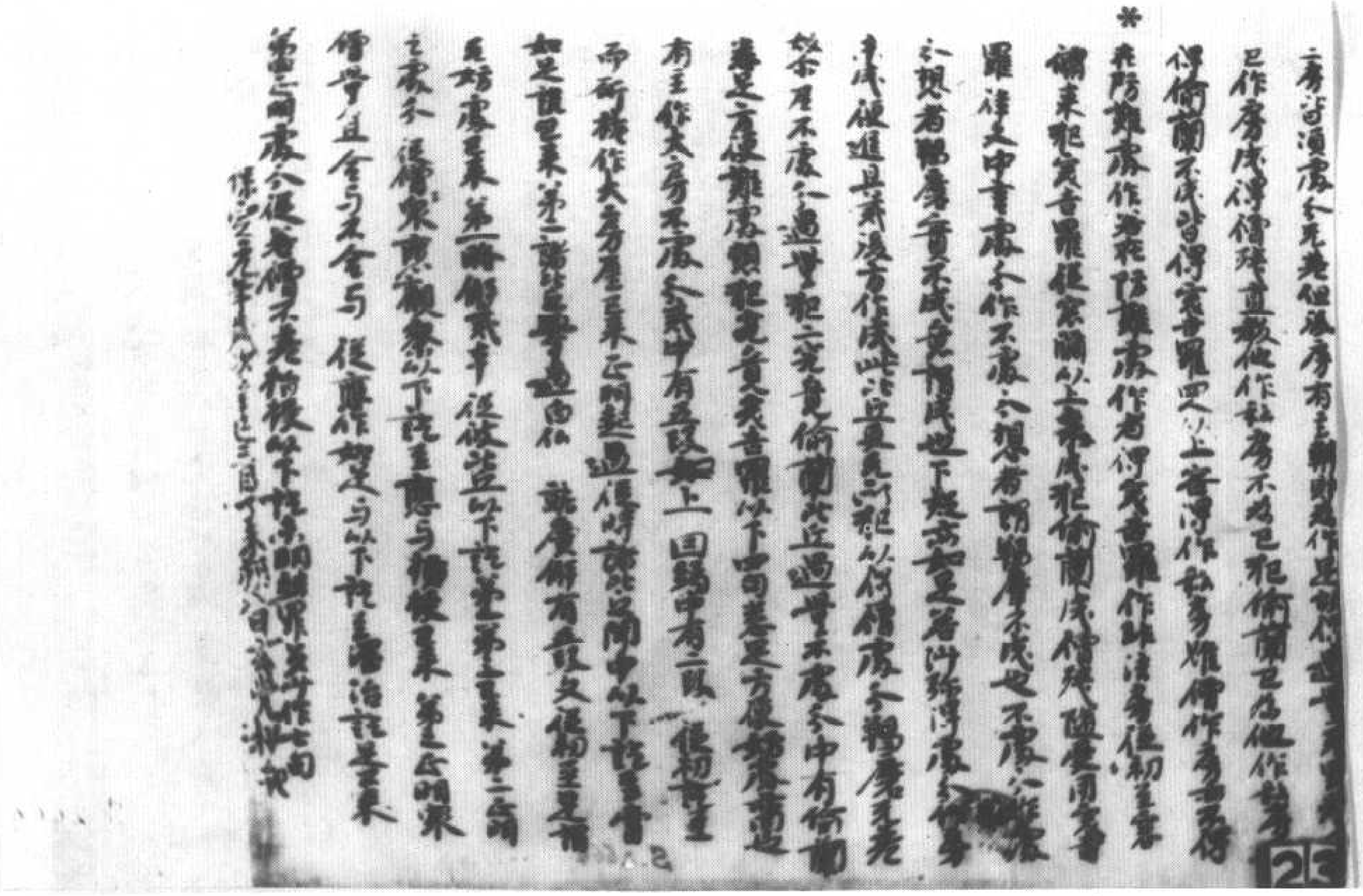


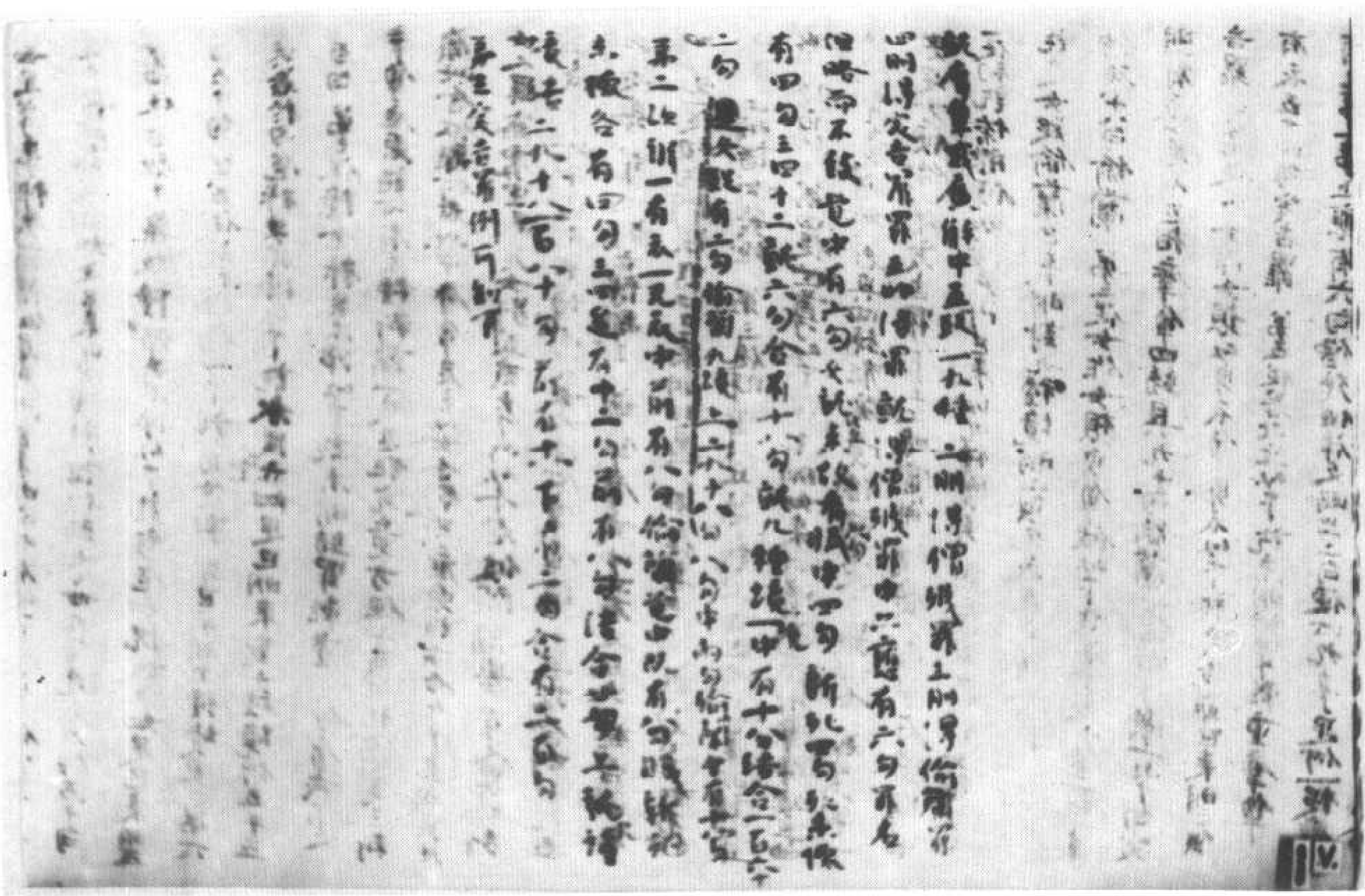


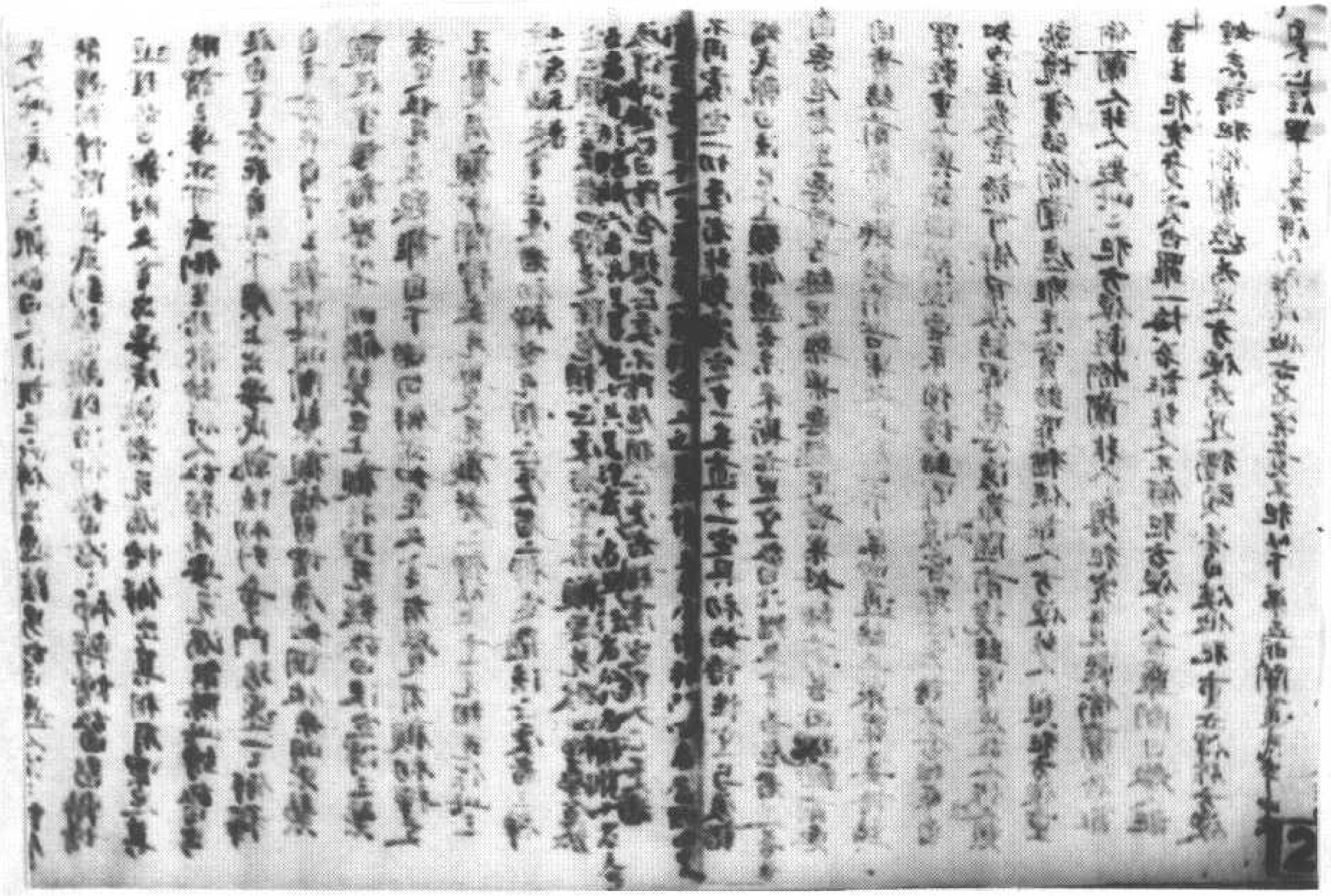


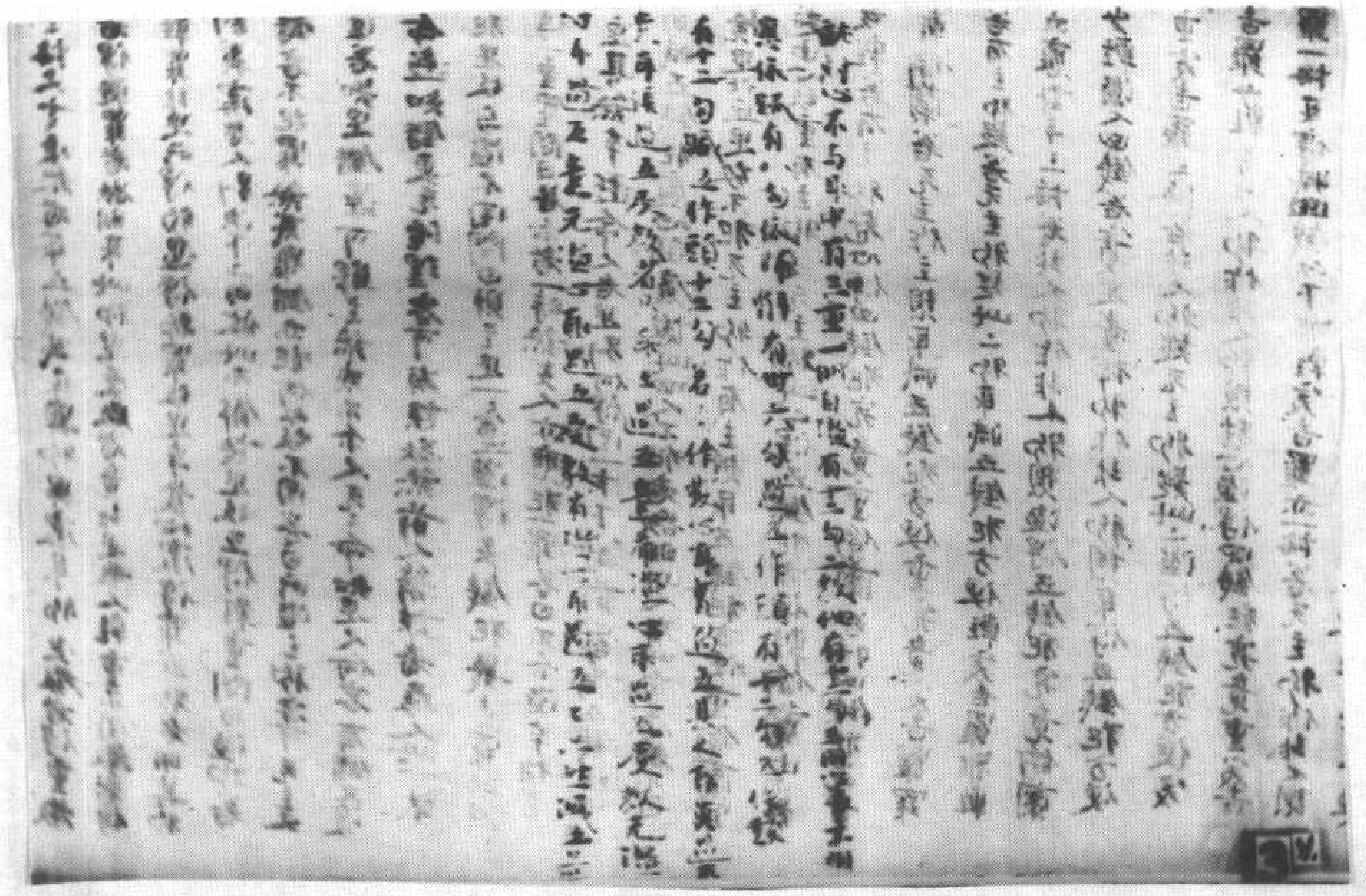


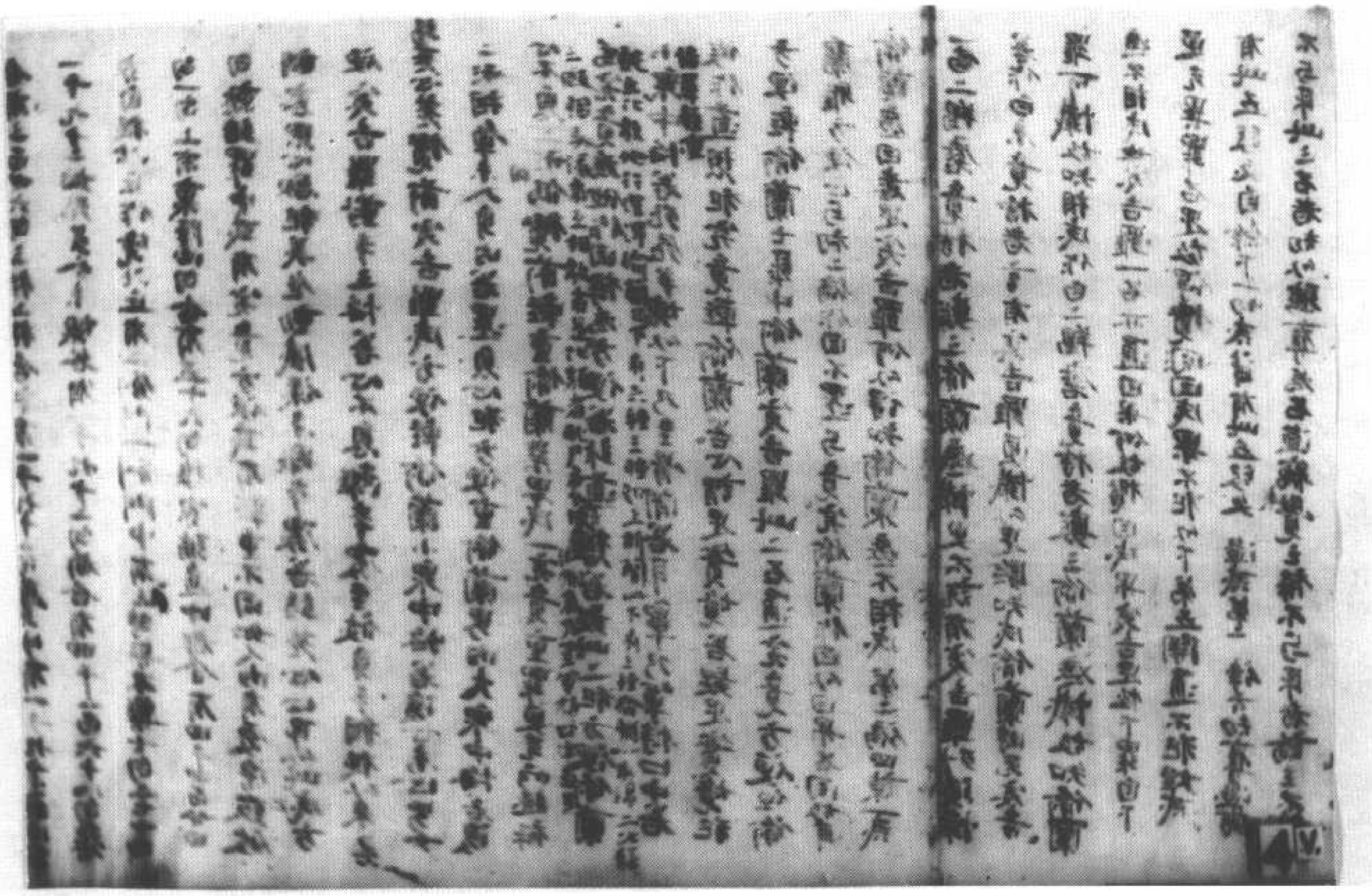



23


IV

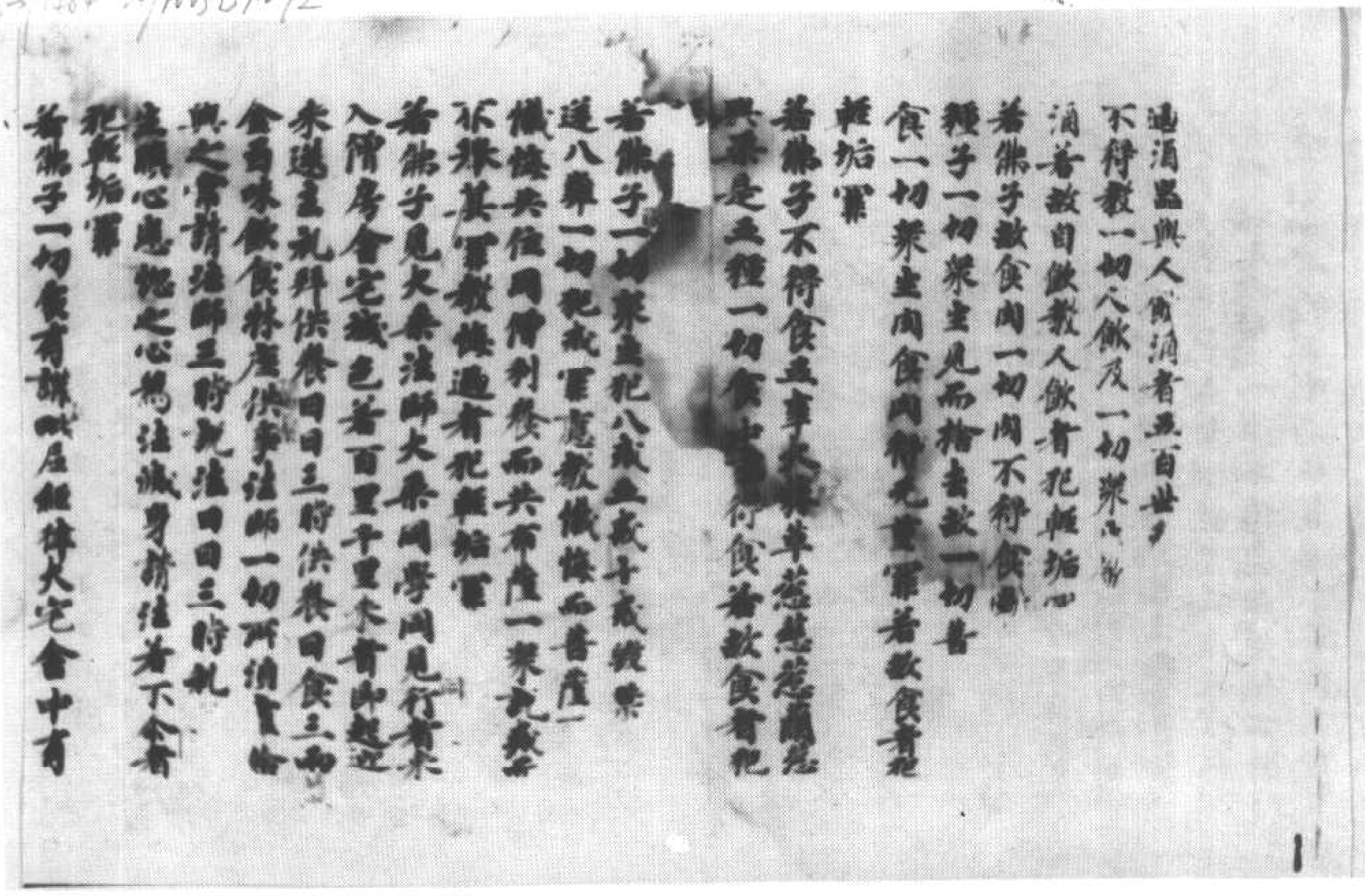






▼斯二六六五號　梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒

S.T.1484 N/1005B7~12



過酒器與人飲酒者五百世手

不得教一切人飲及一切衆生飲

酒若故自飲教人飲者犯輕垢罪

若佛子故食肉一切肉不得食斷

種子一切衆生見而捨去故一切菩

食一切衆生肉食肉得无量罪若故食者犯

輕垢罪

若佛子不得食五辛大蒜革葱慈葱蘭葱

興渠是五種一切食中不得食若故食者犯

若佛子一切衆生犯八戒五戒十戒毀禁

逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不

懺悔共住同僧利養而共布薩一衆說戒

不舉其罪教悔過者犯輕垢罪

若佛子見大乘法師大乘同學同見行者來

入僧房舍宅城邑若百里千里來者即起迎

來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩

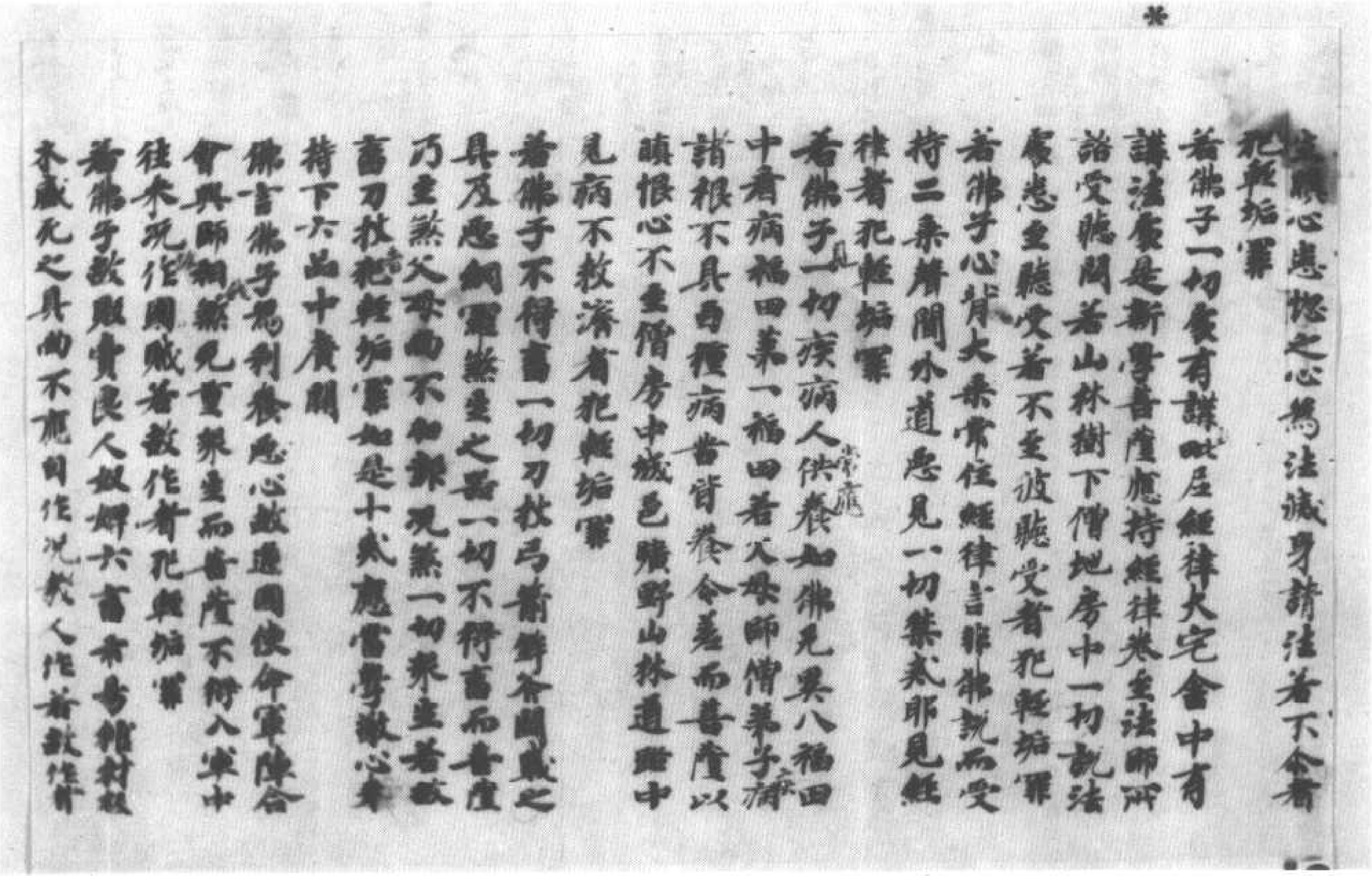
金百味飲食牀座供事法師一切所須盡給

與之常請法師三時說法日日三時禮

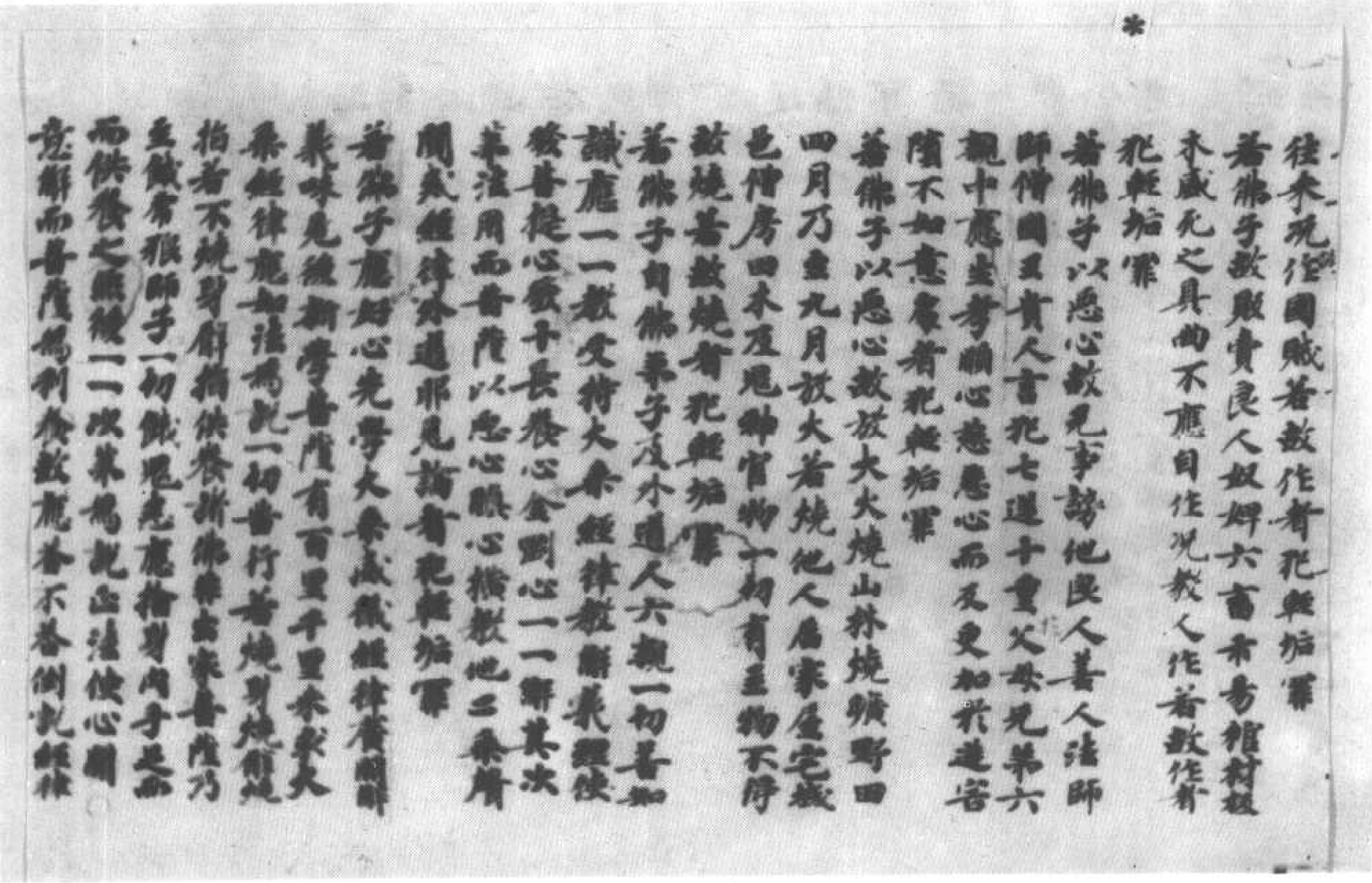
生瞋心患惱之心爲法滅身請法若不爾者

犯輕垢罪

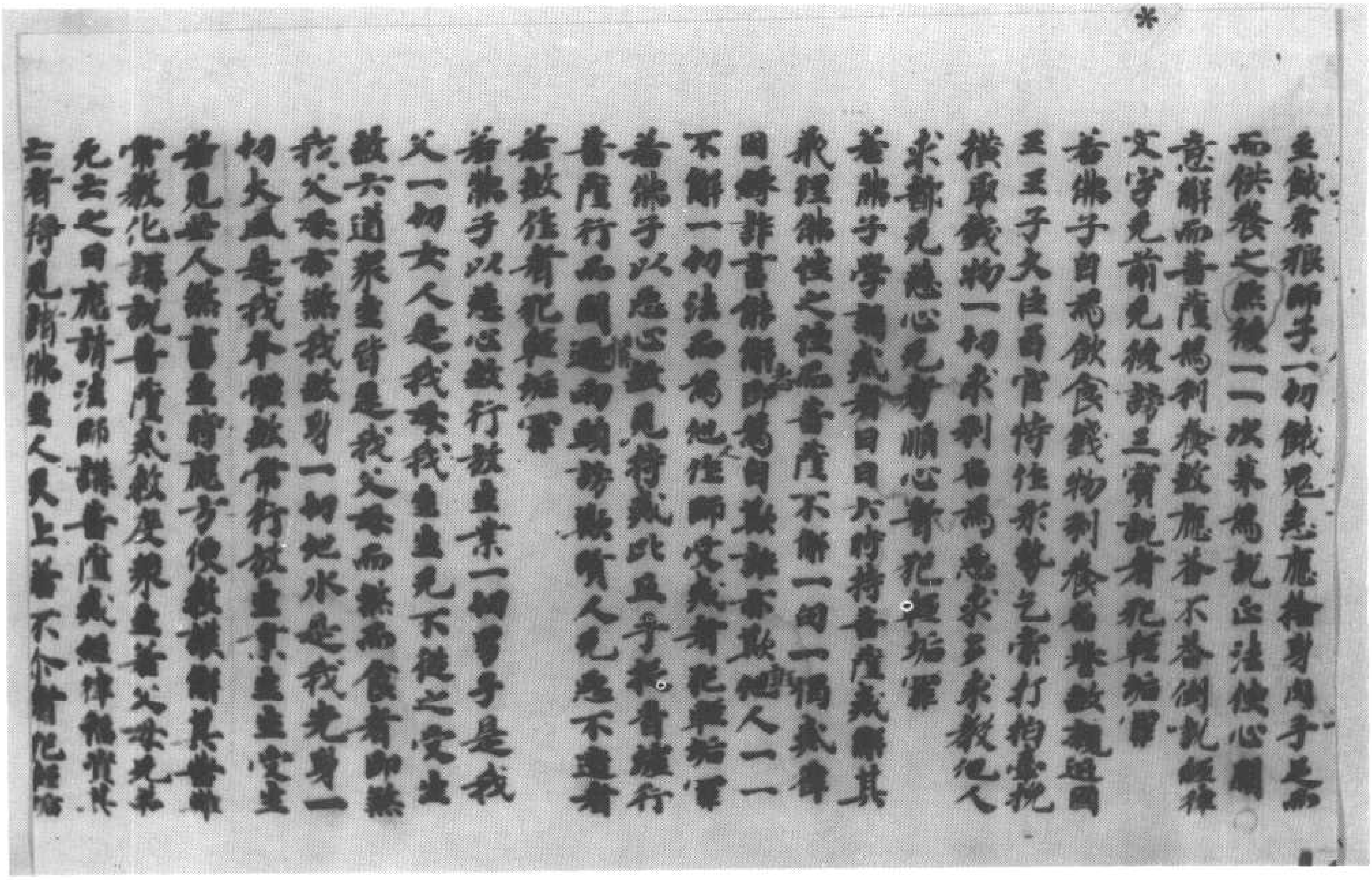
若佛子一切處有講毗尼經律大宅舍中有



生瞋心患惱之心為法滅身請法若不尒者
犯輕垢罪
若佛子一切處有講毗尼經律大宅舍中有
講法處是新學菩薩應持經律卷至法師所
諮受聽問若山林樹下僧地房中一切說法
處悉至聽受若不至彼聽受者犯輕垢罪
若佛子心背大乘常住經律言非佛說而受
持二乘聲聞外道惡見一切禁戒邪見經
律者犯輕垢罪
若佛子見一切疾病人常應供養如佛無異八福田
中看病福田第一福田若父母師僧弟子病
諸根不具百種病苦皆養令差而菩薩以
瞋恨心不至僧房中城邑曠野山林道路中
見病不救濟者犯輕垢罪
若佛子不得畜一切刀杖弓箭鉾斧鬪戰之
具及惡網羅殺生之器一切不得畜而菩薩
乃至殺父母尚不加報況殺一切眾生若故
畜刀杖者犯輕垢罪如是十戒應當學敬心奉
持下六品中廣明
佛言佛子為利養惡心故通國使命軍陣合
會興師相殺無量眾生而菩薩不得入軍中
往來況作國賊若故作者犯輕垢罪
若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材板
木盛死之具尚不應自作況教人作若故作者

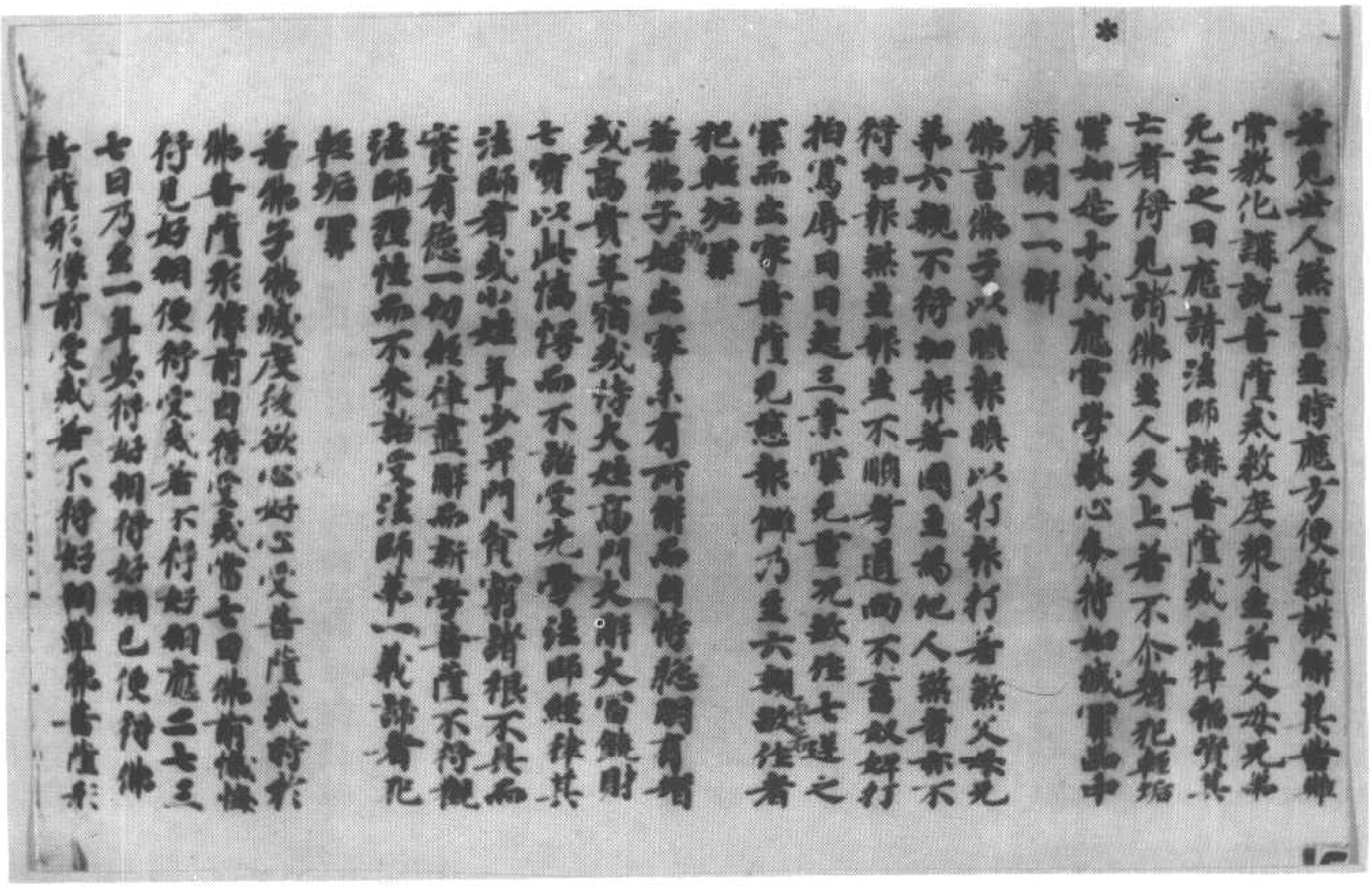


往來況作國賊若故作者犯輕垢罪
若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材板
木盛死之具尚不應自作況教人作若故作者
犯輕垢罪
若佛子以惡心故無事謗他良人善人法師
師僧國王貴人言犯七逆十重父母兄弟六
親中應生孝順心慈悲心而反更加於逆害
墮不如意處者犯輕垢罪
若佛子以惡心故放大火燒山林曠野四
月乃至九月放火若燒他人家屋宅城
邑僧房田木及鬼神官物一切有主物不得
故燒若故燒者犯輕垢罪
若佛子自佛弟子及外道惡人六親一切善知
識應一一教受持大乘經律教解義理使
發菩提心發十長養心金剛心一一解其次
第法用而菩薩以惡心瞋心橫教他二乘聲
聞外道經律外道邪見論者犯輕垢罪
若佛子應好心先學大乘威儀經律廣開解
義味見後新學菩薩有百里千里來求大
乘經律應如法為說一切苦行若燒身燒臂燒
指若不燒身臂指供養諸佛非出家菩薩乃
至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨身肉手足而
供養之然後一一次第為說正法使心開
意解而菩薩為利養故應答不答倒說經律



*

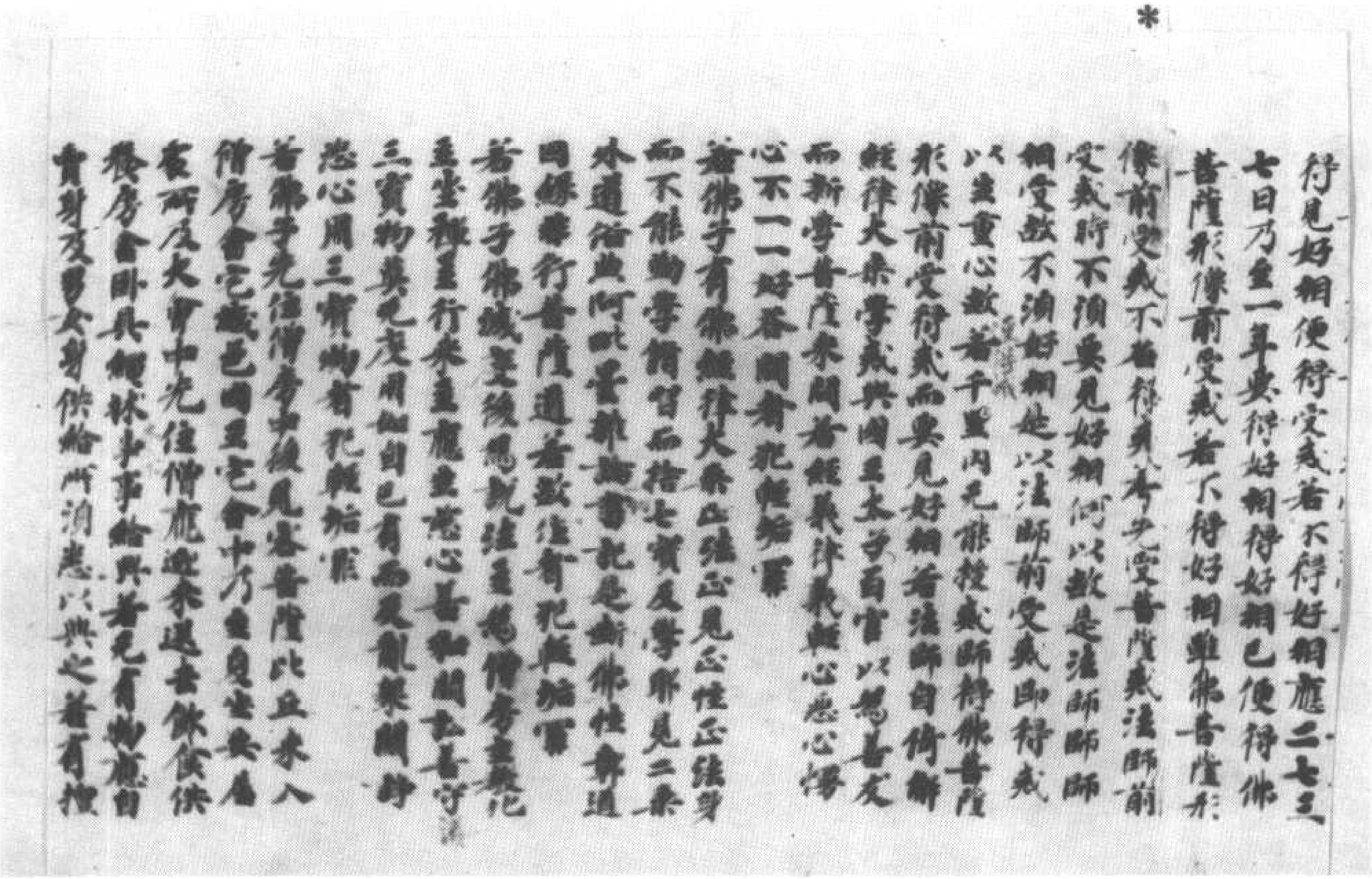
至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨身肉手足而
而供養之然後一一次第爲說正法使心開
意解而菩薩爲利養故應答不答倒說經律
文字無前無後謗三寶說者犯輕垢罪
若佛子自爲飲食錢物利養名譽故親近國
王王子大臣百官恃作形勢乞索打拍牽挽
橫取錢物一切求利名爲惡求多求教他人
求都無慈心無孝順心者犯輕垢罪
若佛子學誦戒者日日六時持菩薩戒解其
義理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律
因緣詐言能解者即爲自欺誑亦欺誑他人一一
不解一切法而爲他作師受戒者犯輕垢罪
若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香爐行
菩薩行而鬪遘兩頭謗欺賢人無惡不造者
若故作者犯輕垢罪
若佛子以慈心故行放生業一切男子是我
父一切女人是我母我生生無不從之受生
故六道衆生皆是我父母而殺而食者即殺
我父母亦殺我故身一切地水是我先身一
切火風是我本體故常行放生生生受生
若見世人殺畜生時應方便救護解其苦難
常教化講說菩薩戒救度衆生若父母兄弟
死亡之日應請法師講菩薩戒經律福資其
亡者得見諸佛生人天上若不爾者犯輕垢



*

若見世人殺畜生時應方便救護解其苦難
常教化講說菩薩戒救度衆生若父母兄弟
死亡之日應請法師講菩薩戒經律福資其
亡者得見諸佛生人天上若不爾者犯輕垢
罪如是十戒應當學敬心奉持如滅罪品中
廣明一一戒
佛言佛子以瞋報瞋以打報打若殺父母兄
弟六親不得加報若國主爲他人殺者亦不
得加報殺生報生不順孝道尚不畜奴婢打
拍罵辱日日起三業罪無量況故作七逆之
罪而出家菩薩無慈報讎乃至六親故作者
犯輕垢罪
若佛子始出家未有所解而自恃聰明有智
或高貴年宿或恃大姓高門大解大富饒財
七寶以此憍傲而不諮受先學法師經律其
法師者或小姓年少卑門貧窮諸根不具而
實有德一切經律盡解而新學菩薩不得觀
法師種姓而不來諮受法師第一義諦者犯
輕垢罪
若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於
佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔
得見好相便得戒若不得好相應二七三
七日乃至一年要得好相得好相已便得佛
菩薩形像前受戒若不得好相雖佛菩薩形

*



得見好相便得受戒若不得好相應二七三

七日乃至一年要得好相得好相已便得佛

菩薩形像前受戒若不得好相雖佛菩薩形

像前受戒不名得戒若現前先受菩薩戒法師前

受戒時不須要見好相何以故是法師師師

相受故不須好相是以法師前受戒即得戒

以生重心故若千里內无能授戒師得佛菩薩

形像前受得戒而要見好相若法師自倚解

經律大乘學戒與國王太子百官以為善友

而新學菩薩來問若經義律義輕心惡心慢

心不一一好答問者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘正法正見正性正法身

而不能勤學修習而捨七寶反學邪見二乘

外道俗典阿毗曇雜論書記是斷佛性障道

因緣非行菩薩道若故作者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後為說法主為僧房主教化

主坐禪主行來主應生慈心善和鬪訟善守

三寶物莫无度用如自己有而反亂眾鬪諍

恣心用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先住僧房中後見客菩薩比丘來入

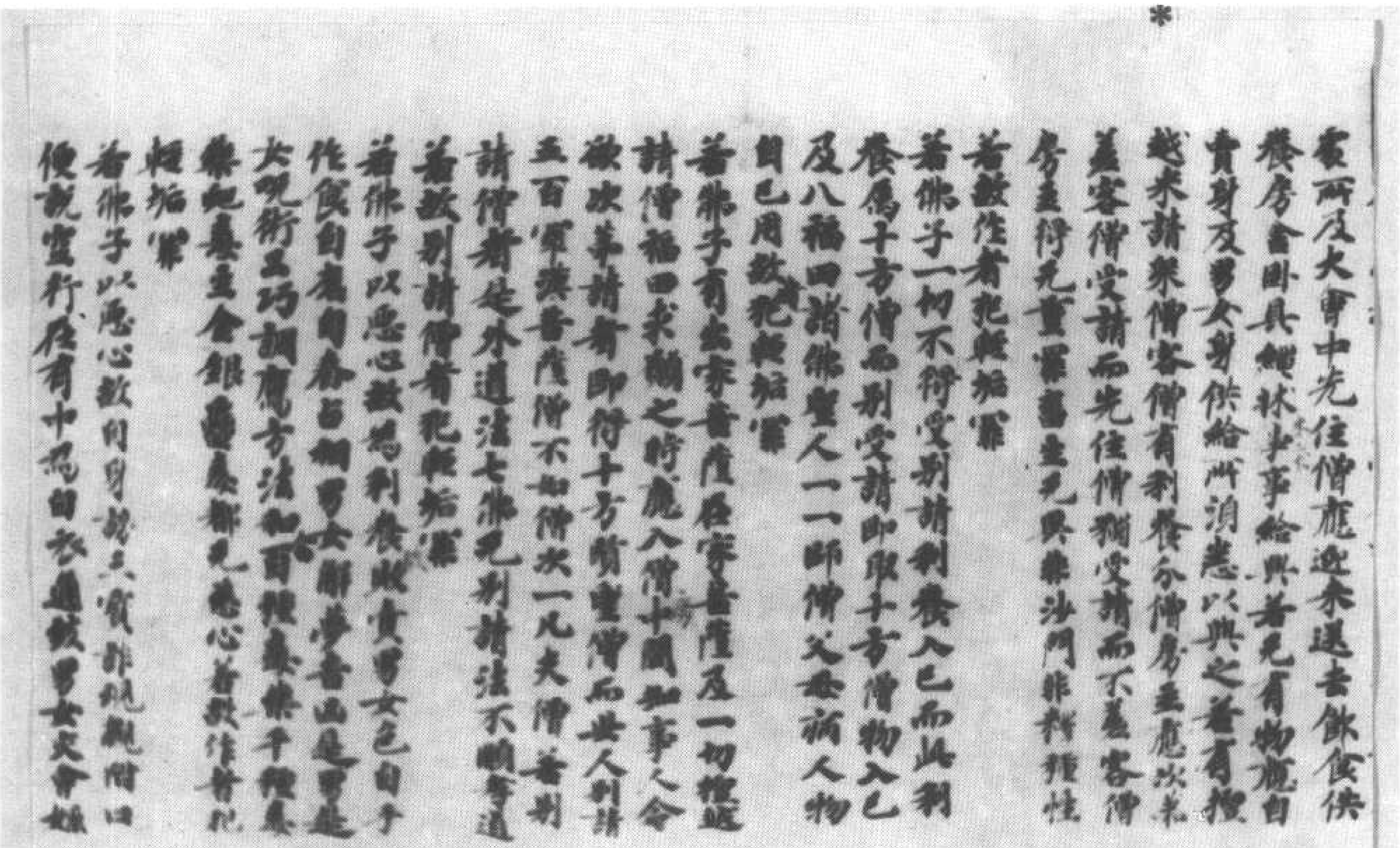
僧房舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐安居

處所及大會中先住僧應迎來送去飲食供

養房舍卧具繩床木事給與若无有物應自

賣身及男女身供給所須悉以與之若有檀

*



處所及大會中先住僧應迎來送去飲食供

養房舍卧具繩床木事給與若无有物應自

賣身及男女身供給所須悉以與之若有檀

越來請眾僧客僧有利養分僧房主應次來

差客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧

房主得无量罪畜生无異非沙門非釋種性

若故作者犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入己而此利

養屬十方僧而別受請即取十方僧物入己

及八福田諸佛聖人一一師僧父母病人物

自己用故犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越

請僧福田求願之時應入僧坊問知事人今

欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請

五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別

請僧者是外道法七佛无別請法不順孝道

若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養販賣男女色自手

作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男是

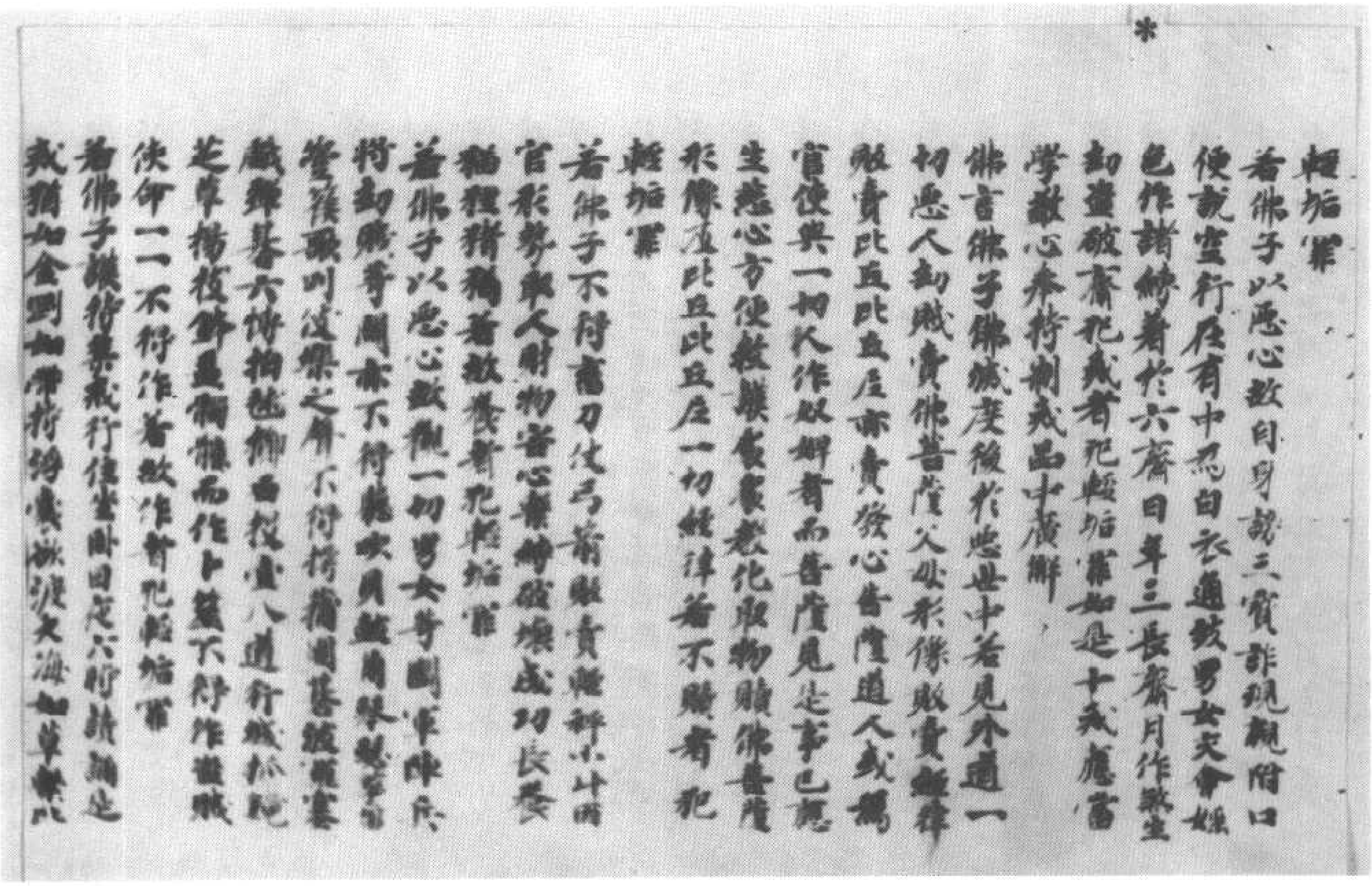
女呪術工巧調鷹方法和百種毒藥千種毒

藥蛇毒生金銀蠱毒都无慈心若故作者犯

輕垢罪

若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口

便說空行在有中為白衣通致男女交會婬



輕垢罪

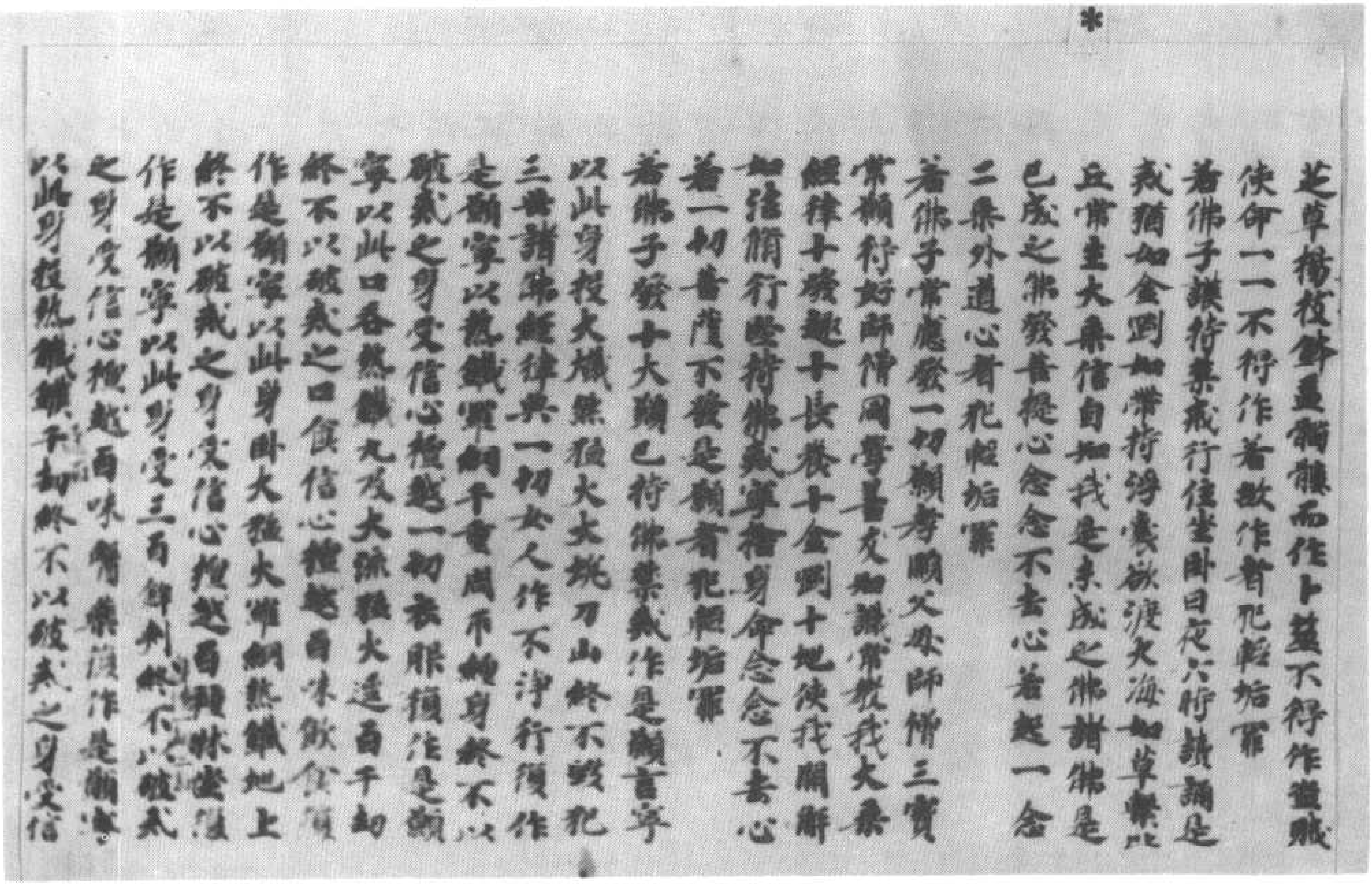
若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口便說空行在有中爲白衣通致男女交會婬色作諸縛着於六齋日年三長齋月作殺生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣解

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩道人或爲官使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應生慈心方便救護處處教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼一切經律若不贖者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕秤小斗因官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養猫狸猪狗若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等鬪軍陣兵將劫賊等鬪亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌叫伎樂之聲不得摴蒱圍棊波羅塞戲彈棊六博拍毱擲石投壺八道行城爪鏡芝草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮不得作盜賊使命一一不得作若故作者犯輕垢罪

若佛子護持禁戒行住坐臥日夜六時讀誦是戒猶如金剛如帶持浮囊欲渡大海如草繫比

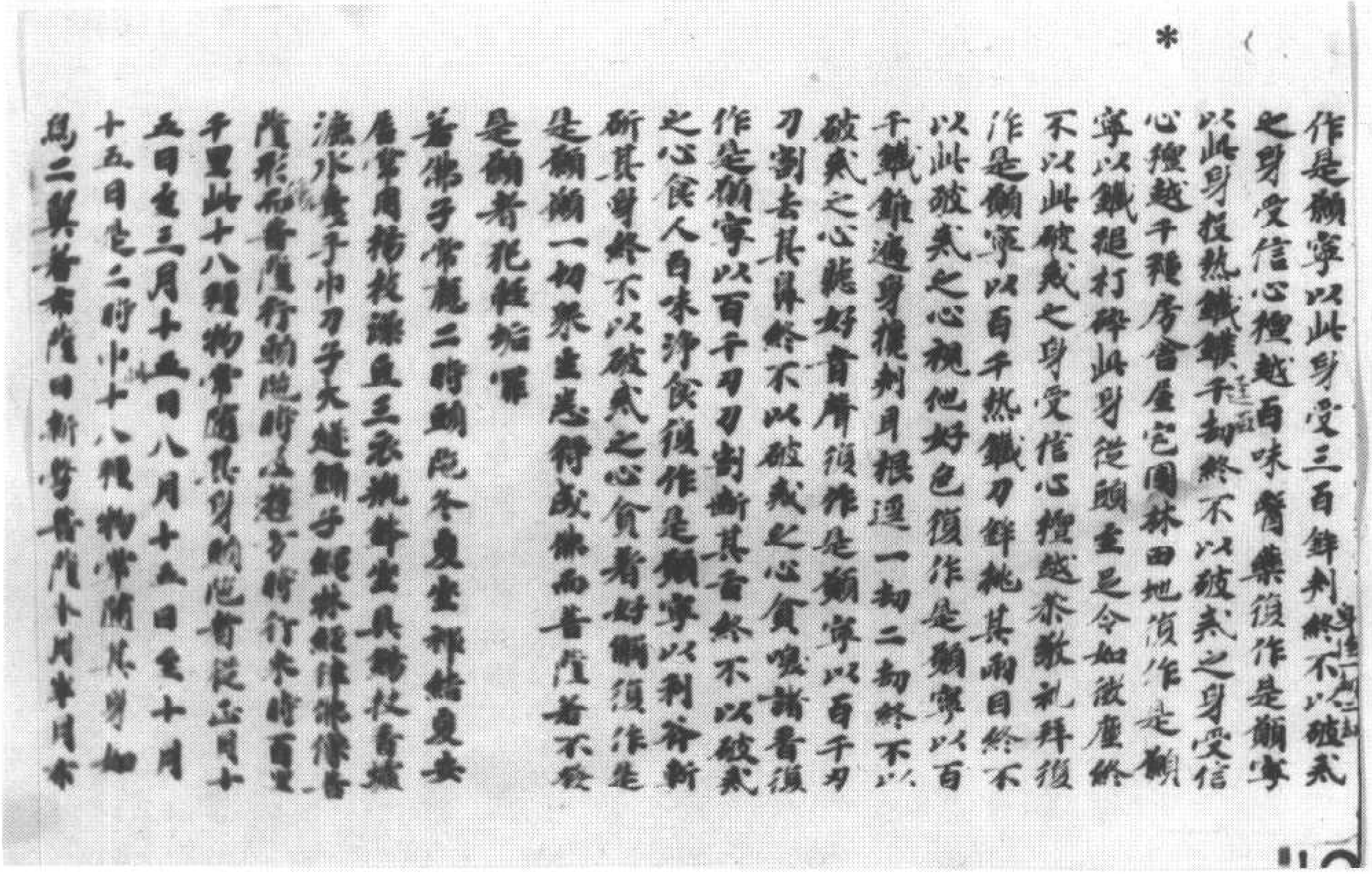


芝草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮不得作盜賊使命一一不得作若故作者犯輕垢罪

若佛子護持禁戒行住坐臥日夜六時讀誦是戒猶如金剛如帶持浮囊欲渡大海如草繫比丘常生大乘信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛發菩提心念念不去心若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

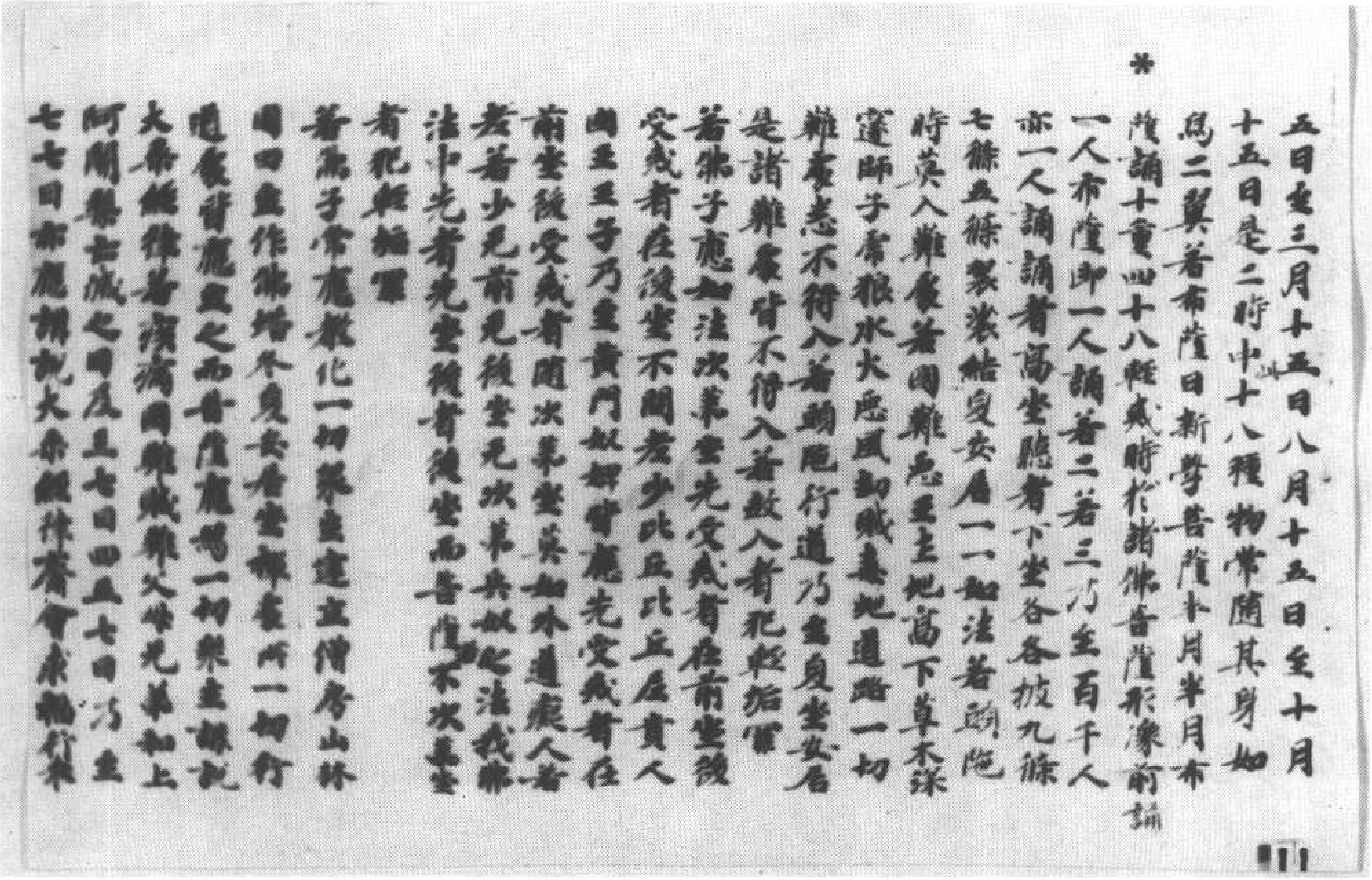
若佛子常應發一切願孝順父母師僧三寶常願得好師僧同學善友知識常教我大乘經律十發趣十長養十金剛十地使我開解如法修行堅持佛戒寧捨身命念念不去心若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行復作是願寧以熱鐵羅網千重周帀纏身終不以破戒之身受信心檀越一切衣服復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以破戒之口食信心檀越百味飲食復作是願寧以此身臥大猛火羅網熱鐵地上終不以破戒之身受信心檀越百種牀座復作是願寧以此身受三百鉾刺（經一劫二劫）終不以破戒之身受信心檀越百味醫藥復作是願寧以此身投熱鐵鑊（經百）千劫終不以破戒之身受信



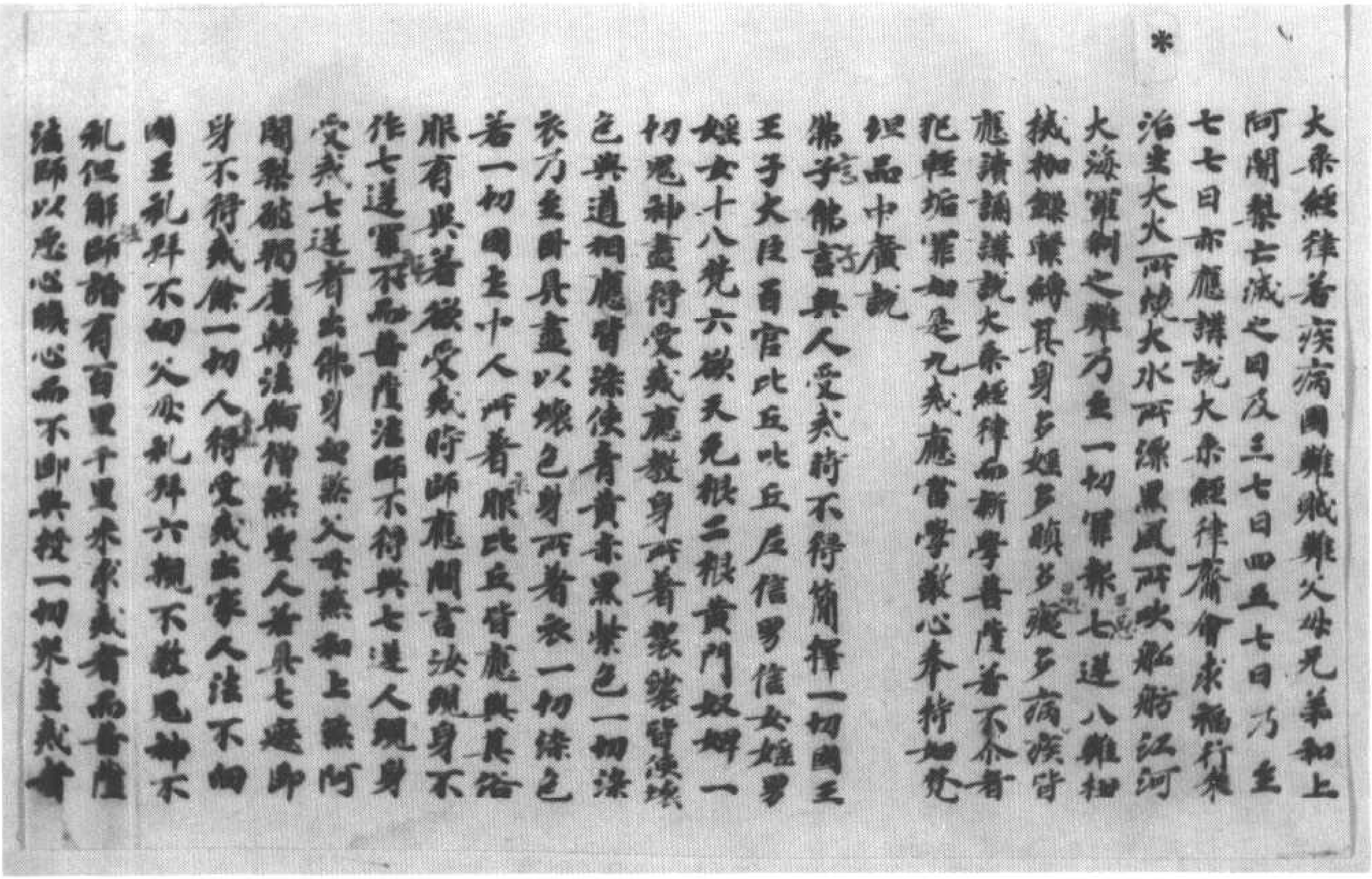
*

作是願寧以此身受三百鉾刺（身經一劫二劫）終不以破戒
之身受信心檀越百味醫藥復作是願寧
以此身投熱鐵鑊（經百）千劫終不以破戒之身受信
心檀越千種房舍屋宅園林田地復作是願
寧以鐵槌打碎此身從頭至足令如微塵終
不以此破戒之身受信心檀越恭敬禮拜復
作是願寧以百千熱鐵刀鉾挑其兩目終不
以此破戒之心視他好色復作是願寧以百
千鐵錐遍身複刺耳根逕一劫二劫終不以
破戒之心聽好音聲復作是願寧以百千刃
刀割去其鼻終不以破戒之心貪嗅諸香復
作是願寧以百千刃刀割斷其舌終不以破戒
之心食人百味淨食復作是願寧以利斧斬
斫其身終不以破戒之心貪著好衣復作是
是願願一切衆生悉得成佛而菩薩若不發
是願者犯輕垢罪
若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安
居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐
漉水囊手巾刀子火燧鑷子繩床經律佛像菩
薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來百里
千里此十八種物常隨其身頭陀者從正月十
五日至三月十五日八月十五日至十月
十五日是二時中十八種物常隨其身如
鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月布



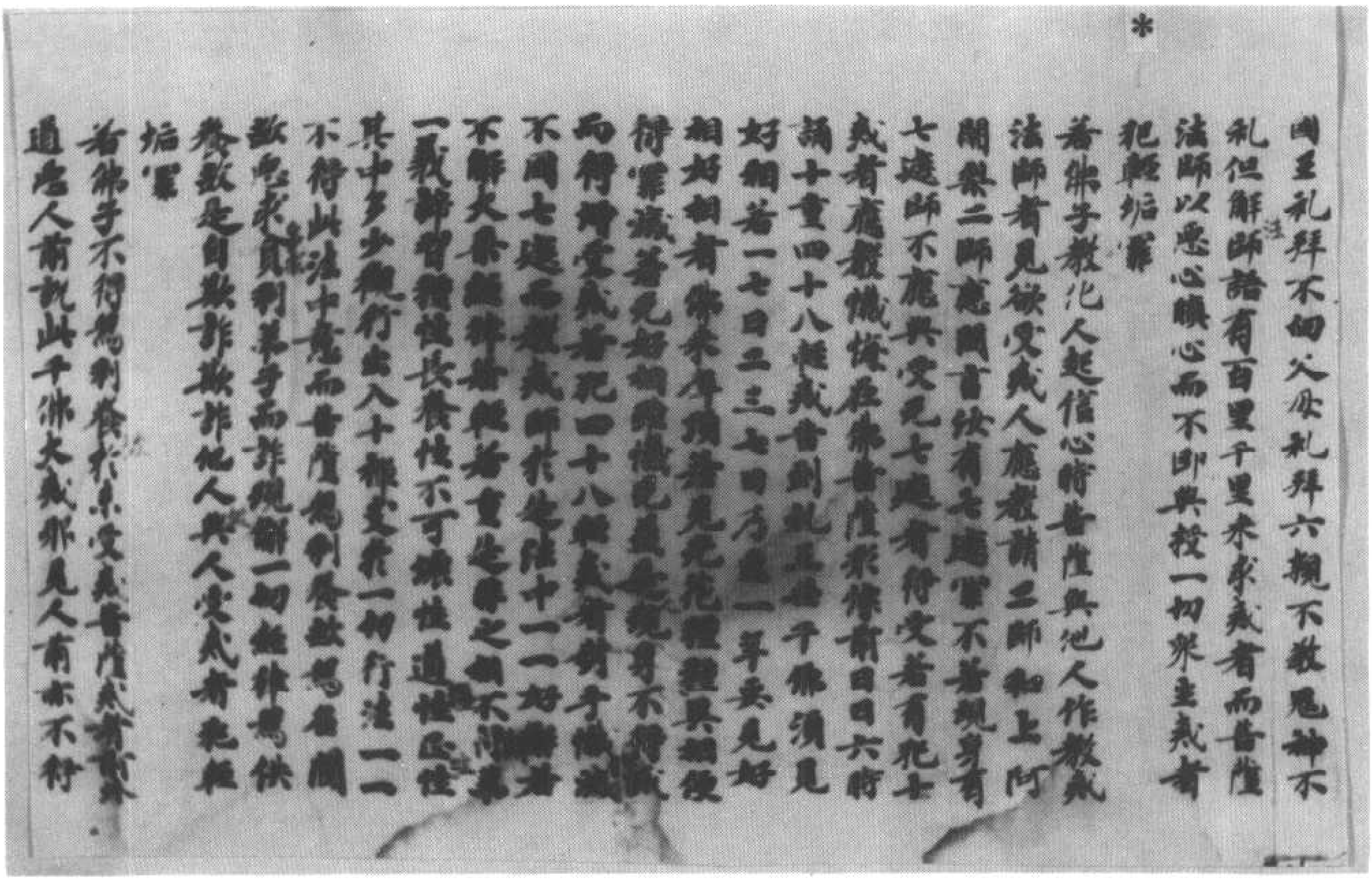
*

五日至三月十五日八月十五日至十月
十五日是二時中（此）十八種物常隨其身如
鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月布
薩誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩形像前誦
一人布薩即一人誦若二若三乃至百千人
亦一人誦誦者高坐聽者下坐各各披九條
七條五條袈裟結夏安居一一如法若頭陀
時莫入難處若國難惡王土地高下草木深
邃師子虎狼水火風劫賊毒虵道路一切
難處悉不得入若頭陀行道乃至夏坐安居
是諸難處皆不得入若故入者犯輕垢罪
若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後
受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人
國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在
前坐後受戒者隨次第坐莫如外道癡人若
老若少無前無後坐無次第兵奴之法我佛
法中先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐
者犯輕垢罪
若佛子常應教化一切衆生建立僧房山林
園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行
道處皆應立之而菩薩應爲一切衆生講說
大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和上
阿闍梨亡滅之日及三七日四五七日乃至
七七日亦應讀誦講說大乘經律齋會求福行來



大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和上
阿闍梨亡滅之日及三七日四五七日乃至
七七日亦應講說大乘經律齋會求福行來
治生大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河
大海羅刹之難乃至一切罪報七逆八難杻
械枷鎖繫縛其身多婬多瞋多癡多疾病皆
應讀誦講說大乘經律而新學菩薩若不尒者
犯輕垢罪如是九戒應當學敬心奉持如梵
壇品中廣說

佛子能言與人受戒時不得簡擇一切國王
王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男
婬女十八梵六欲天无根二根黃門奴婢一
切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞
色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染
衣乃至臥具盡以壞色身所著衣一切染色
若一切國土中人所著服比丘皆應與其俗
服有異若欲受戒時師應問言汝現身不
作七逆罪不而菩薩法師不得與七逆人現身
受戒七逆者出佛身血殺父母殺和上殺阿
闍梨破羯磨轉法輪僧殺聖人若具七遮即
身不得戒餘一切人得受戒出家人法不向
國王礼拜不向父母礼拜六親不敬鬼神不
礼但解師語有百里千里來求戒者而菩薩
法師以惡心瞋心而不即與授一切衆生戒者

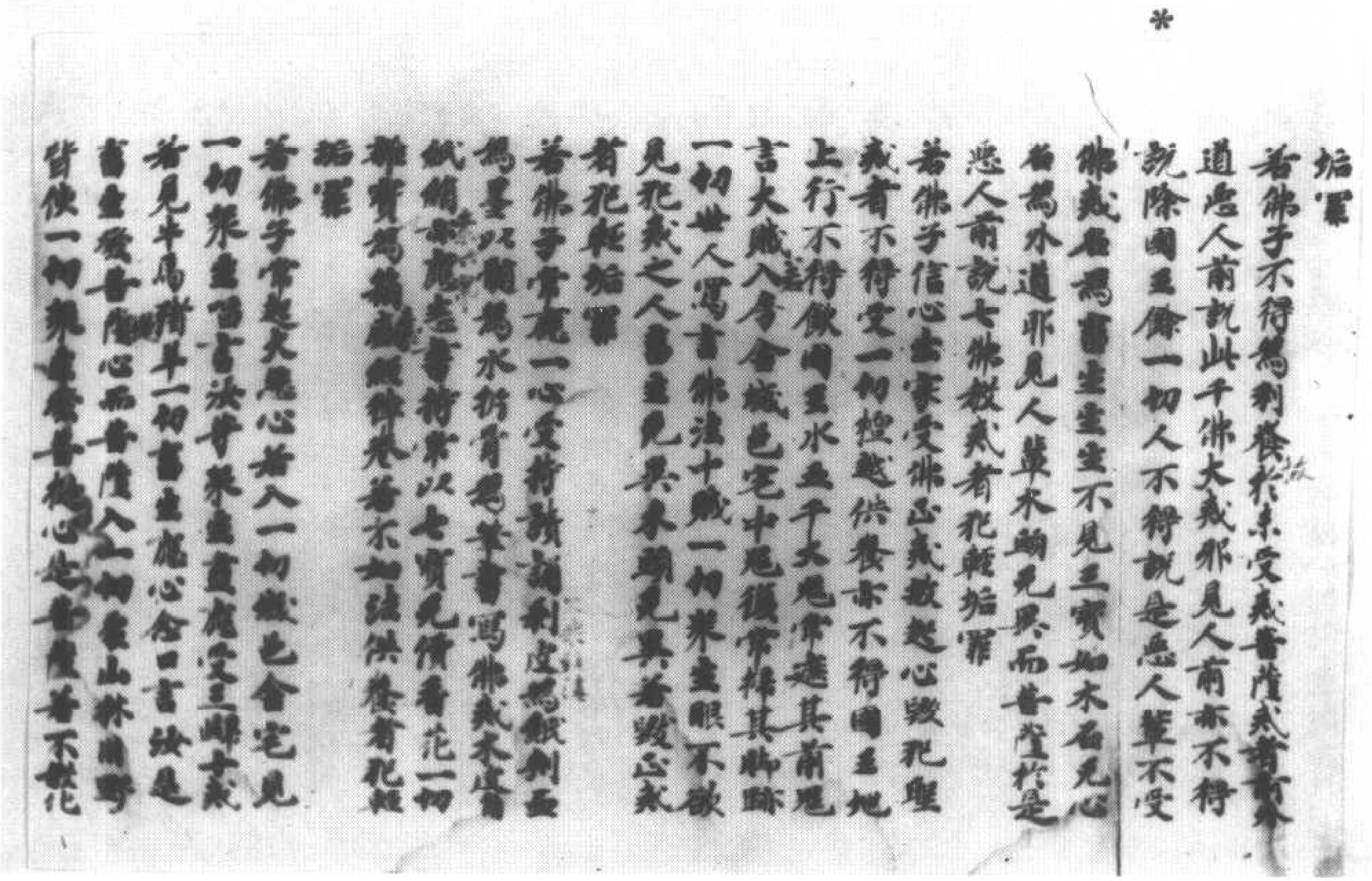


國王礼拜不向父母礼拜六親不敬鬼神不
礼但解師語有百里千里來求戒者而菩薩
法師以惡心瞋心而不即與授一切衆生戒者
犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教戒
法師者見欲受戒人應教請二師和上阿
闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有
七遮師不應與受戒无七遮者得受若有犯十
戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日日六時
誦十重四十八輕戒苦到礼三世千佛須見
好相若一七日二三七日乃至一年要見好
相好相者佛來摩頂見光見花種種異相便
得罪滅若无好相雖懺无益是人現身不得戒
而得增受戒若犯四十八輕戒者對首懺罪滅
不同七遮而教誡師於是法中一一好解若
不解大乘經律若輕若重是非之相不解第
一義諦習種性長養性不可壞性道種性正性
其中多少觀行出入十禪支一切行法一一
不得此法中意而菩薩爲利養故爲名聞
故惡求多求貪利弟子而詐現解一切經律爲供
養故是自欺詐亦欺詐他人與人受戒者犯輕
垢罪

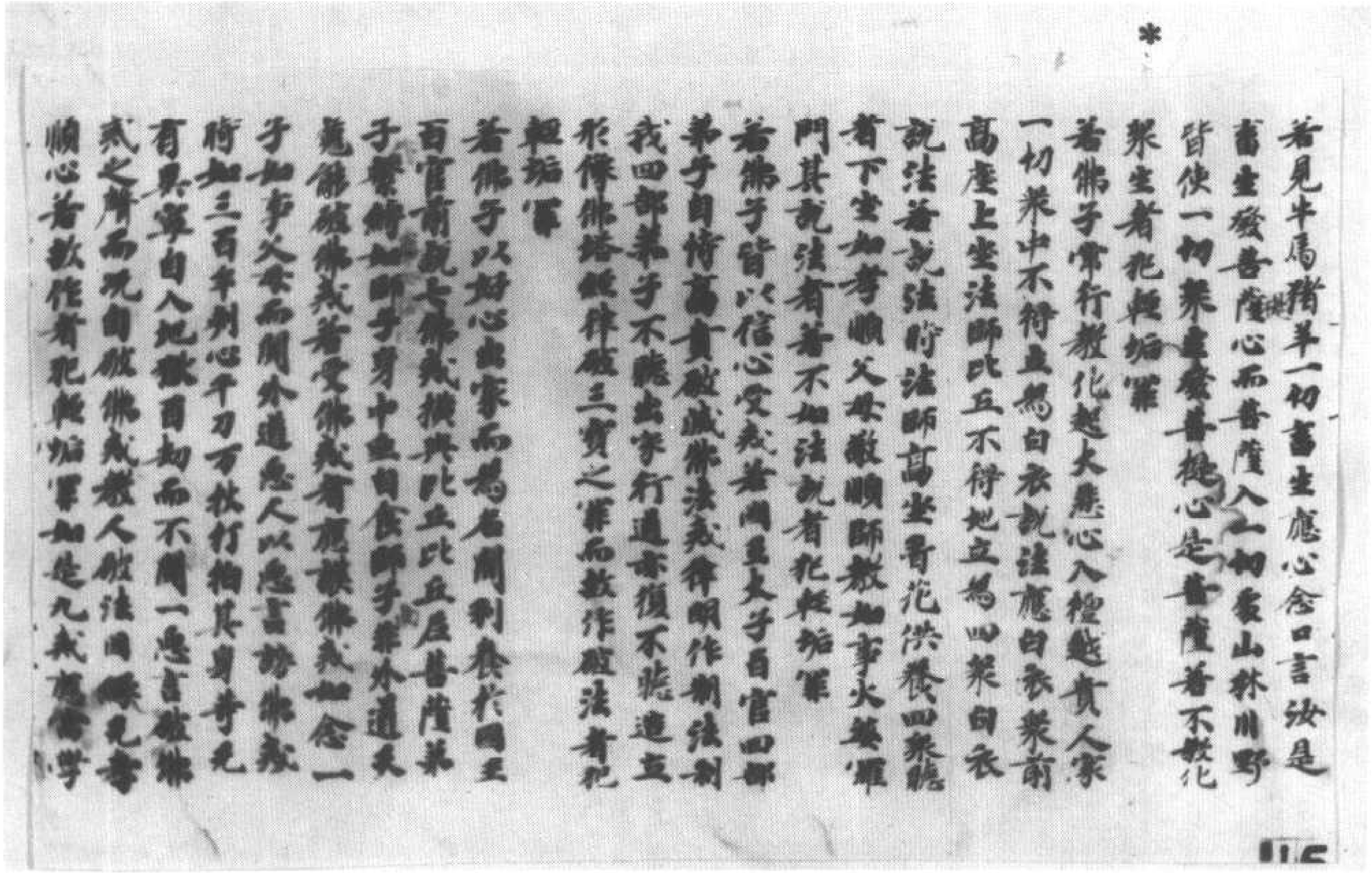
若佛子不得爲利養於未受菩薩戒者前
外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得

*



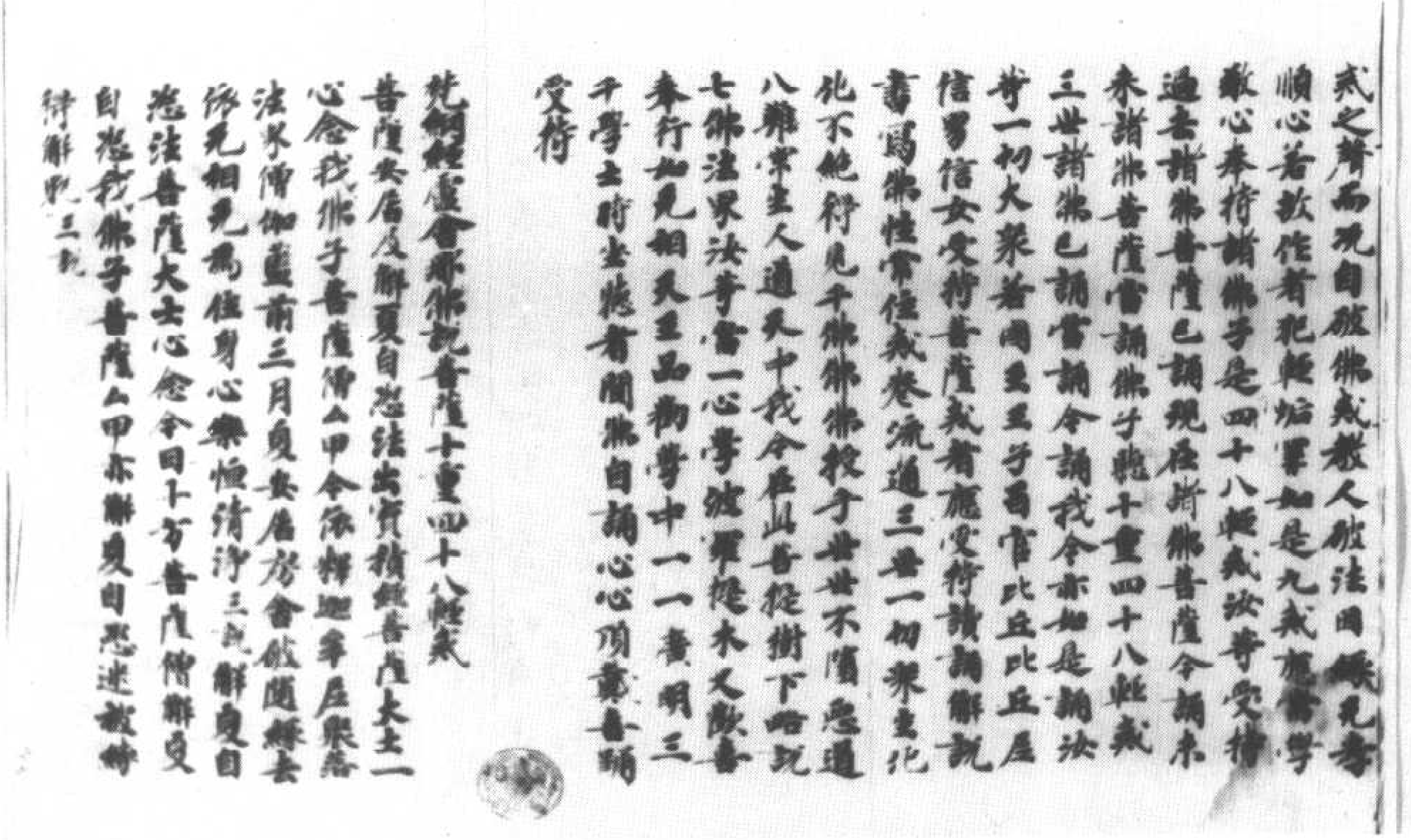
垢罪
若佛子不得爲利養（故）於未受戒菩薩戒者前外
道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得
說除國王餘一切人不得說是惡人輩不受
佛戒名爲畜生生生不見三寶如木石无心
名爲外道邪見人輩木頭无異而菩薩於是
惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪
若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖
戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地
上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼
言大賊入房舍城邑宅中鬼復常掃其腳跡
一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼不欲
見犯戒之人畜生无異木頭无異若毀正戒
者犯輕垢罪
若佛子常應一心受持讀誦剝皮爲紙刺血
爲墨以髓爲水析骨爲筆書寫佛戒木皮穀
紙絹素應悉書持常以七寶无價香花一切
雜寶爲箱囊盛經律卷若不如法供養者犯輕
垢罪
若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切衆生唱言汝等衆生盡應受三歸十戒
若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是
畜生發菩提心而菩薩入一切處山林川野
皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不教化

*



若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是
畜生發菩提心而菩薩入一切處山林川野
皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不教化
衆生者犯輕垢罪
若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家
一切衆中不得立爲白衣說法應白衣衆前
高座上坐法師比丘不得地立爲四衆白衣
說法若說法時法師高座香花供養四衆聽
者下坐如孝順父母敬順師教如事火婆羅
門其說法者若不如法說者犯輕垢罪
若佛子皆以信心受戒若國王太子百官四部
弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制法制
我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立
形像佛塔經律破三寶之罪而故作破法者犯
輕垢罪
若佛子以好心出家而爲名聞利養於國王
百官前說七佛戒橫與比丘比丘尼菩薩弟
子繫縛如師子身中蟲自食師子肉非外道天
魔能破佛戒若受佛戒者應護佛戒如念一
子如事父母而聞外道惡人以惡言謗佛戒
時如三百鉾刺心千刀萬杖打拍其身等无
有異寧自入地獄百劫而不聞一惡言破佛
戒之聲而况自破佛戒教人破法因緣亦无孝
順心若故作者犯輕垢罪如是九戒應當學

W→T1484 24/1009C8

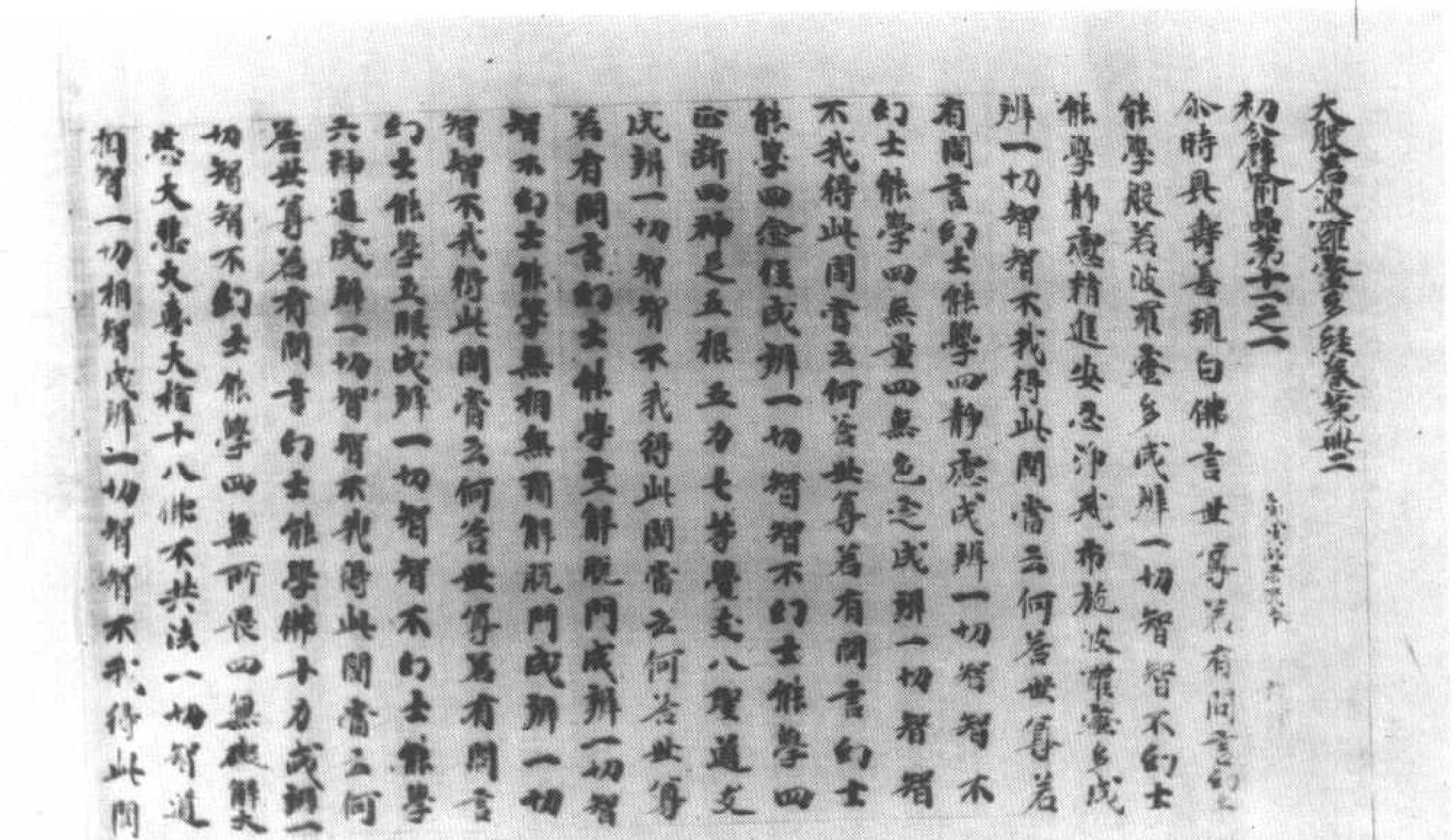


戒之者而現自破佛戒教人破法因緣見善
順心若故作者犯輕垢罪如是九戒應當學
敬心奉持諸佛子是四十八輕戒汝等受持
過去諸佛菩薩已誦現在諸佛菩薩今誦未
來諸佛菩薩當誦佛子聽十重四十八輕戒
三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝
等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼
信男信女受持菩薩戒者應受持讀誦解說
書寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生化
化不絶得見千佛佛佛授手世世不墮惡道
八難常生人道天中我今在此菩提樹下略開
七佛法戒汝等當一心學波羅提木叉歡喜
奉行如無相天王品勸學中一一廣明三
千學士時坐聽者聞佛自誦心心頂戴喜躍
受持

梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒

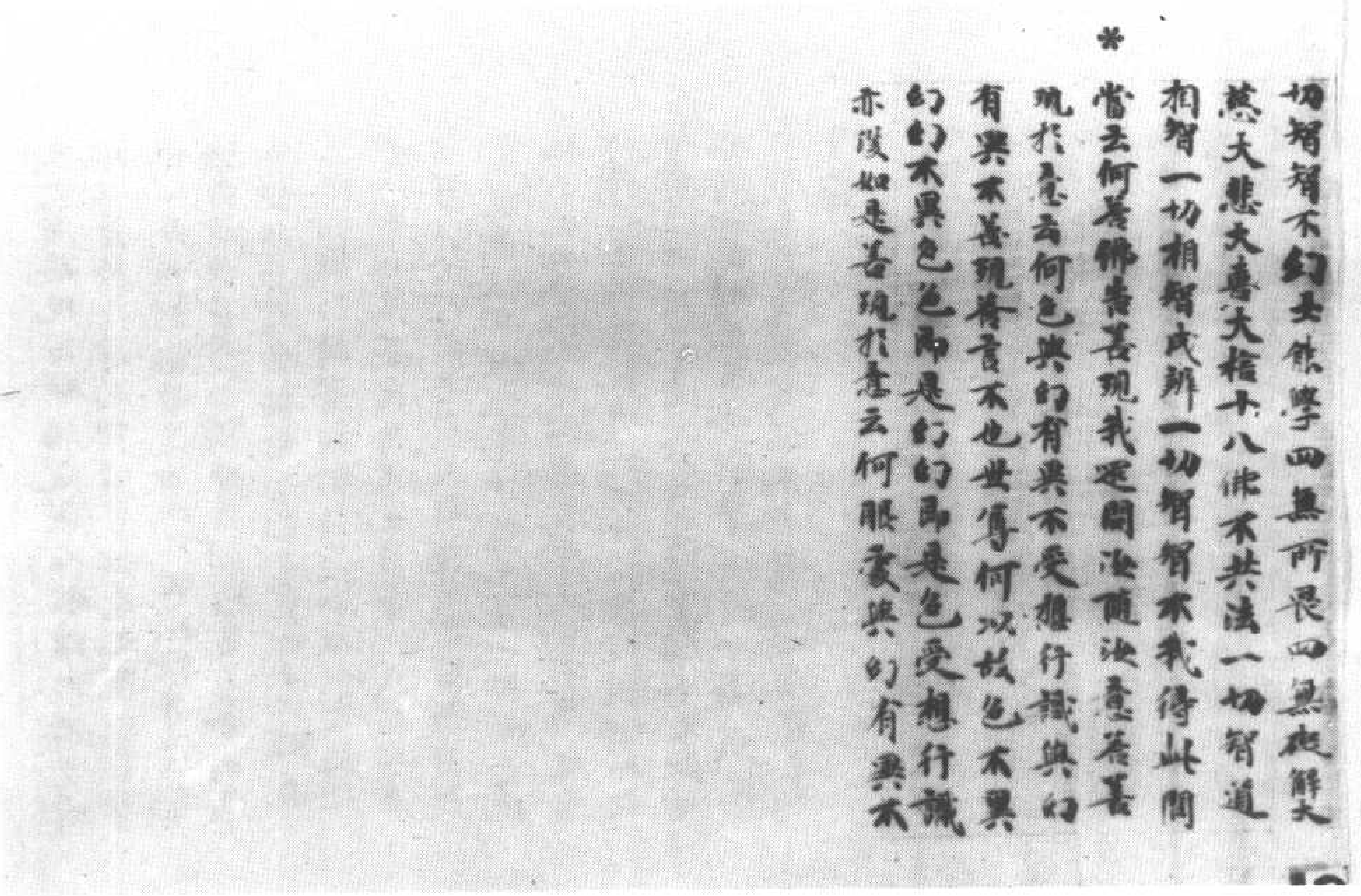
菩薩安居及解夏自恣法出賢積經菩薩大士一
心念我佛子菩薩僧厶甲今依釋迦牟尼衆落
法界僧伽藍前三月夏安居房舍破闕修補
須見相見為住身心樂恒精淨三說解夏自
恣法菩薩大士心念今日十方菩薩僧解夏
自恣我佛子菩薩厶甲亦解夏自恣進被持
得解脫三說

▼斯二六六六號　大般若波羅蜜多經卷第四十二



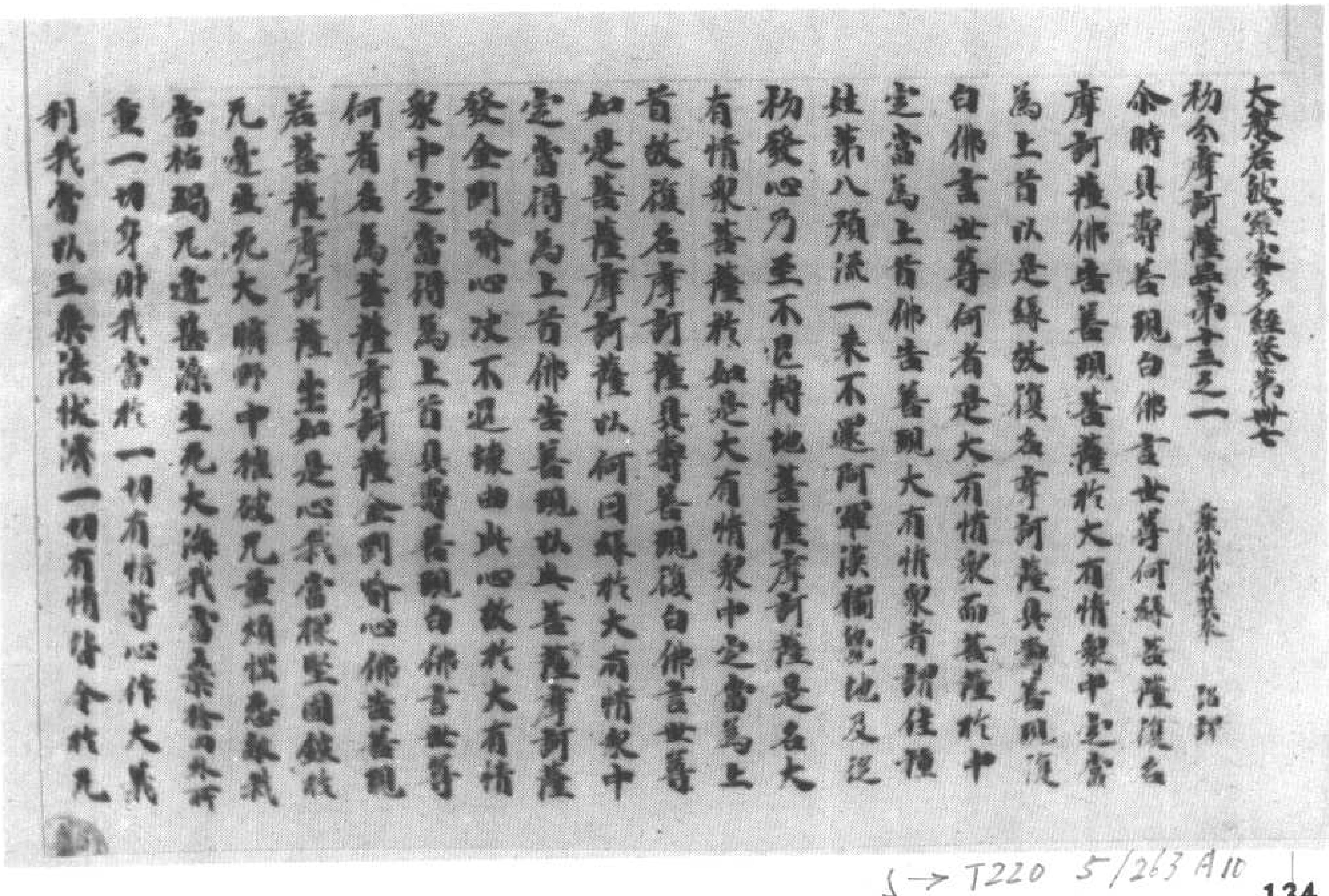
大般若波羅蜜多經卷第卌二
初分譬喻品第十一之二
爾時具壽善現白佛言世尊若有問言幻士
能學般若波羅蜜多成辦一切智智不幻士
能學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多成
辦一切智智不我得此問當云何答世尊若
有問言幻士能學四靜慮成辦一切智智不
幻士能學四無量四無色定成辦一切智智
不我得此問當云何答世尊若有問言幻士
能學四念住成辦一切智智不幻士能學四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
成辦一切智智不我得此問當云何答世尊
若有問言幻士能學空解脫門成辦一切智
智不幻士能學無相無願解脫門成辦一切
智智不我得此問當云何答世尊若有問言
幻士能學五眼成辦一切智智不幻士能學
六神通成辦一切智智不我得此問當云何
答世尊若有問言幻士能學佛十力成辦一
切智智不幻士能學四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智成辦一切智智不我得此問

S→T220 5/234A9
W→ 5/234B12



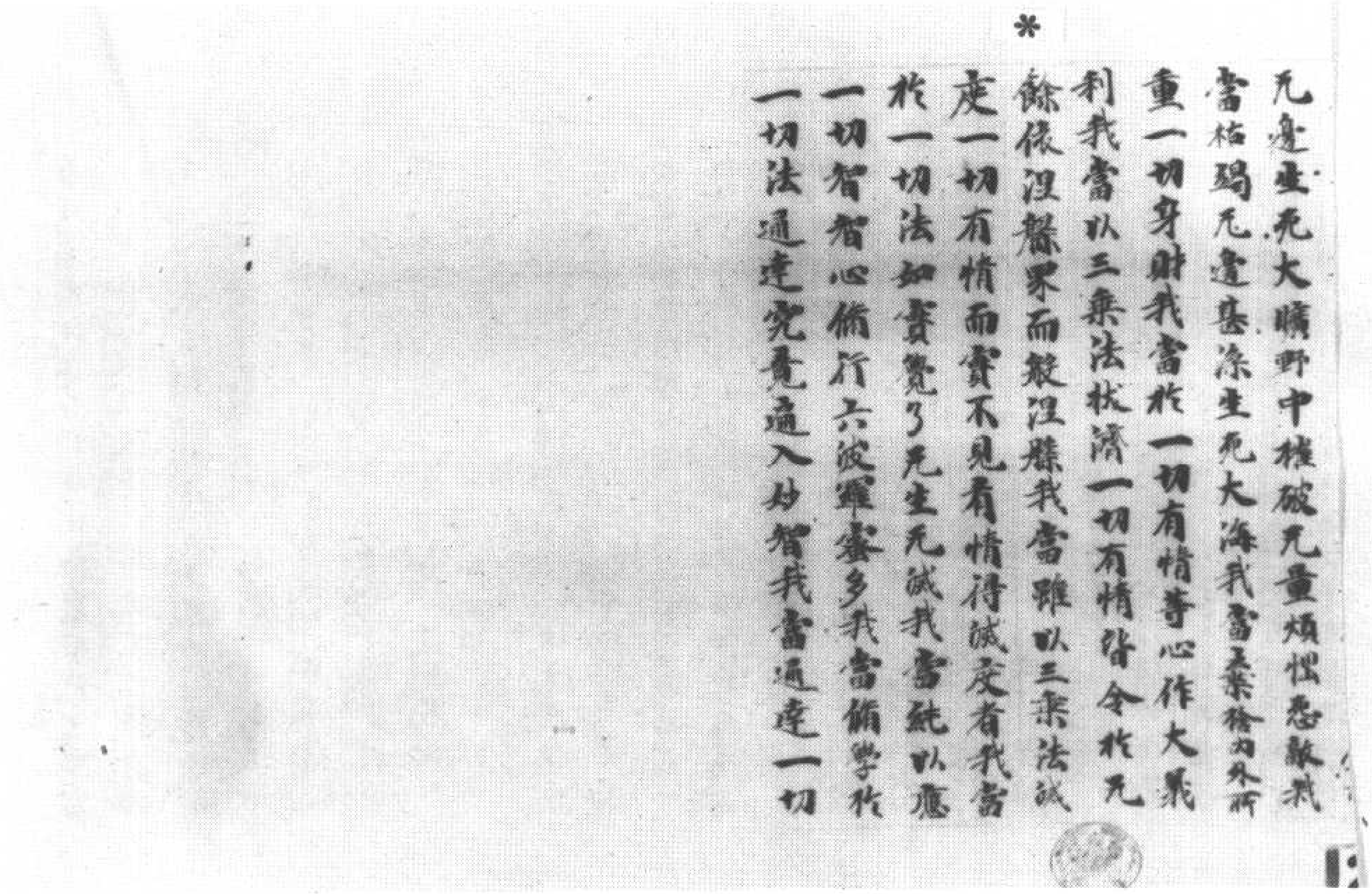
切智智不幻士能學四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智成辦一切智智不我得此問
當云何答佛告善現我還問汝隨汝意答善
現於意云何色與幻有異不受想行識與幻
有異不善現答言不也世尊何以故色不異
幻幻不異色色即是幻幻即是色受想行識
亦復如是善現於意云何眼處與幻有異不

▼斯二六六七號　大般若波羅蜜多經卷第四十七



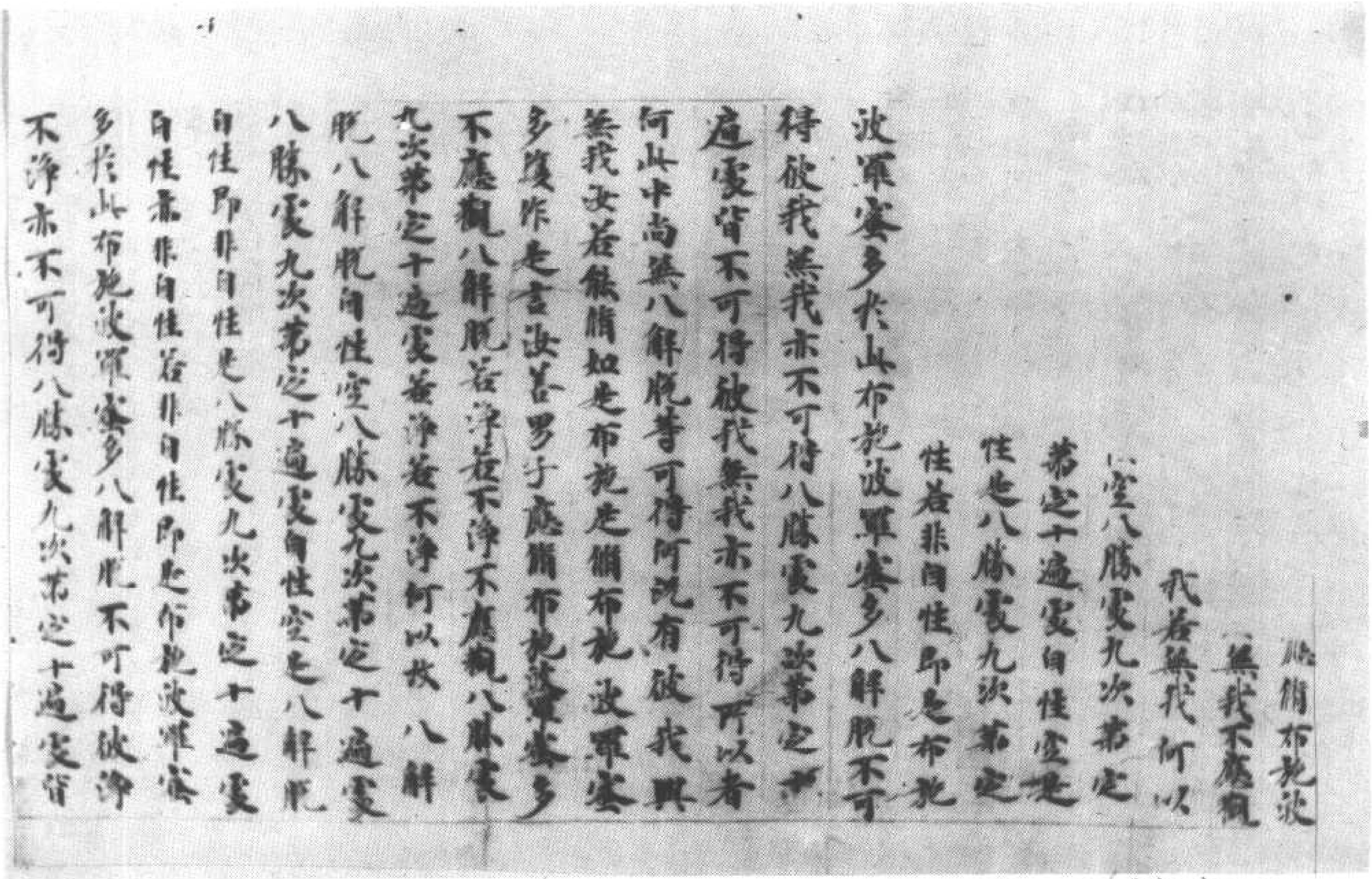
大般若波羅蜜多經卷第卌七
初分摩訶薩品第十三之一　三藏法師玄奘奉　詔譯
尒時具壽善現白佛言世尊何緣菩薩復名
摩訶薩佛告善現菩薩於大有情衆中定當
為上首以是緣故復名摩訶薩具壽善現復
白佛言世尊何者是大有情衆而菩薩於中
定當為上首佛告善現大有情衆者謂住種
姓第八預流一來不還阿羅漢獨覺地及從
初發心乃至不退轉地菩薩摩訶薩是名大
有情衆菩薩於如是大有情衆中定當為上
首故復名摩訶薩具壽善現復白佛言世尊
如是菩薩摩訶薩以何因緣於大有情衆中
定當得為上首佛告善現以諸菩薩摩訶薩
發金剛喻心決不退壞由此心故於大有情
衆中定當得為上首具壽善現白佛言世尊
何者名為菩薩摩訶薩金剛喻心佛告善現
若菩薩摩訶薩生如是心我當擐堅固鎧於
无邊生死大曠野中摧破无量煩惱怨敵我
當枯竭无邊無際生死大海我當棄捨內外所
重一切身財我當於一切有情等心作大義
利我當以三乘法拔濟一切有情皆令於无

S → T220　5/263A10
W →　5/263B10



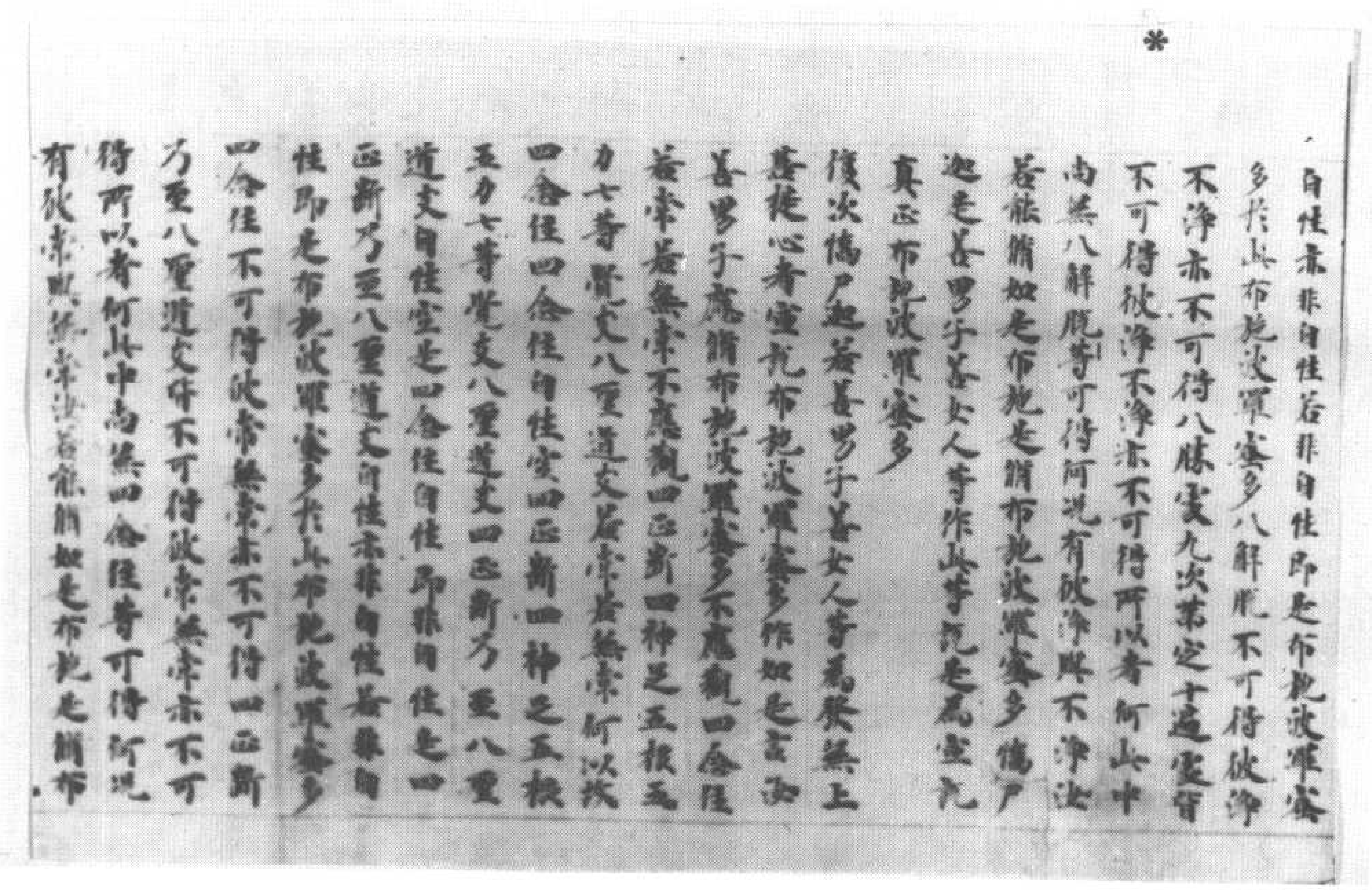
无邊生死大曠野中摧破无量煩惱惡獸我當枯竭无邊甚深生死大海我當棄捨內外所重一切身財我當於一切有情等心作大義利我當以三乘法拔濟一切有情皆令於无餘依涅槃界而般涅槃我當雖以三乘法滅度一切有情而實不見有情得滅度者我當於一切法如實覺了无生无滅我當純以應一切智智心脩行六波羅蜜多我當脩學於一切法通達究竟遍入妙智我當通達一切

▼斯二六六八號　大般若波羅蜜多經卷第一百六十四



脩布施波
無我不應觀
我若無我何以
空八勝處九次第定
第定十遍處自性空是
性是八勝處九次第定
性若非自性即是布施
波羅蜜多於此布施波羅蜜多八解脫不可得彼我無我亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得所以者何此中尚無八解脫等可得何況有彼我與無我汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀八解脫若淨若不淨不應觀八勝處九次第定十遍處若淨若不淨何以故八解脫八解脫自性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空是八解脫自性即非自性是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多八解脫不可得彼淨不淨亦不可得八勝處九次第定十遍處皆

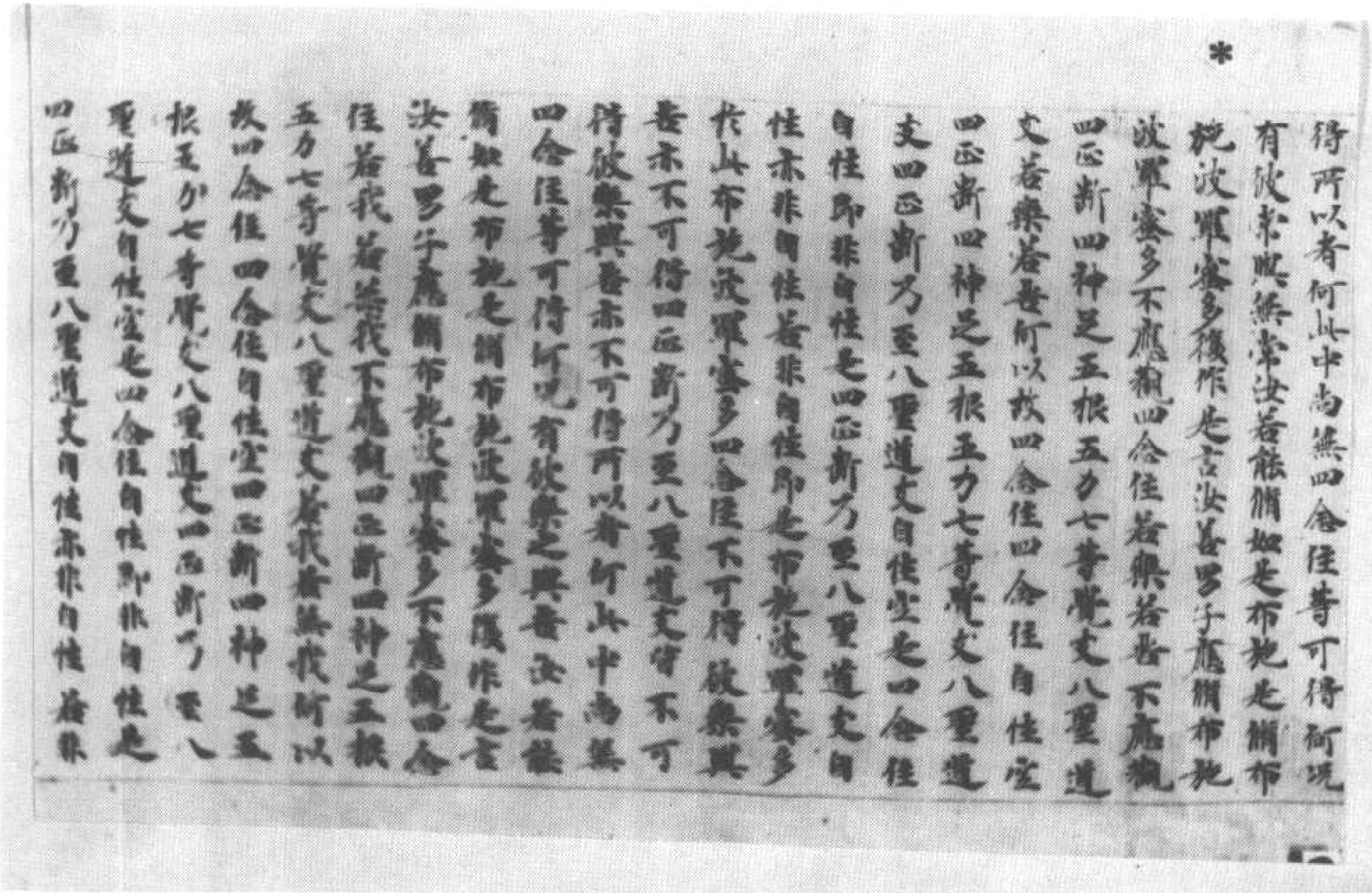
S→ T220 5/882A5~11
W→ 5/886A28



*

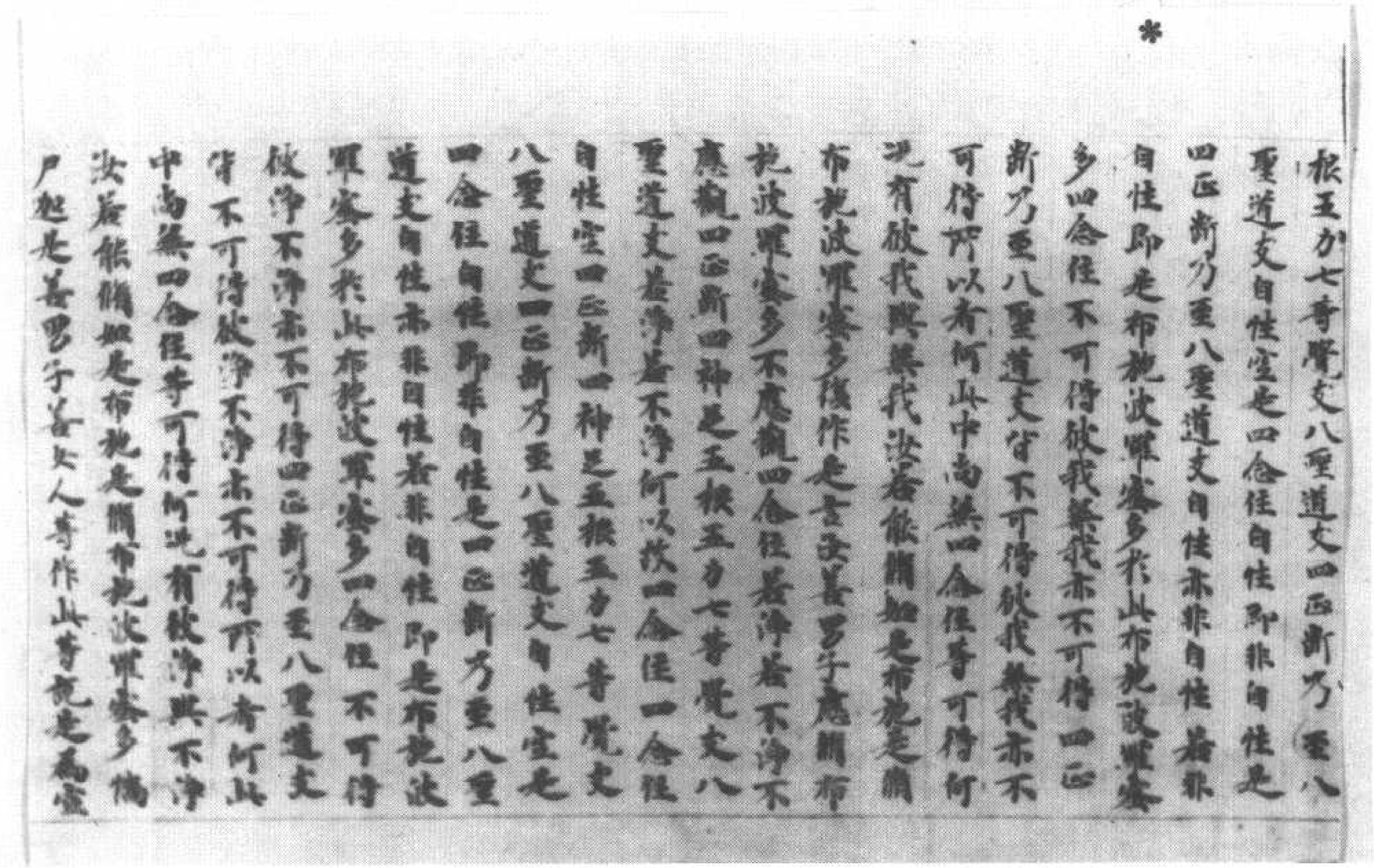
自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多八解脫不可得彼淨不淨亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無八解脫等可得何況有彼淨與不淨汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀四念住若常若無常不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常何以故四念住四念住自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多四念住不可得彼常無常亦不可得四正斷乃至八聖道支亦不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無四念住等可得何況有彼常與無常汝若能脩如是布施是脩布

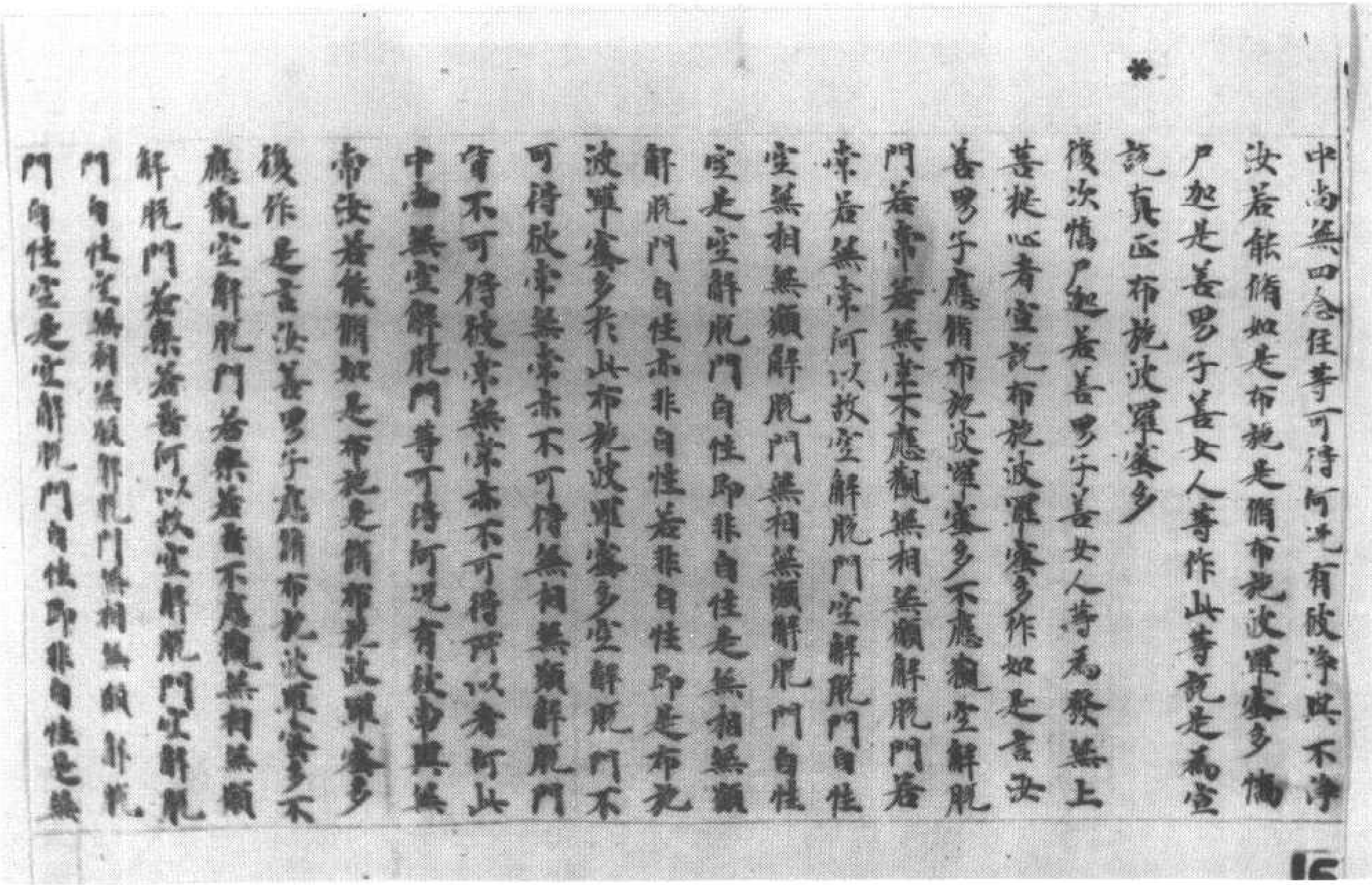


*

得所以者何此中尚無四念住等可得何況有彼常與無常汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀四念住若樂若苦不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦何以故四念住四念住自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多四念住不可得彼樂與苦亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無四念住等可得何況有彼樂之與苦汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀四念住若我若無我不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我何以故四念住四念住自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非


*

根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八
聖道支自性空是四念住自性即非自性是
四正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非
自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜
多四念住不可得彼我無我亦不可得四正
斷乃至八聖道支皆不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無四念住等可得何
況有彼我與無我汝若能修如是布施是修
布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布
施波羅蜜多不應觀四念住若淨若不淨不
應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支若淨若不淨何以故四念住四念住
自性空四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空是
四念住自性即非自性是四正斷乃至八聖
道支自性亦非自性若非自性即是布施波
羅蜜多於此布施波羅蜜多四念住不可得
彼淨不淨亦不可得四正斷乃至八聖道支
皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無四念住等可得何況有彼淨與不淨
汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多憍
尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣


*

中尚無四念住等可得何況有彼淨與不淨
汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多憍
尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣
說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應修布施波羅蜜多不應觀空解脫
門若常若無常不應觀無相無願解脫門若
常若無常何以故空解脫門空解脫門自性
空無相無願解脫門無相無願解脫門自性
空是空解脫門自性即非自性是無相無願
解脫門自性亦非自性若非自性即是布施
波羅蜜多於此布施波羅蜜多空解脫門不
可得彼常無常亦不可得無相無願解脫門
皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此
中尚無空解脫門等可得何況有彼常與無
常汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多
復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不
應觀空解脫門若樂若苦不應觀無相無願
解脫門若樂若苦何以故空解脫門空解脫
門自性空無相無願解脫門無相無願解脫
門自性空是空解脫門自性即非自性是無

15

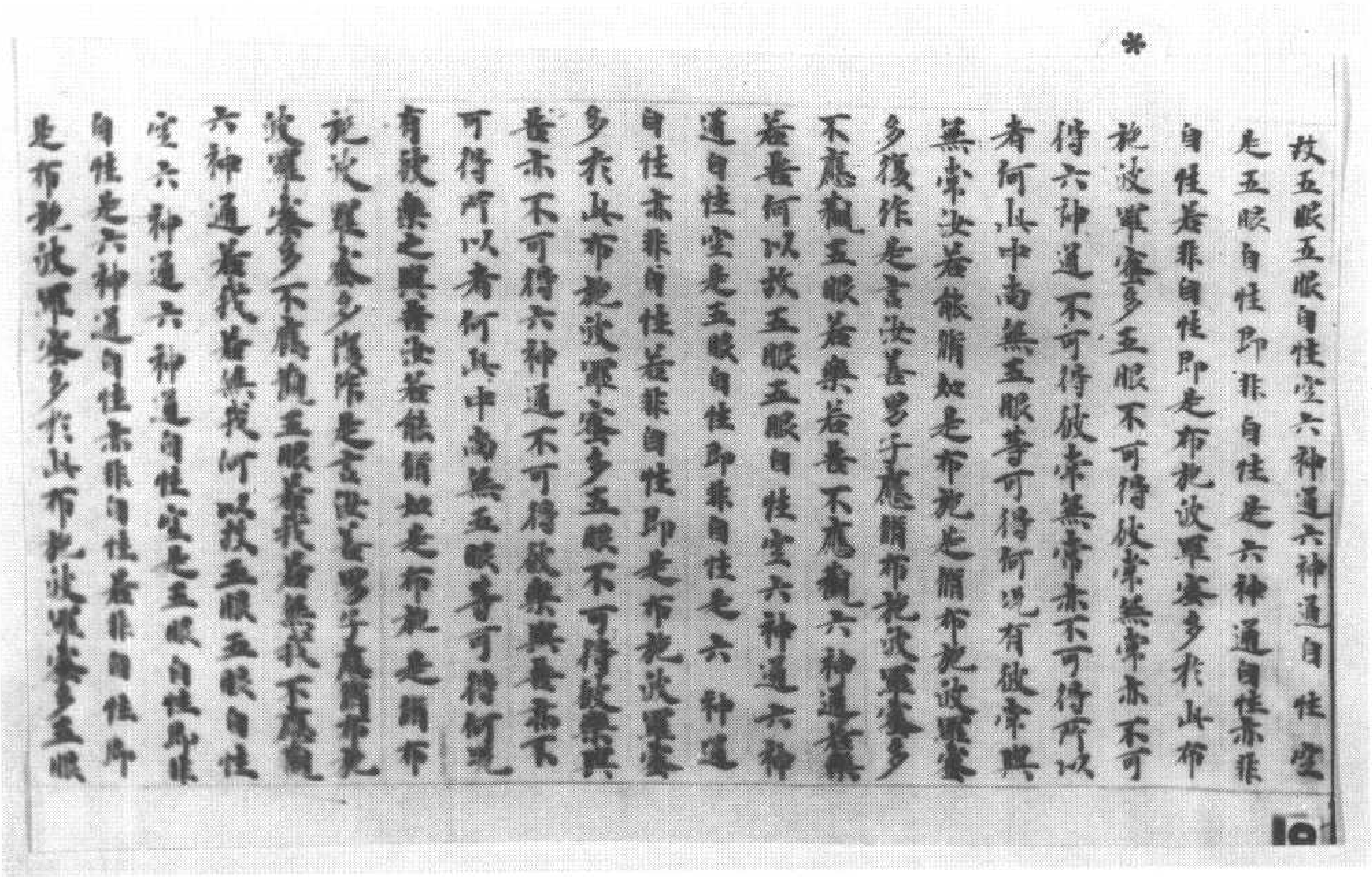
*

解脫門若樂若苦何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多空解脫門不可得彼樂與苦亦不可得無相無願解脫門背不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀空解脫門若我若無我不應觀無相無願解脫門若我若無我何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多空解脫門不可得彼我無我亦不可得無相無願解脫門不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼我與無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀空解脫門若淨若不淨不應觀無相無願解脫門若淨若不淨

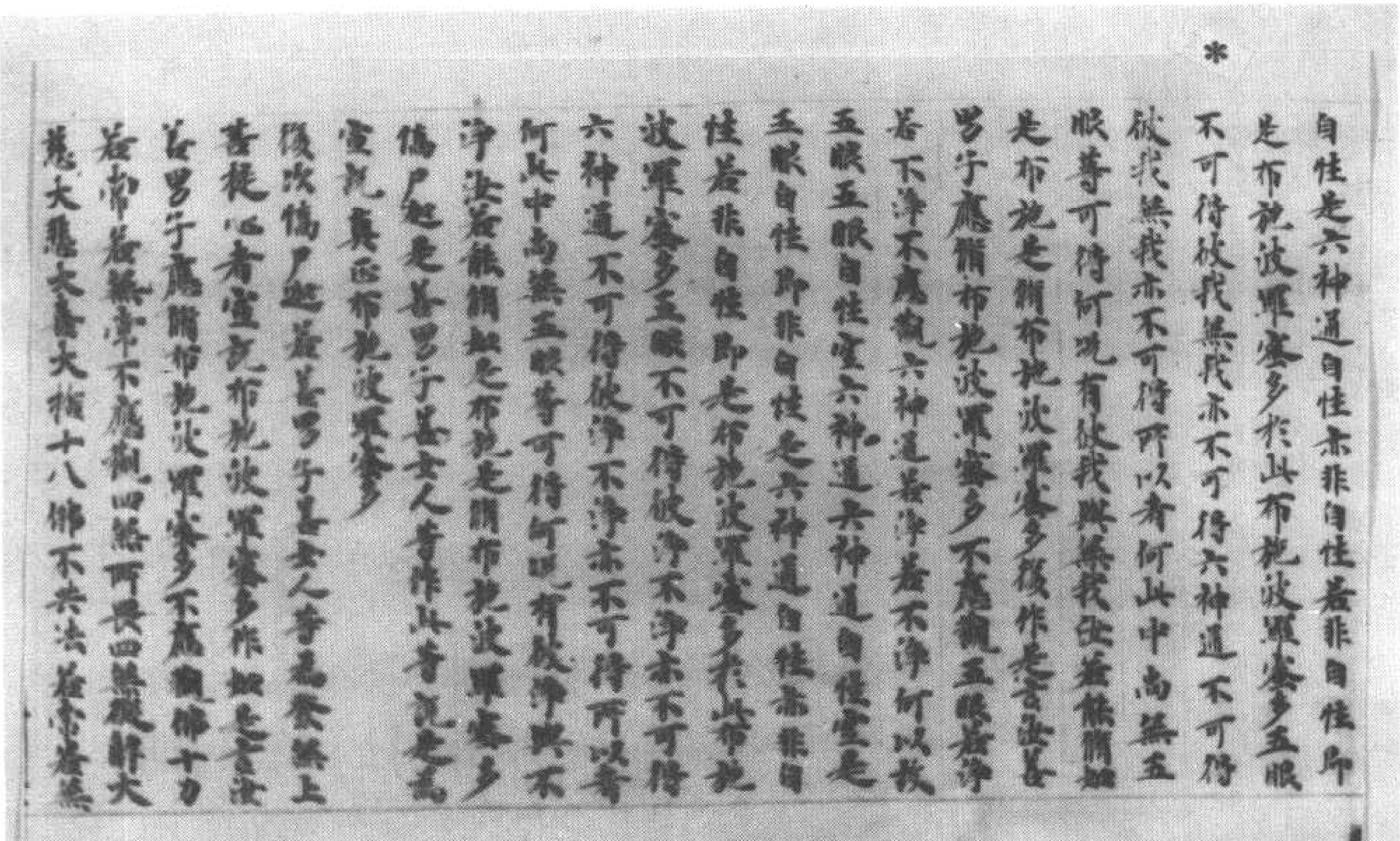
*

得何況有彼我與無我汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀空解脫門若淨若不淨不應觀無相無願解脫門若淨若不淨何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多空解脫門不可得彼淨不淨亦不可得無相無願解脫門不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等作此等說是為宣說真正布施波羅蜜多

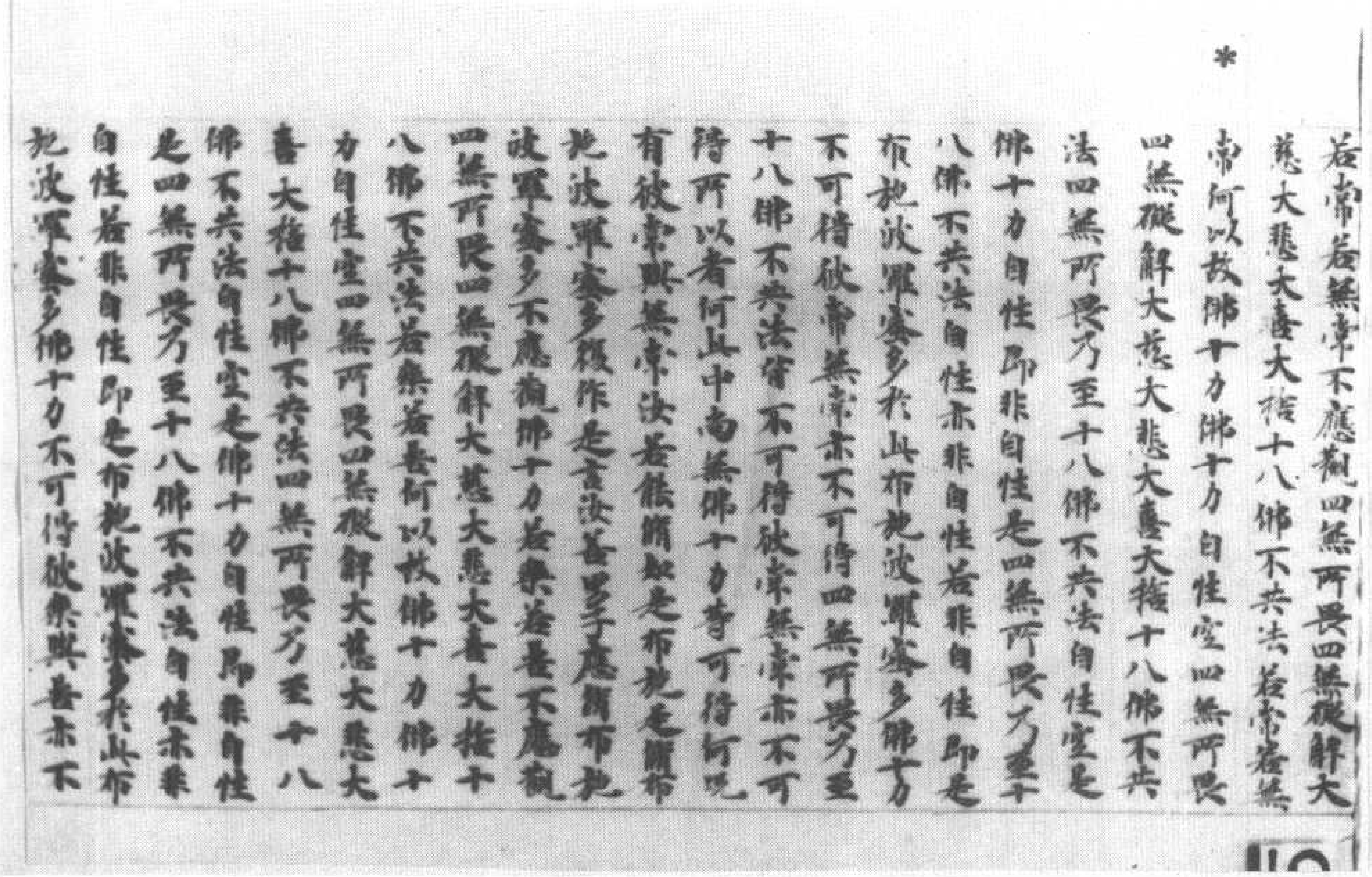
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀五眼若常若無常不應觀六神通若常若無常何以故五眼五眼自性空六神通六神通自性空是五眼自性即非自性是六神通自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布



故五眼五眼自性空六神通六神通自性空
是五眼自性即非自性是六神通自性亦非
自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布
施波羅蜜多五眼不可得彼常無常亦不可
得六神通不可得彼常無常亦不可得所以
者何此中尚無五眼等可得何況有彼常與
無常汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜
多復作是言汝善男子應脩布施波羅蜜多
不應觀五眼若樂若苦不應觀六神通若樂
若苦何以故五眼五眼自性空六神通六神
通自性空是五眼自性即非自性是六神通
自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜
多於此布施波羅蜜多五眼不可得彼樂與
苦亦不可得六神通不可得彼樂與苦亦不
可得所以者何此中尚無五眼等可得何況
有彼樂之與苦汝若能脩如是布施是脩布
施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施
波羅蜜多不應觀五眼若我若無我不應觀
六神通若我若無我何以故五眼五眼自性
空六神通六神通自性空是五眼自性即非
自性是六神通自性亦非自性若非自性即
是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多五眼



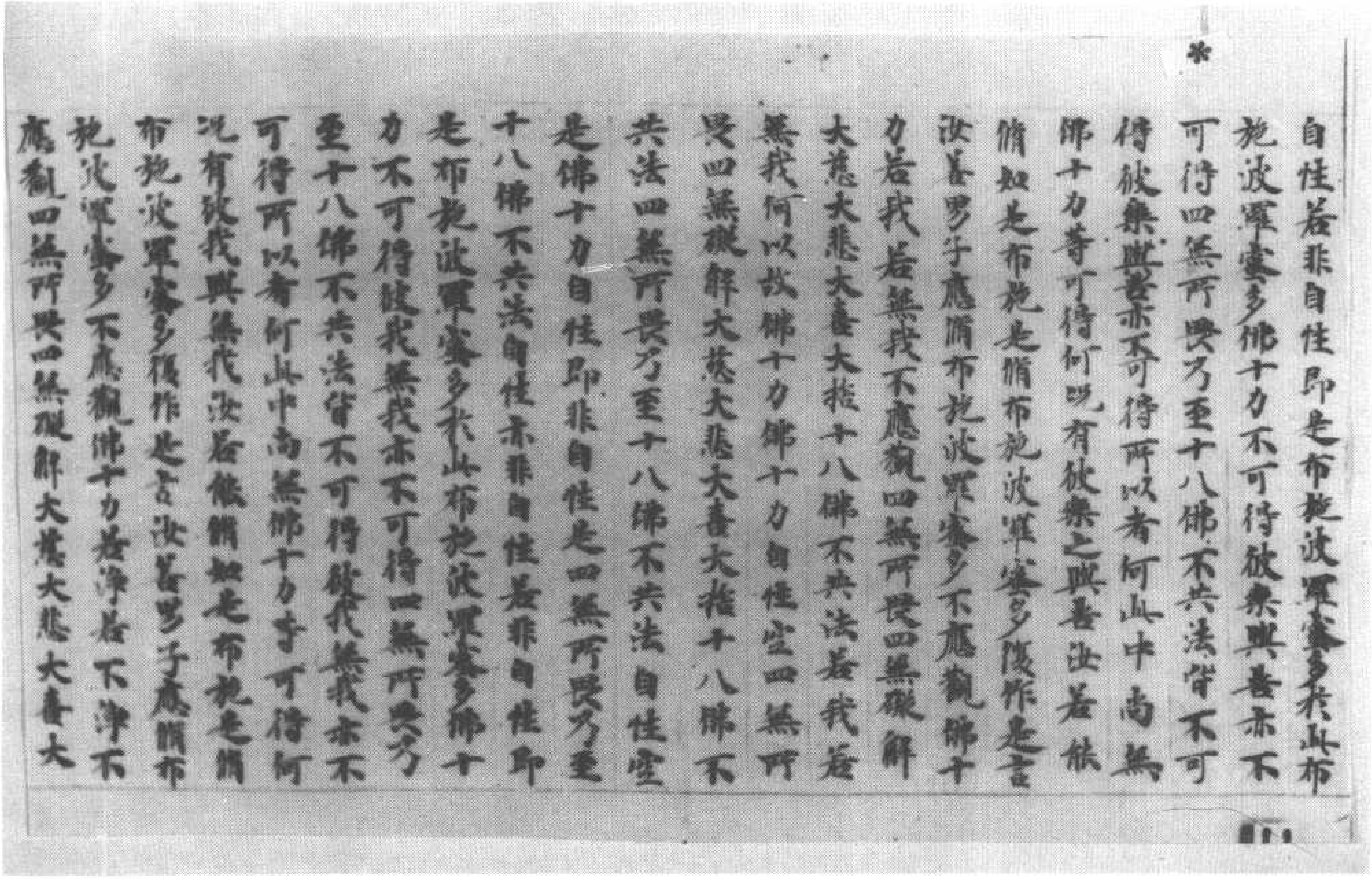
自性是六神通自性亦非自性若非自性即
是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多五眼
不可得彼我無我亦不可得六神通不可得
彼我無我亦不可得所以者何此中尚無五
眼等可得何況有彼我與無我汝若能脩如
是布施是脩布施波羅蜜多復作是言汝善
男子應脩布施波羅蜜多不應觀五眼若淨
若不淨不應觀六神通若淨若不淨何以故
五眼五眼自性空六神通六神通自性空是
五眼自性即非自性是六神通自性亦非自
性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施
波羅蜜多五眼不可得彼淨不淨亦不可得
六神通不可得彼淨不淨亦不可得所以者
何此中尚無五眼等可得何況有彼淨與不
淨汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲
宣說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩布施波羅蜜多不應觀佛十力
若常若無常不應觀四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無



*

若常若無常不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常何以故佛十力佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空是佛十力自性即非自性是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多佛十力不可得彼常無常亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法尚不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無佛十力等可得何况有彼常與無常汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀佛十力若樂若苦不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若樂若苦何以故佛十力佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空是佛十力自性即非自性是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多佛十力不可得彼樂與苦亦不

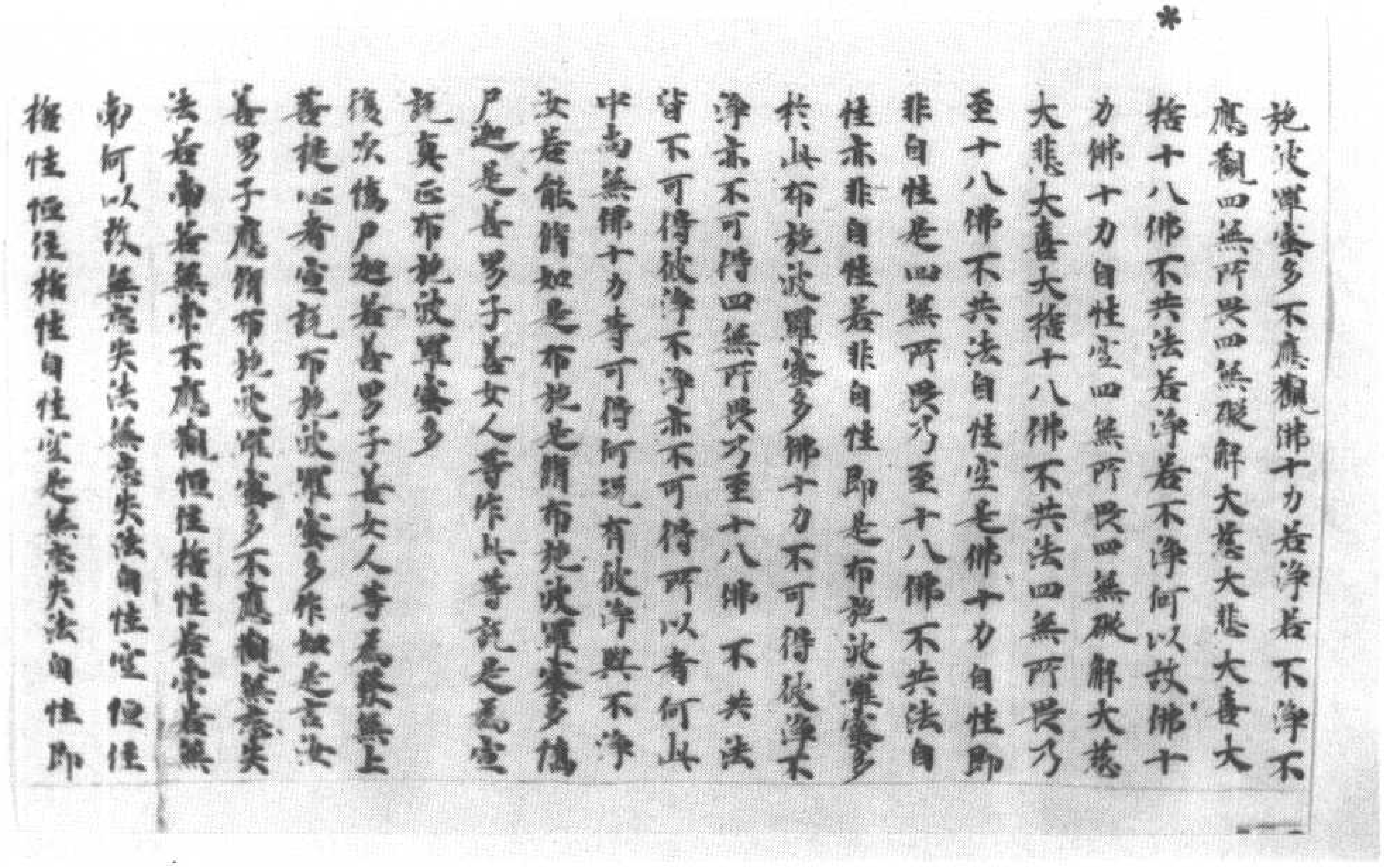
10



*

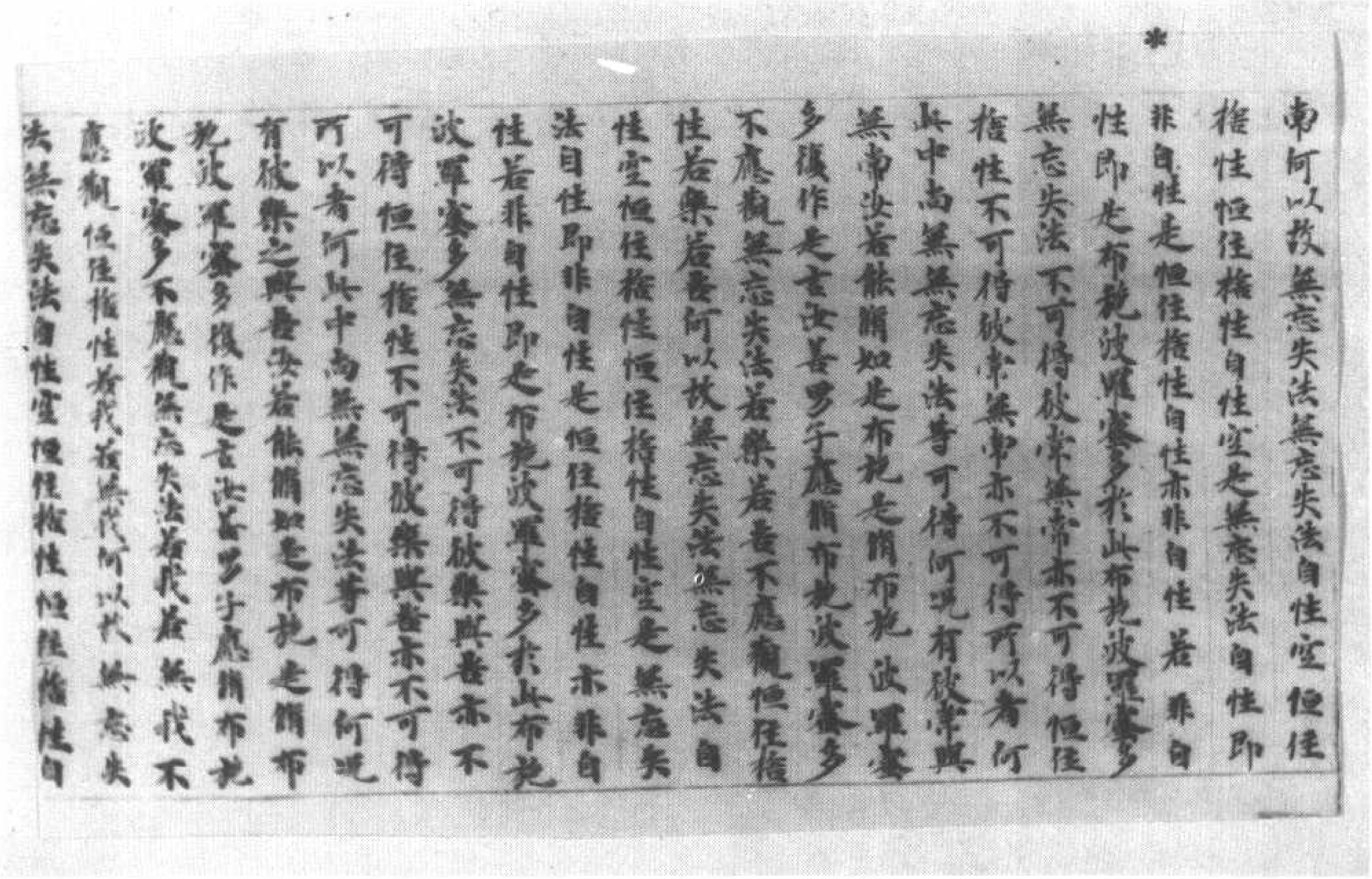
自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多佛十力不可得彼樂與苦亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法尚不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無佛十力等可得何况有彼樂之與苦汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀佛十力若我若無我不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無我何以故佛十力佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空是佛十力自性即非自性是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多佛十力不可得彼我無我亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法尚不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無佛十力等可得何况有彼我與無我汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀佛十力若淨若不淨不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大

11

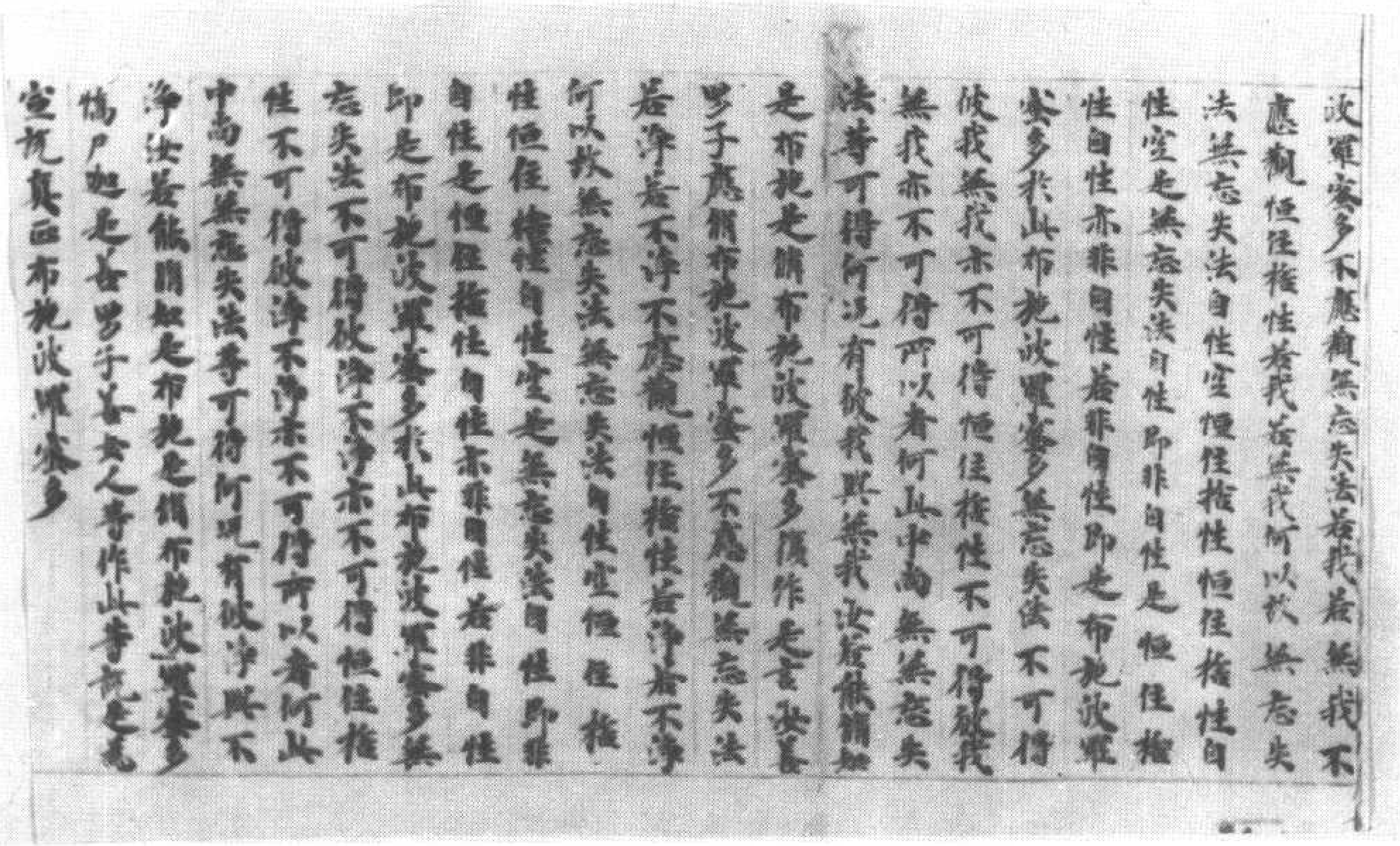


施波羅蜜多不應觀佛十力若淨若不淨不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨若不淨何以故佛十力佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空是佛十力自性即非自性是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多佛十力不可得彼淨不淨亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無佛十力等可得何況有彼淨與不淨汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正布施波羅蜜多

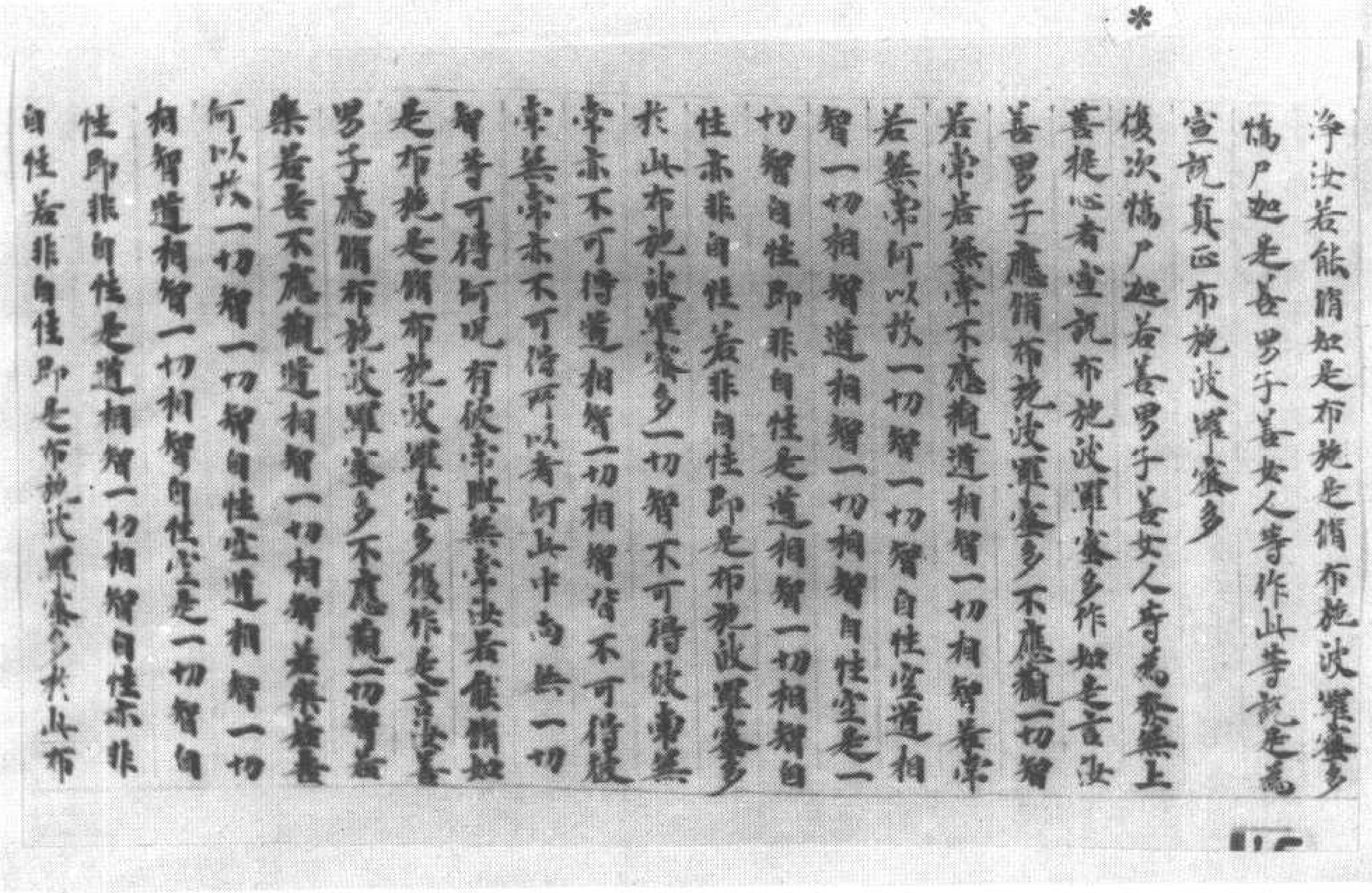
復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀無忘失法若常若無常不應觀恒住捨性若常若無常何以故無忘失法無忘失法自性空恒住捨性恒住捨性自性空是無忘失法自性即



常何以故無忘失法無忘失法自性空恒住捨性恒住捨性自性空是無忘失法自性即非自性是恒住捨性自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多無忘失法不可得彼常無常亦不可得恒住捨性不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無無忘失法等可得何況有彼常與無常汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀無忘失法若樂若苦不應觀恒住捨性若樂若苦何以故無忘失法無忘失法自性空恒住捨性恒住捨性自性空是無忘失法自性即非自性是恒住捨性自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多無忘失法不可得彼樂與苦亦不可得恒住捨性不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無無忘失法等可得何況有彼樂之與苦汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀無忘失法若我若無我不應觀恒住捨性若我若無我何以故無忘失法無忘失法自性空恒住捨性恒住捨性自

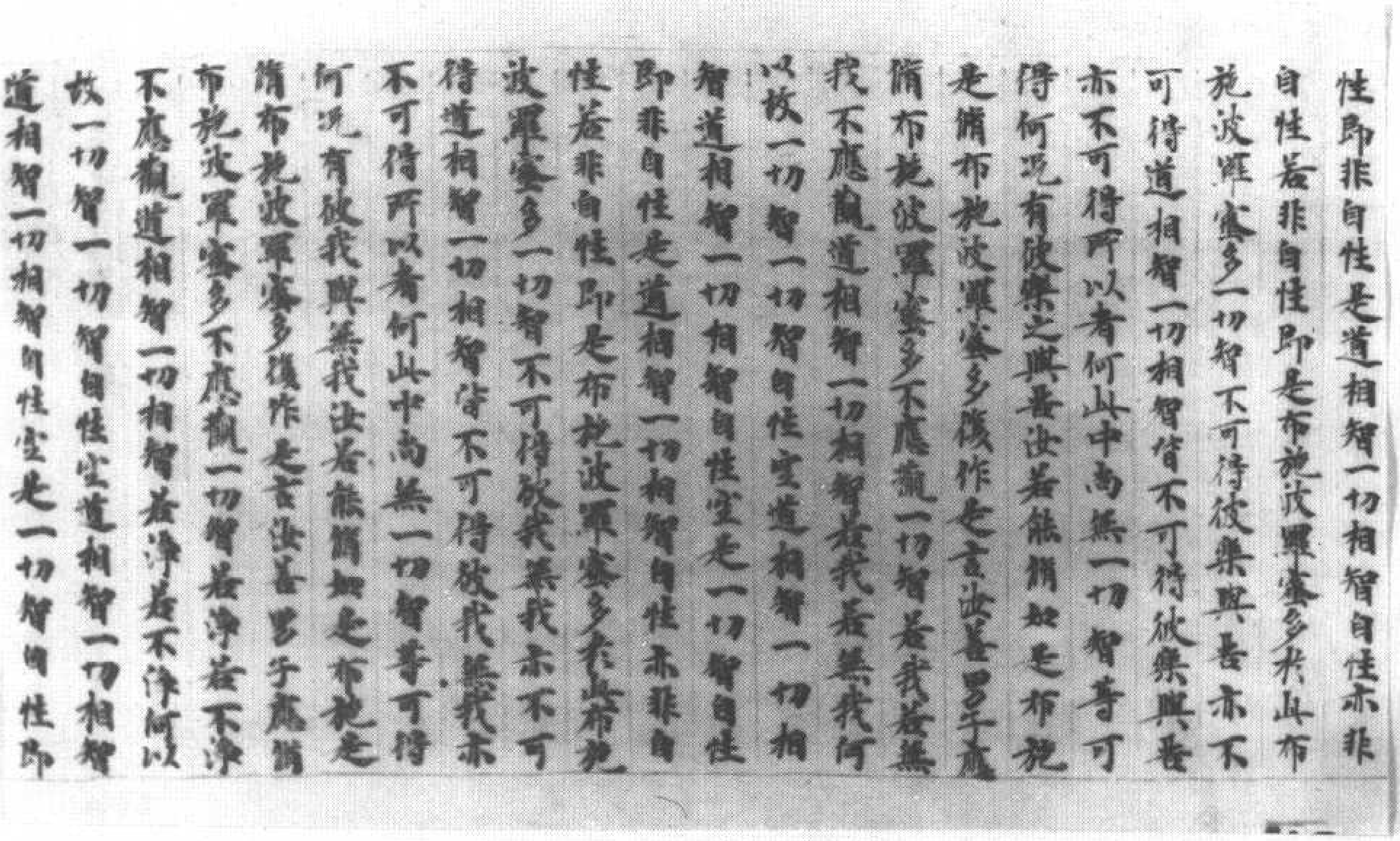


波羅蜜多不應觀無忘失法若我若無我不
應觀恒住捨性若我若無我何以故無忘失
法無忘失法自性空恒住捨性恒住捨性自
性空是無忘失法自性即非自性是恒住捨
性自性亦非自性若非自性即是布施波羅
蜜多於此布施波羅蜜多無忘失法不可得
彼我無我亦不可得恒住捨性不可得彼我
無我亦不可得所以者何此中尚無無忘失
法等可得何況有彼我與無我汝若能修如
是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善
男子應修布施波羅蜜多不應觀無忘失法
若淨若不淨不應觀恒住捨性若淨若不淨
何以故無忘失法無忘失法自性空恒住捨
性恒住捨性自性空是無忘失法自性即非
自性是恒住捨性自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多無
忘失法不可得彼淨不淨亦不可得恒住捨
性不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無無忘失法等可得何況有彼淨與不
淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正布施波羅蜜多



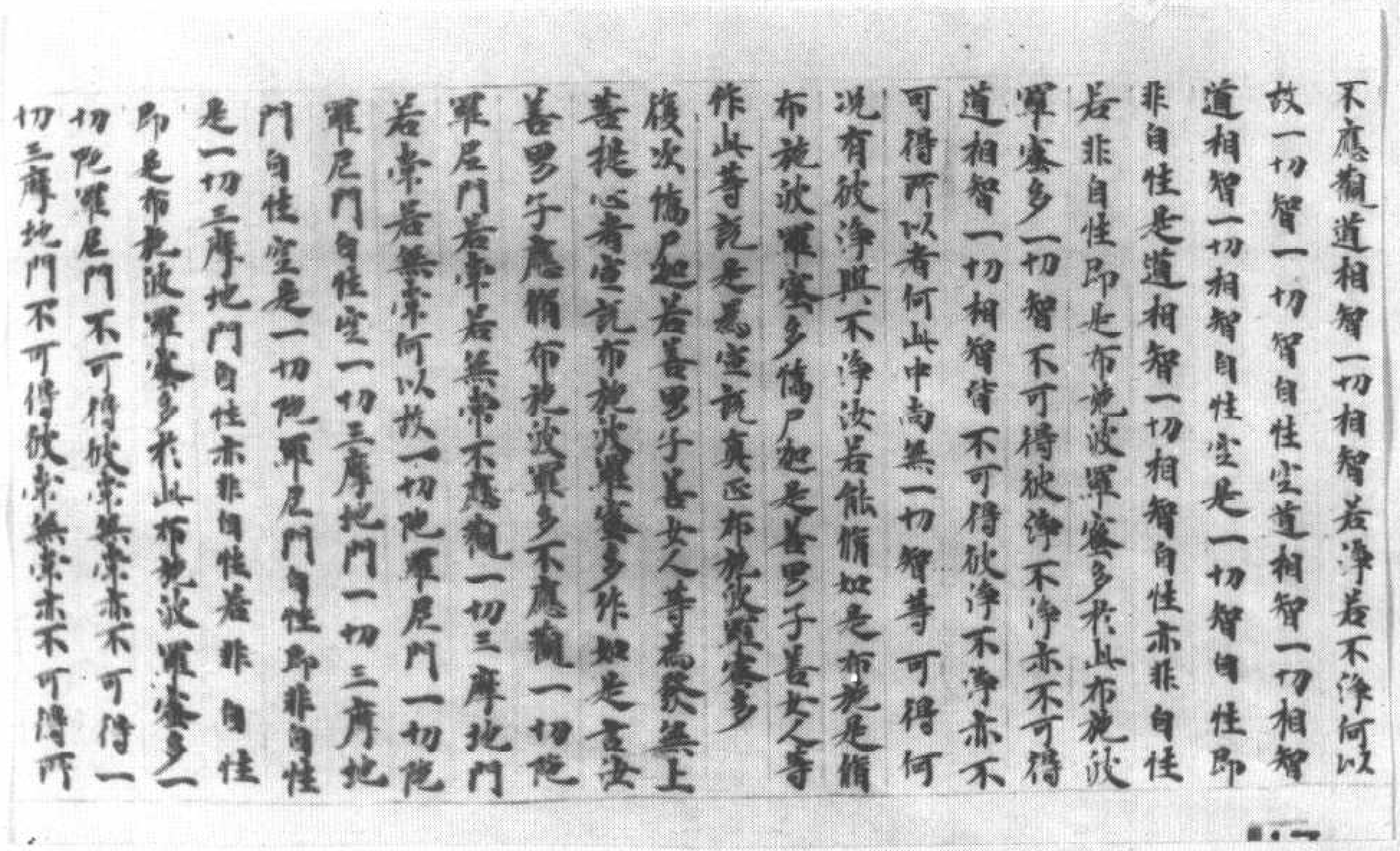
淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應修布施波羅蜜多不應觀一切智
若常若無常不應觀道相智一切相智若常
若無常何以故一切智一切智自性空道相
智一切相智道相智一切相智自性空是一
切智自性即非自性是道相智一切相智自
性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多
於此布施波羅蜜多一切智不可得彼常無
常亦不可得道相智一切相智不可得彼
常無常亦不可得所以者何此中尚無一切
智等可得何況有彼常與無常汝若能修如
是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善
男子應修布施波羅蜜多不應觀一切智若
樂若苦不應觀道相智一切相智若樂若苦
何以故一切智一切智自性空道相智一切
相智道相智一切相智自性空是一切智自
性即非自性是道相智一切相智自性亦非
自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布

*



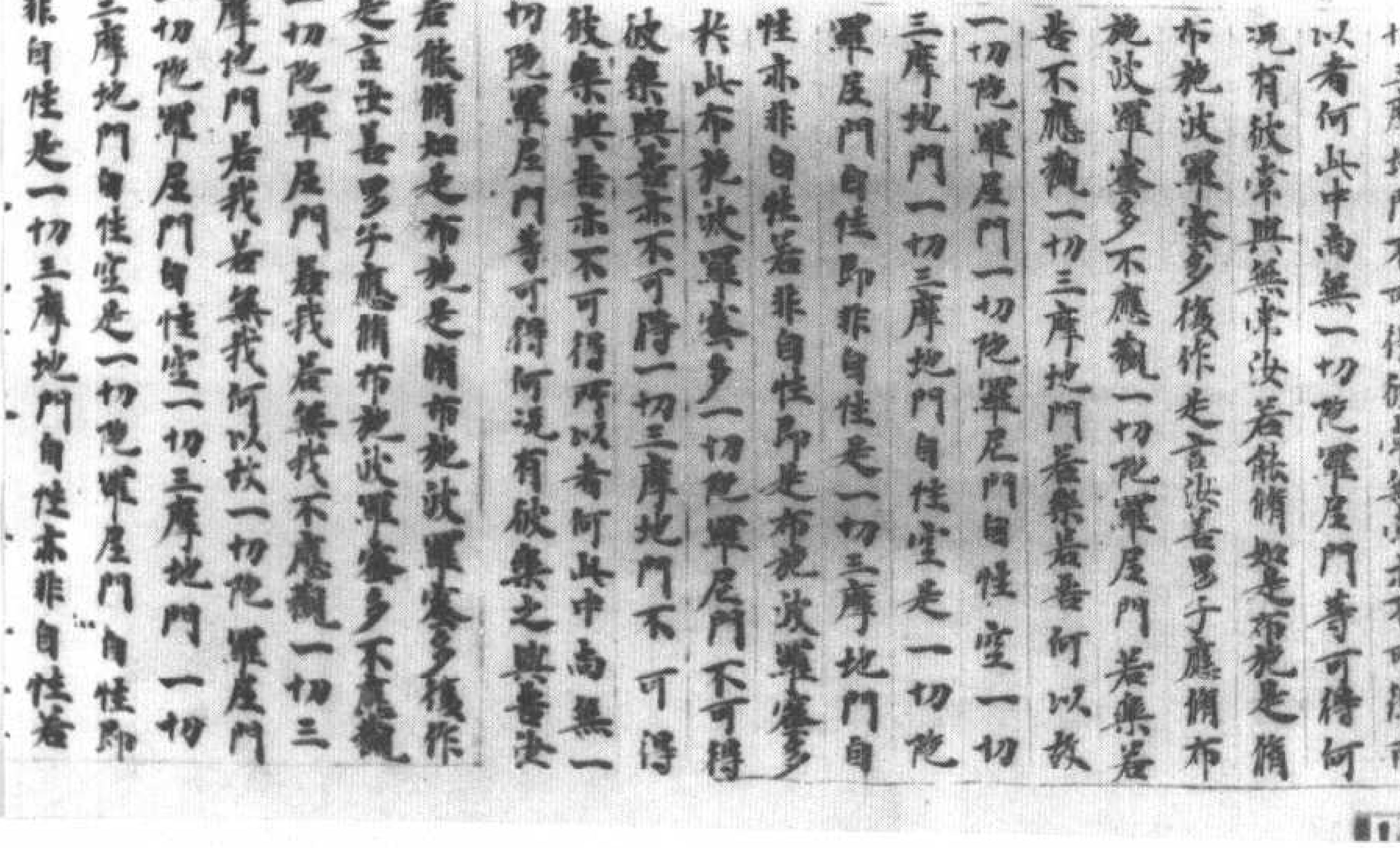
性即非自性是道相智一切相智自性亦非
自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布
施波羅蜜多一切智不可得彼集與善亦不
可得道相智一切相智皆不可得彼集與善
亦不可得所以者何此中尚無一切智等可
得何況有彼集之與善汝若能脩如是布施
是脩布施波羅蜜多復作是言汝善男子應
脩布施波羅蜜多不應觀一切智若我若無
我不應觀道相智一切相智若我若無我何
以故一切智一切智自性空道相智一切相
智道相智一切相智自性空是一切智自性
即非自性是道相智一切相智自性亦非自
性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施
波羅蜜多一切智不可得彼我無我亦不可
得道相智一切相智皆不可得彼我無我亦
不可得所以者何此中尚無一切智等可得
何況有彼我與無我汝若能脩如是布施是
脩布施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩
布施波羅蜜多不應觀一切智若淨若不淨
不應觀道相智一切相智若淨若不淨何以
故一切智一切智自性空道相智一切相智
道相智一切相智自性空是一切智自性即

*



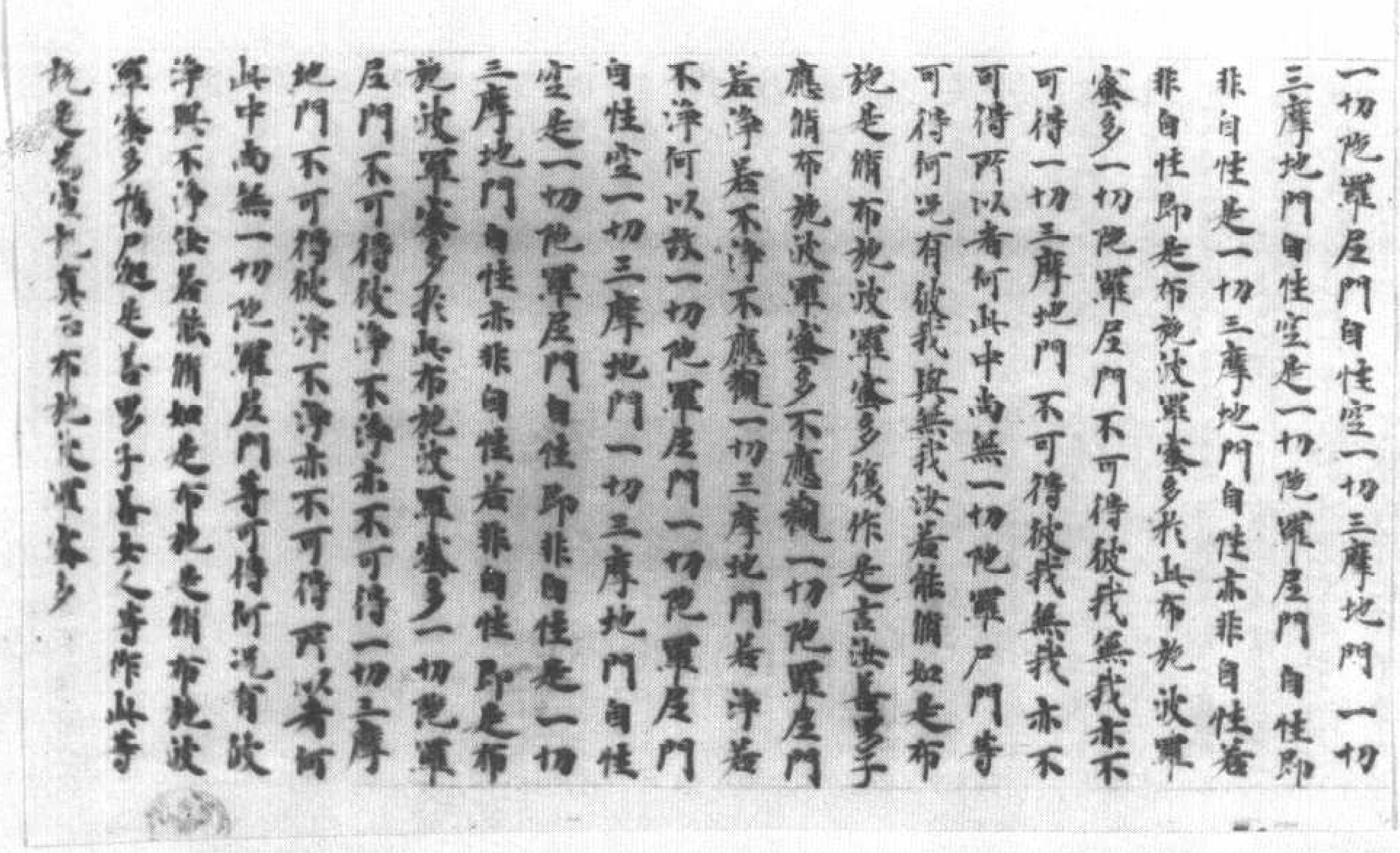
不應觀道相智一切相智若淨若不淨何以
故一切智一切智自性空道相智一切相智
道相智一切相智自性空是一切智自性即
非自性是道相智一切相智自性亦非自性
若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波
羅蜜多一切智不可得彼淨不淨亦不可得
道相智一切相智皆不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中尚無一切智等可得何
況有彼淨與不淨汝若能脩如是布施是脩
布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
作此等說是爲宣說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩布施波羅蜜多不應觀一切陀
羅尼門若常若無常不應觀一切三摩地門
若常若無常何以故一切陀羅尼門一切陀
羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地
門自性空是一切陀羅尼門自性即非自性
是一切三摩地門自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多一
切陀羅尼門不可得彼常無常亦不可得一
切三摩地門不可得彼常無常亦不可得所

*

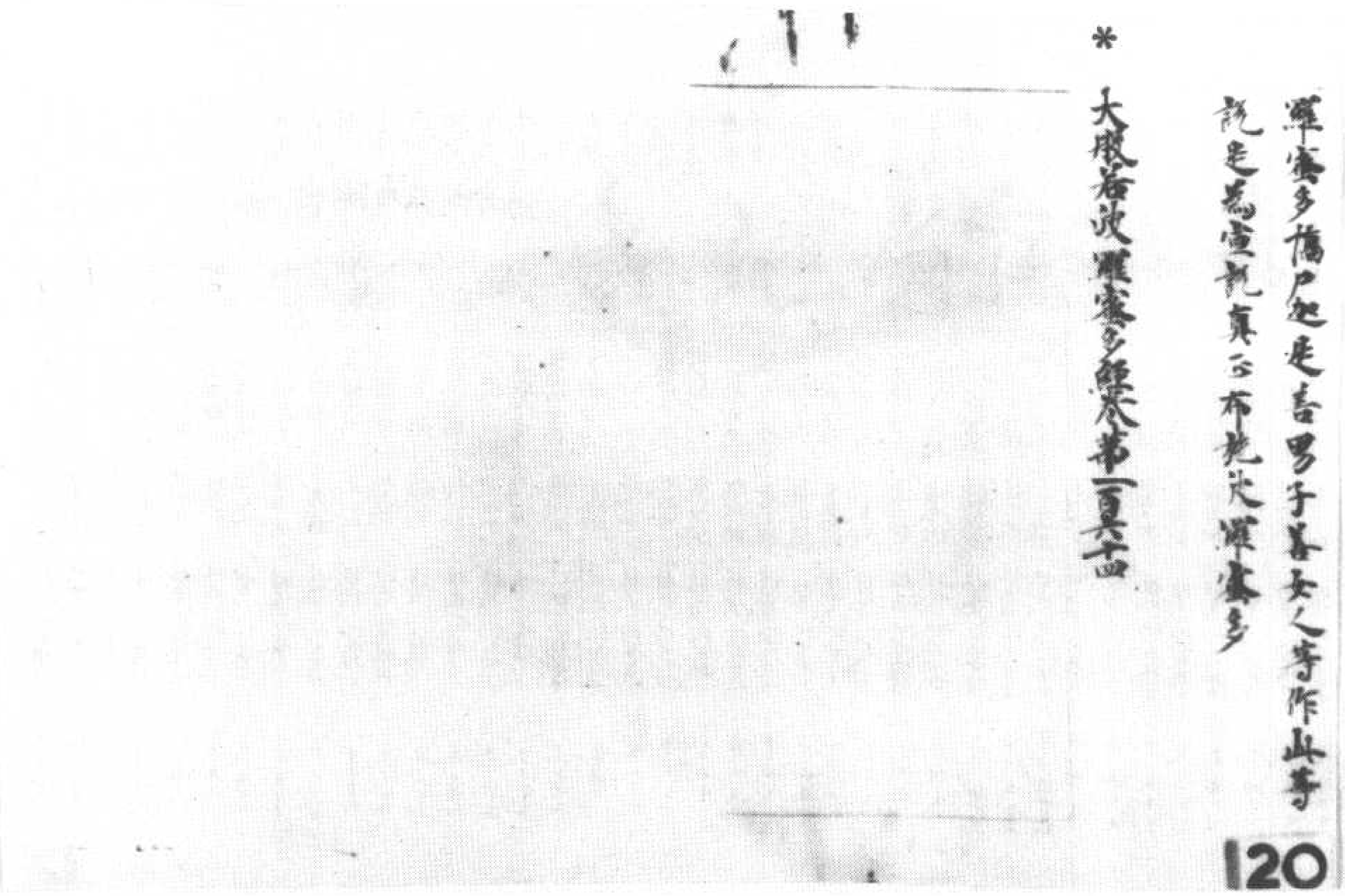


一切陀羅尼門不可得彼常無常亦不可得一切三摩地門不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼常與無常汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門若樂若苦不應觀一切三摩地門若樂若苦何以故一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地門自性空是一切陀羅尼門自性即非自性是一切三摩地門自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多一切陀羅尼門不可得彼樂與苦亦不可得一切三摩地門不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼樂之與苦汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門若我若無我不應觀一切三摩地門若我若無我何以故一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地門自性空是一切陀羅尼門自性即非自性是一切三摩地門自性亦非自性若

*



一切陀羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地門自性空是一切陀羅尼門自性即非自性是一切三摩地門自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多一切陀羅尼門不可得彼我無我亦不可得一切三摩地門不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼我與無我汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門若淨若不淨不應觀一切三摩地門若淨若不淨何以故一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地門自性空是一切陀羅尼門自性即非自性是一切三摩地門自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多一切陀羅尼門不可得彼淨不淨亦不可得一切三摩地門不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼淨與不淨汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正布施波羅蜜多



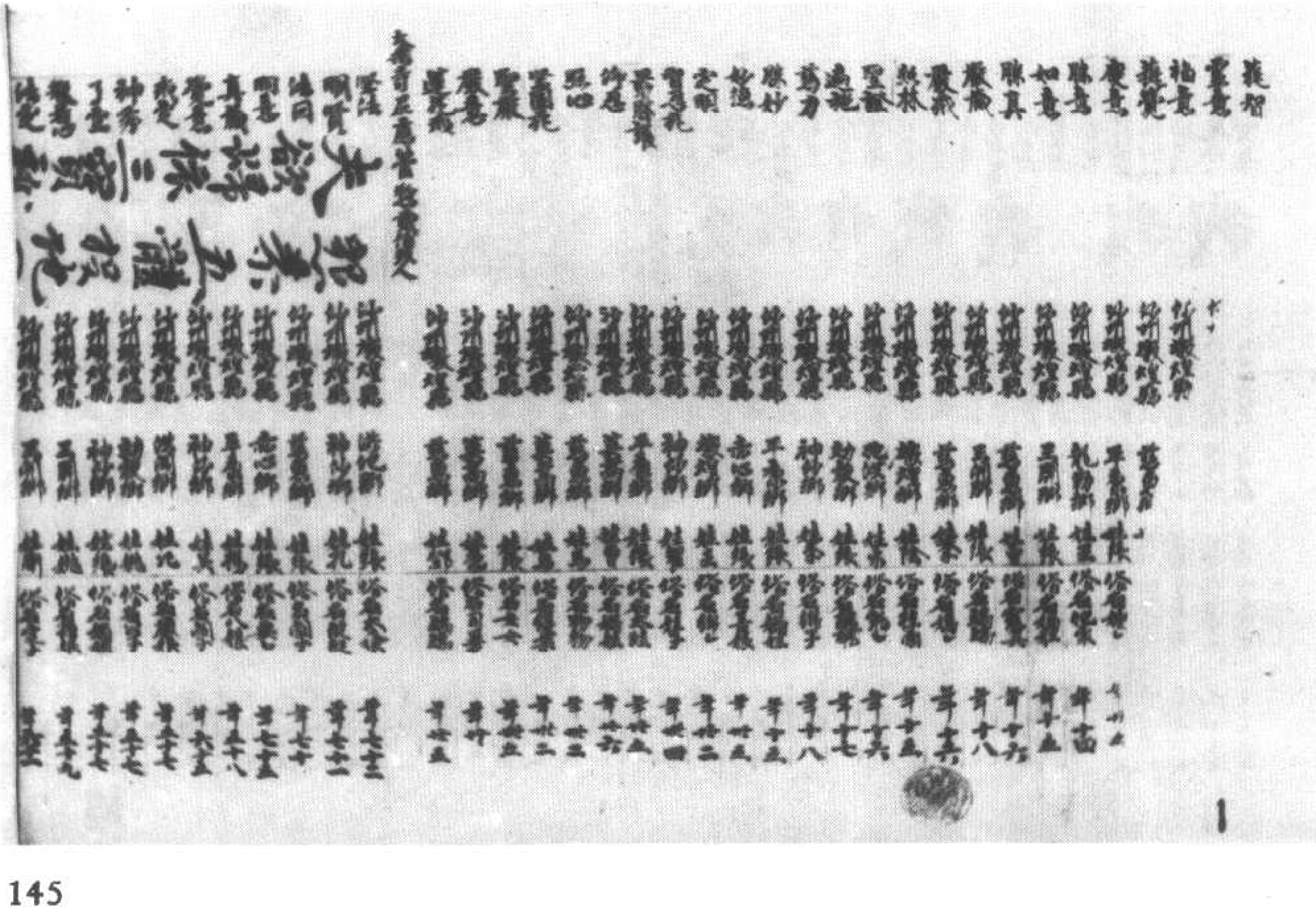
羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等
說是為宣說真正布施波羅蜜多

*

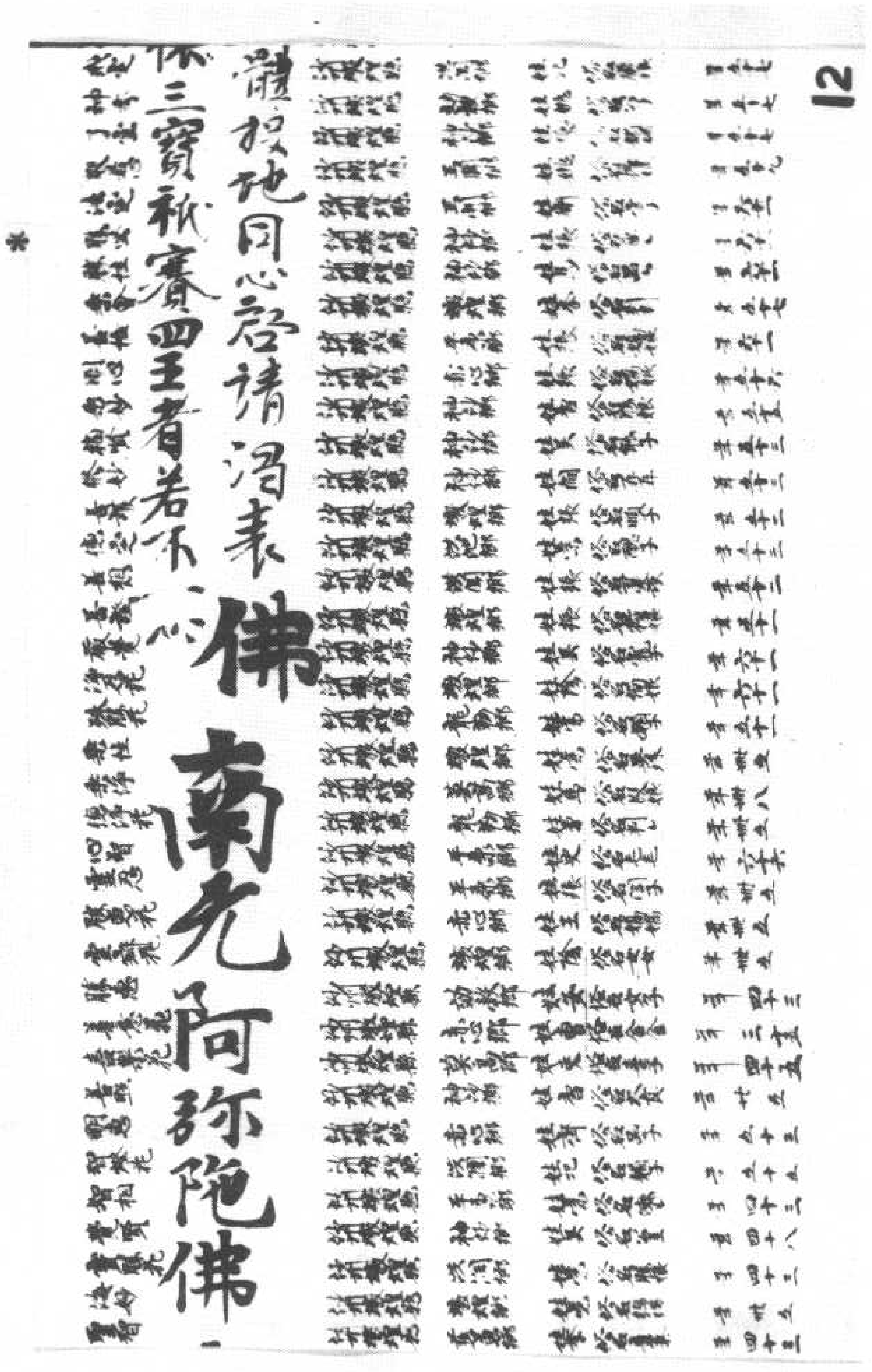
大般若波羅蜜多經卷第一百六十四

120

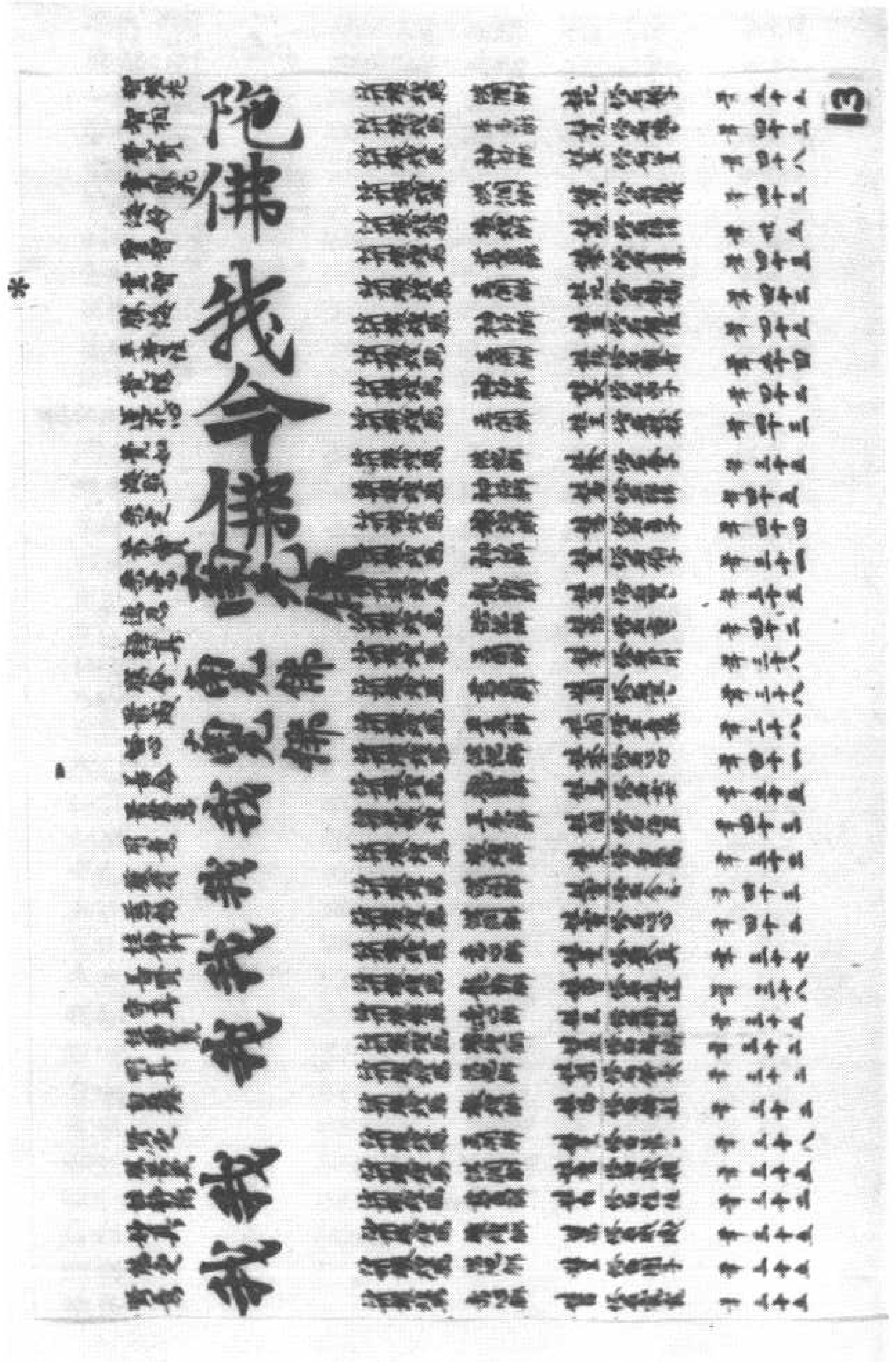
▼斯二六六九號　敦煌諸寺僧尼姓名年齡籍貫表冊



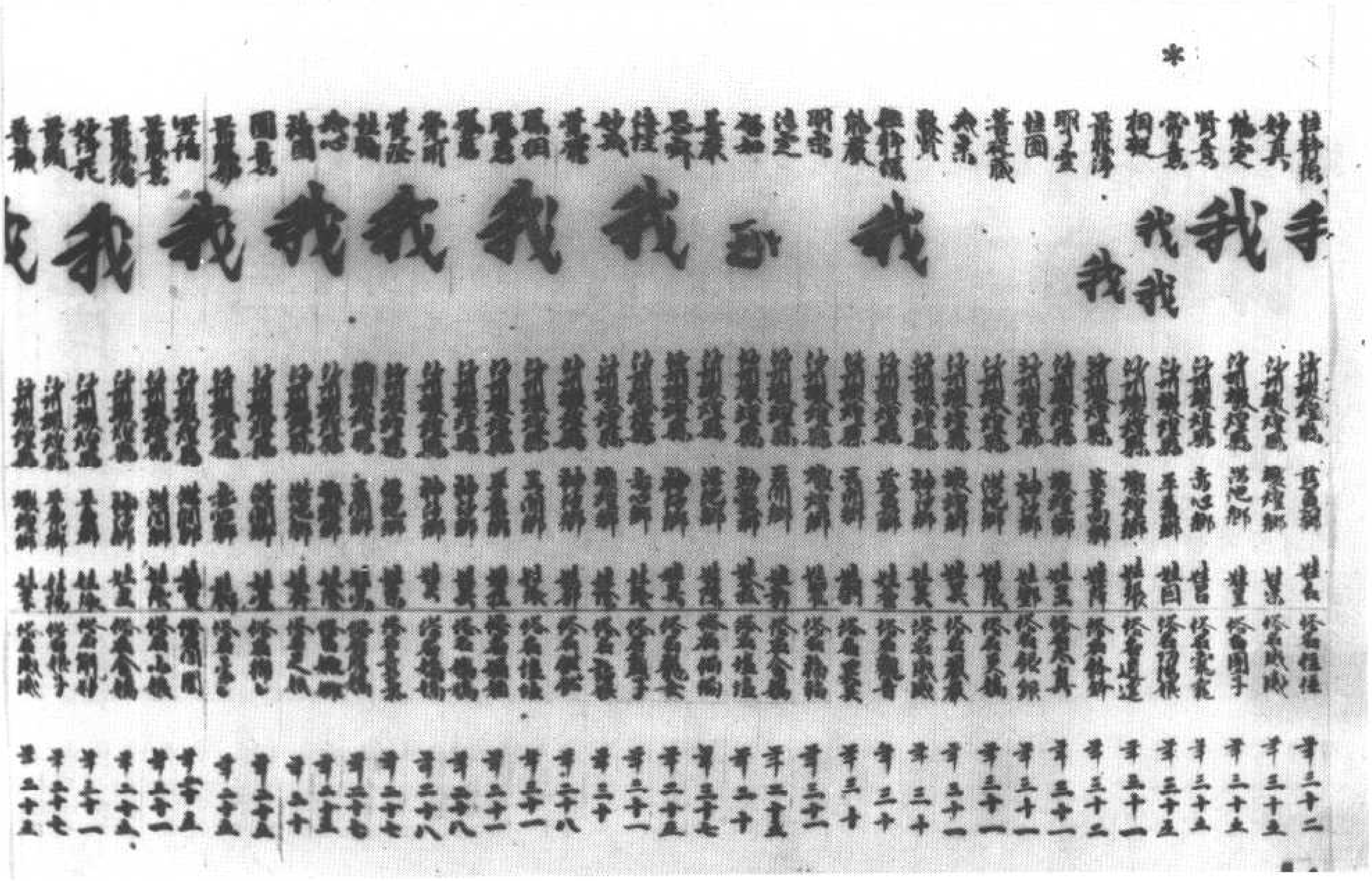
1

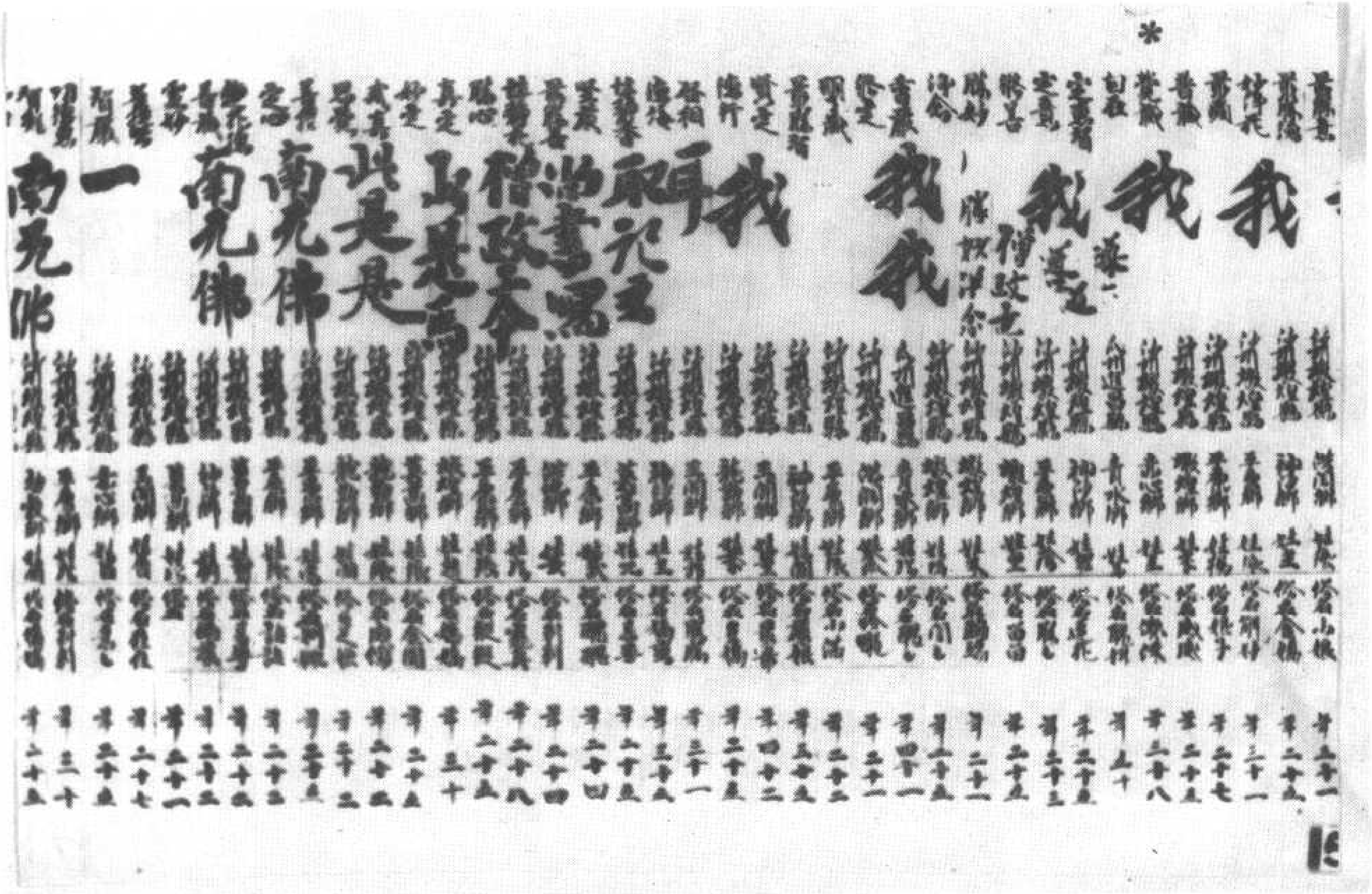


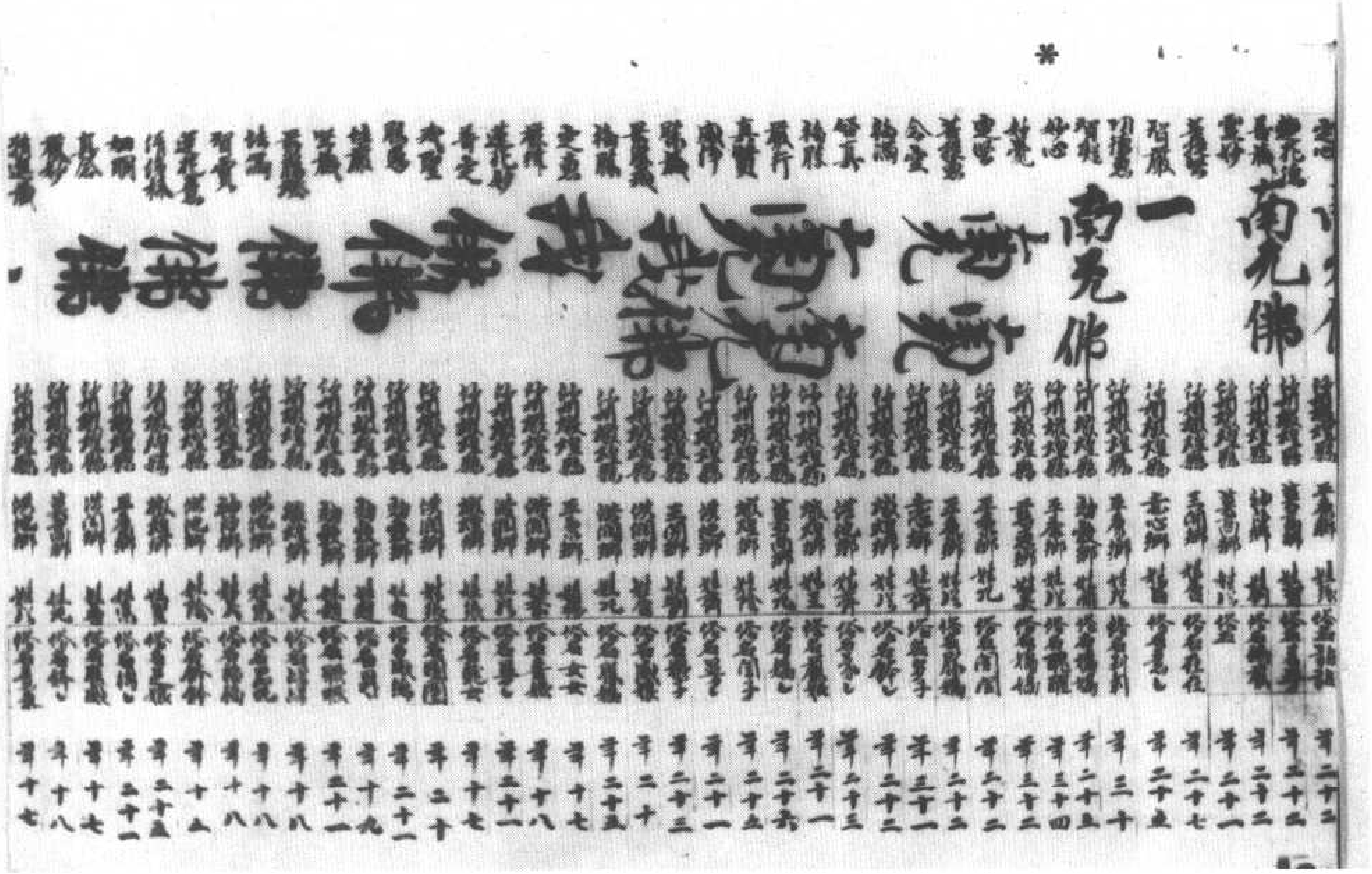
12

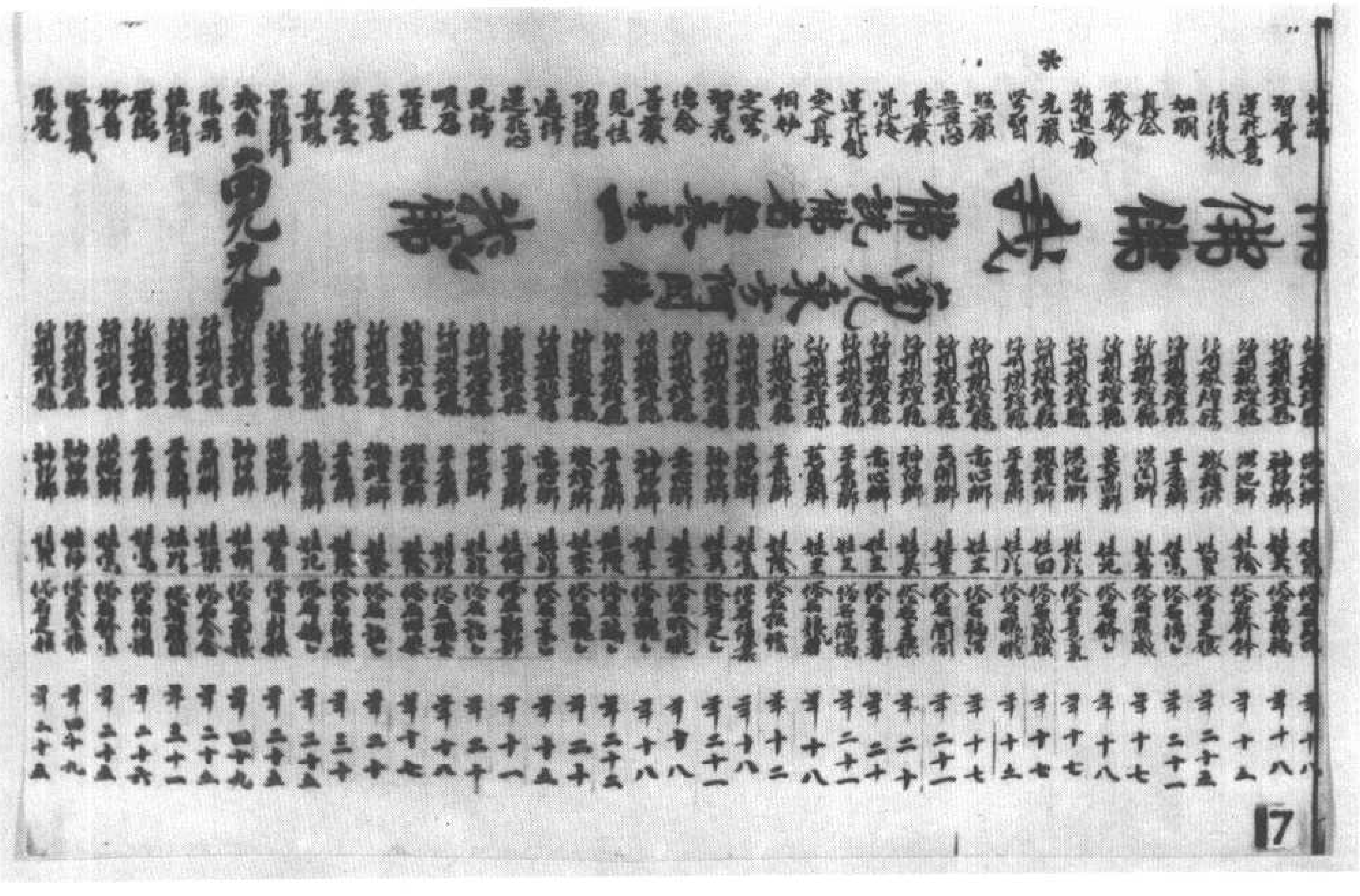


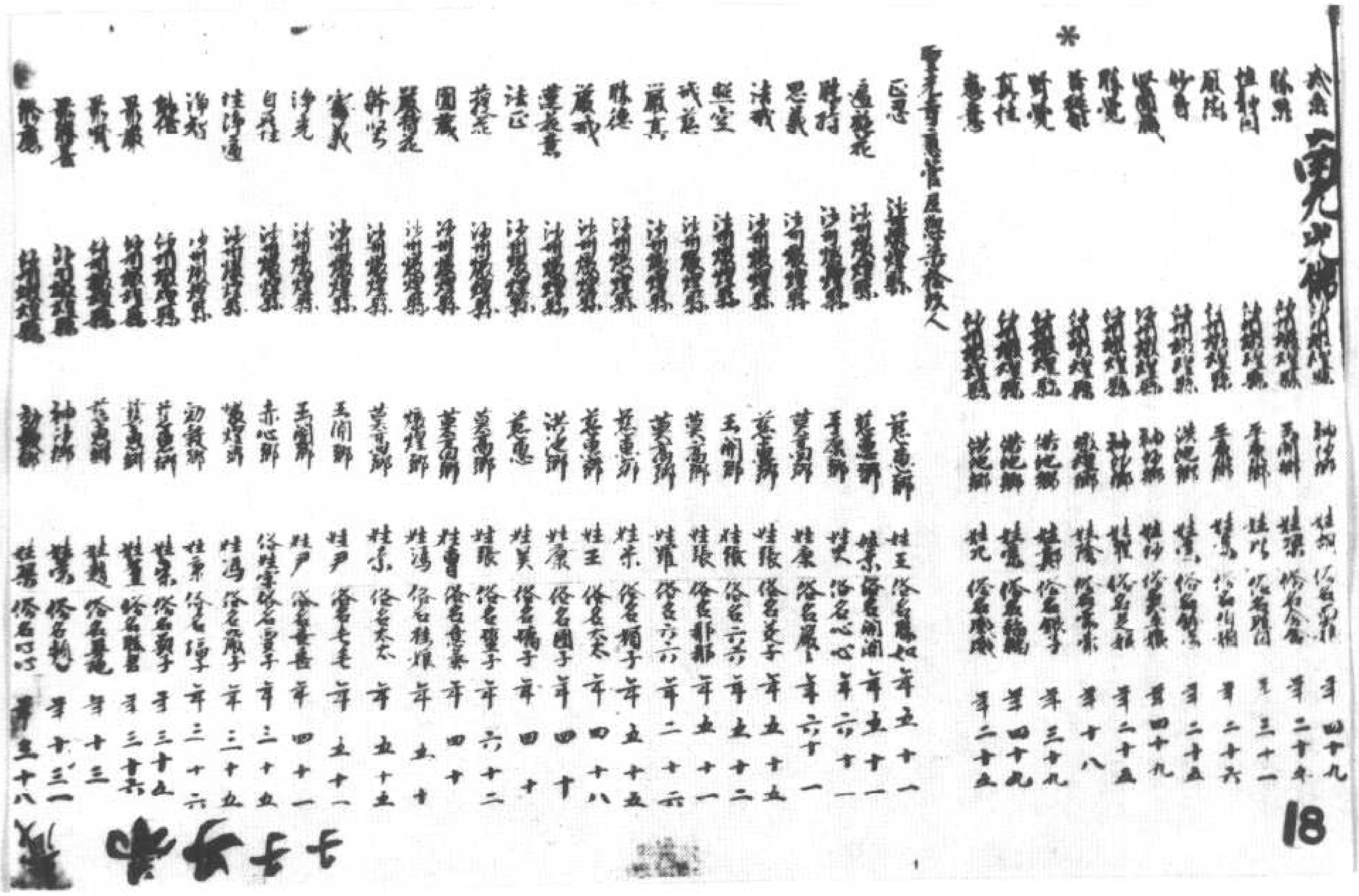
13

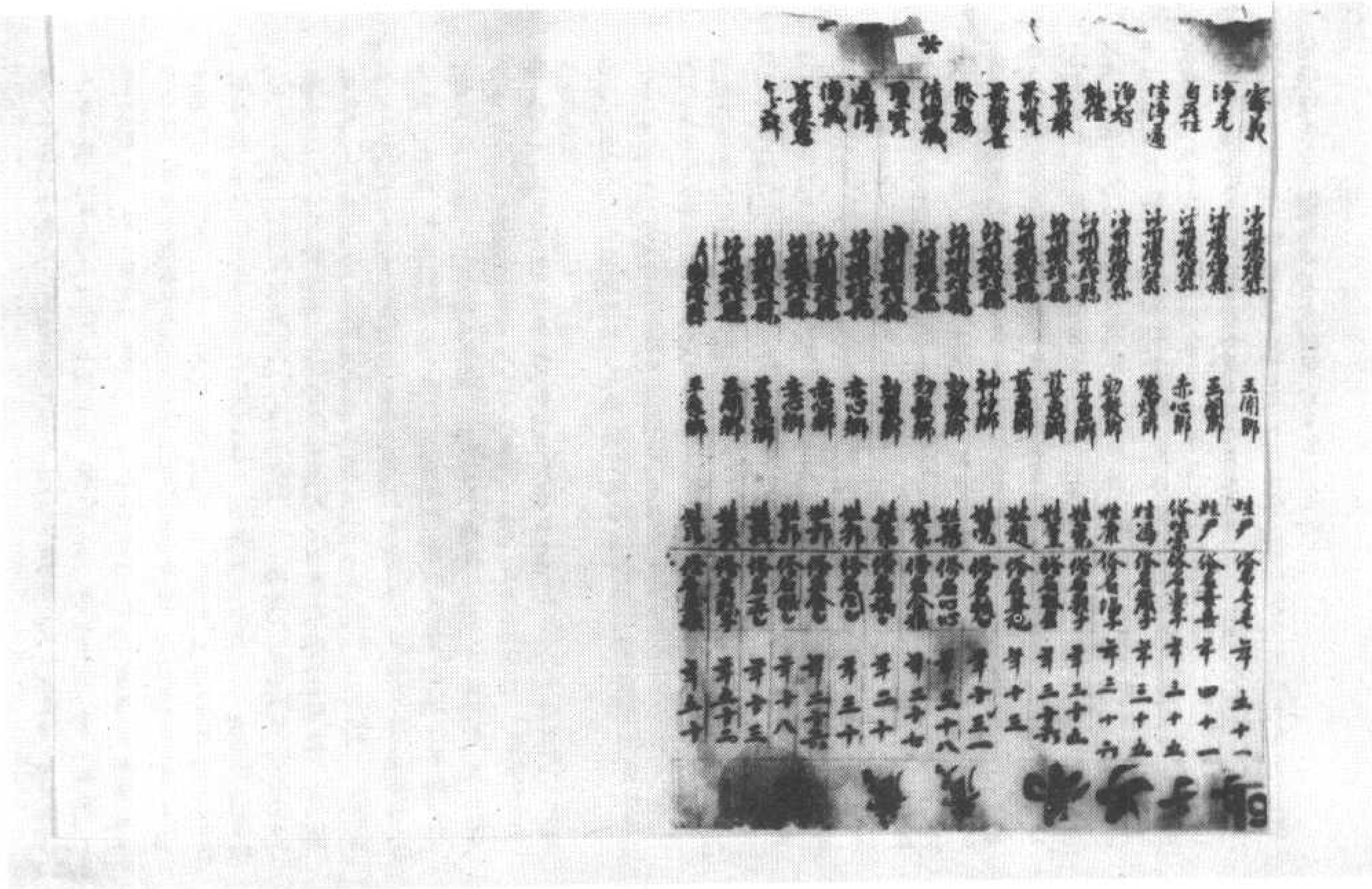


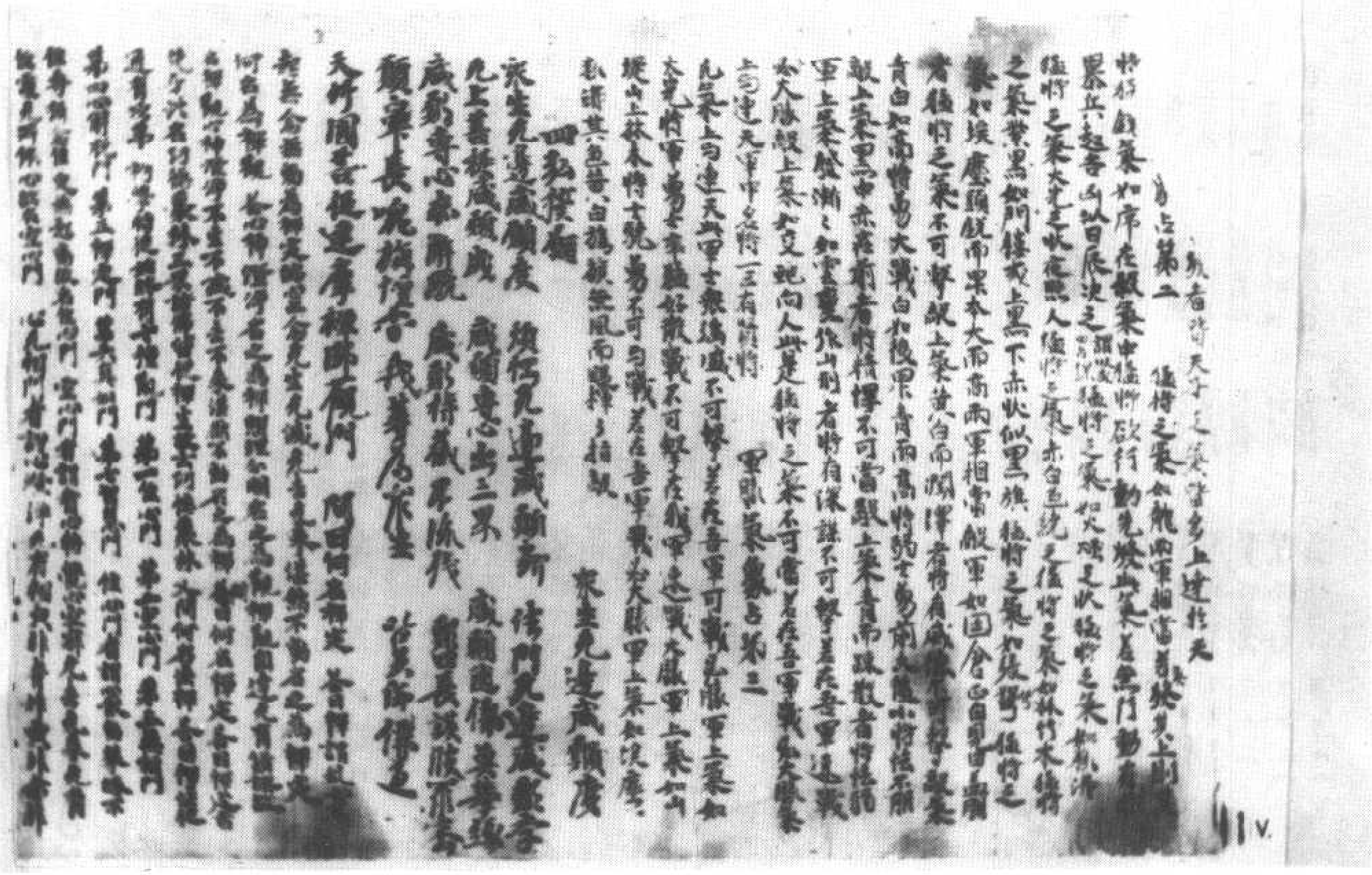




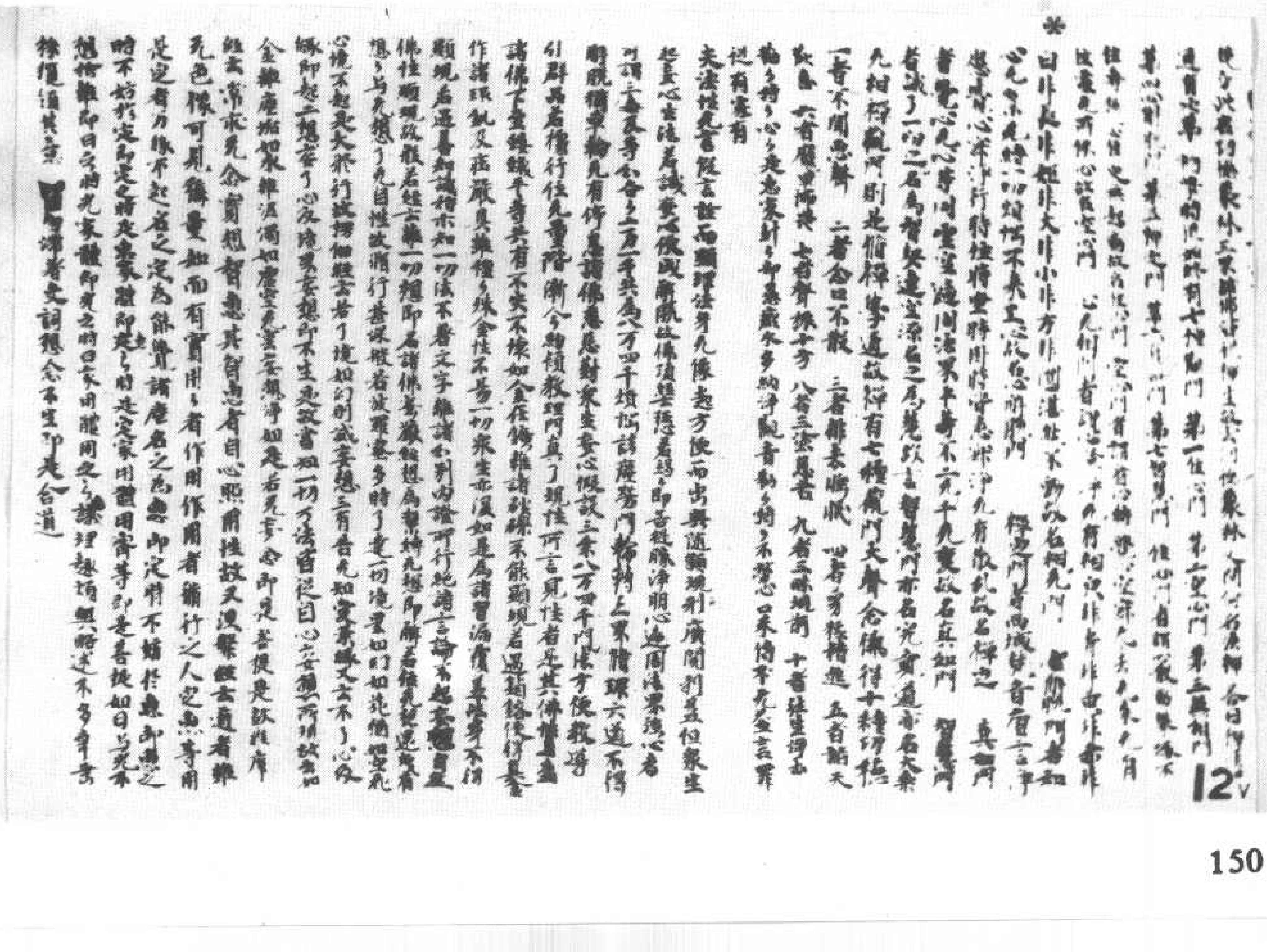


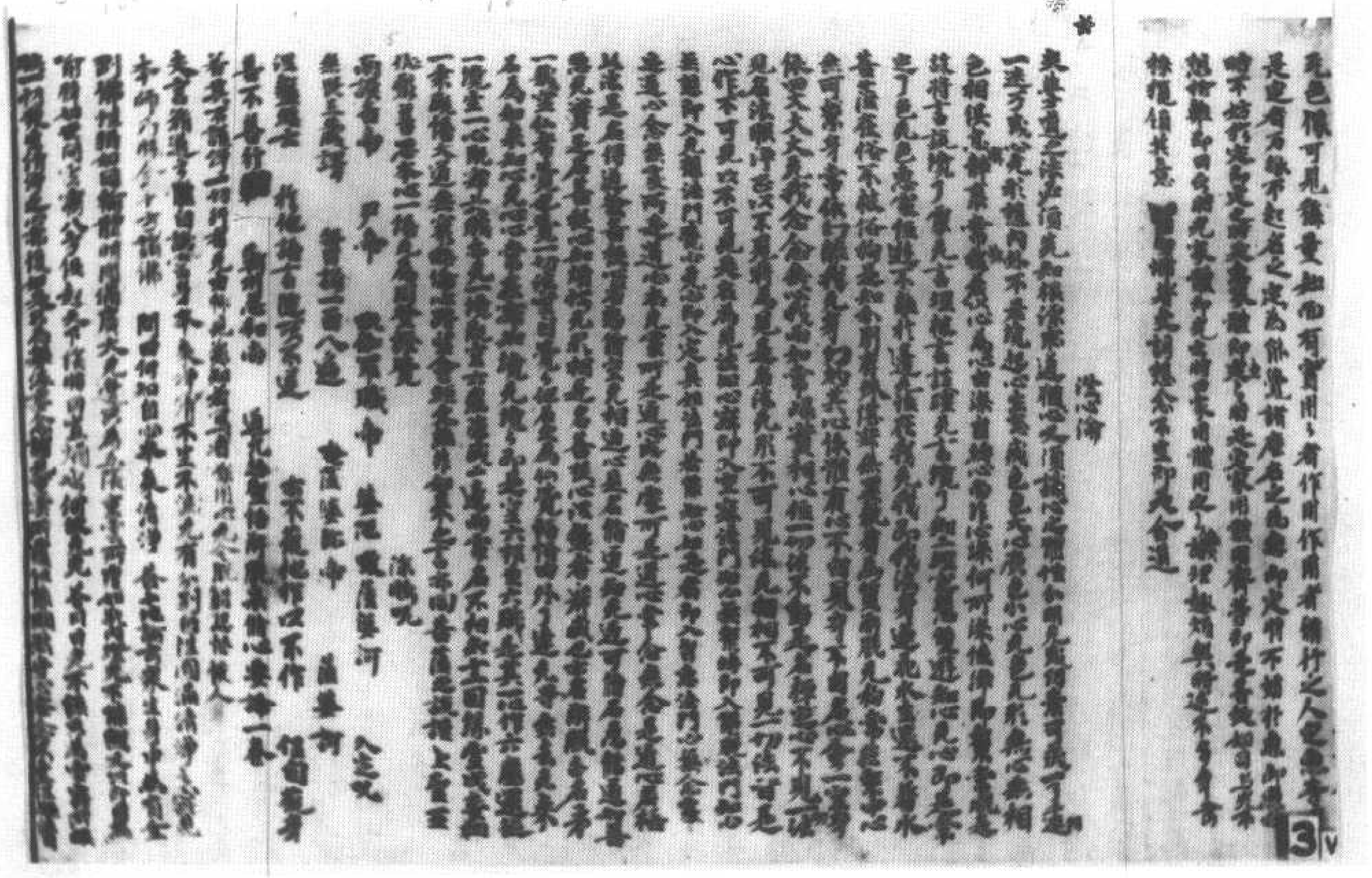




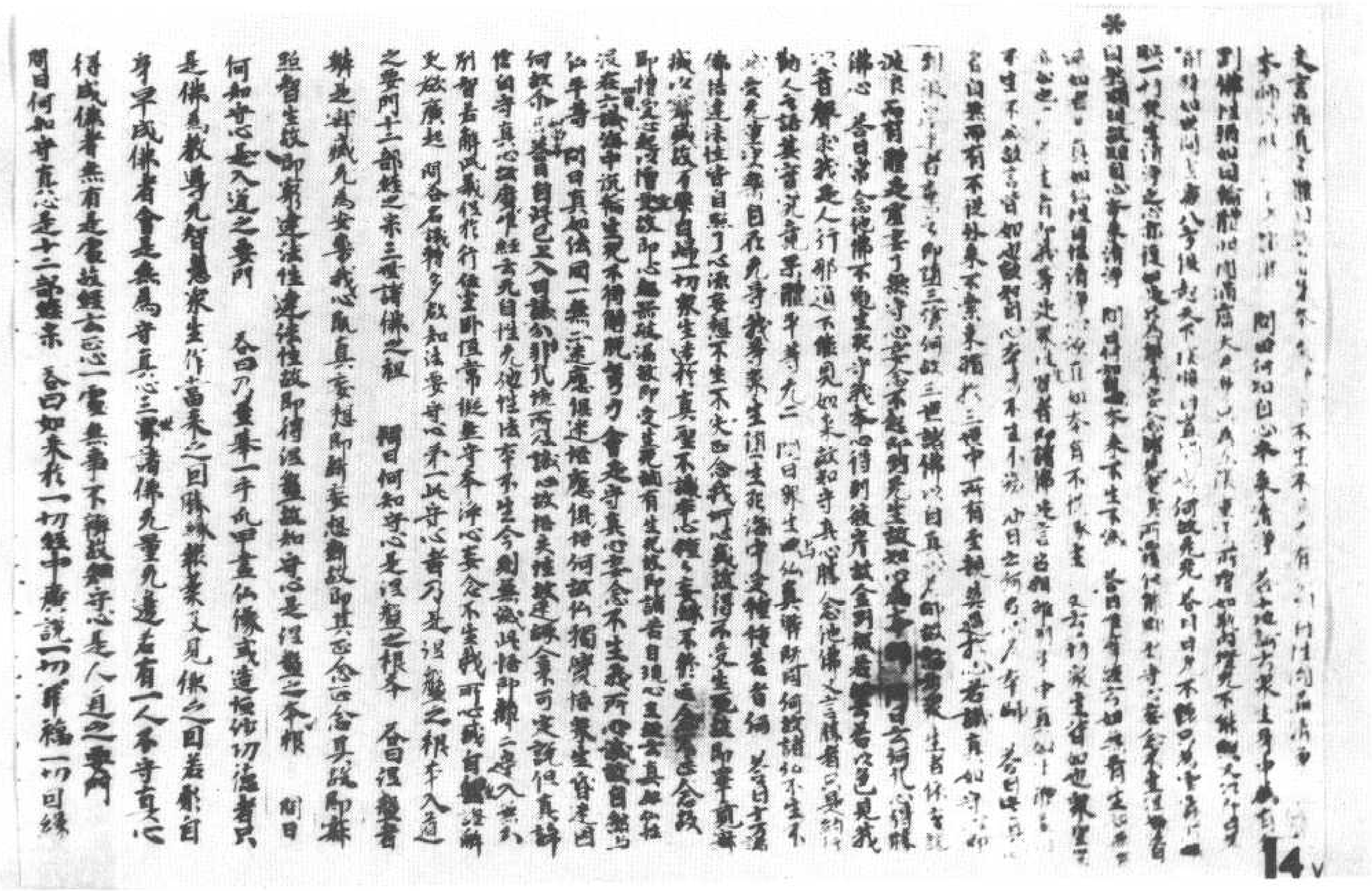


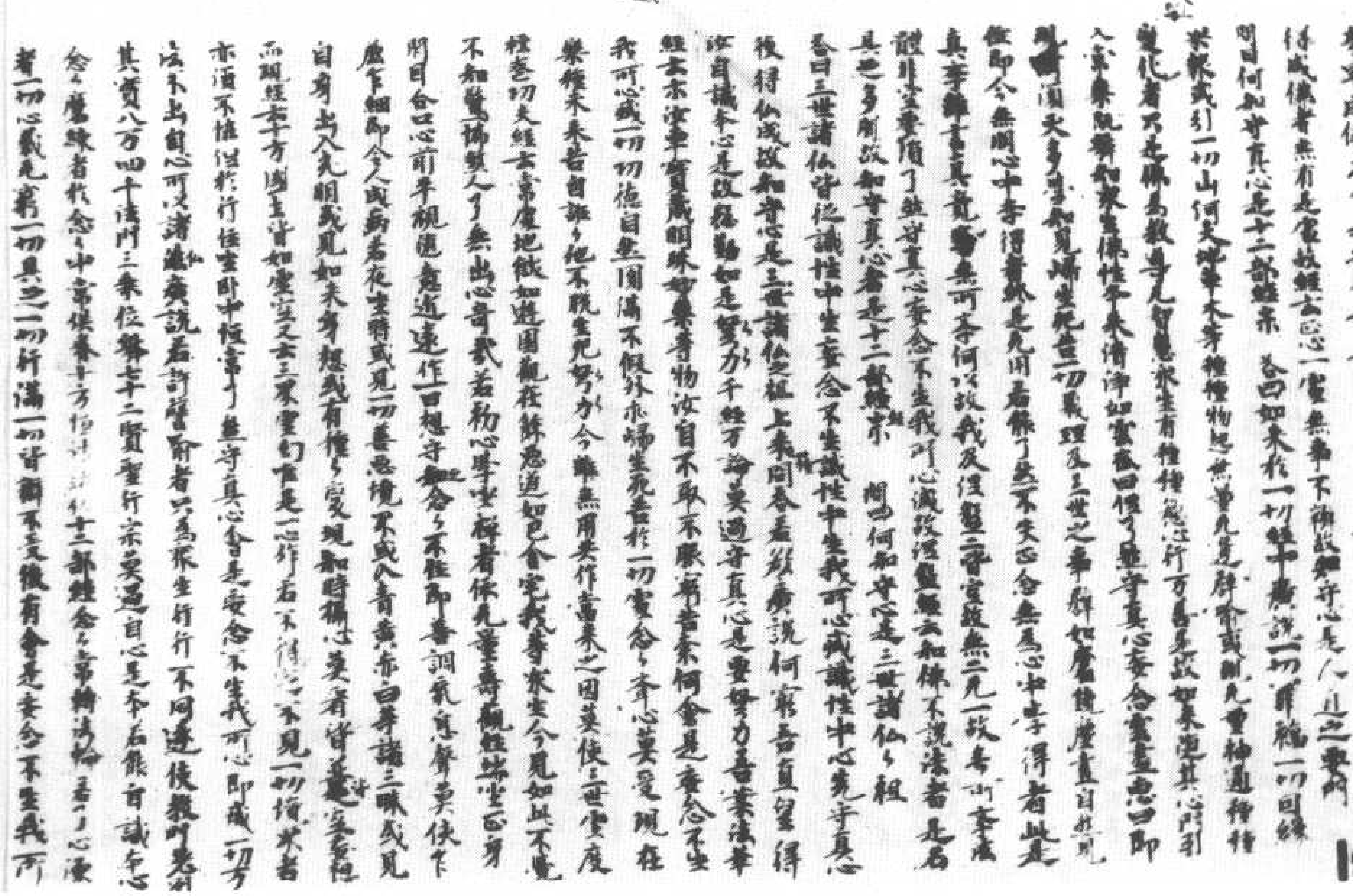
斯[illegible] 菩提達摩禪師觀門





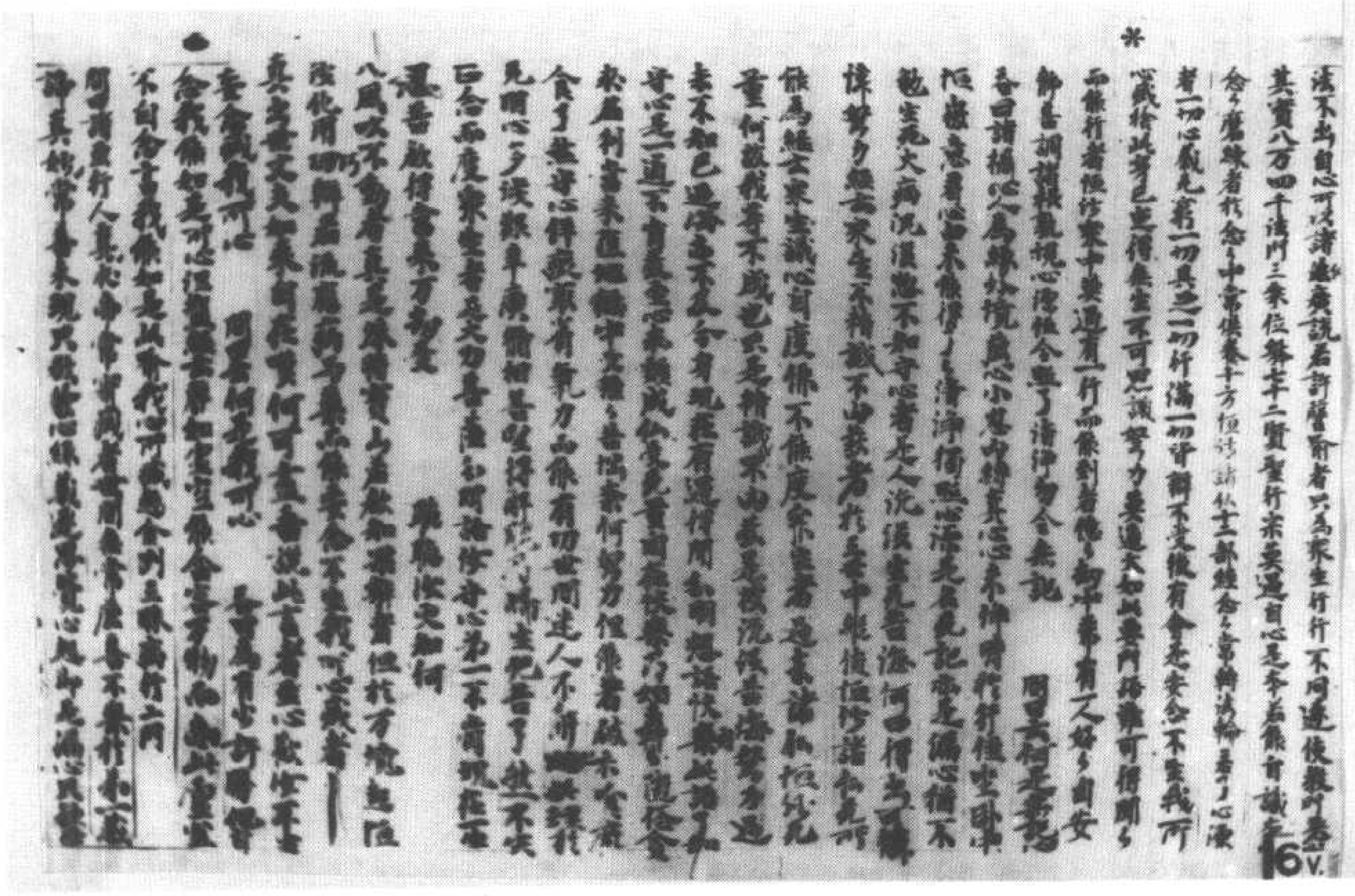
斯二六六九號背面　澄心論、除睡咒、入定咒、蘄州忍和尚道凡趣聖悟解脱宗修心要論一卷





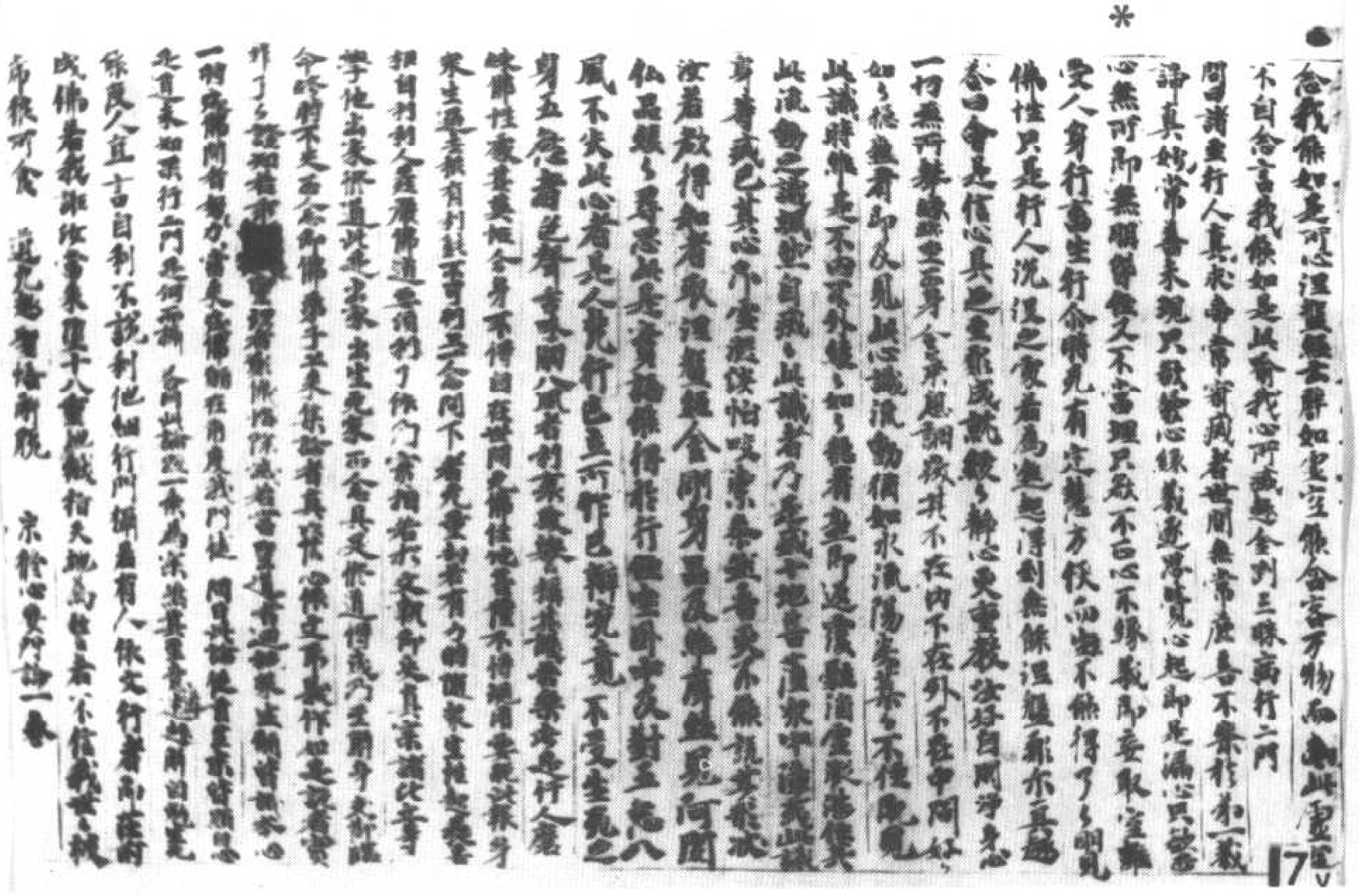
者卑成佛者會是無為守真心三世諸佛無量無邊若有一人不守真心
得成佛者無有是處故經云息心一處無事不辦故知守心是入道之要門
問曰何知守真心是十二部經宗　答曰如來於一切經中廣說一切罪福一切因緣
果報或引一切山河大地草木等種種雜物起無量無邊譬喻或現無量神通種種
變化者只是佛為教導無智慧衆生有種種欲心行万差故如來隨其心門引
入一乘我既體知衆生佛性本來清淨如雲底日但了然守真心妄念雲盡慧日即
現何須更多學知見歸生死苦一切義理及三世之事譬如磨鏡塵盡自然見
性即今無明心中學得者終是不堪若能了然不失正念無為心中學得者此是
真學雖言真學竟無所學何以故我及涅槃二皆空故無二無一故無所學法
體非空要須了然守真心妄念不生我所心滅故涅槃經云知佛不說法者是名
具足多聞故知守真心者是十二部經之宗　問曰何知守心是三世諸仏之祖
答曰三世諸仏皆從識性中生妄念不生識性中生我所心滅識性中心先守真心
後得仏成故知守心是三世諸仏之祖　上來問答若欲廣說何窮吾今望得
汝自識本心是故殷勤知是努力努力千經万論莫過守真心是要努力吾案法華
經云示汝衆生寶藏明珠寶藏等物汝自不取不受用寄食何會是妄念不生
我所心滅一切功德自然圓滿不假外求歸生死苦於一切處念念察心莫愛現在
樂種未來苦自誑誑他不脫生死努力努力今雖無用共作當來之因莫使三世虛度
經云常處地獄如遊園觀在餘惡道如己舍宅我等衆生今現如此不覺
不知驚怖殺人了無出心奇哉若初心學坐禪者依無量壽觀經端坐正身
閉目合口心前平視隨意近遠作一日想守真心念念莫住即善調氣息莫使乍
麁乍細即令人成病苦夜坐時或見一切善惡境界或入青黃赤白等諸三昧或見
自身出大光明或見如來身相或有種種變現知時攝心莫著皆並是空妄想
而現經云十方國土皆如虛空又云三界虛幻唯是一心作若不得定不見一切境界者
亦須不怪但於行住坐臥中恒常了然守真心會是妄念不生我所心即滅一切万
法不出自心所以諸仏廣說若許譬喻者只為衆生行行不同遂使教門差別
其實八万四千法門三乘位體七十二賢聖行宗莫過自心是本若能自識本心
念念磨鍊者於念念中常供養十方恒沙諸仏十二部經念念常轉法輪若了心源
者一切心義自現一切具足一切行滿一切皆辦不受後有會是妄念不生我所

15v

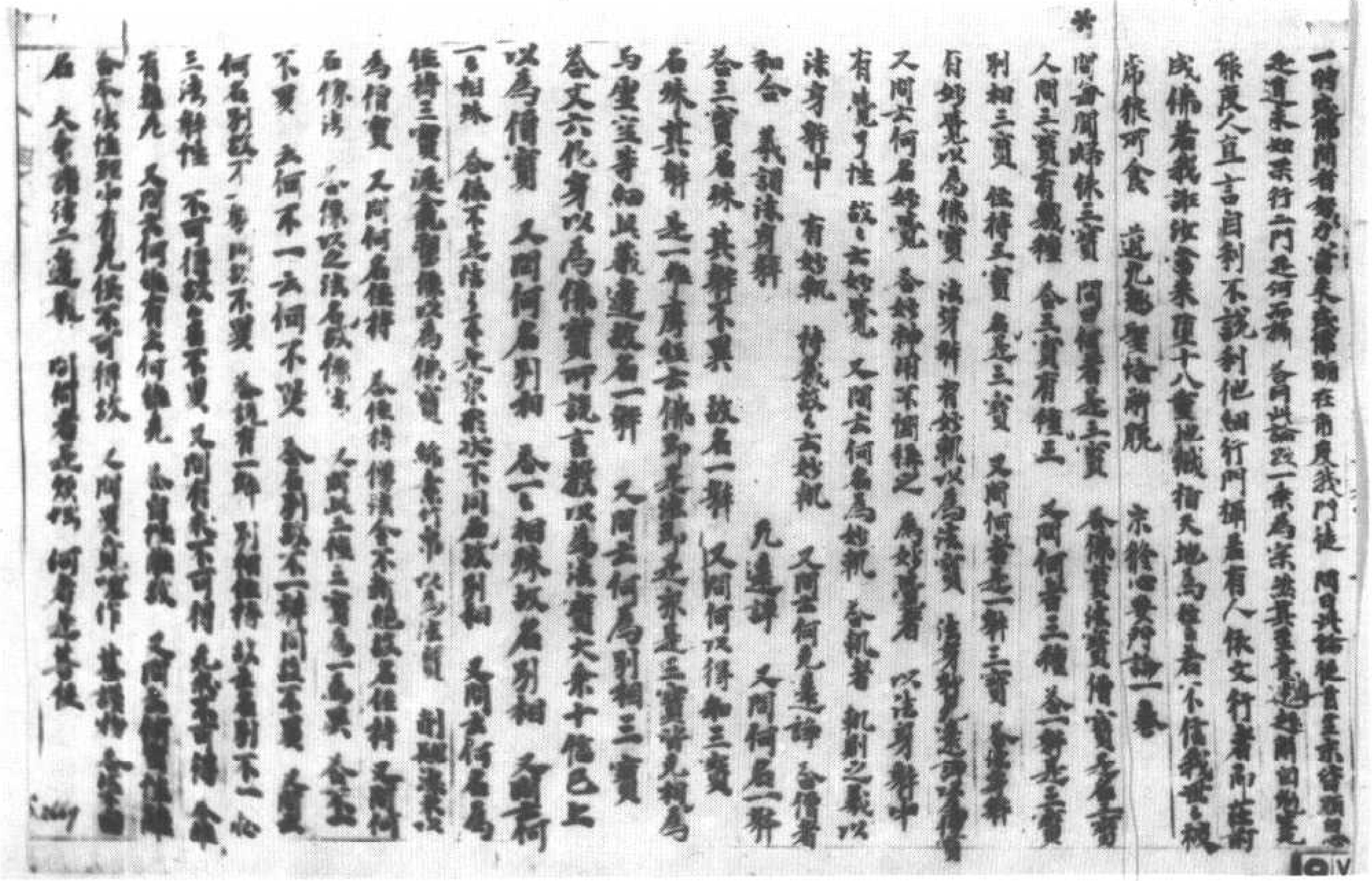


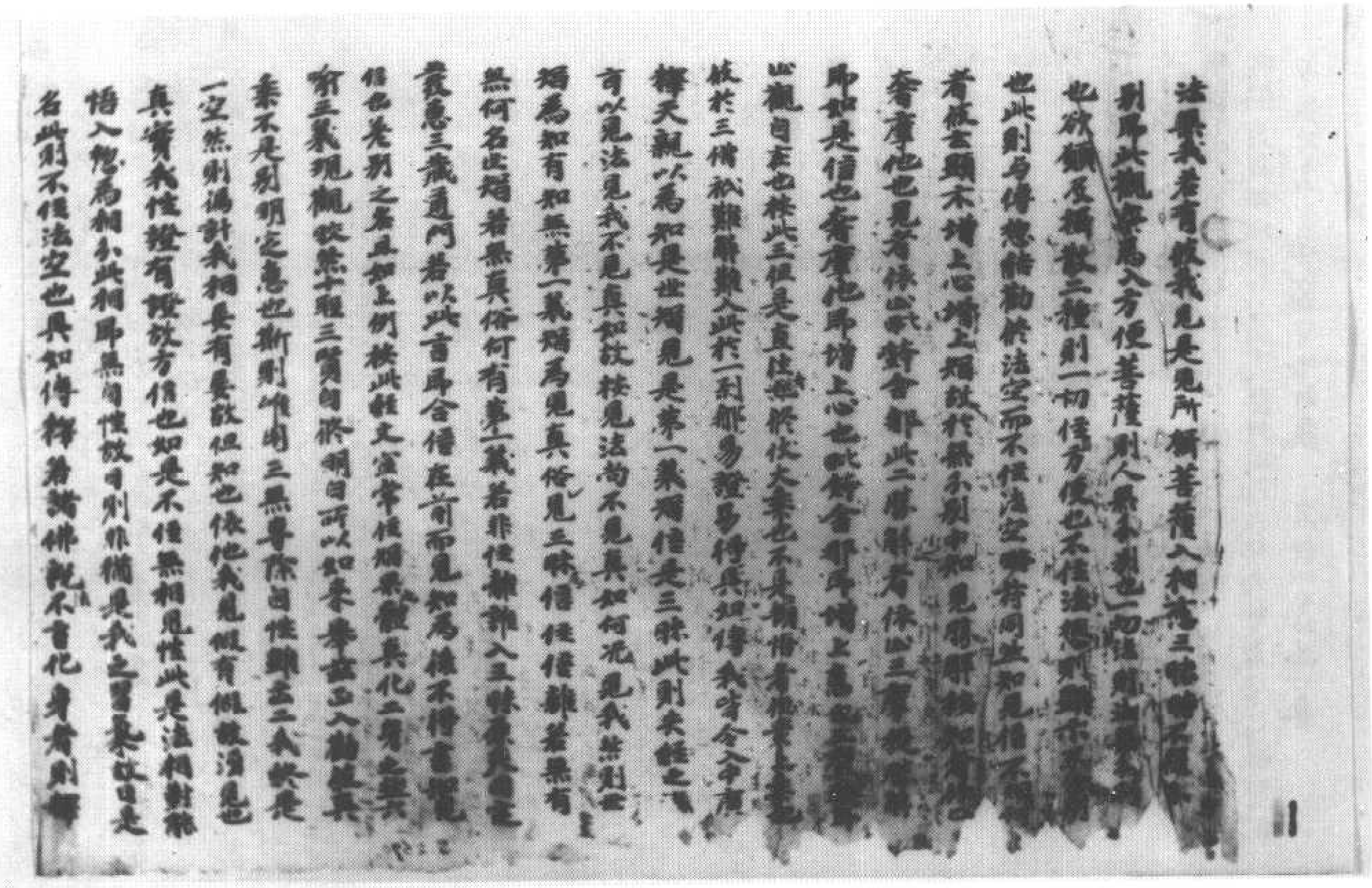
法不出自心所以諸仏廣說若許譬喻者只為衆生行行不同遂使教門差別
其實八万四千法門三乘位體七十二賢聖行宗莫過自心是本若能自識本心
念念磨鍊者於念念中常供養十方恒沙諸仏十二部經念念常轉法輪若了心源
者一切心義自現一切具足一切行滿一切皆辦不受後有會是妄念不生我所
心滅捨此身已定得無生不可思議努力莫造大如此要門語真可信聞了
而能行者恒沙衆中莫過有一行而能到者億億劫中希有一人好好自安
靜善調諸根熟視心源恒令照了清淨勿令無記　問曰云何名無記
答曰諸攝心人為緣外境麁心小息內鍊真心心未清淨時於行住坐臥中
恒懲意看心由未能得了了清淨獨照心源是名無記亦是漏心猶不
免生死大病況復總不知守心者是人沉沒生死苦海何日得出可憐
努力努力經云衆生不精識不出教者於身中能後恒沙諸仏無所
能為經云衆生識心自度仏不能度衆生若仏能度衆生者過去諸仏恒沙無
量何故我等不成仏也只是精識不由是故沉沒苦海努力過
去不知已過今者今身現在有遇得聞分明語汝[illegible]此語了知
守心是第一道不肯發心求願成仏受無量自在快樂乃始轟轟隨俗
貪求名利當來墮地獄中受種種苦惱奈何努力但得弊衣麁食
食了然守心佯癡不解說最省氣力而有功世間迷人不解此理於[illegible]
見明心多疑縱事廣行相善望得解脫[illegible]歸生死苦了然不失
正念而度衆生者是大力菩薩分明語汝守心第一若不勤守現在
是愚癡人故得當來万劫受苦　驗語汝更知何
八風吹不動者真是珍寶山若欲知果報者但於万境起恒
沙作用巧辯若流應病與藥而能妄念不生我所心滅者是
真出世丈夫如來在日歎何可盡吾說此言者至心勸汝莫生
妄念我所心　問曰云何是我所心　答曰為有少許勝
念我能如是所心涅槃中病故經云譬如虛空能含萬物而此虛空
不自念言我能如是此喻我所心滅趣金剛三昧[illegible]行之門
問曰諸真行人求真常寂滅者只樂世間無常麁善不樂[illegible]
諦真常妙善其理未見只欲發心緣義思量覺觀心起即是漏心[illegible]

16v

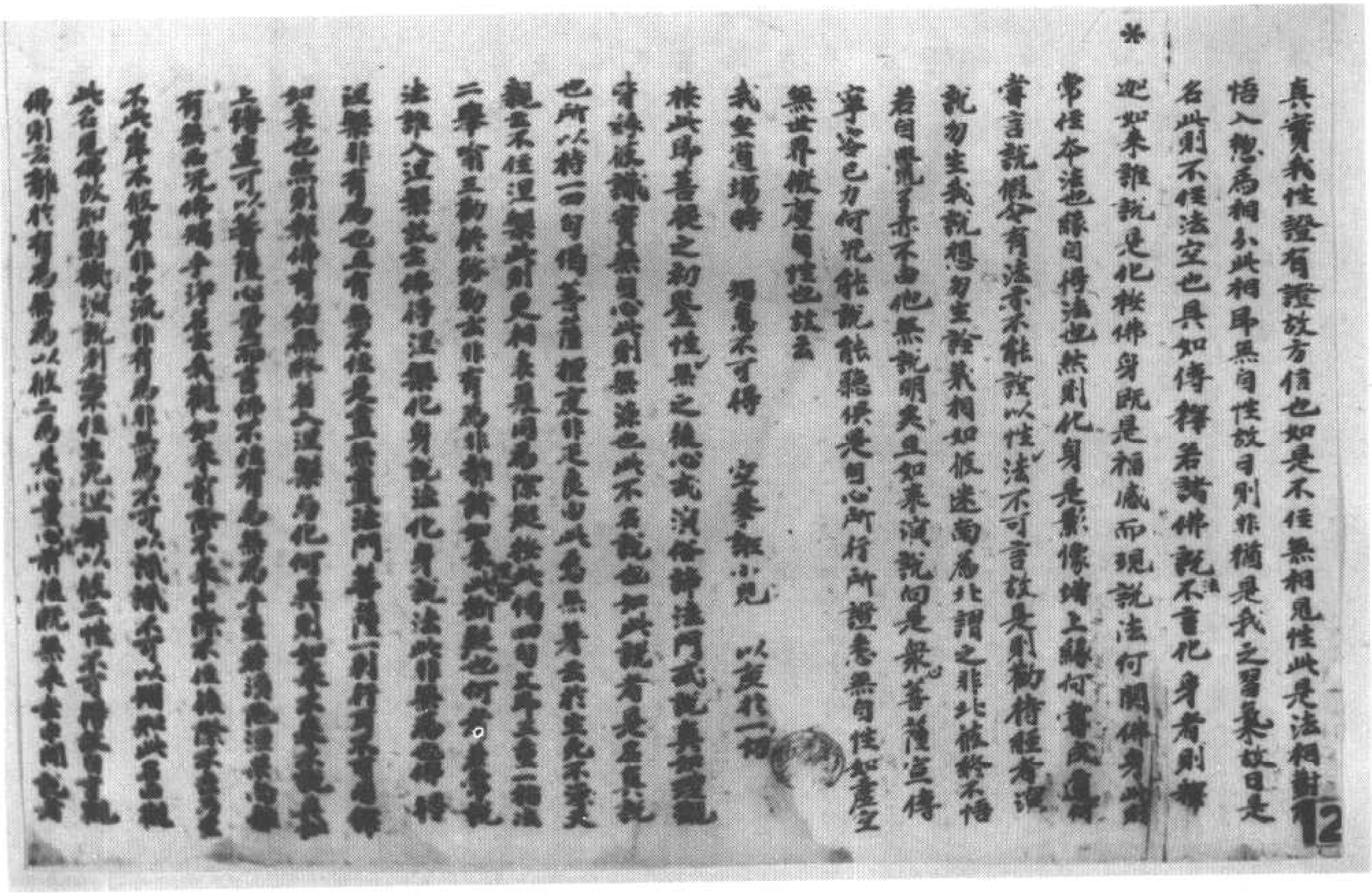


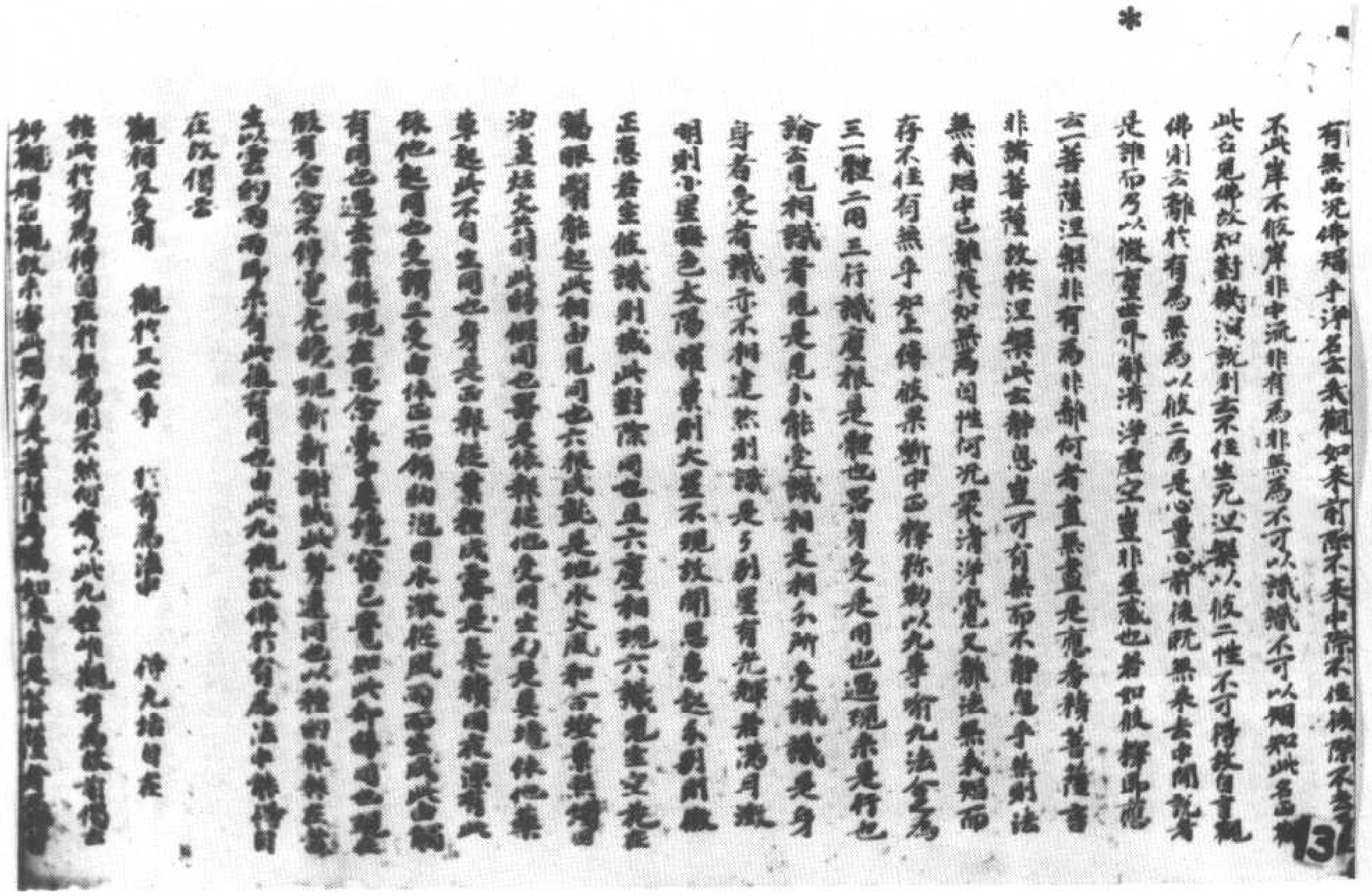
W→探128





P2742 底本　　斯二六七〇號　金剛般若波羅密經傳外傳卷下

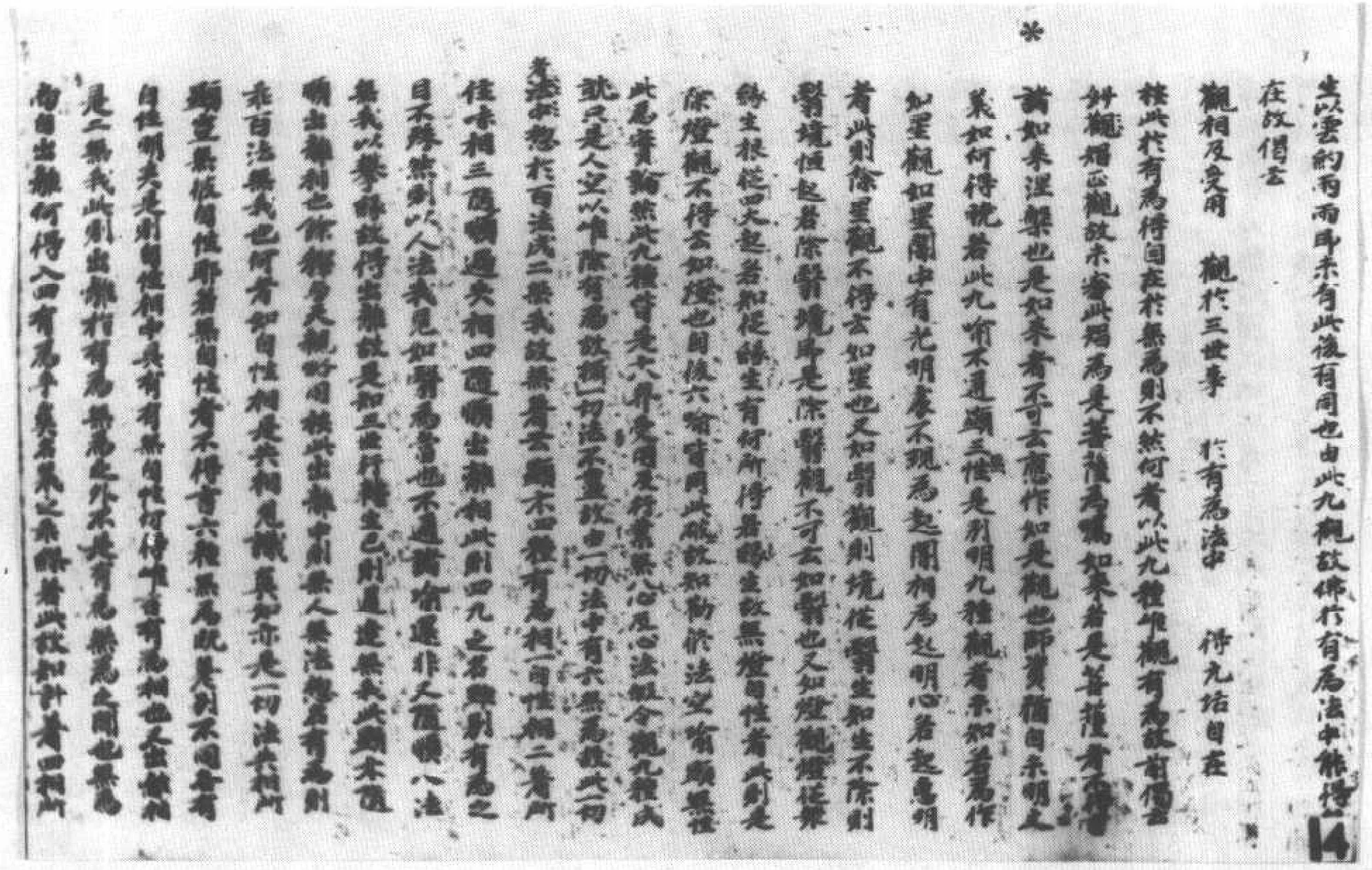




*

13

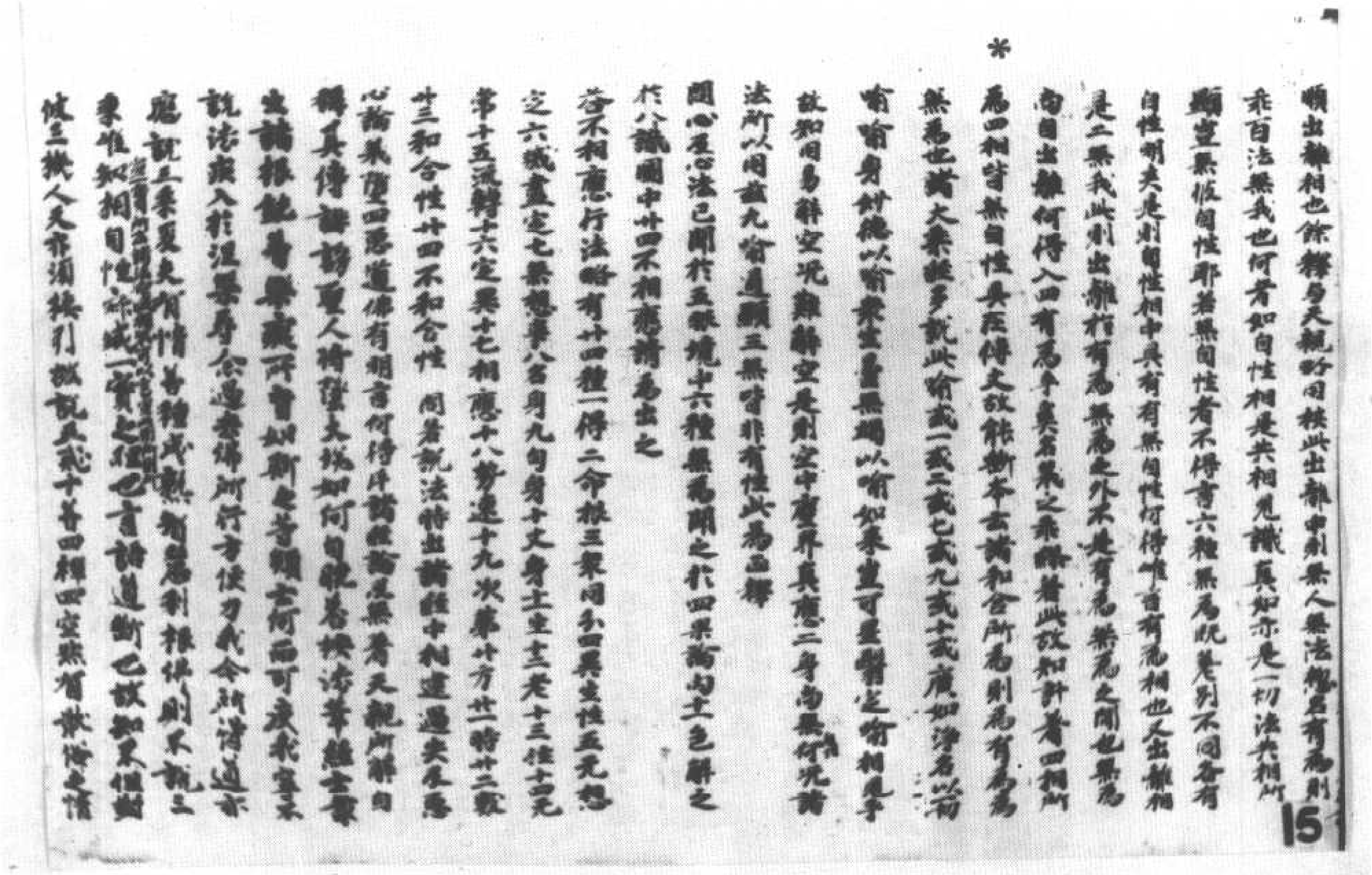
有無名究佛猶于淨名云我觀如來前際不來中際不住後際不去
不此岸不彼岸非中流非有為非無為不可以識識不可以智知此名為
此名見佛故知對機說別云不住生死涅槃以彼二性不可得故自言觀
佛則云離於有為無為以彼二為是心量心前後既無來去中間說者
是非而乃以微塵世界離清淨虛空豈非是處也若知般若即龍
云一菩薩涅槃非有為非無何者豈無盡是龍象稱菩薩言
非諸菩薩故於涅槃此云靜息豈可有無而不靜息乎無則法
無我妙中也離我如無為同性何況眾清淨覺又離法無我妙而
存不住有無乎如上傳彼果斷中正釋稱動以九事有九法合為
三一觀二用三行識度根是觀也器身受是用也過現未是行也
論云見相識者見是見不能受識相是相不所受識識是身
身者受者識亦不相違然則識是多明星有光輝者湯月澂
明則不星星色太陽曜景則大星不現故聞是息起不明聞澂
正慧若生依識則滅此對除同也且六塵相現六識見空空芝在
鳥眼翳能起此相由見同也六根是識是地水火風和合發貴無增
油是炷火共相此時假同也苦是依報從也受明生幻是奧境依正業
革起此不同生同也身是云報從業體成壽是長積同衣潛有此
依他起同也受稱三受由依正而俱滿混同水波從風同亞成此由
有同也過去實無現在息念念增實各喪苦也覺知六介所同也豐
假有合念不得覺光說現新新謝此多過同也以種明無相在處
去以雲的雨而即未有此後有同也由此九觀故佛於有為法中能得自
在故偈云
觀相及受用　觀於三世事　於有為法中　得无垢自在
於此於有為得自在於無為則不然何者以此九種唯觀有為故前偈云
卅觀猶正觀故未審此觀為是菩薩為當如來若是菩薩者得

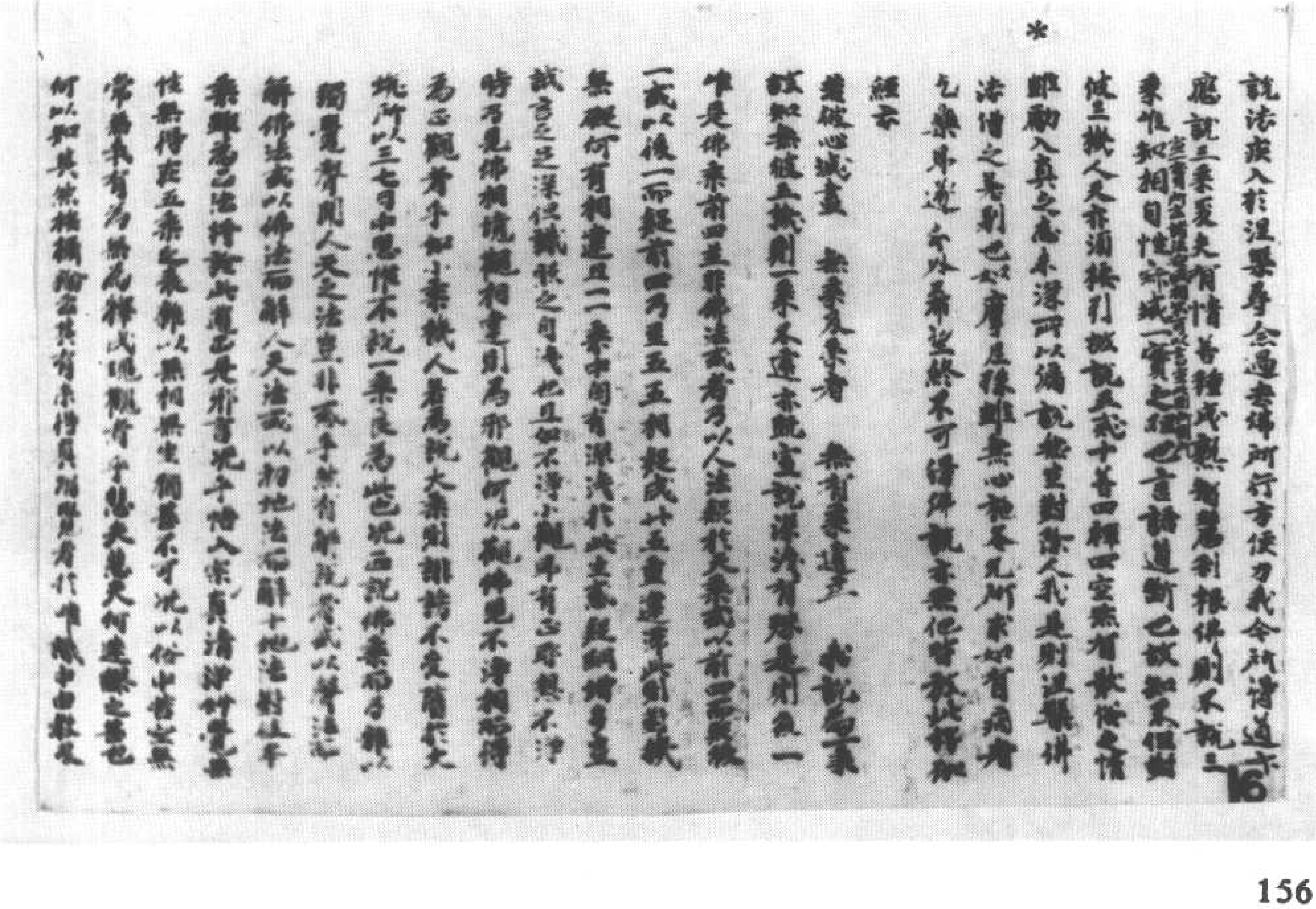


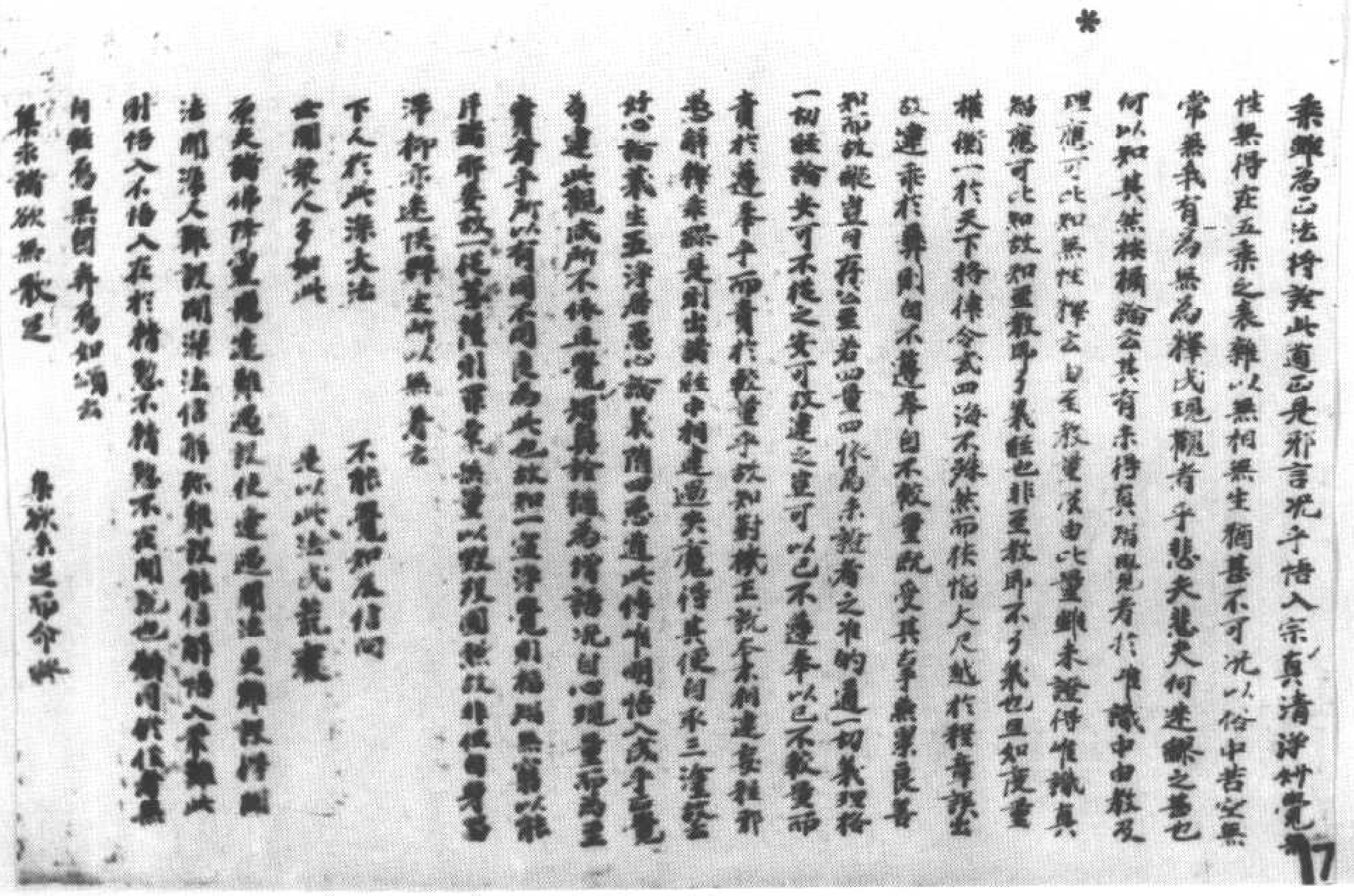
*

14

去以雲的雨而即未有此後有同也由此九觀故佛於有為法中能得自
在故偈云
觀相及受用　觀於三世事　於有為法中　得无垢自在
於此於有為得自在於無為則不然何者以此九種唯觀有為故前偈云
卅觀猶正觀故未審此觀為是菩薩為當如來若是菩薩者得
諸如來涅槃也是如來者不可言應作如是觀也師曾猶自未明之
義如何得說若此九喻不過顯三性是別明九種觀者未知若為作
如星觀如星闇中有光明晝不現為喻起闇相為起明心若起惠明
者此則除星觀不得云如星也又如翳觀則境從翳生知生不除則
翳境恒起若除翳境即是除翳觀不可云如翳也又如燈觀燈從眾
緣生根從四大起若知從緣生有何所得若緣生故無燈自性者此則是
除燈觀不得云如燈也自後六喻皆同此破故知約於法空喻顯無性
此為實論然此九種皆是十八界受用及行業等心及心法假令觀九種成
就只是人空以唯除有為故攝一切法不盡故由一切法中有六無為故此一切
者法亦攝於百法成二無我故無為者云顯不四種有為相一自性相二者所
住亦相三離障相四顯出離相此則四凡之名是則有為之
目不殊然則以人法我見如翳為言也不過翳喻還非人證唯八法
無我以舉離故得出離故是知三世行轉生已則遣遠無我此亦未證
顯出離相也除靜多人觀約因果故此出離中則無人無法總是有為則
非百法無我也何者如自性相是共相見識異如亦是一切法共相所
顯豈無依自性即若無自性者不得言六種無為既是則不同者有
自性明矣是則自性相中共有有無自性何得唯言有為相也今說依相
是二無我此則出離指有為無為之外不是有為無為之間也無為
名自出離何得入四有為乎是名為之亦離者此故知計者四相所

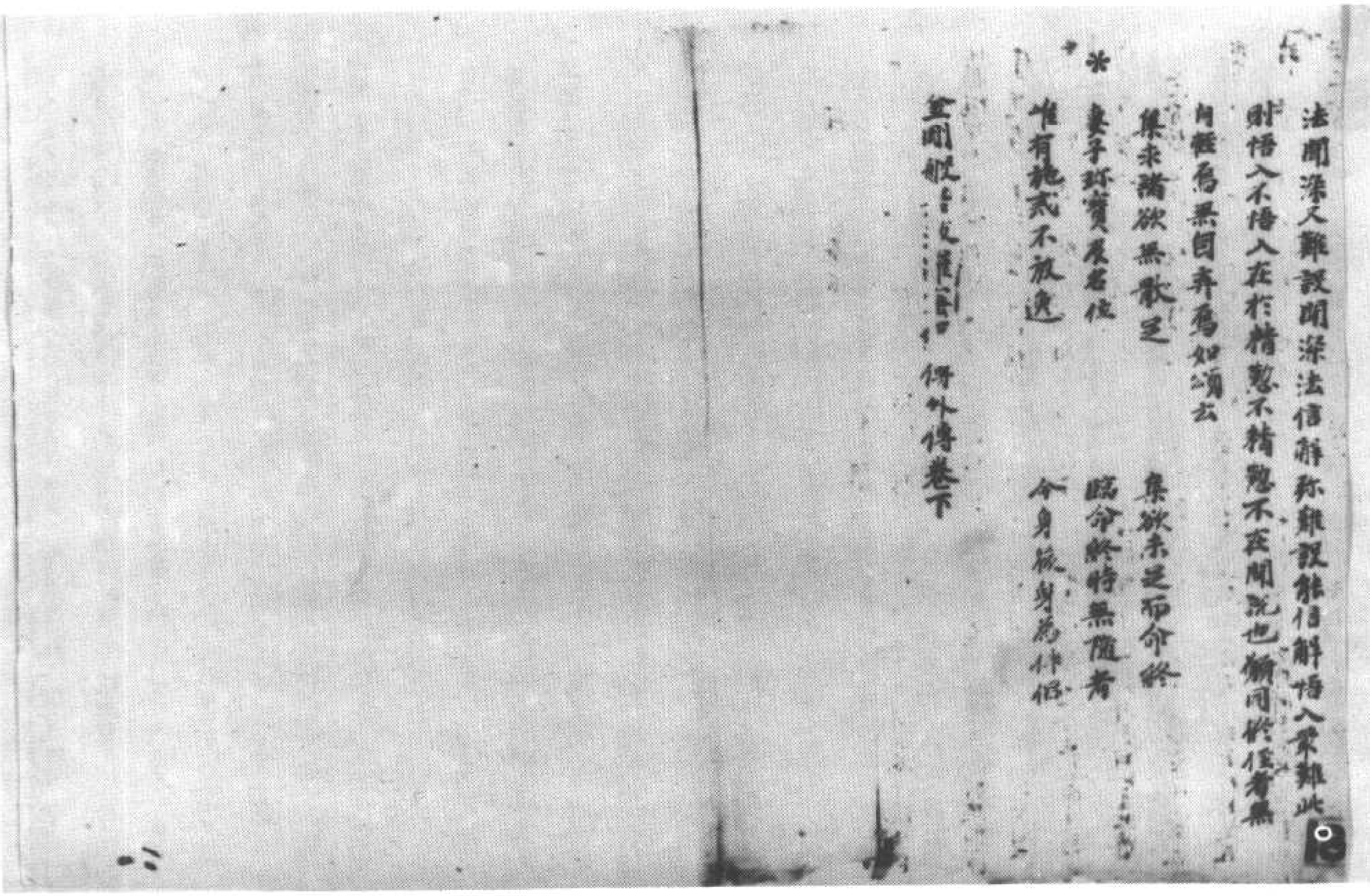






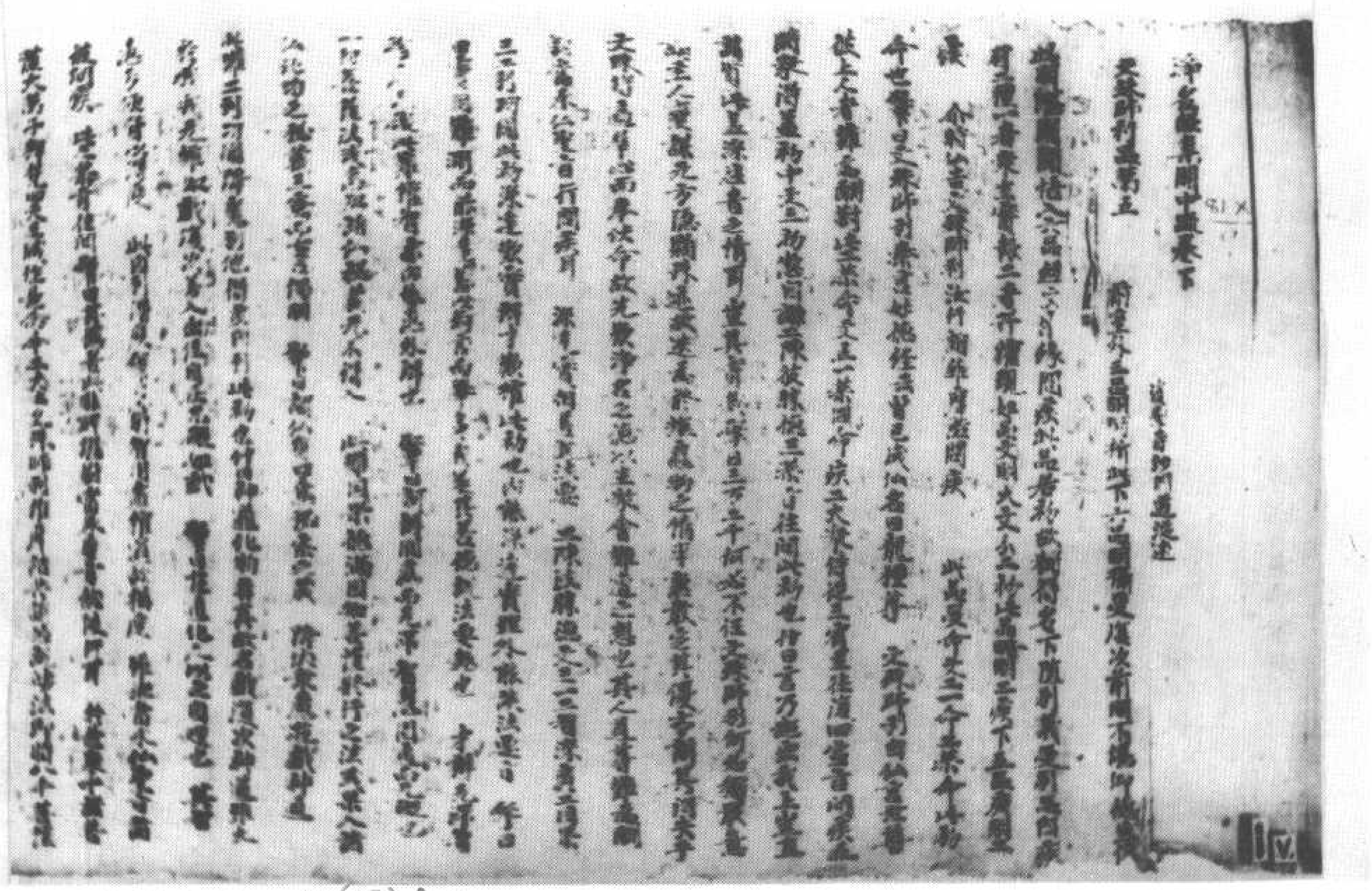
17

乘禪爲正法持說此道正是邪言況乎悟入宗真清淨妙覺
性無得在五乘之表離以無相無生猶甚不可況以俗中苦空無
常無我有爲無爲禪戒現觀者乎悲夫悲夫何迷謬之甚也
何以知其然楞伽論云其有未得真淨現見者於唯識中由教及
理應可比知無性釋云自者教量及由比量雖未證得唯識真
如應可比知故知聖教即了義經也非聖教即不了義也且如度量
權衡一於天下將律令式四海不殊然而依指大尺斛於權衡誤出
故違乘於彝則自不遵本自不較量既受其害無果良善
翻而就能豈可存公量若四量回依爲本教者之準的通一切義理將
一切經論失可不從之實可改違之豈可以己不遵本以己不較量而
責於遵本者而責於較量乎故知對機主說今未刻違妄雜邪
悉解釋本經是則出於經中相違遍失魔得其便何承三塗豈
於心論來生五濁居惡心論長隨四惡道此時唯明悟入成等正覺
自違此觀戒所不修立覺智慧指難爲請說況自心現量而爲王
責者乎所以有明不同良爲此也故知一道淨覺則招隔無窮以邪
非論乎失教行莫復則罪愆無量以毀謗國然故非但自身當
淨行亦違積釋生所以無考云
下人於此深大法　不能覺知反信同
世間衆人多如此　是以此法或衰微
唯夫諸佛神變亂遮眼違設使違逸聞法見聞證得聞
法聞深人難設聞深法信辭殊難設能信解悟入衆難此
則悟入不悟入在於精惑不精惑不在聞說也觸同於往者無
自從爲無因弃爲如頌云
集來諸欲無厭足　集欲未足而命終



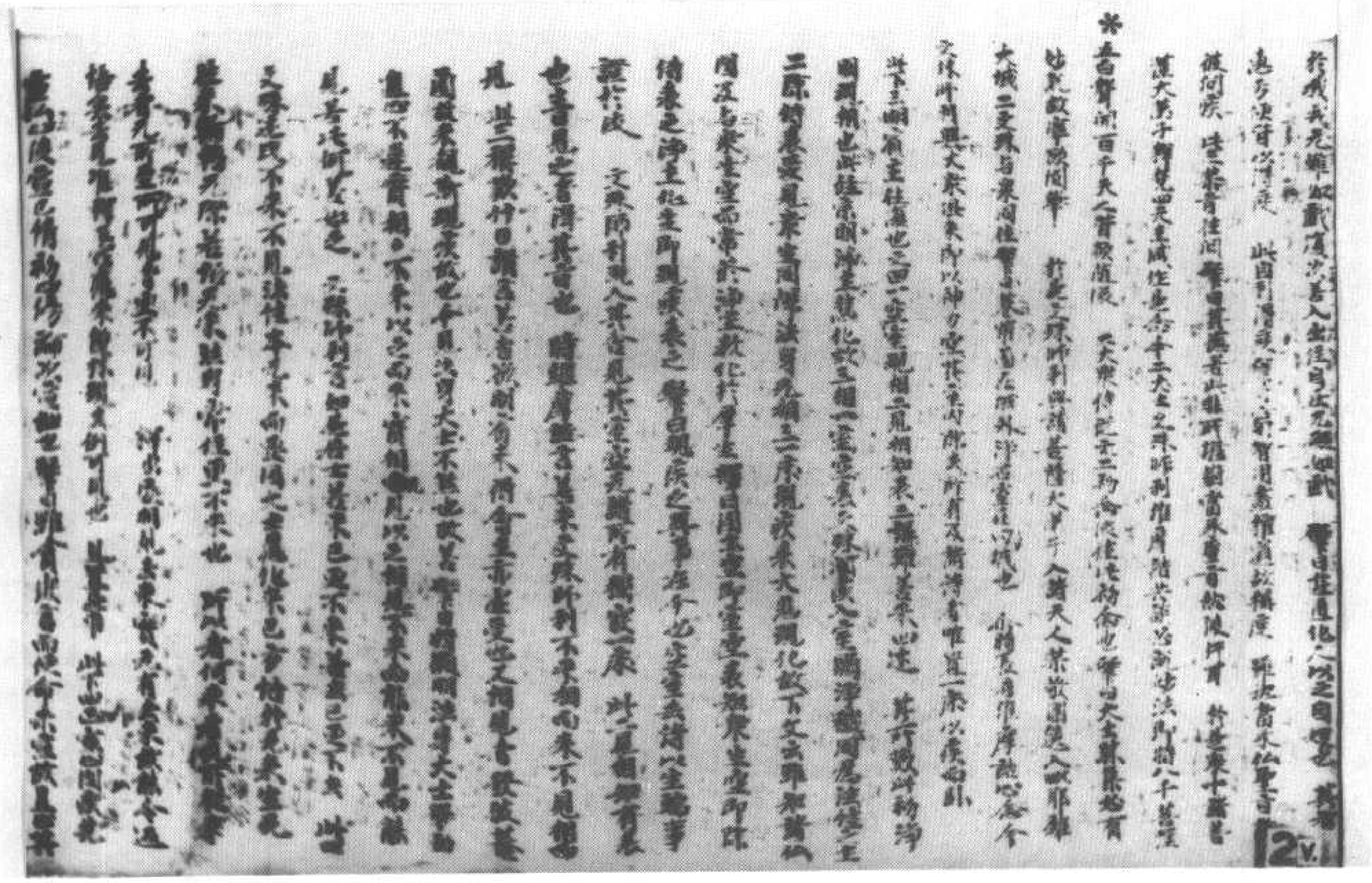
法聞深人難設聞深法信辭殊難設能信解悟入衆難此
則悟入不悟入在於精惑不精惑不在聞說也觸同於往者無
自從爲無因弃爲如頌云
集來諸欲無厭足　集欲未足而命終
妻子珍寶及名位　臨命終時無隨者
唯有施戒不放逸　今身後身爲伴侶

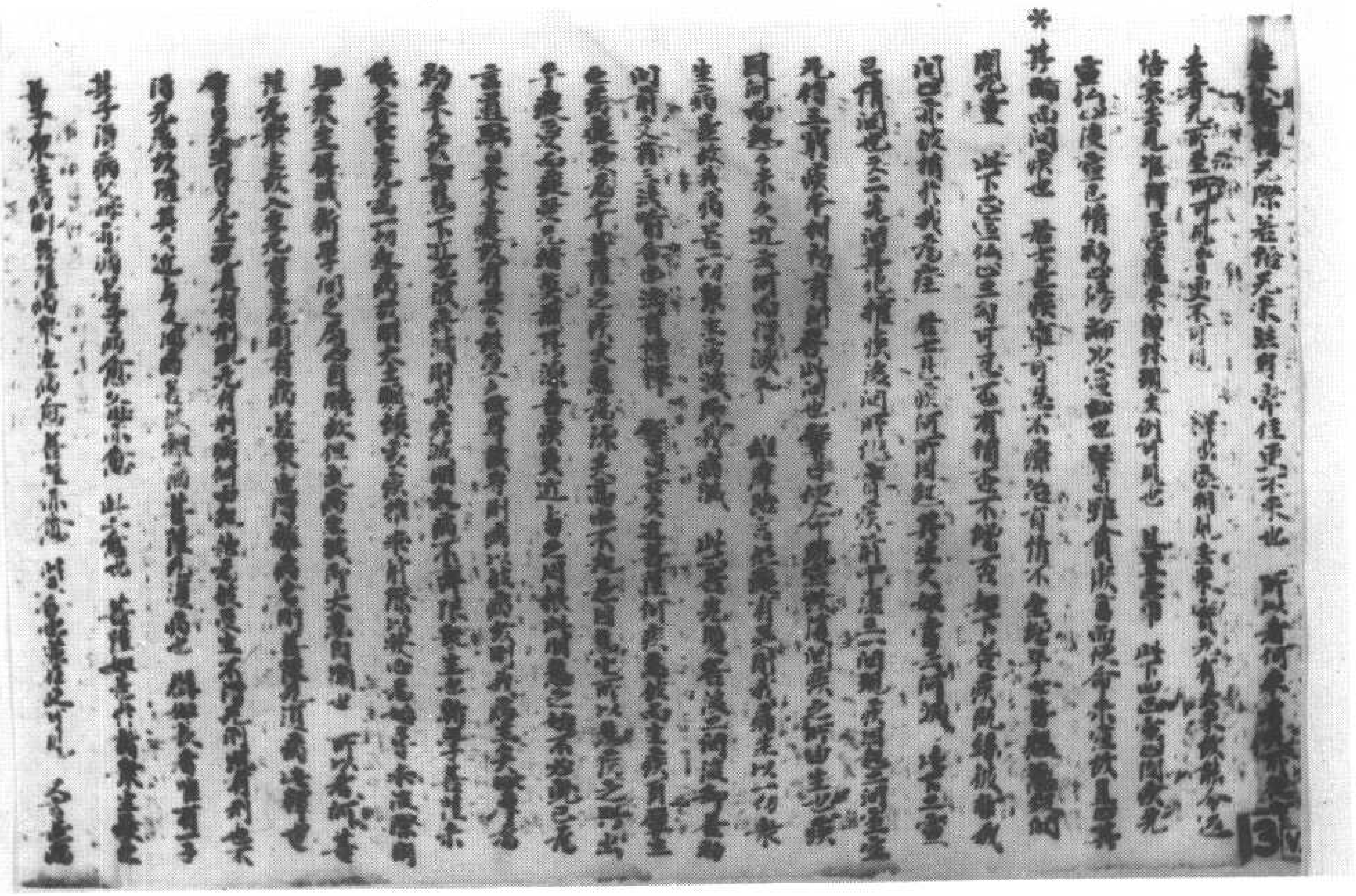
金剛般若波羅蜜經傳外傳卷下

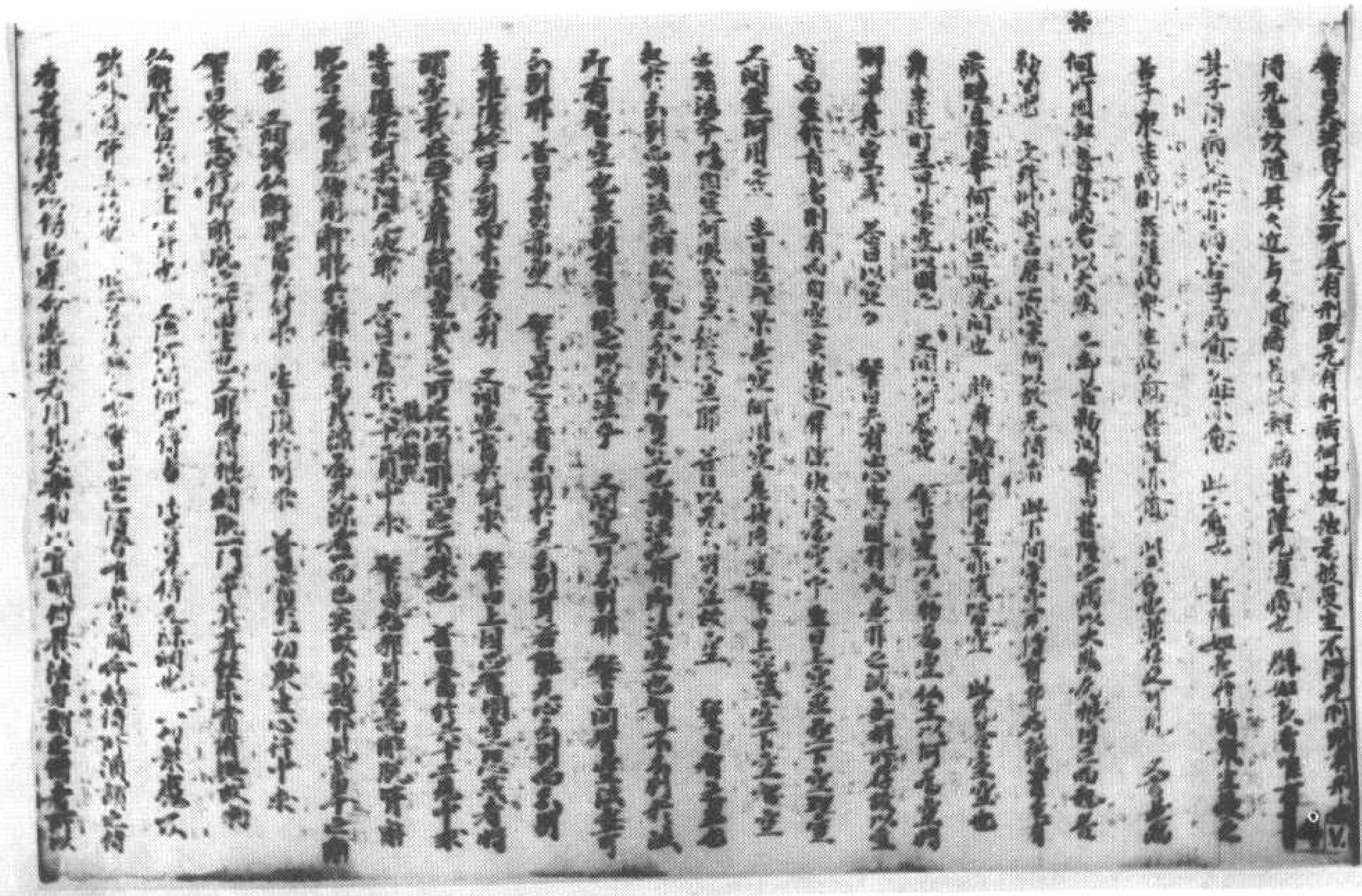


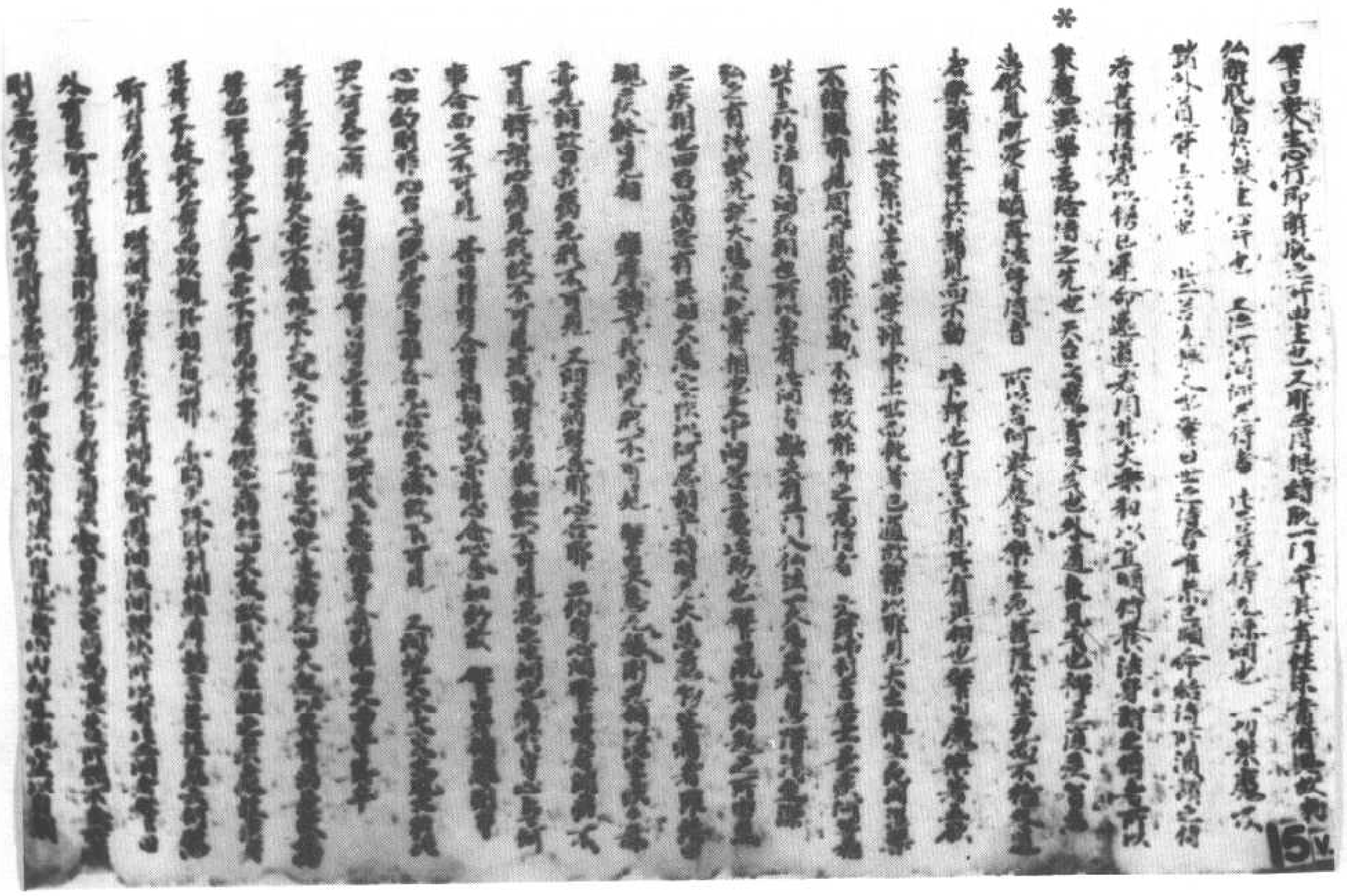
S→T2777　85/473 A 2

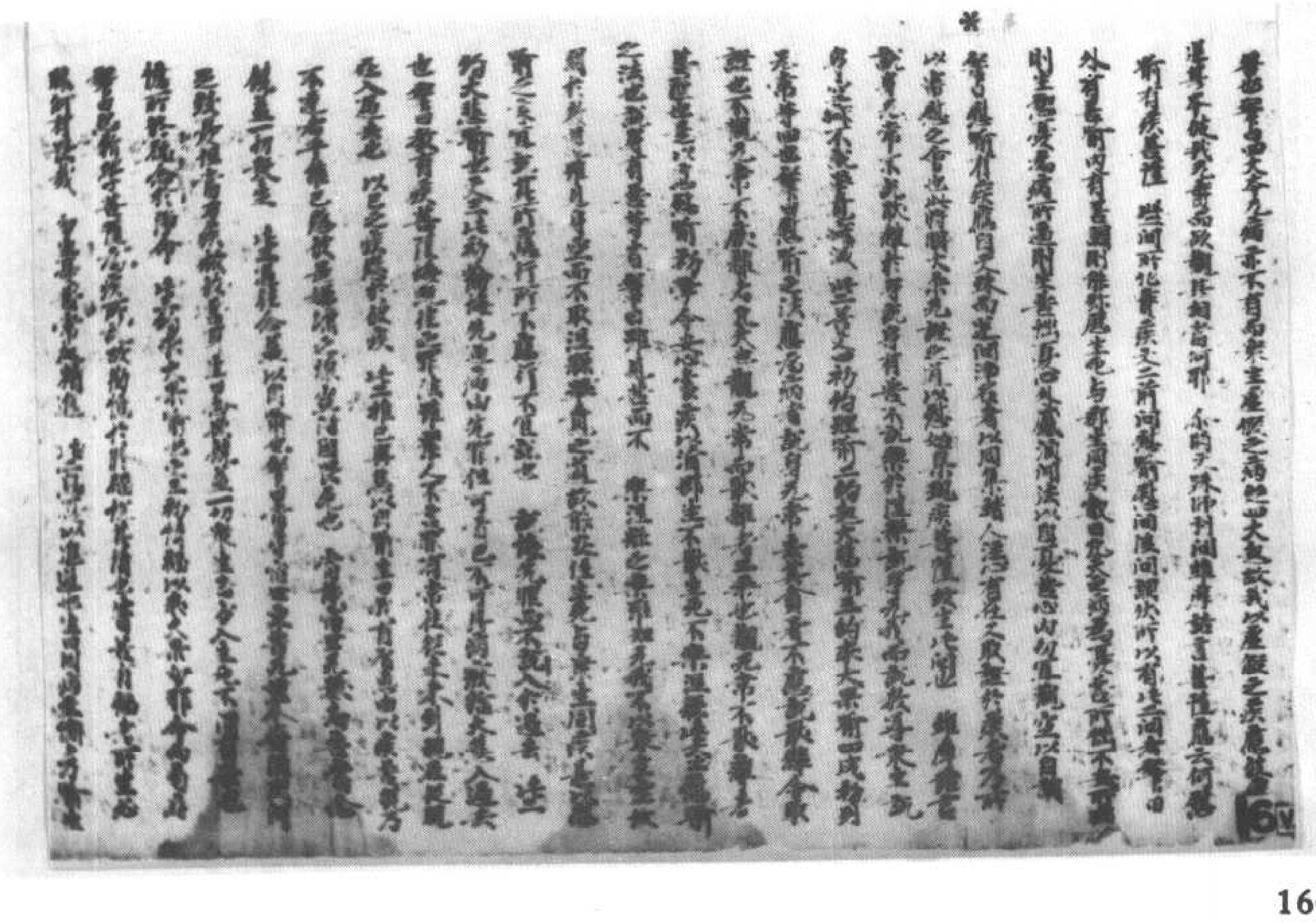
斯二七六〇號背面　淨名經集解關中疏卷下



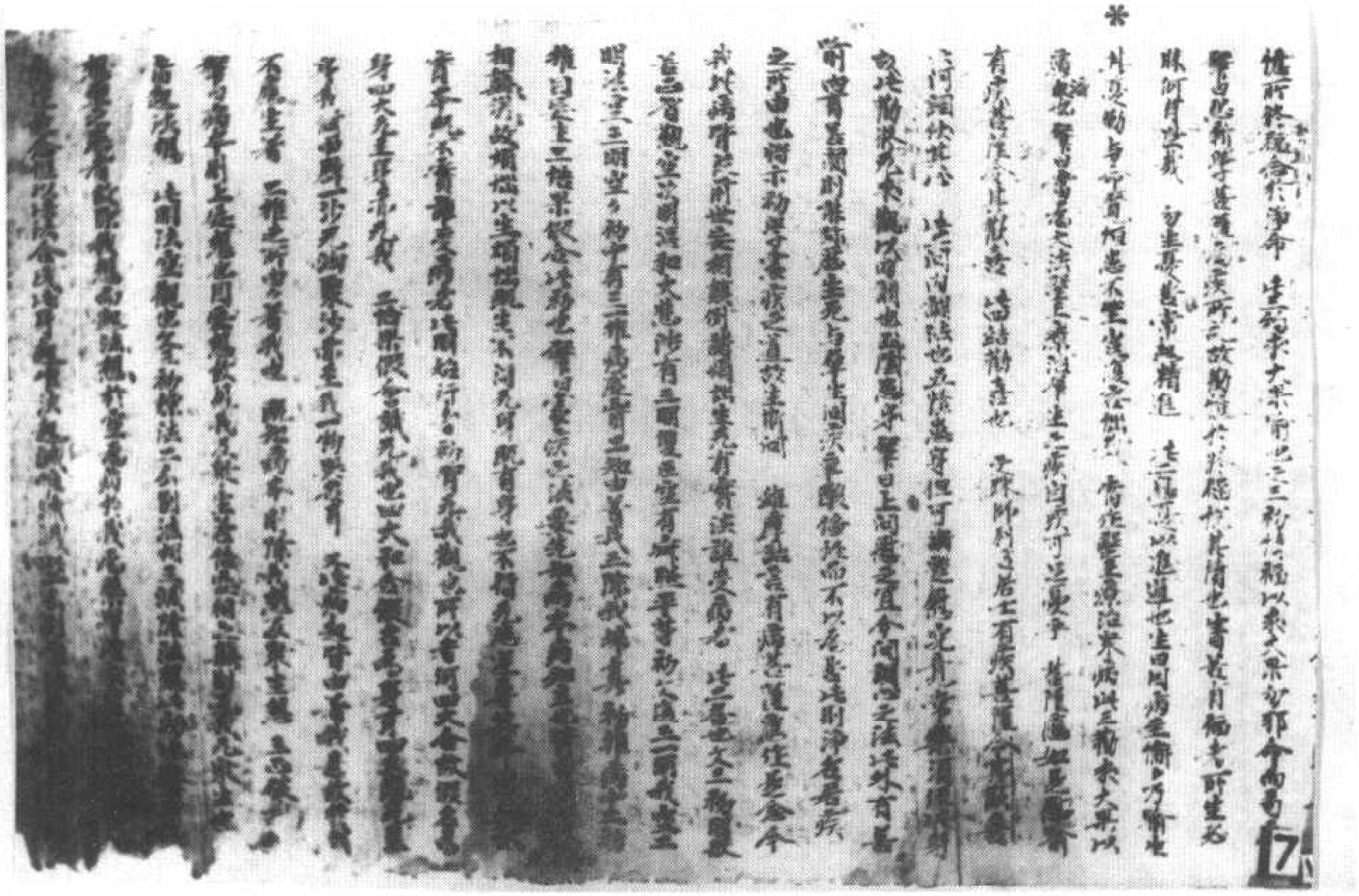





15v

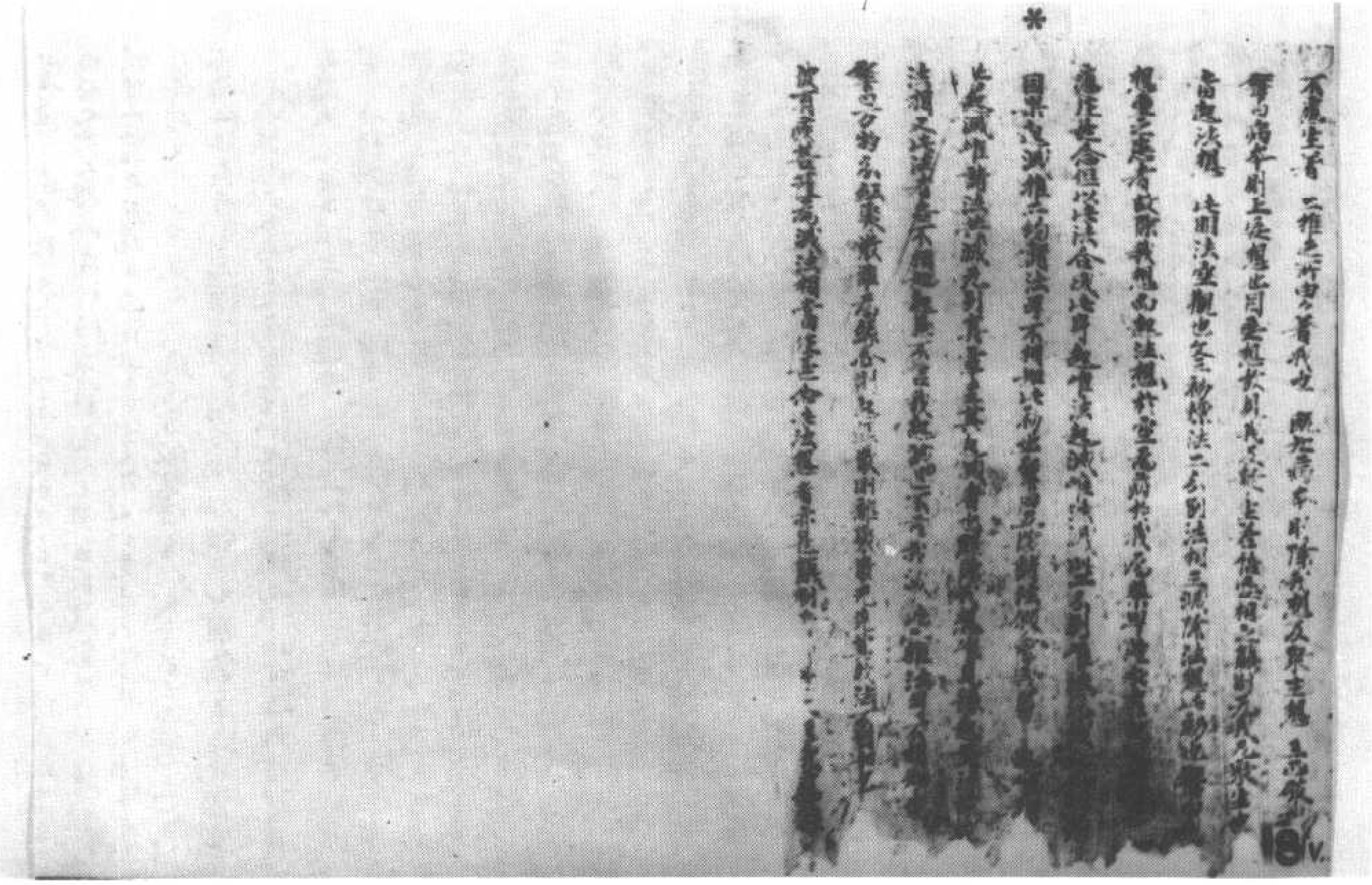

16v

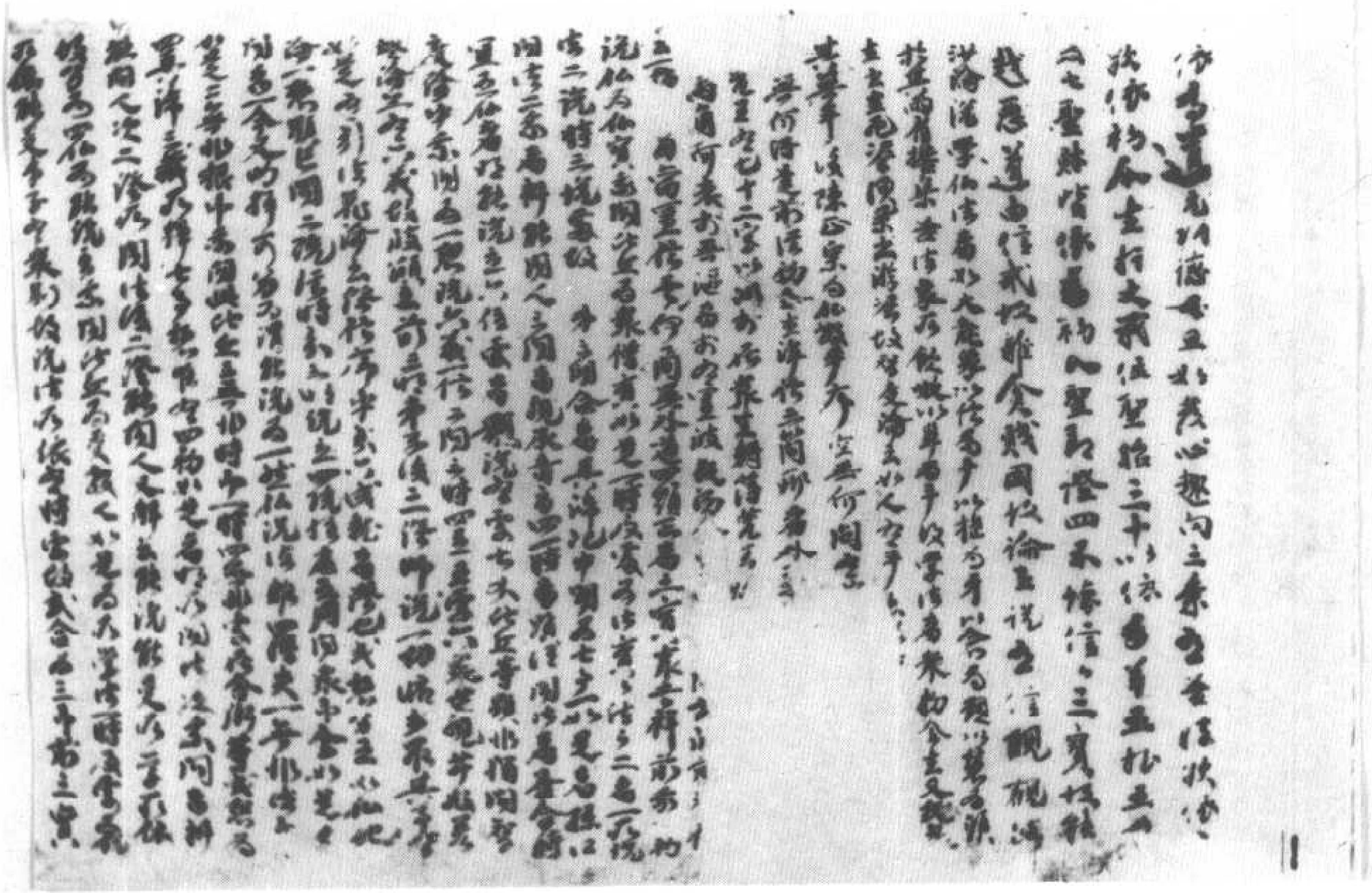
*



W→Ф476 B 17

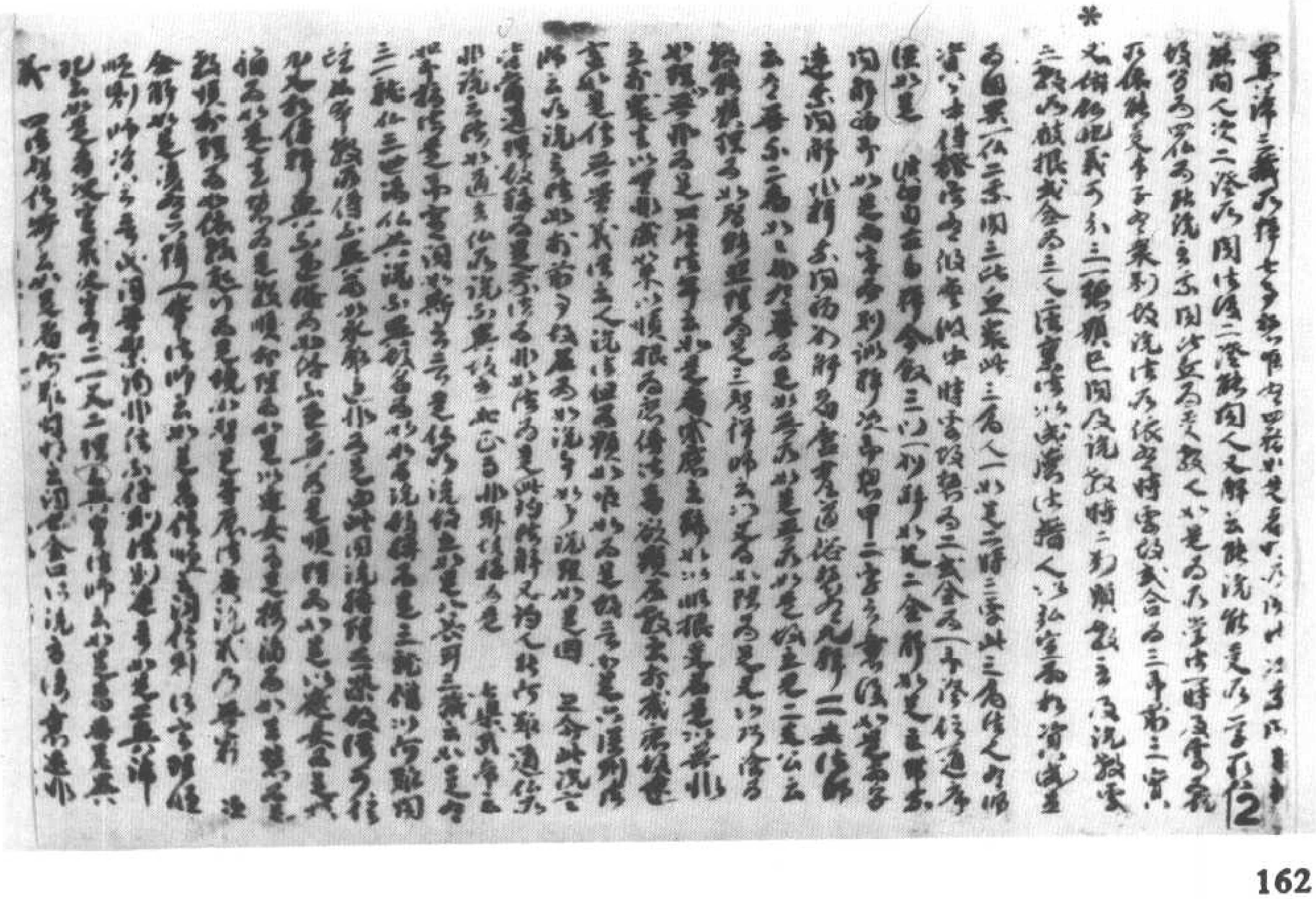
*



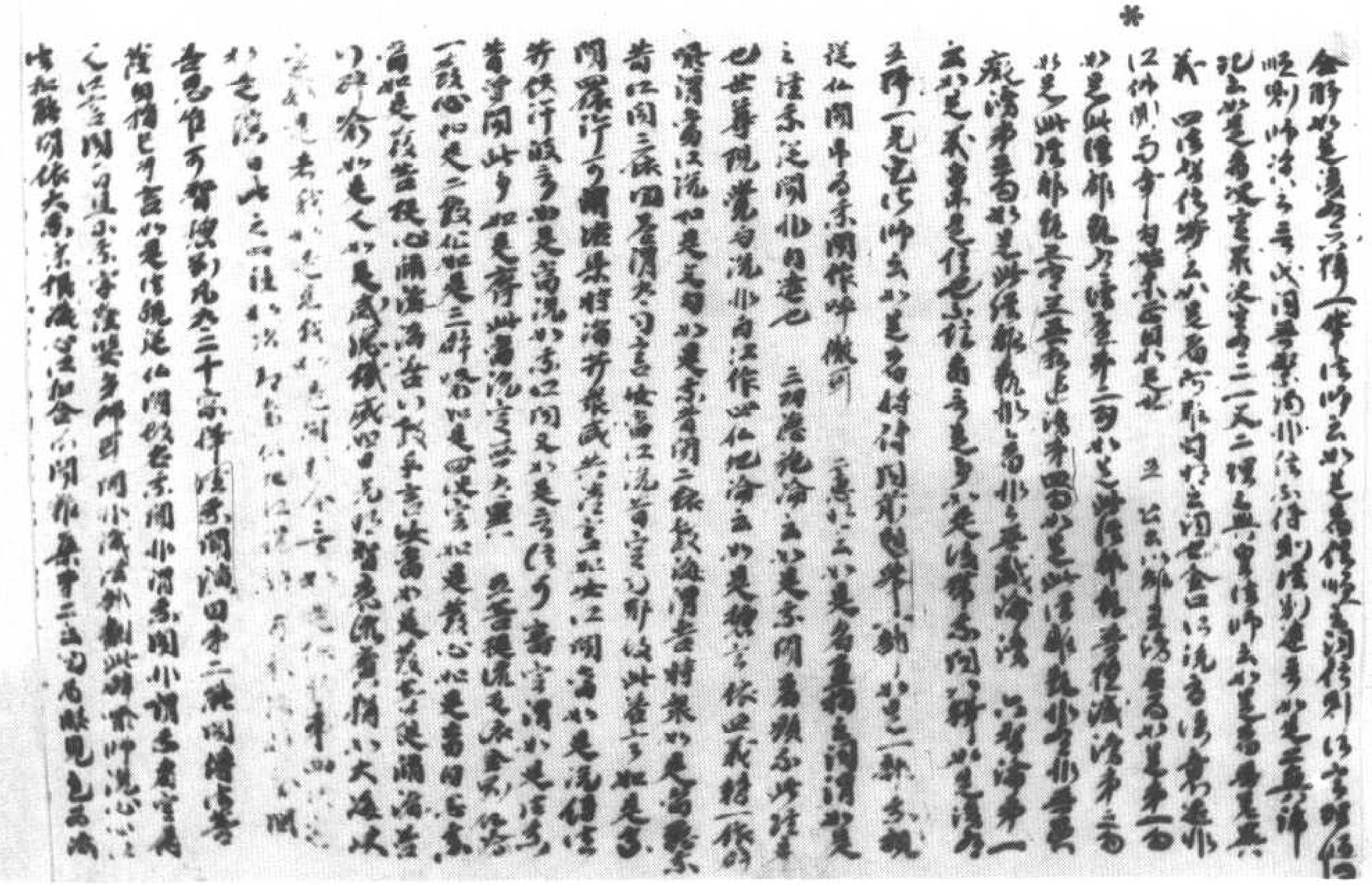


武抄与注本不同

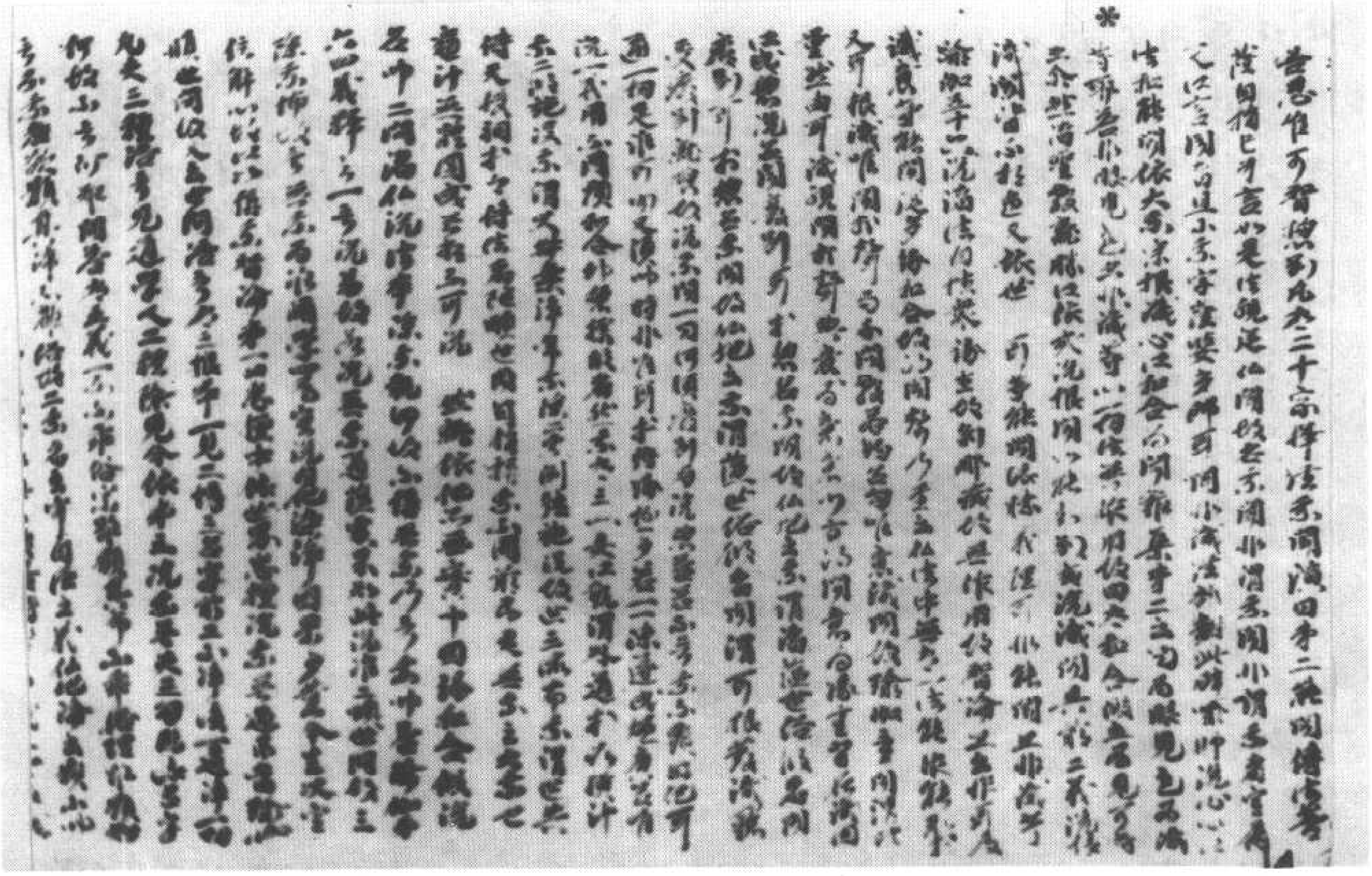
斯二六七一號　御註金剛般若波羅蜜經宣演



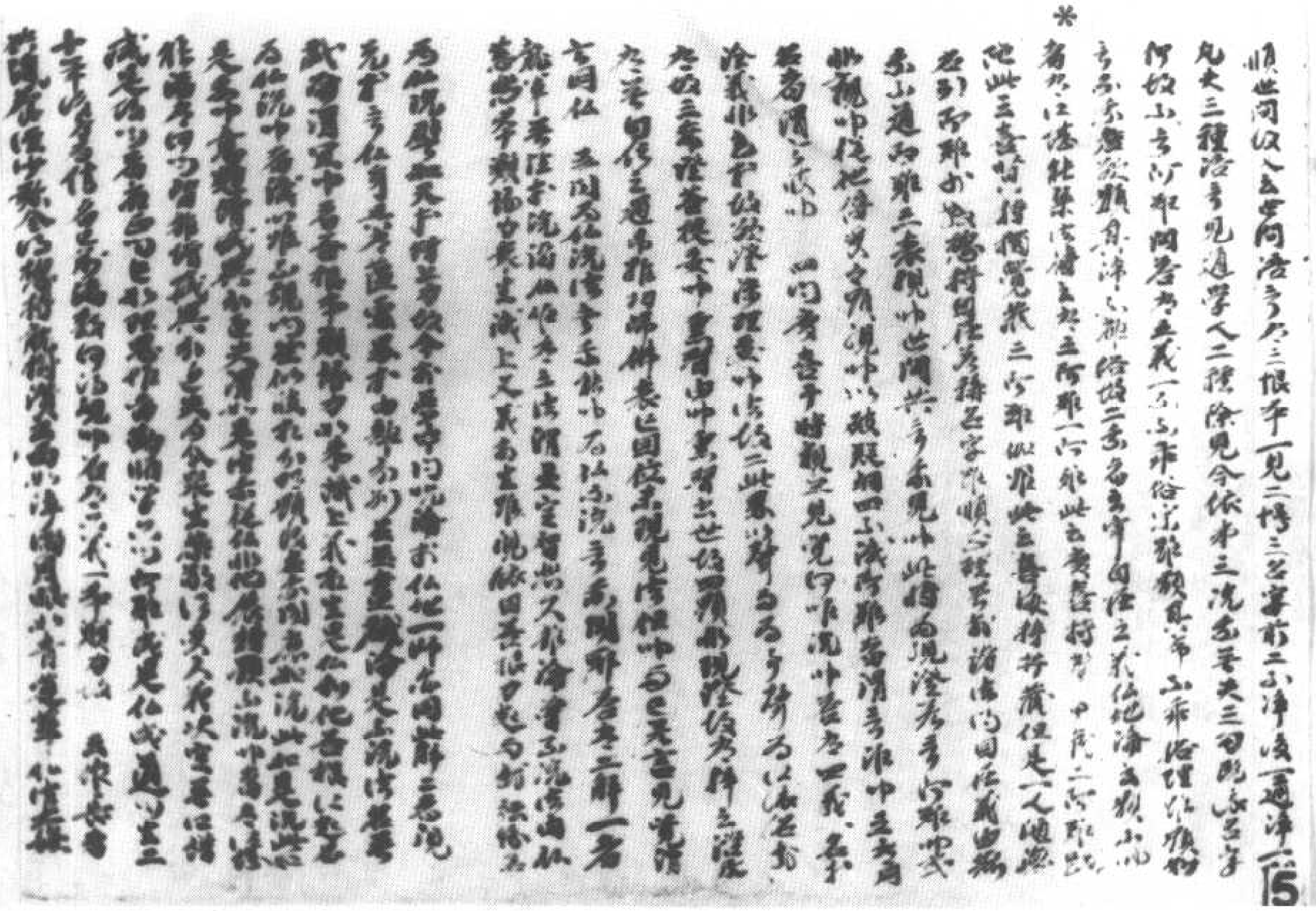
*



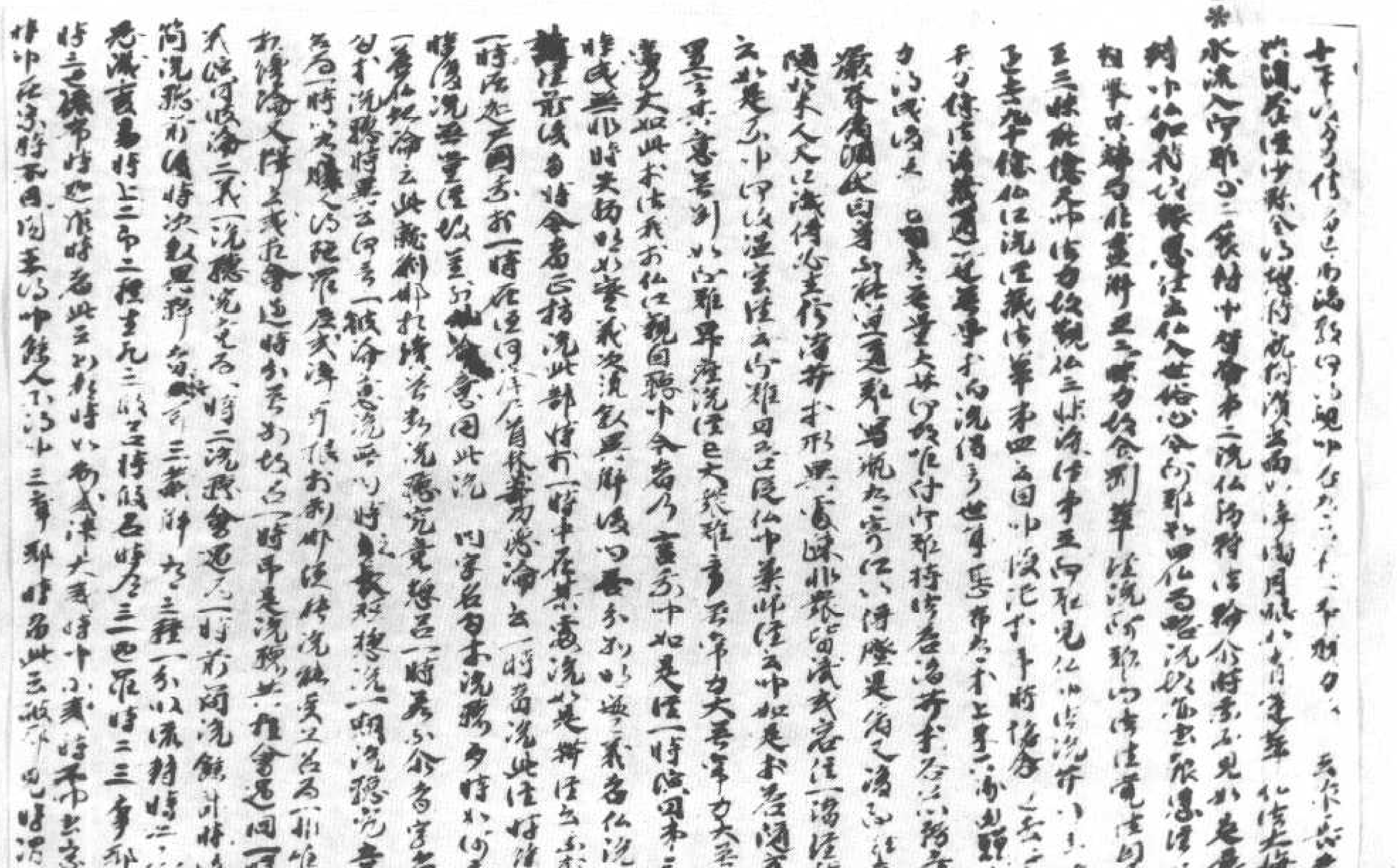
*

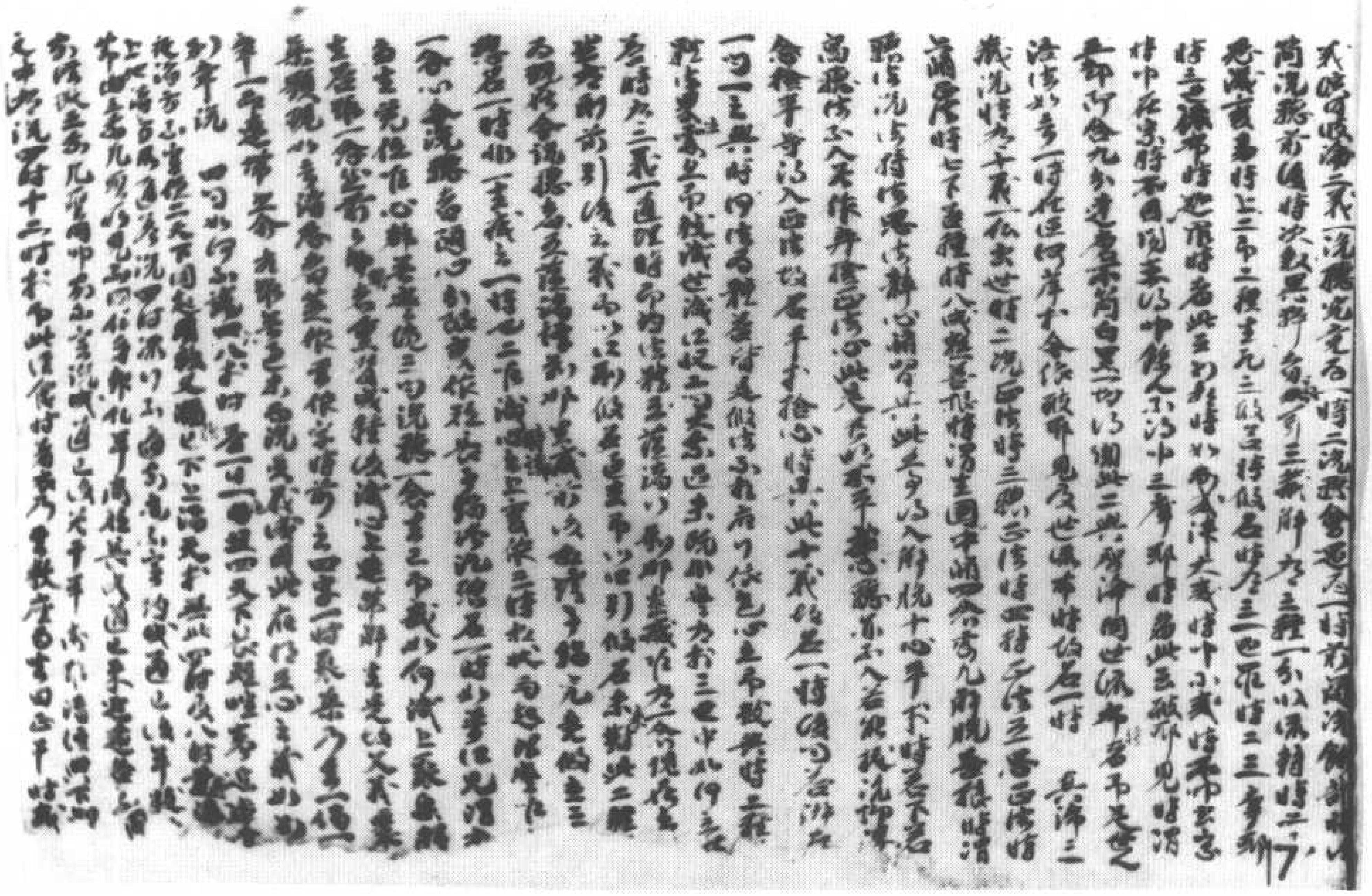


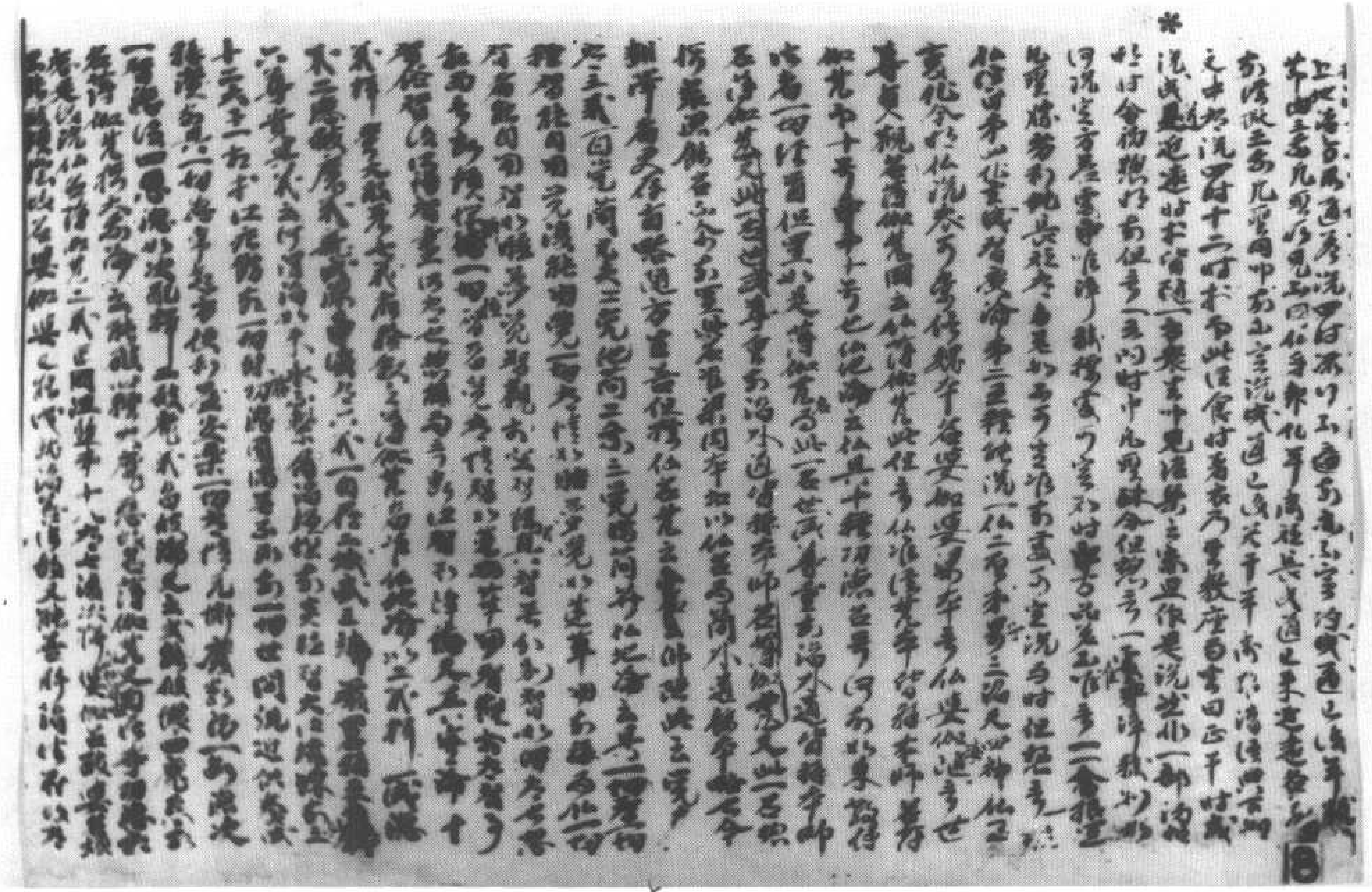
*

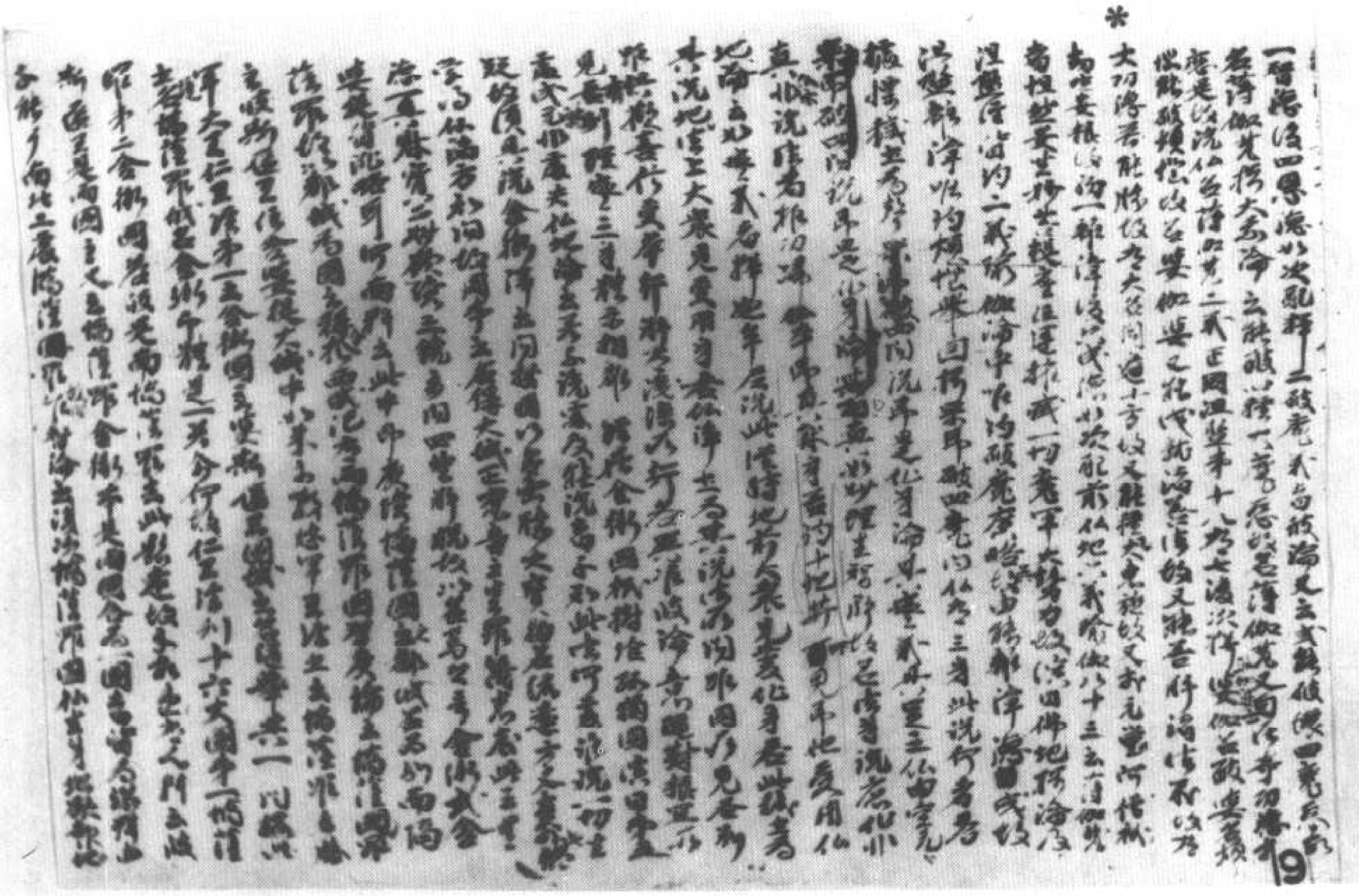


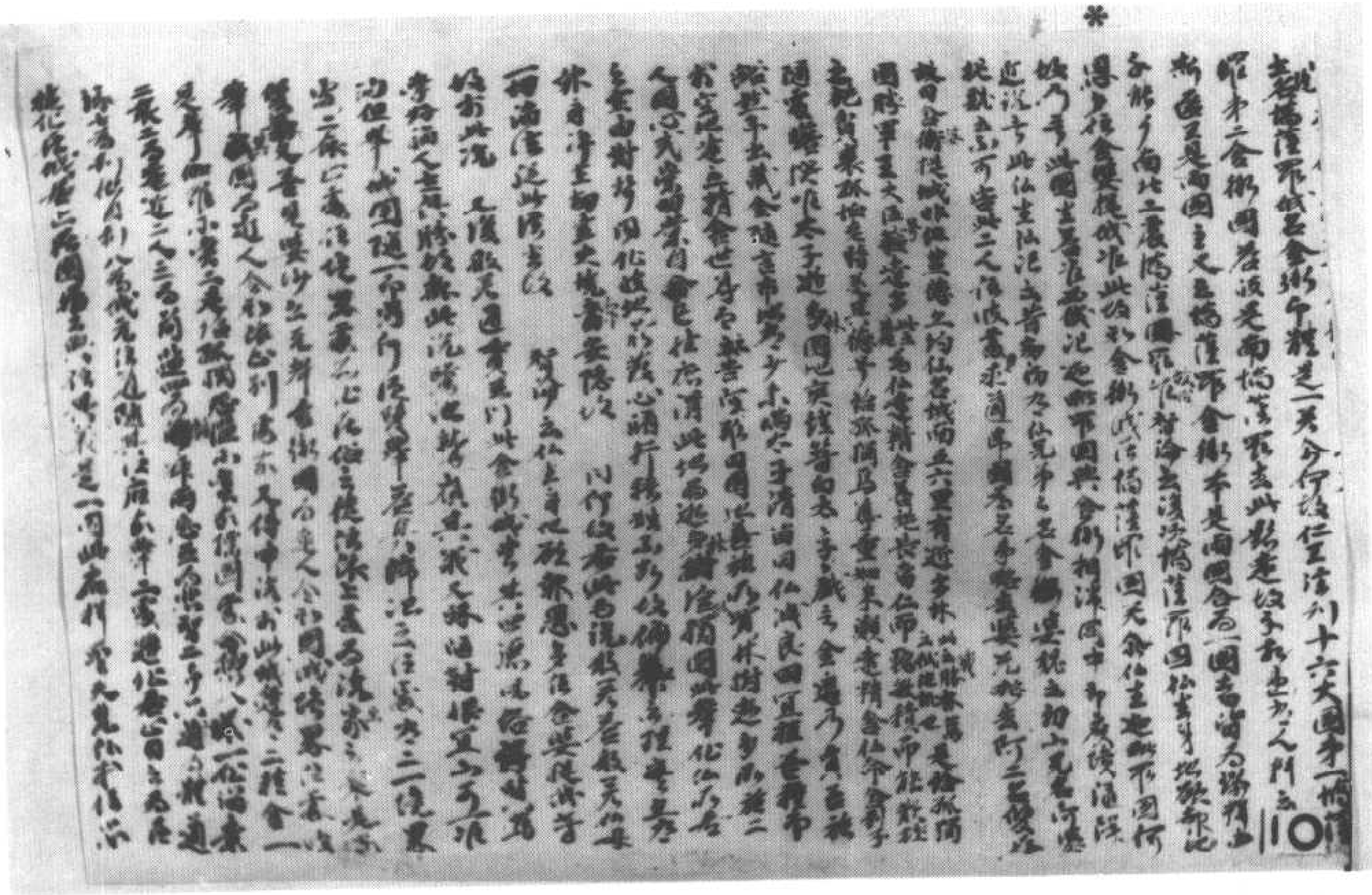
*

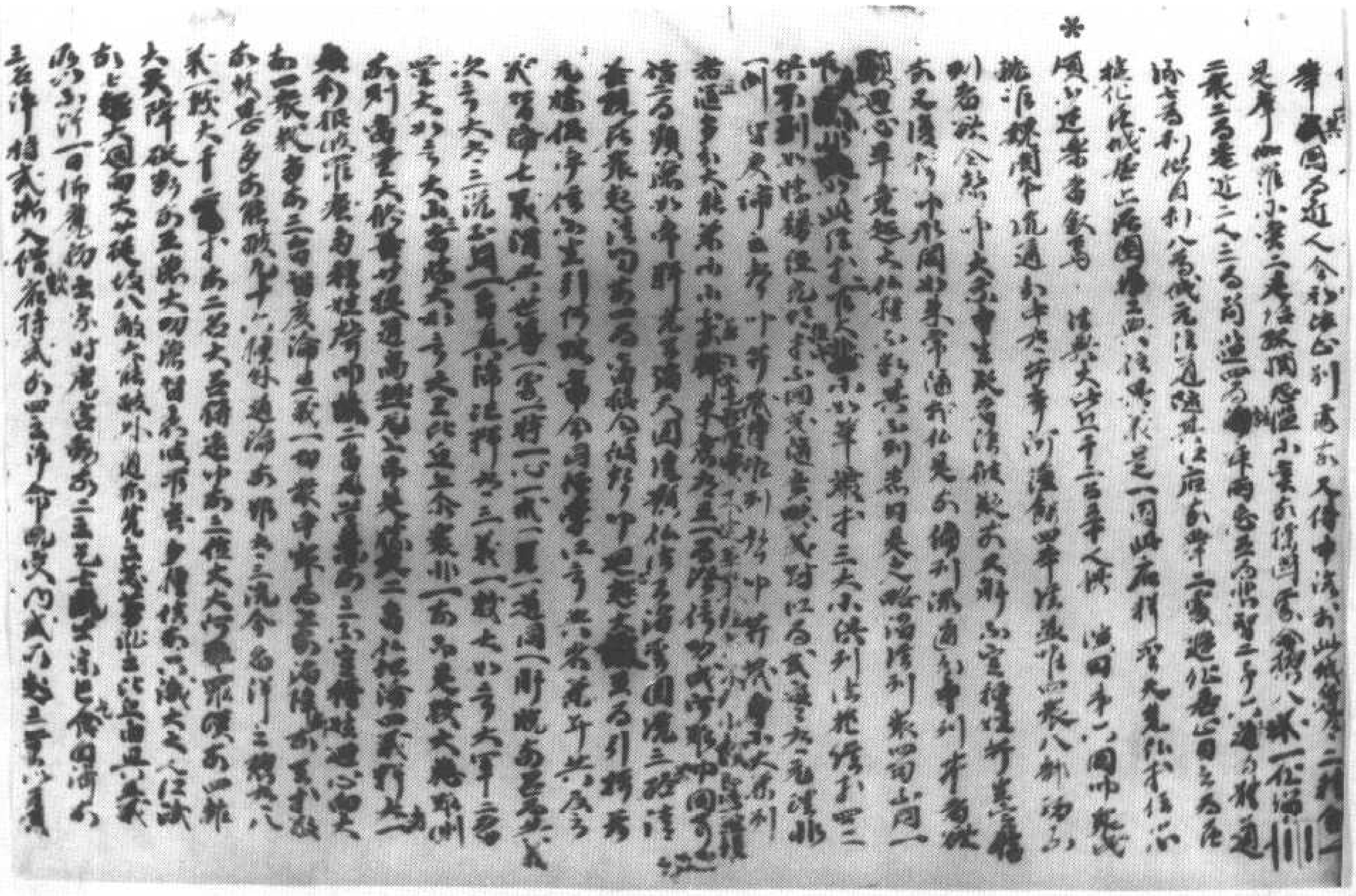


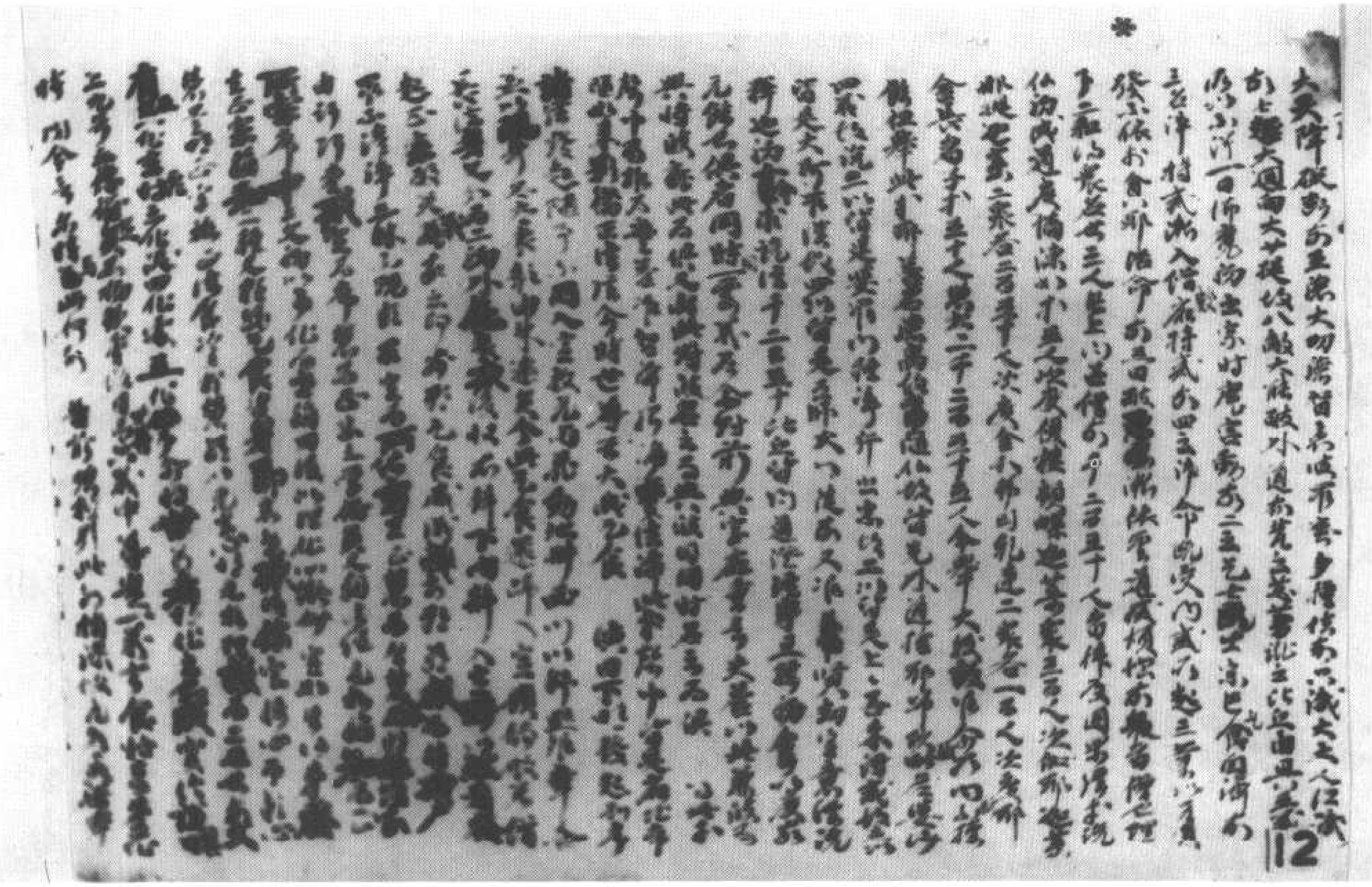




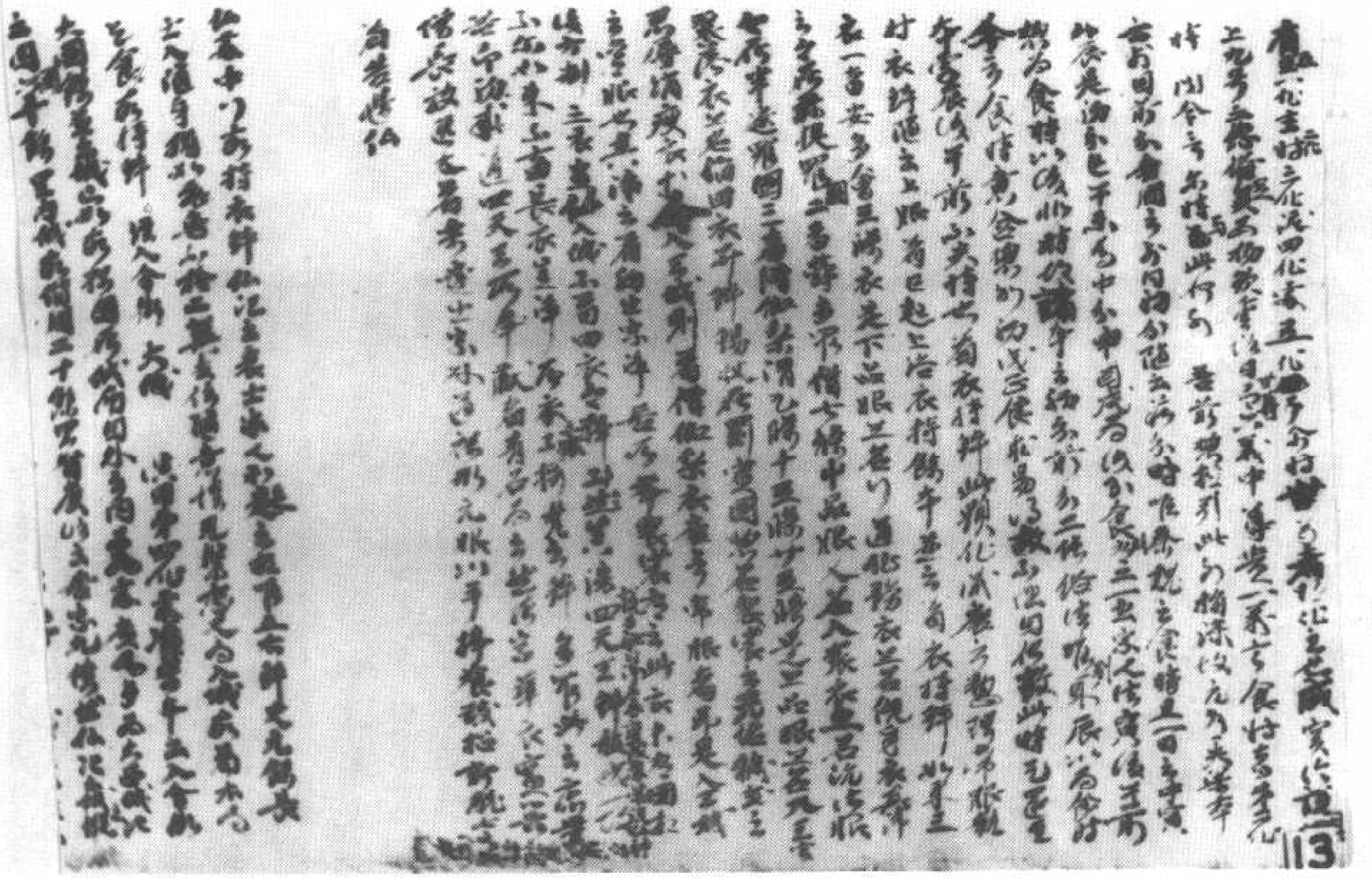




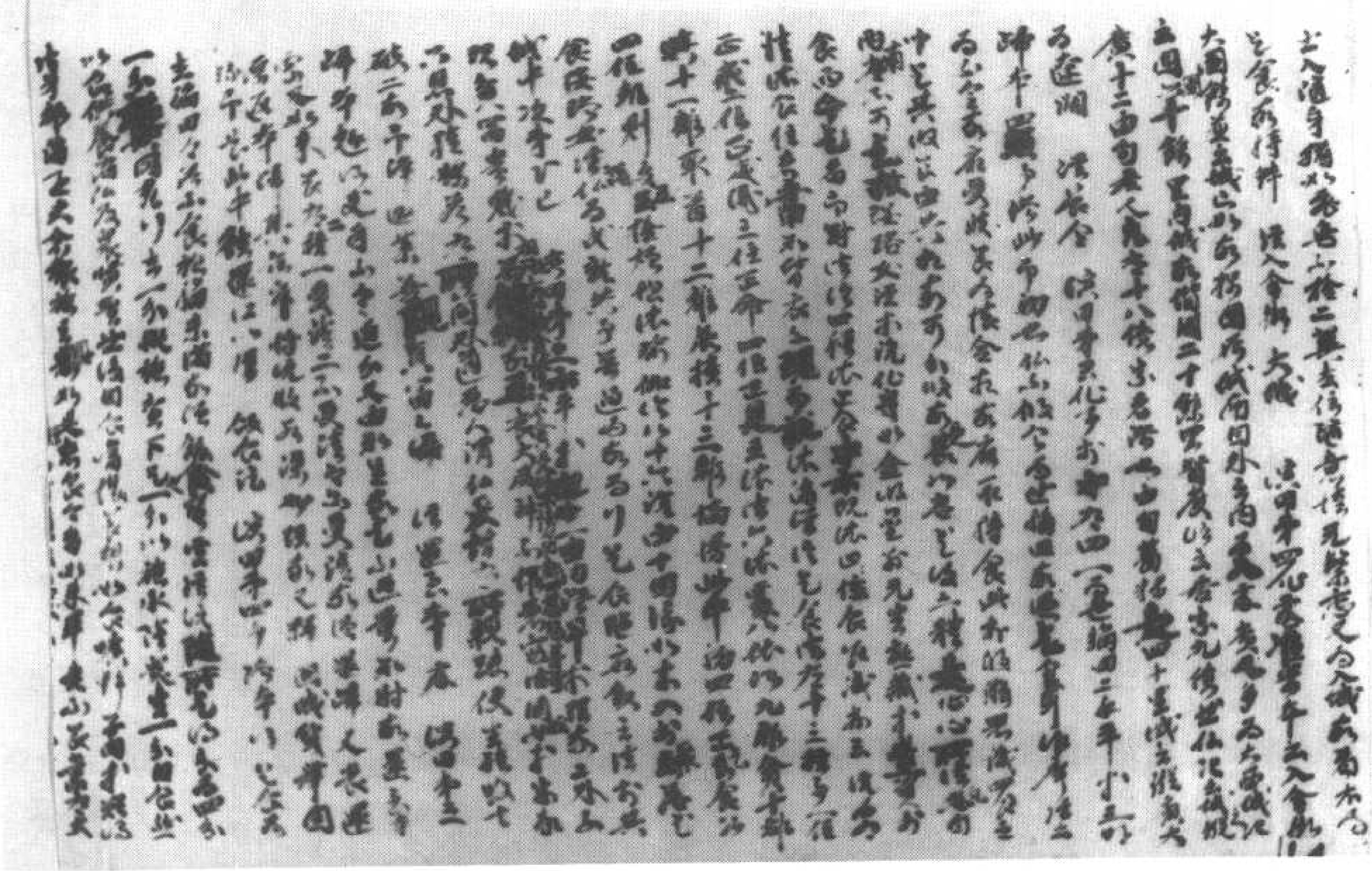


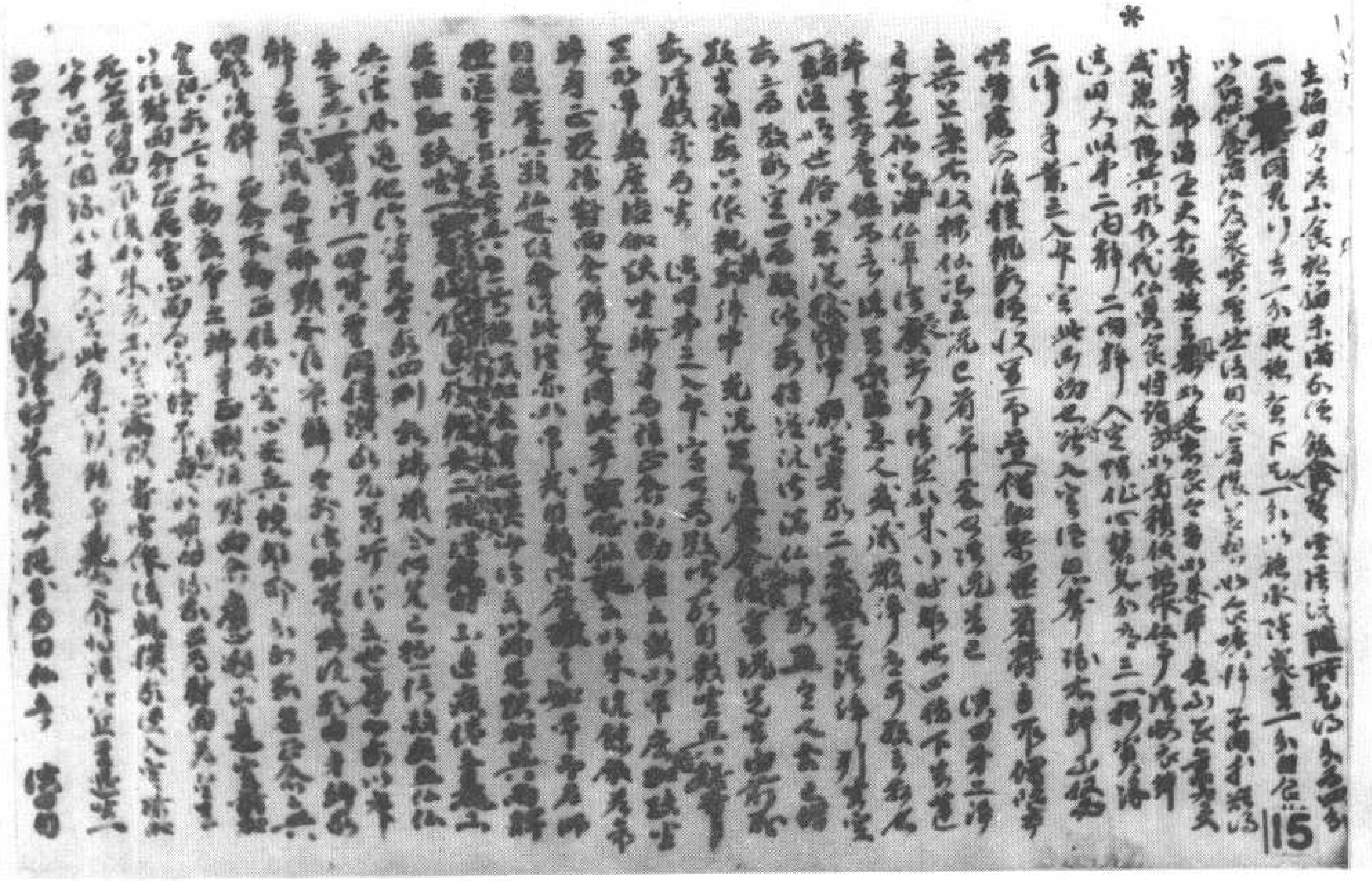


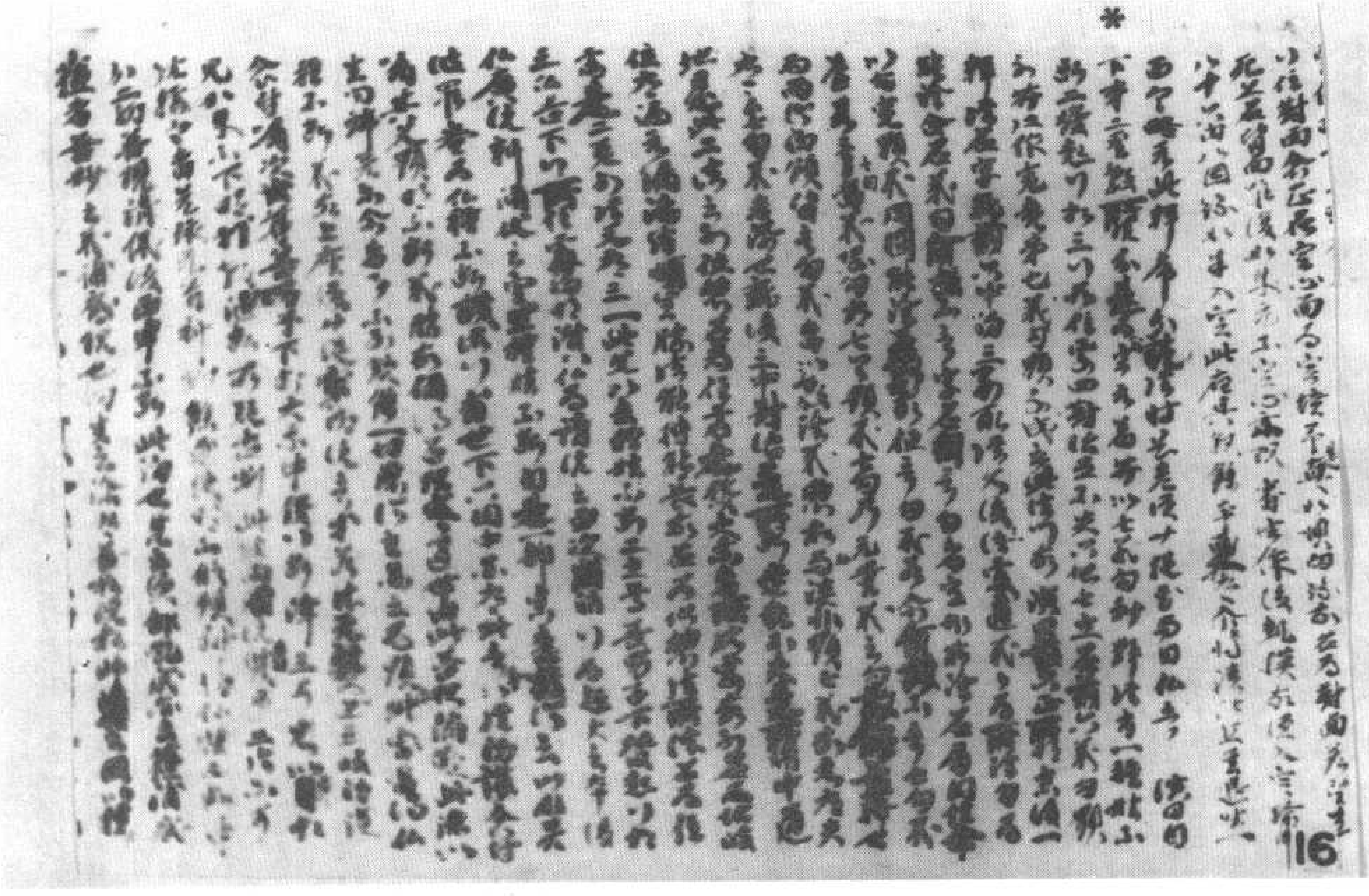
*

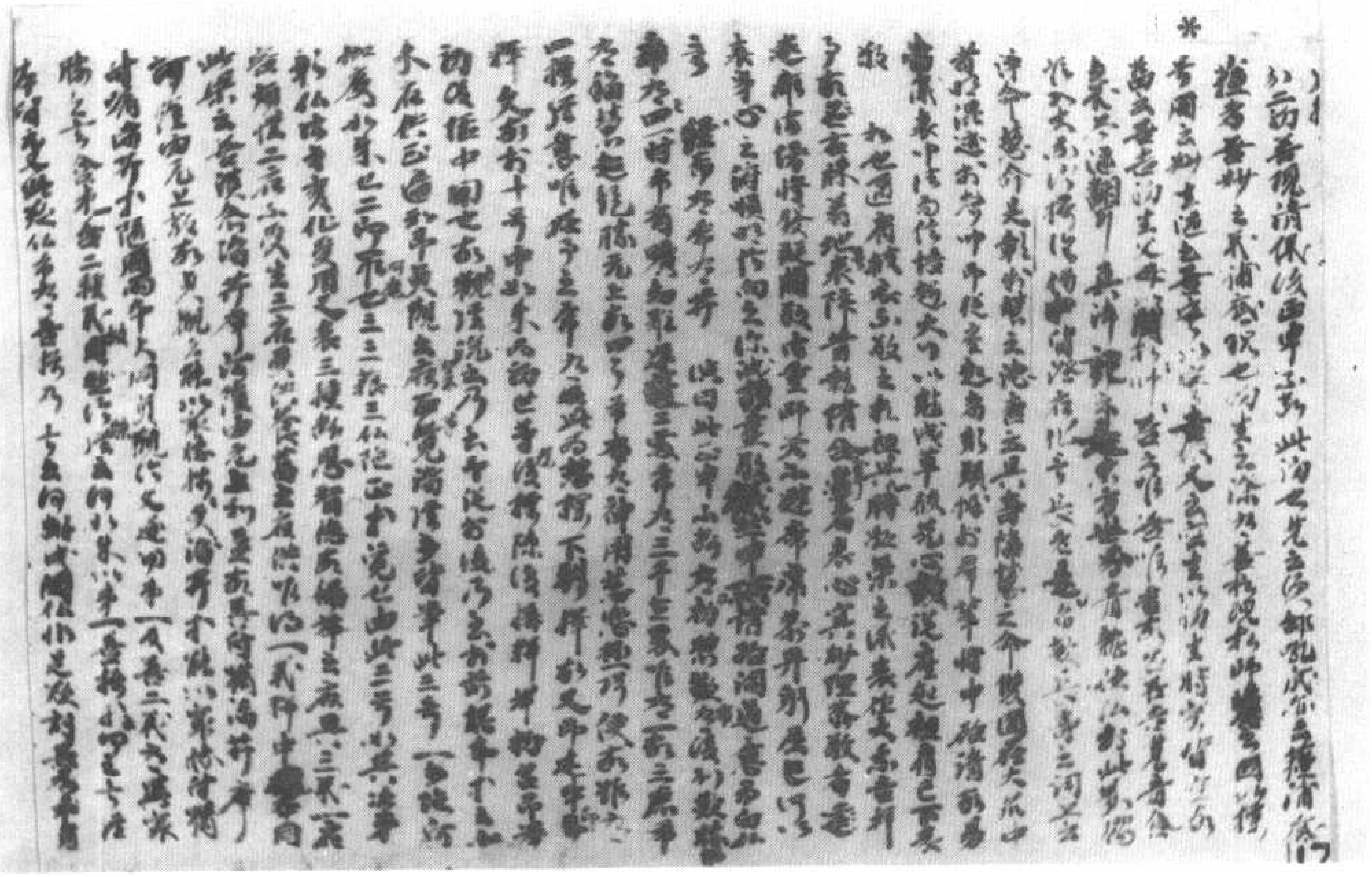


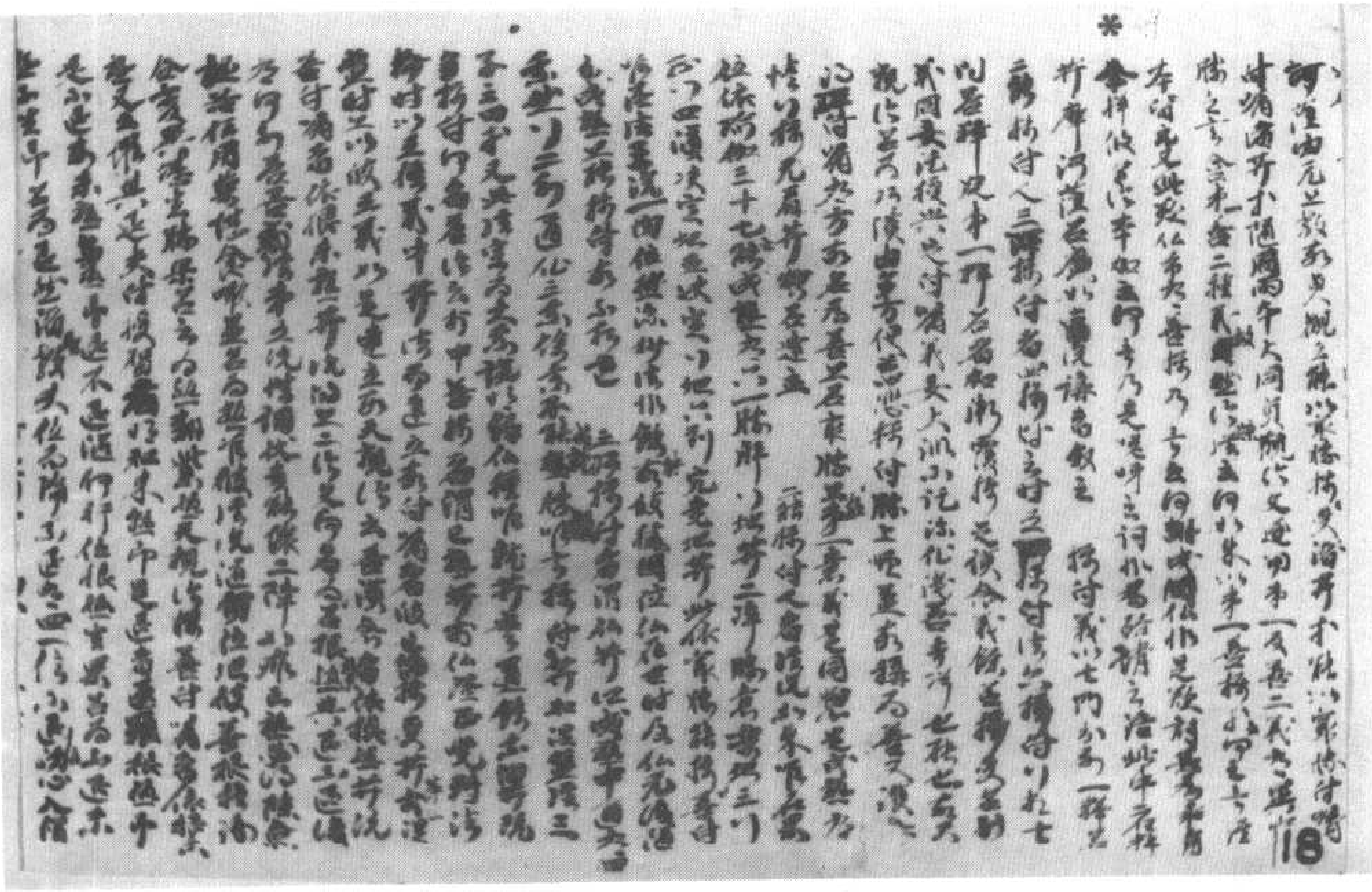
*

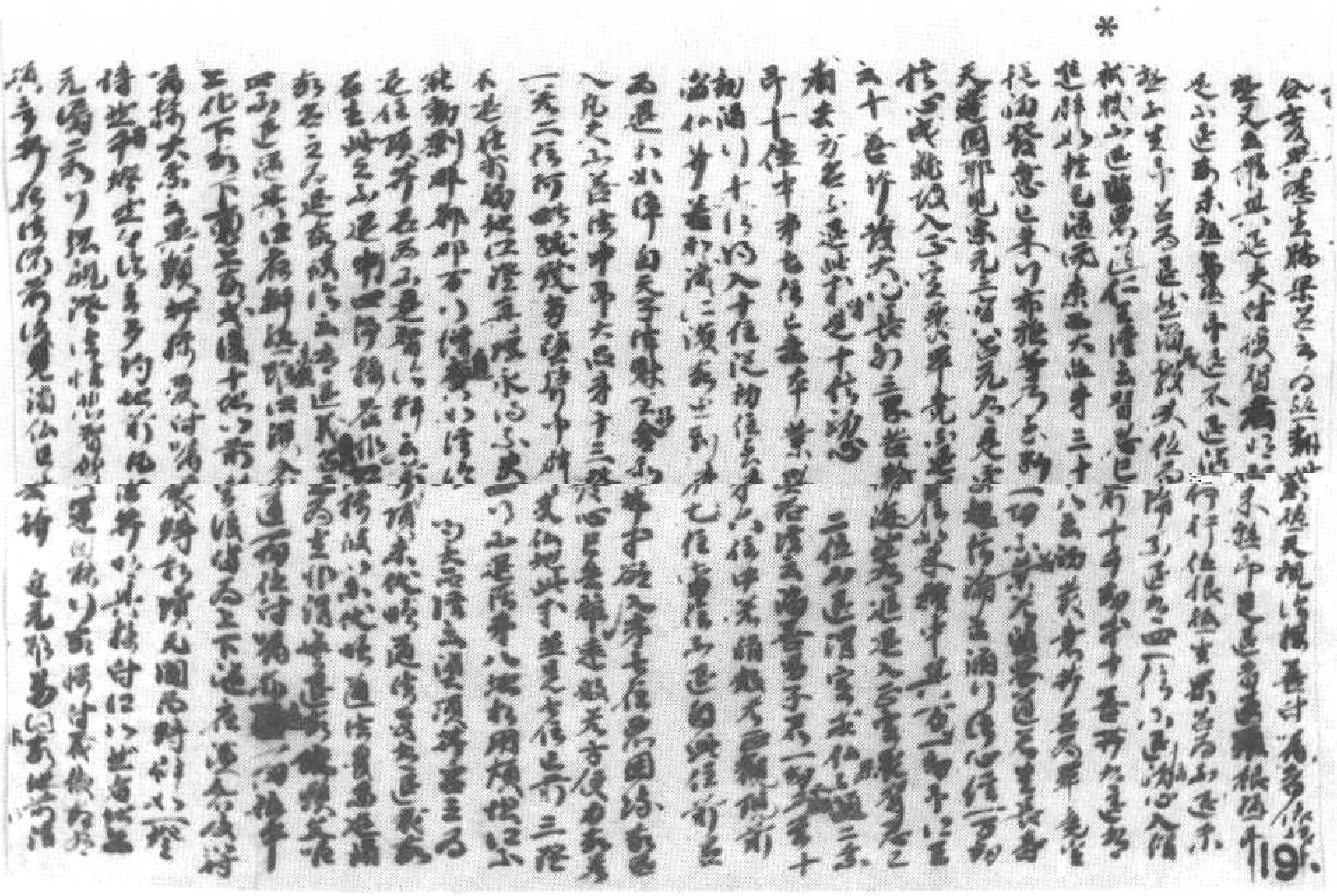


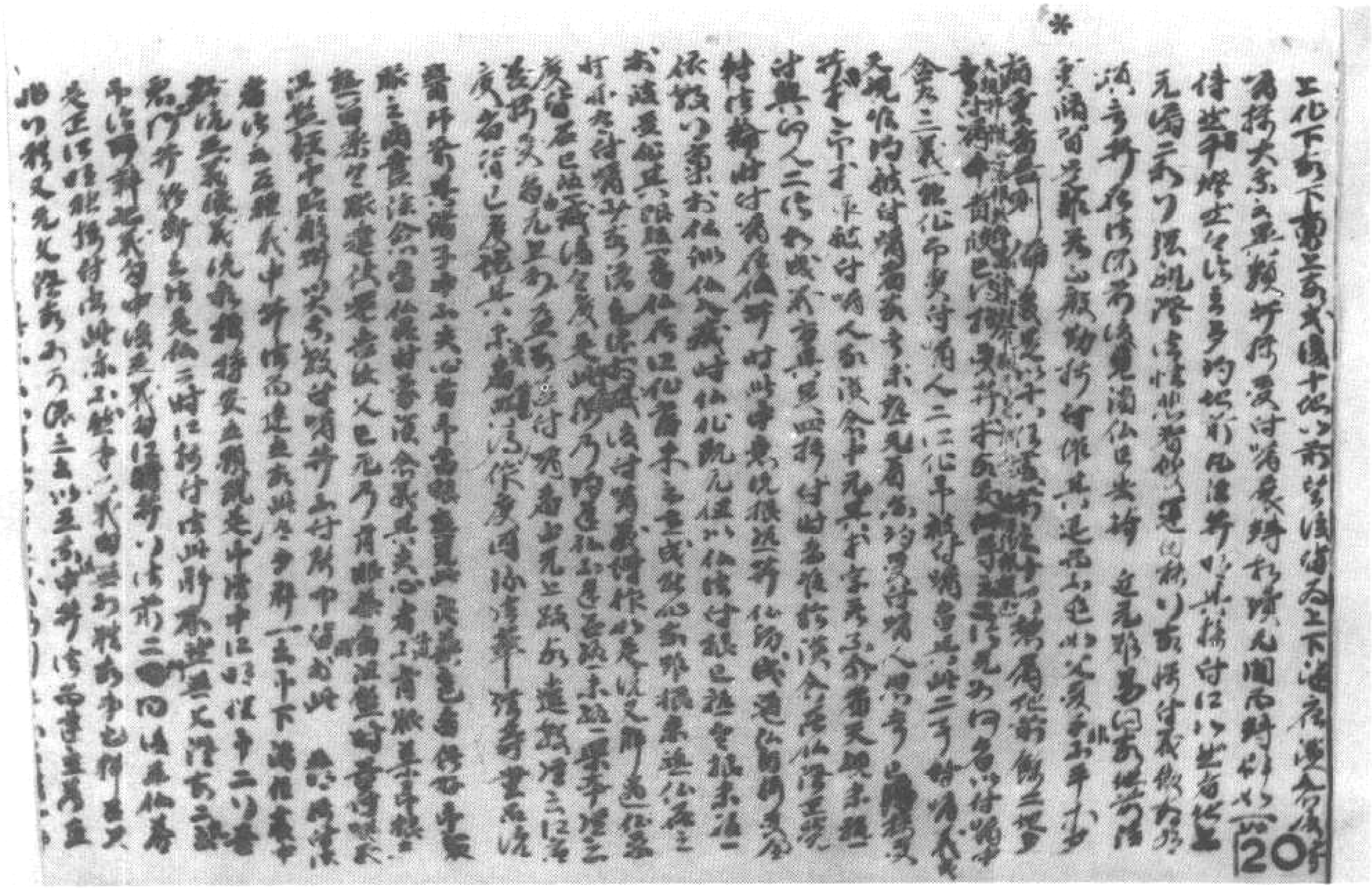

15

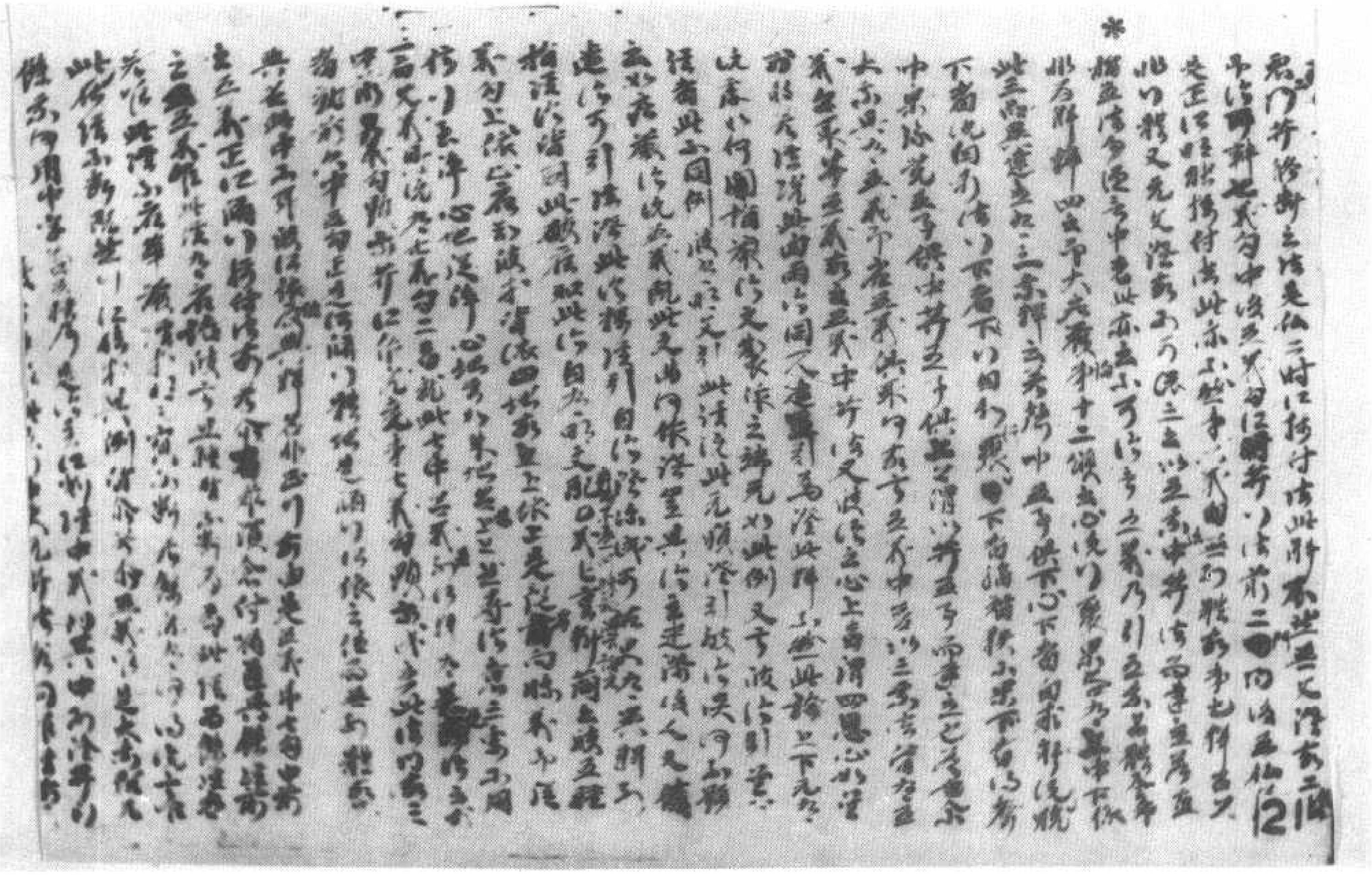

16

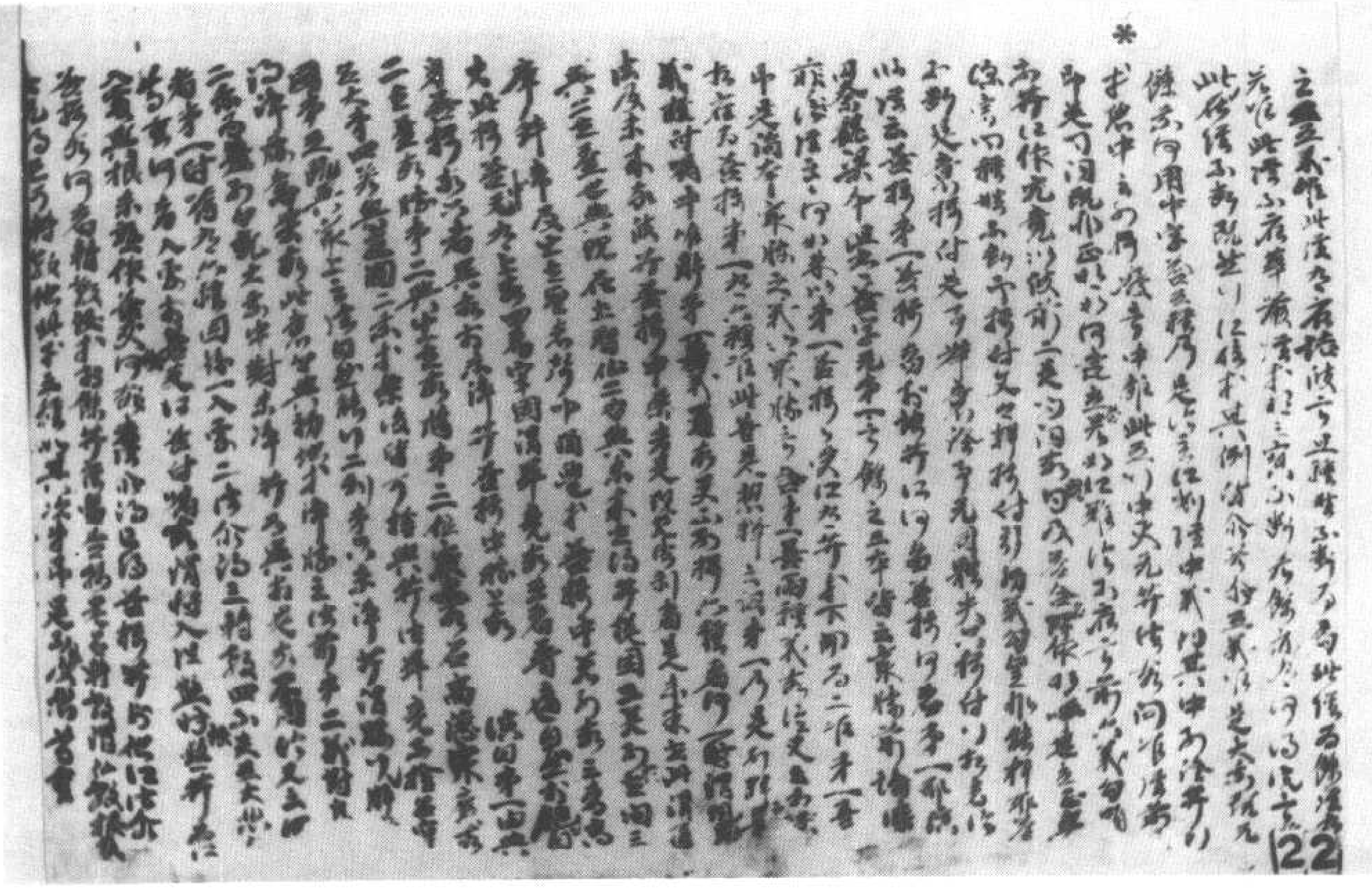


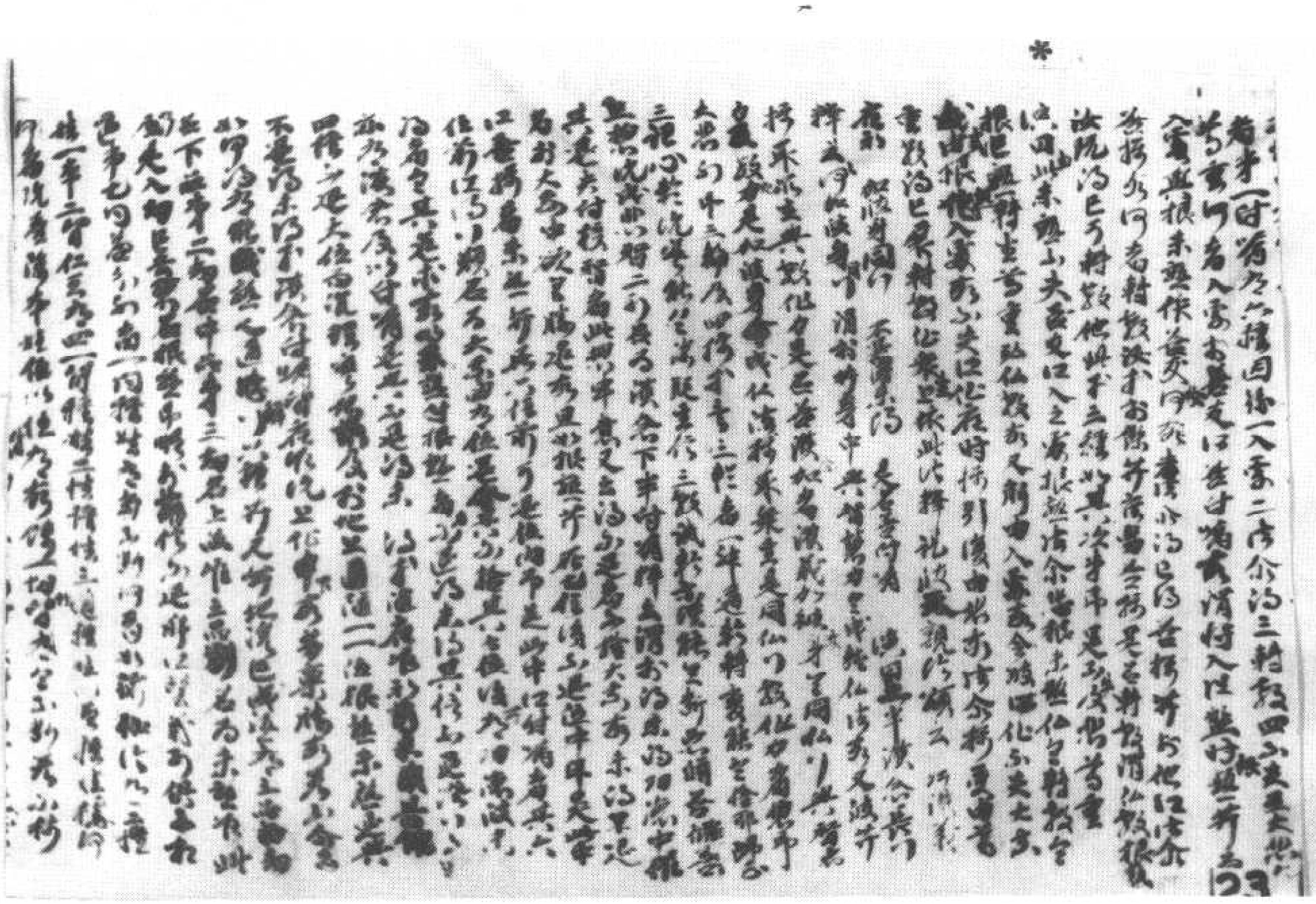


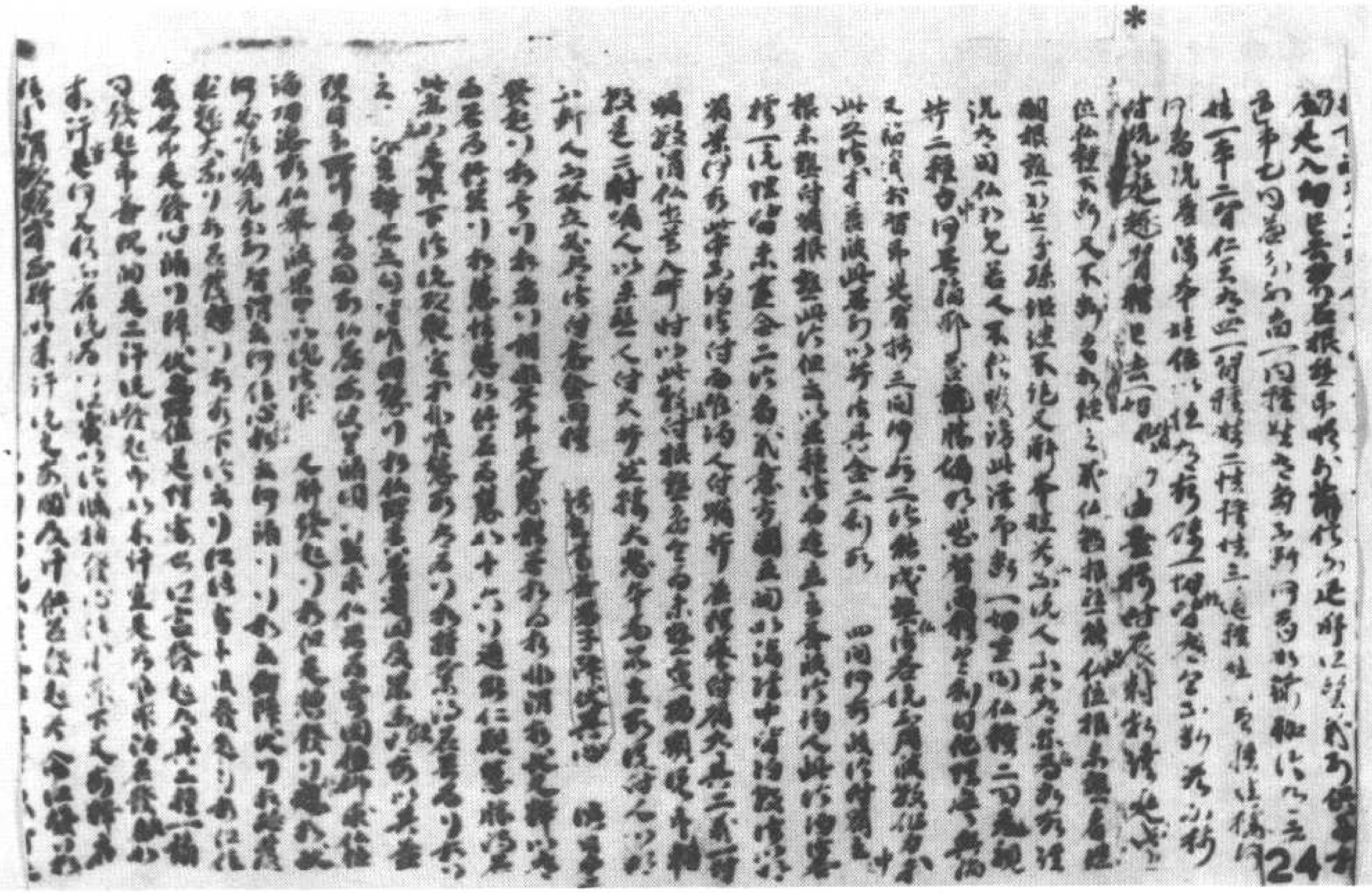


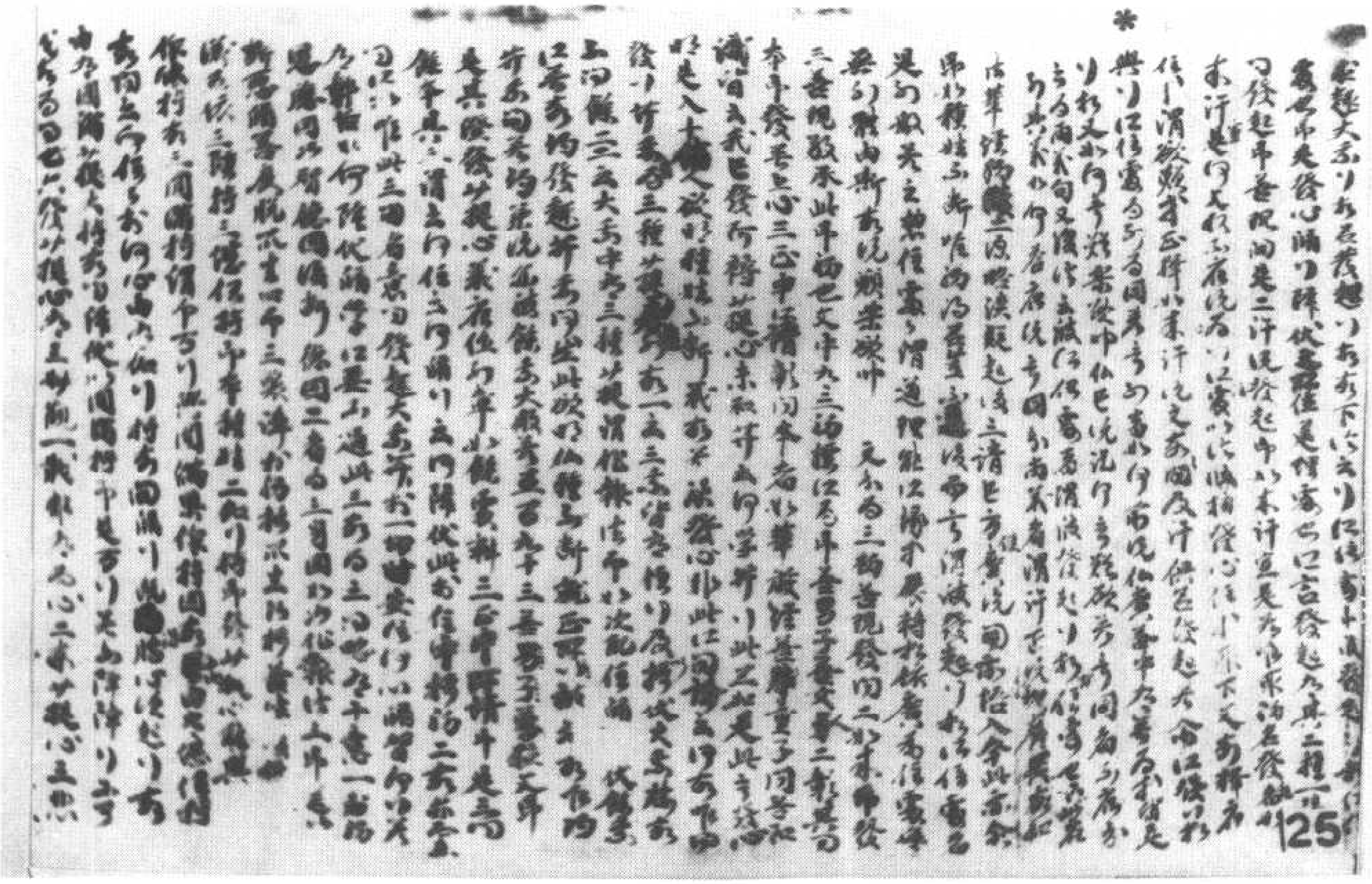


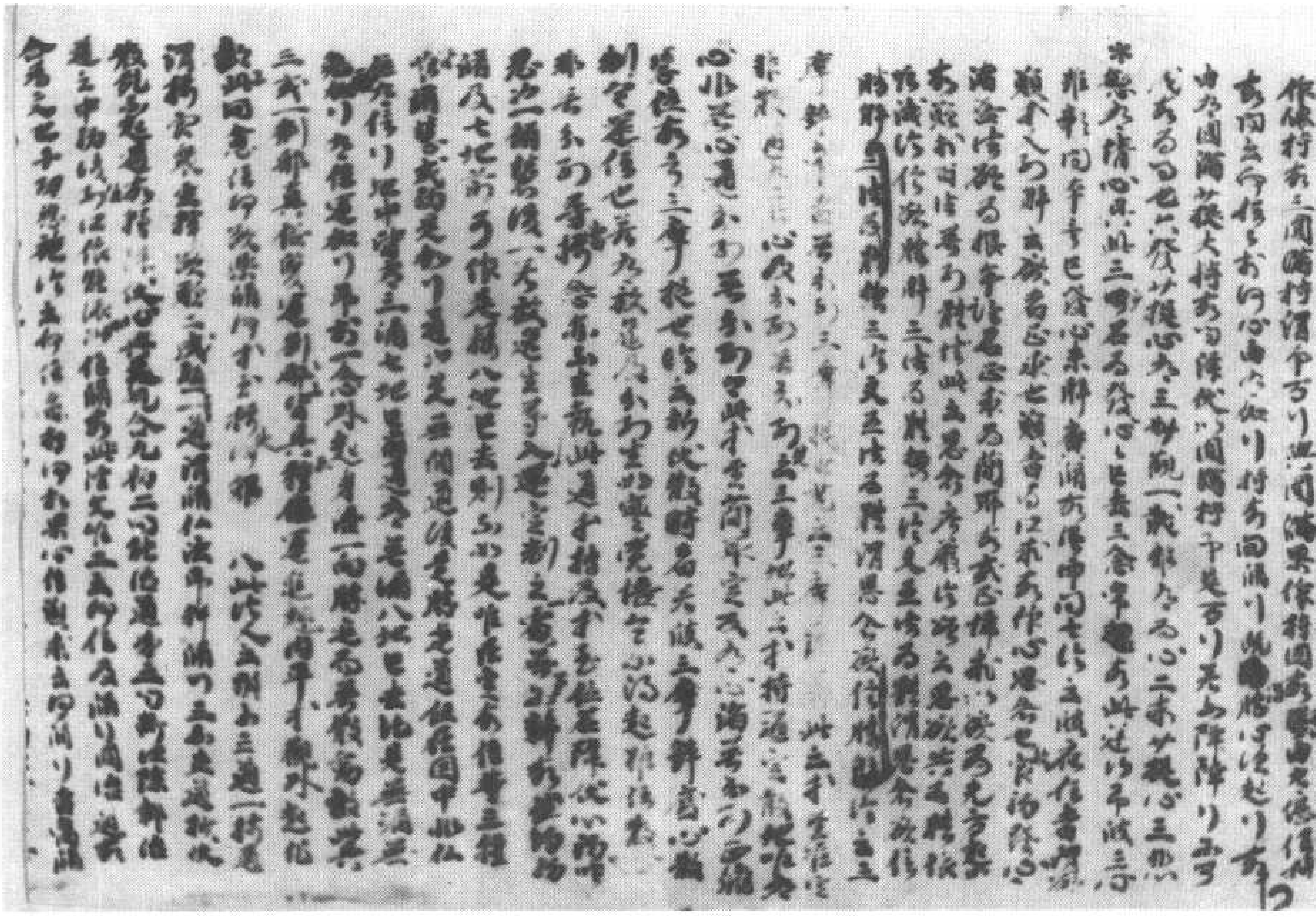


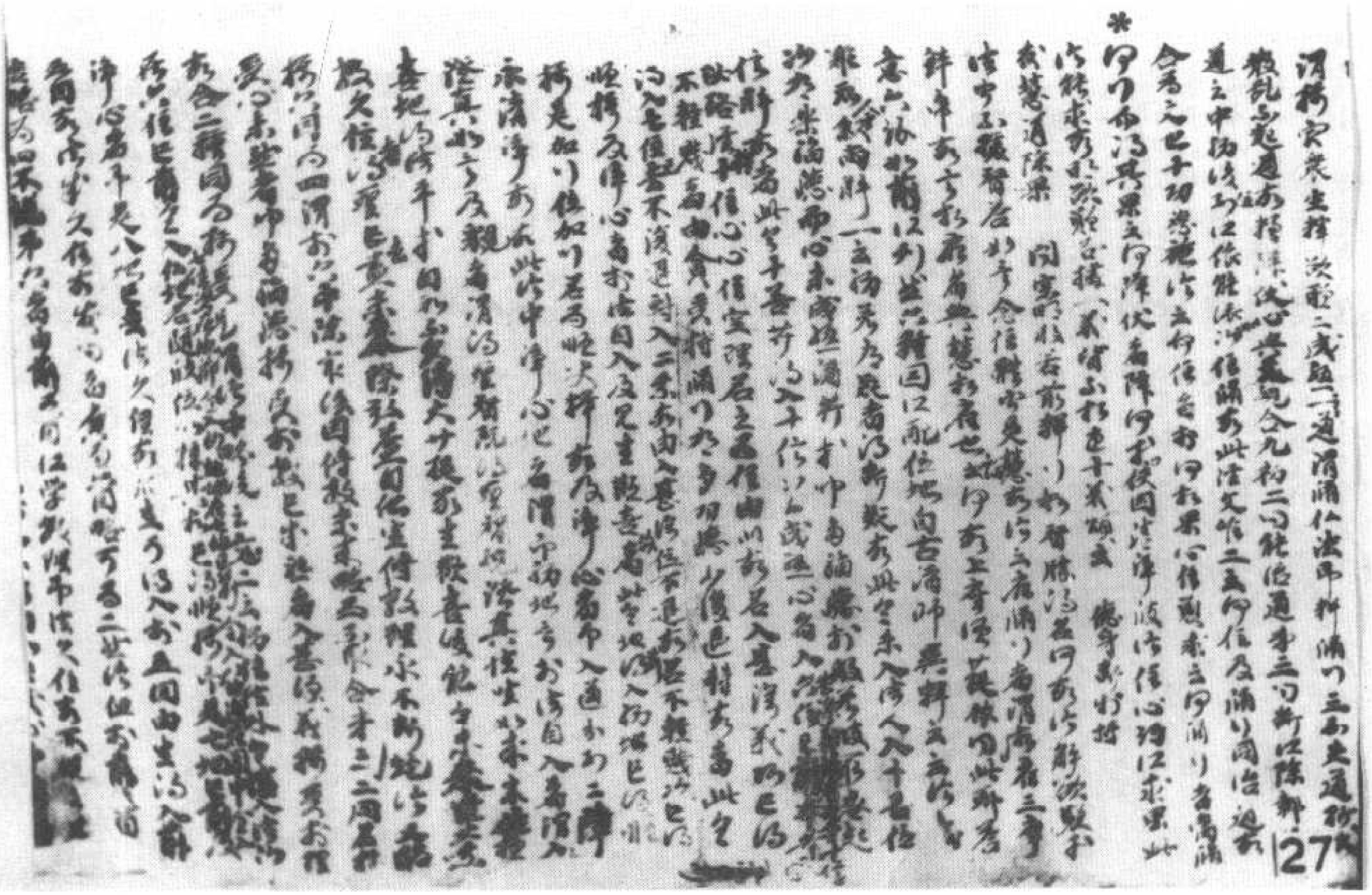


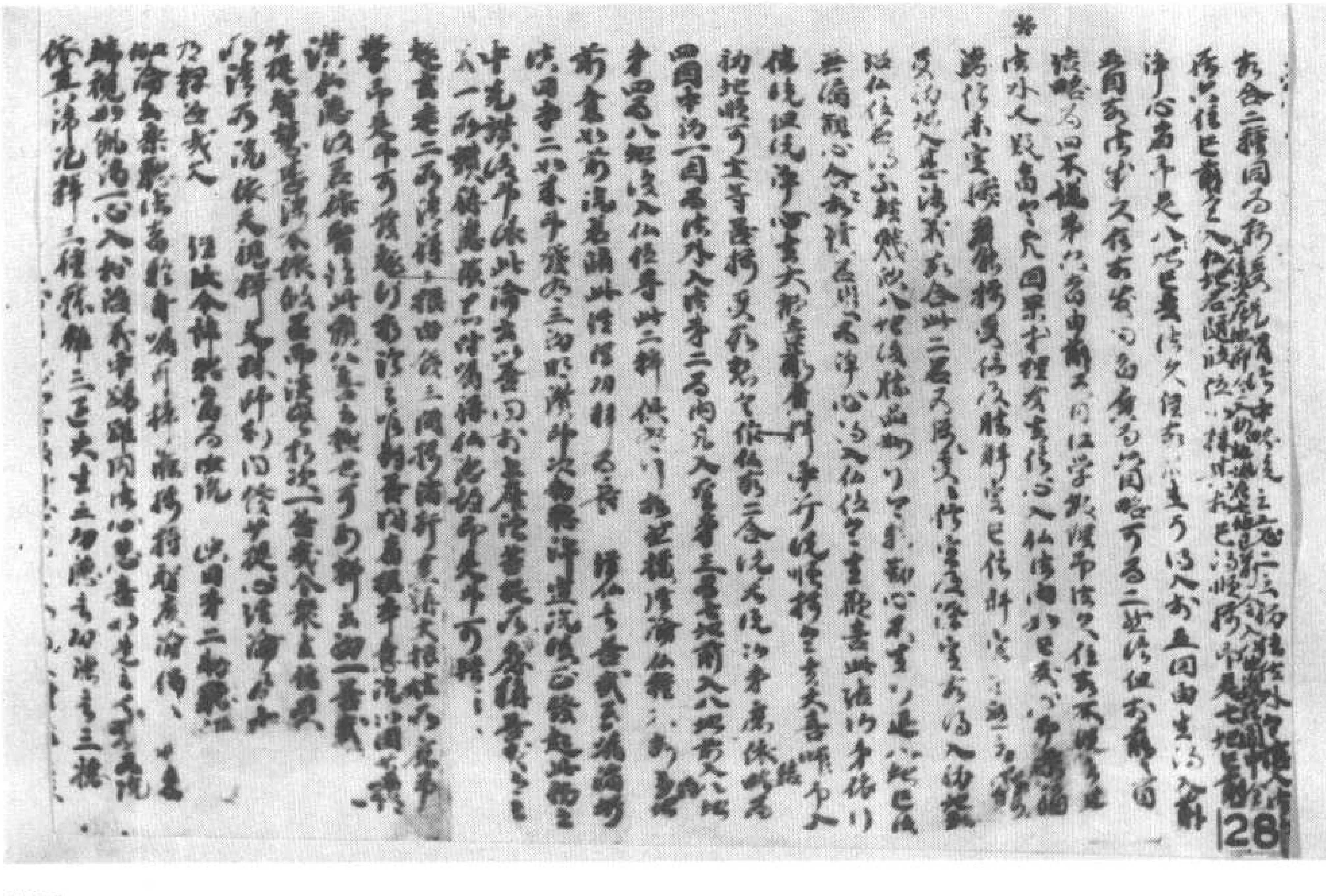




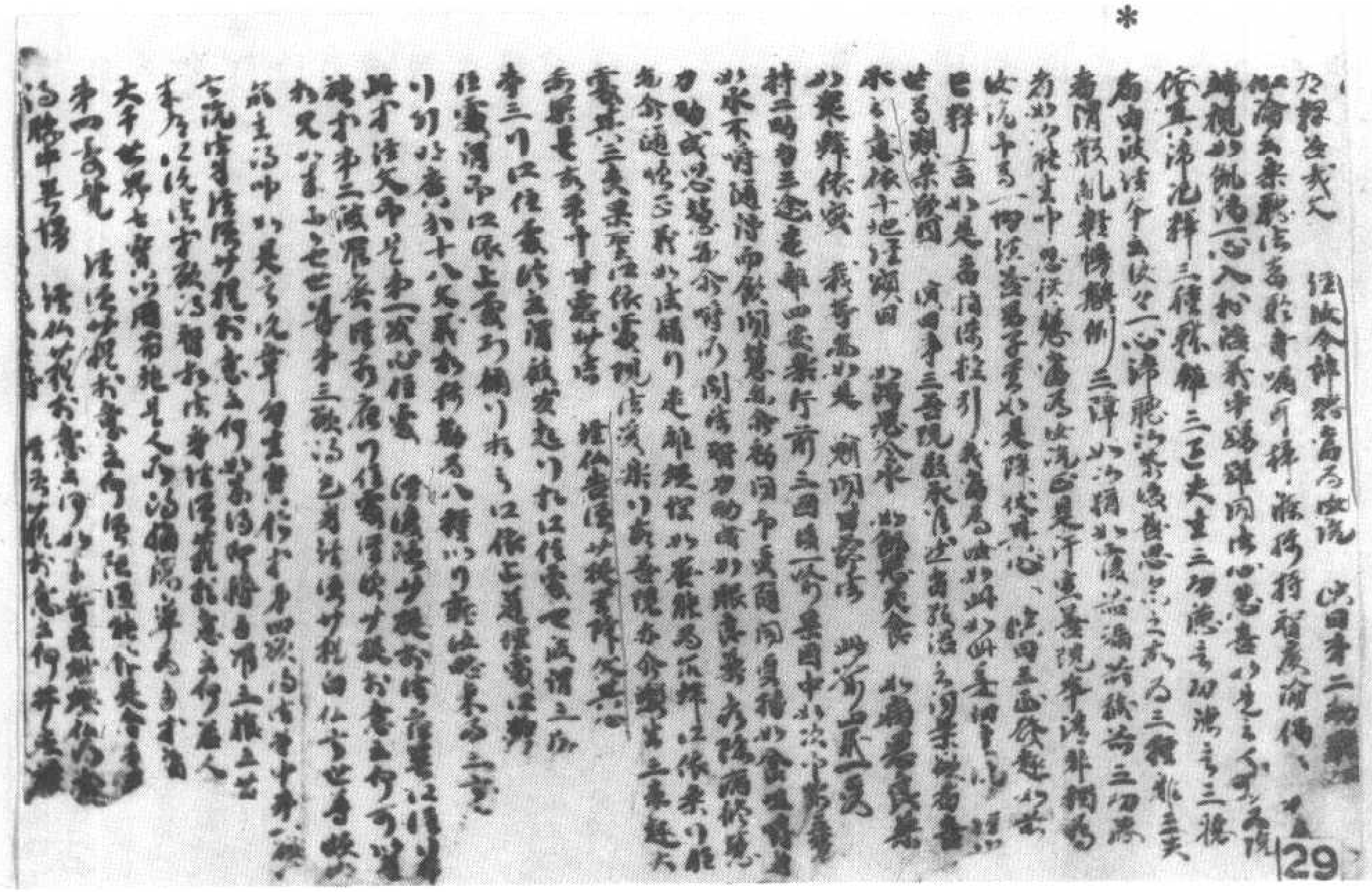




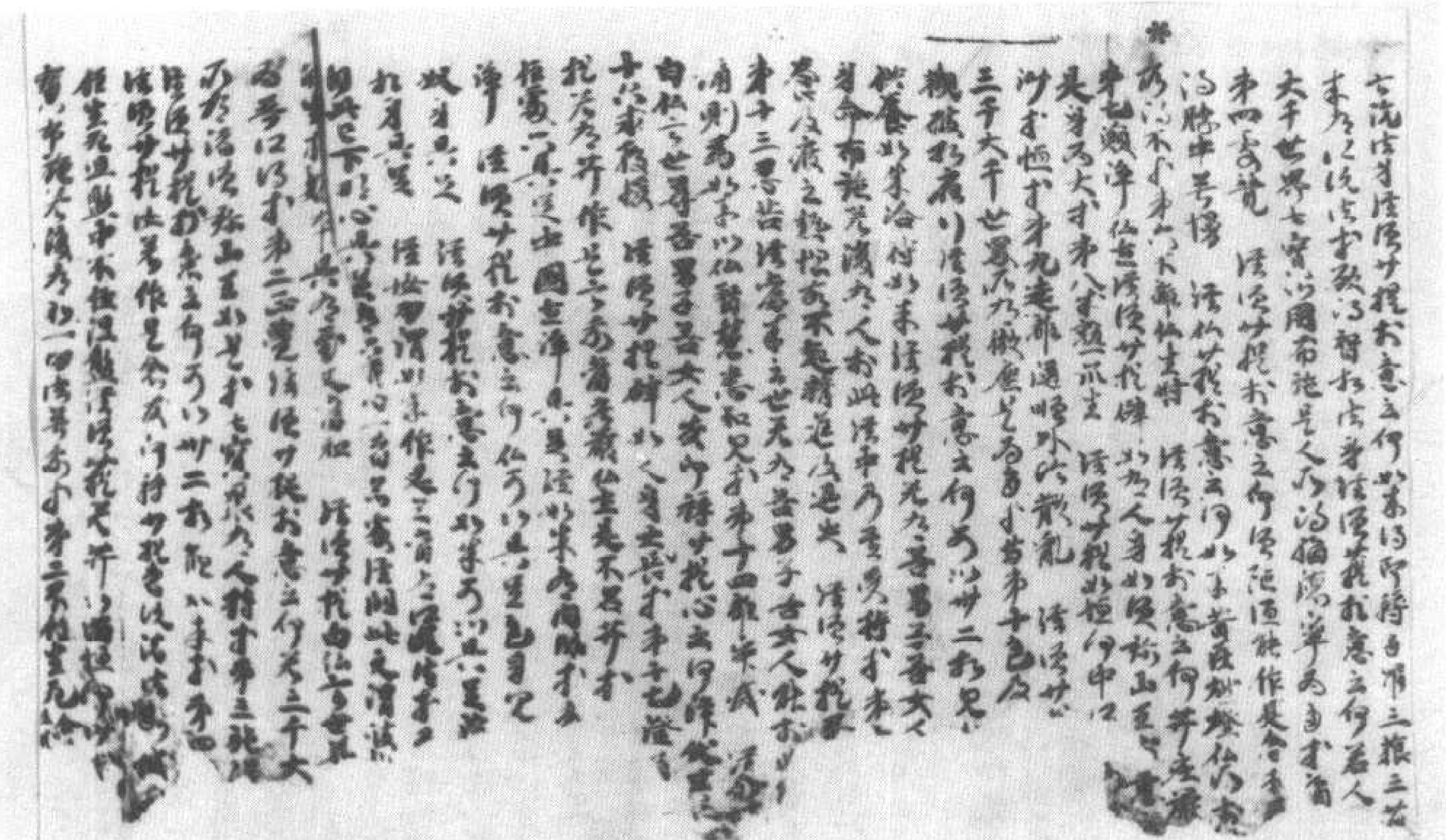




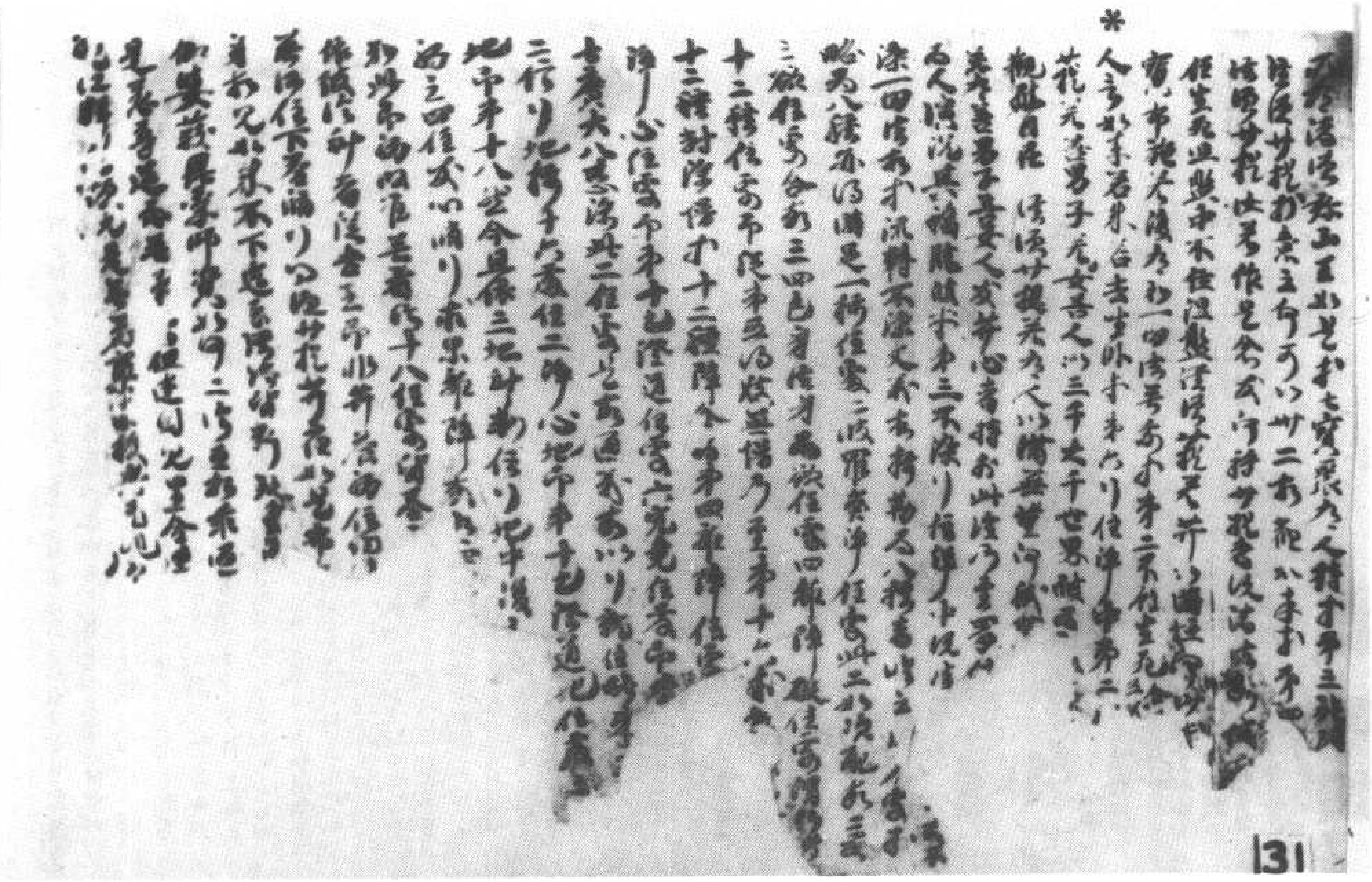
*



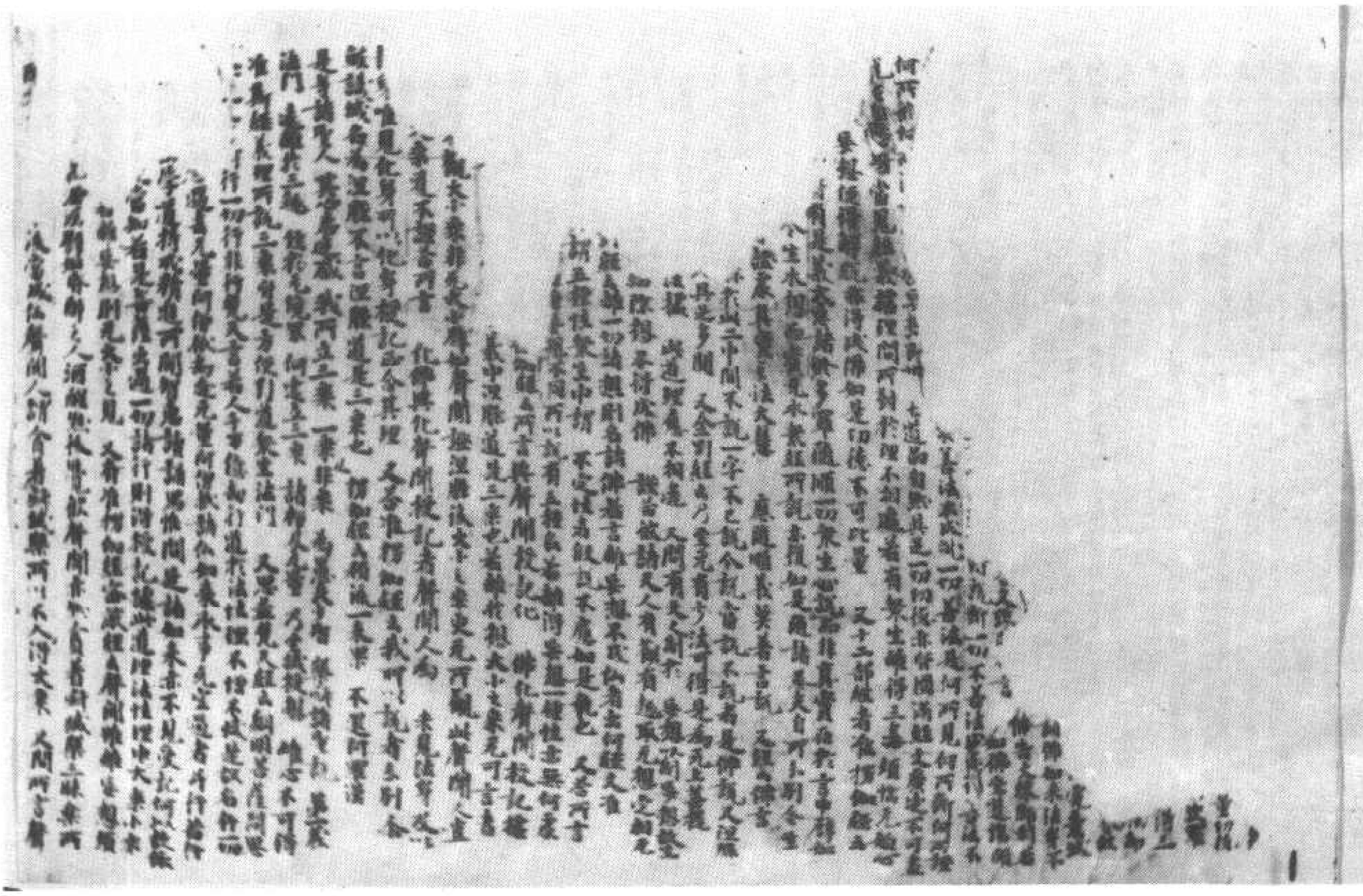
129

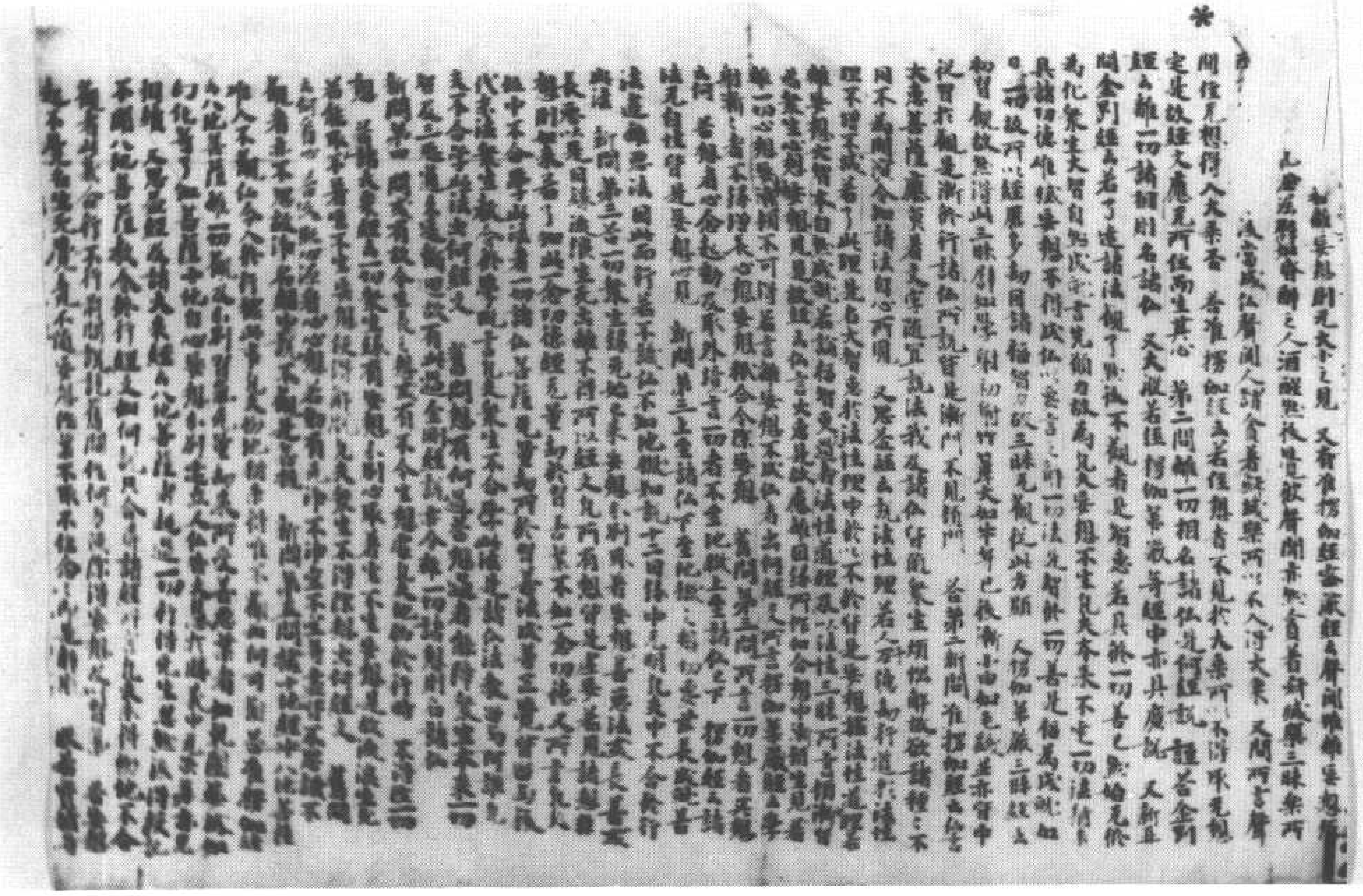


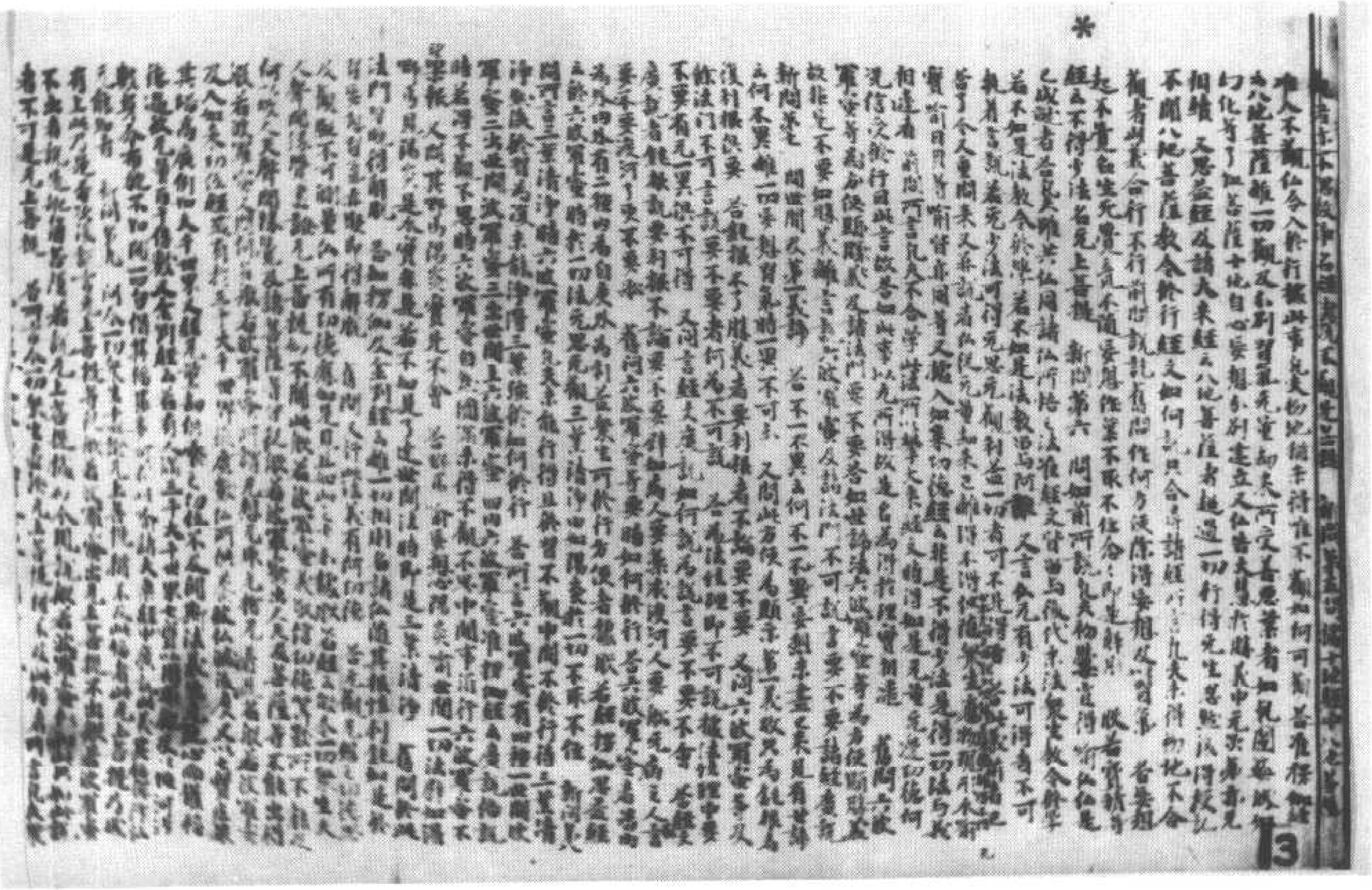
130

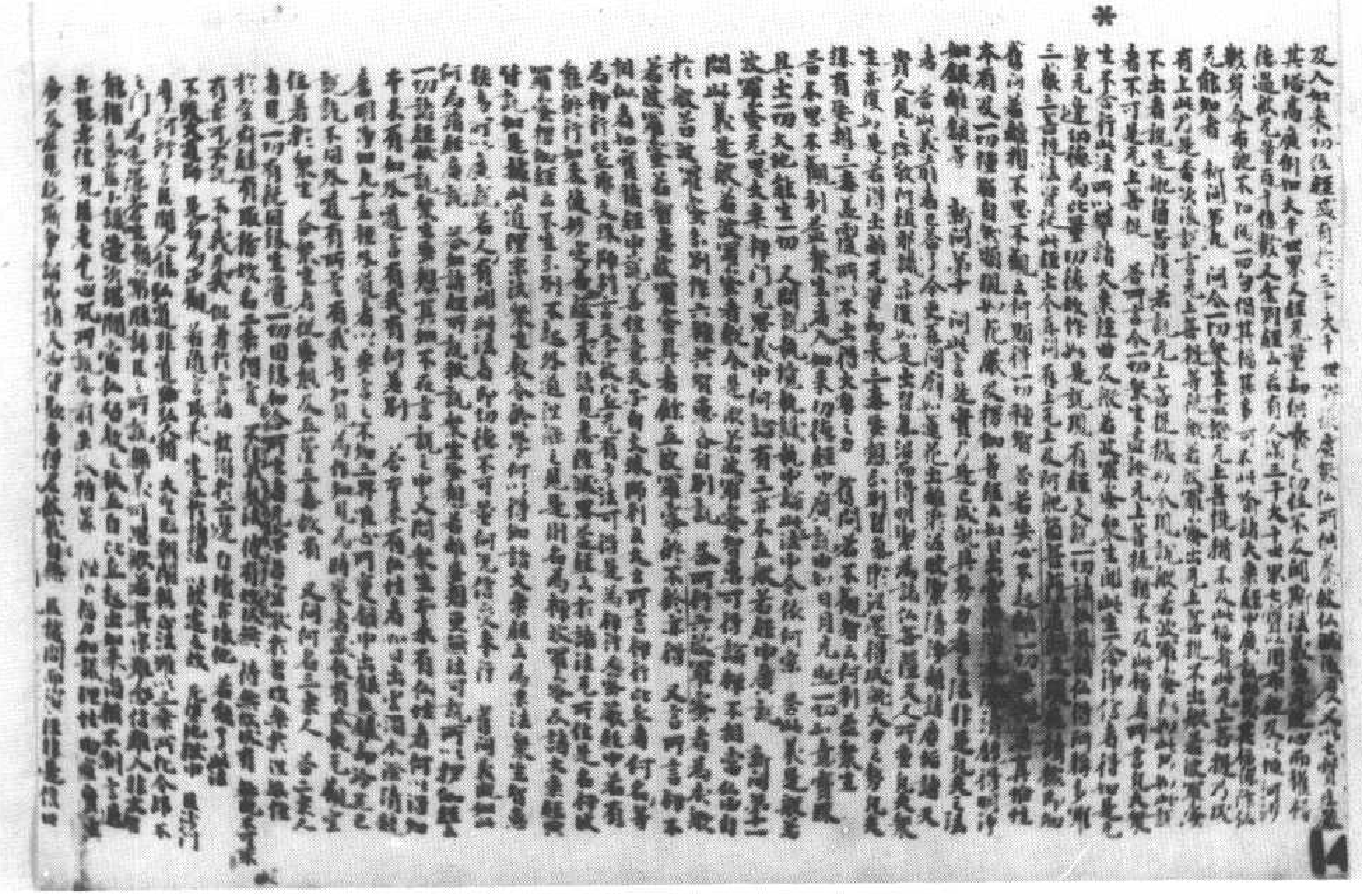


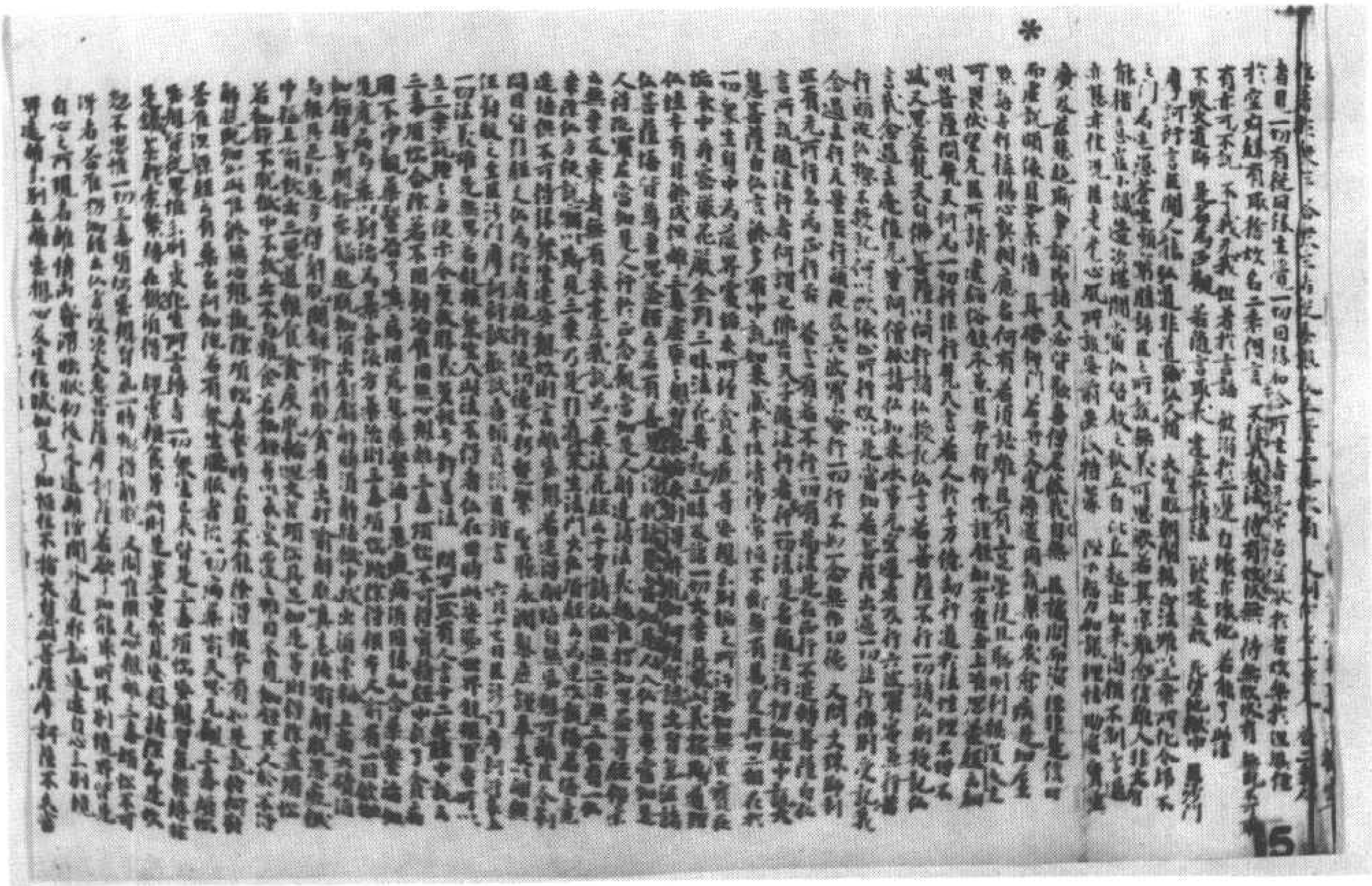
▼斯二六七二號　佛經疏釋

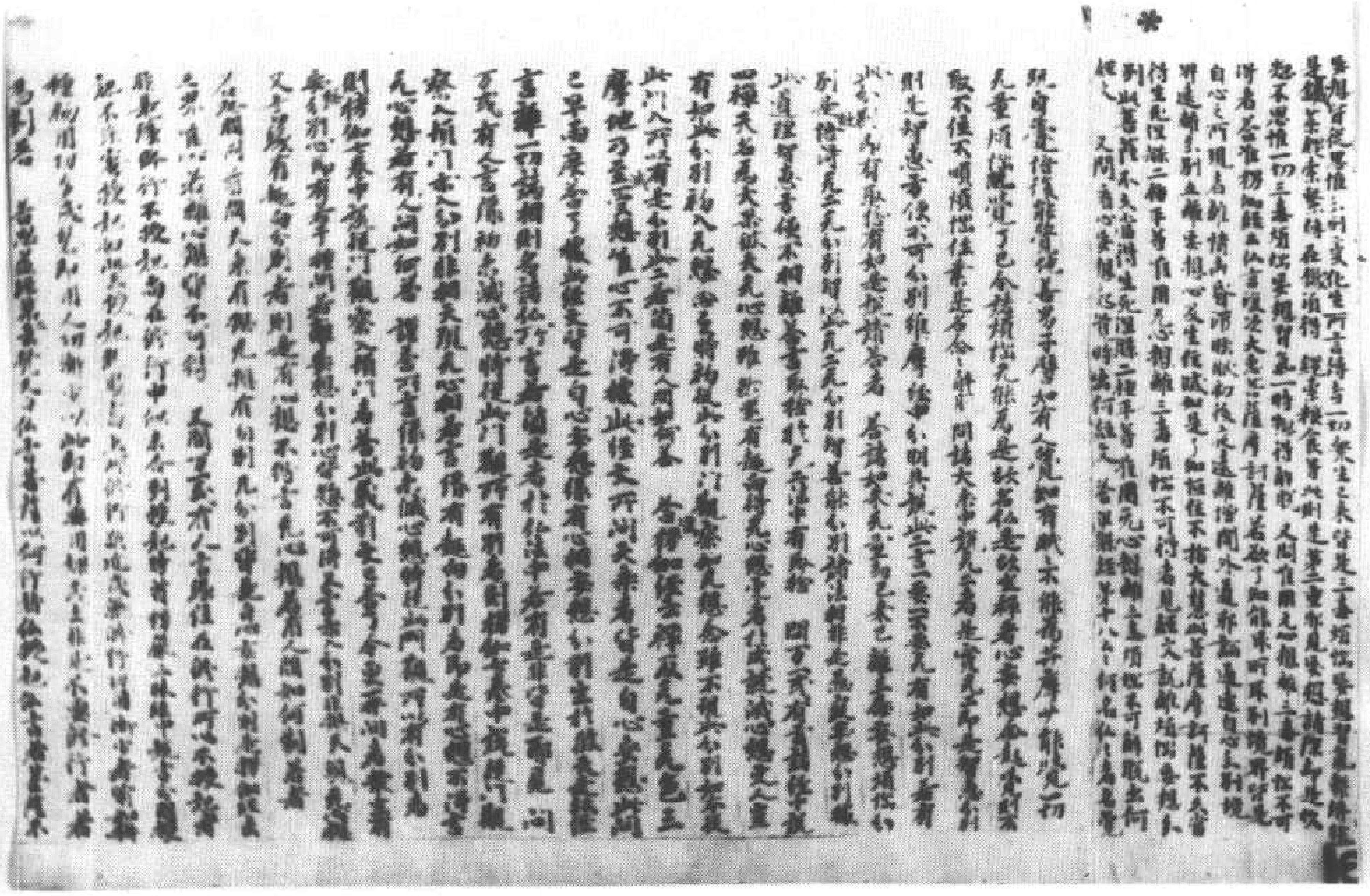


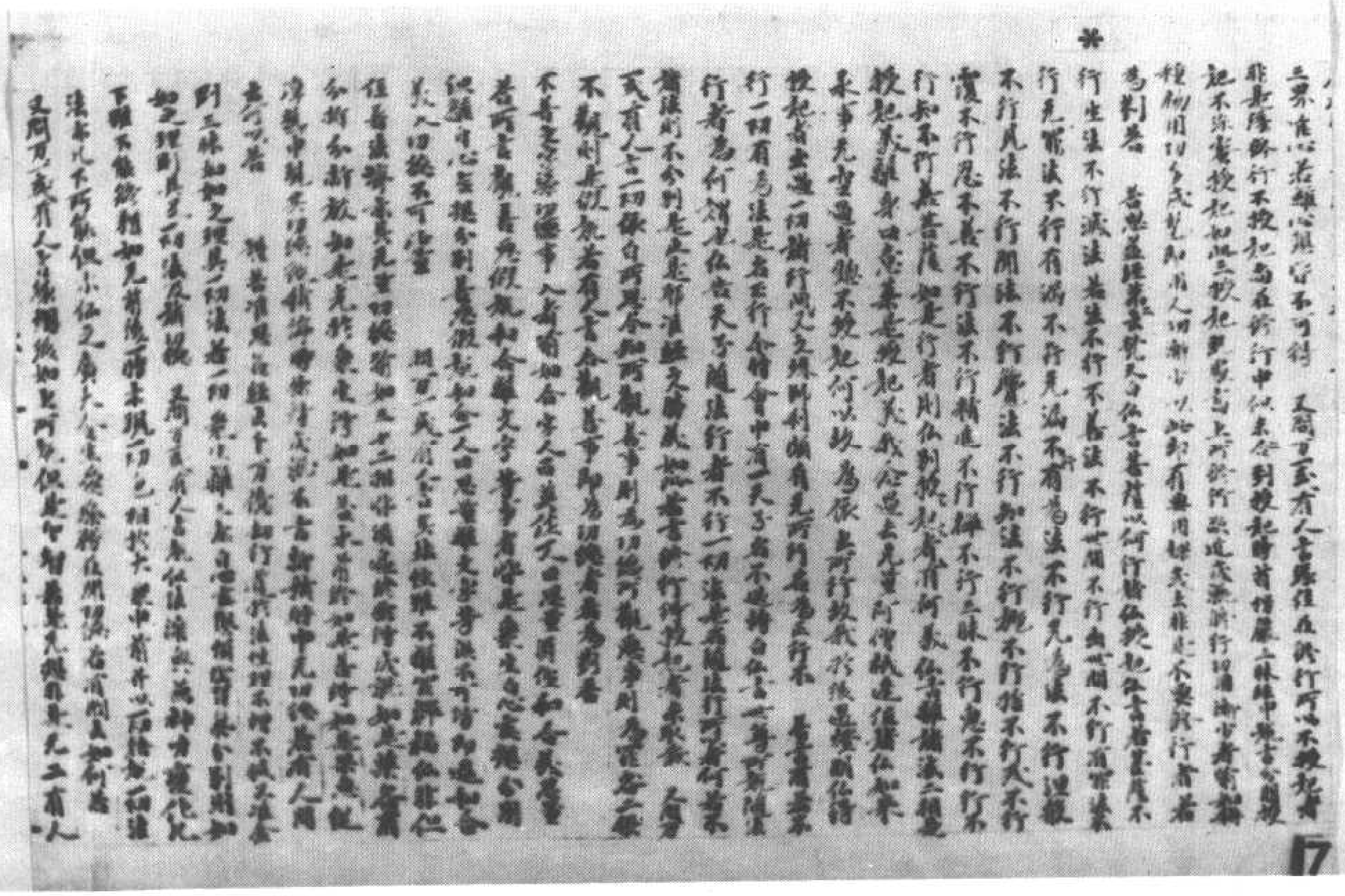


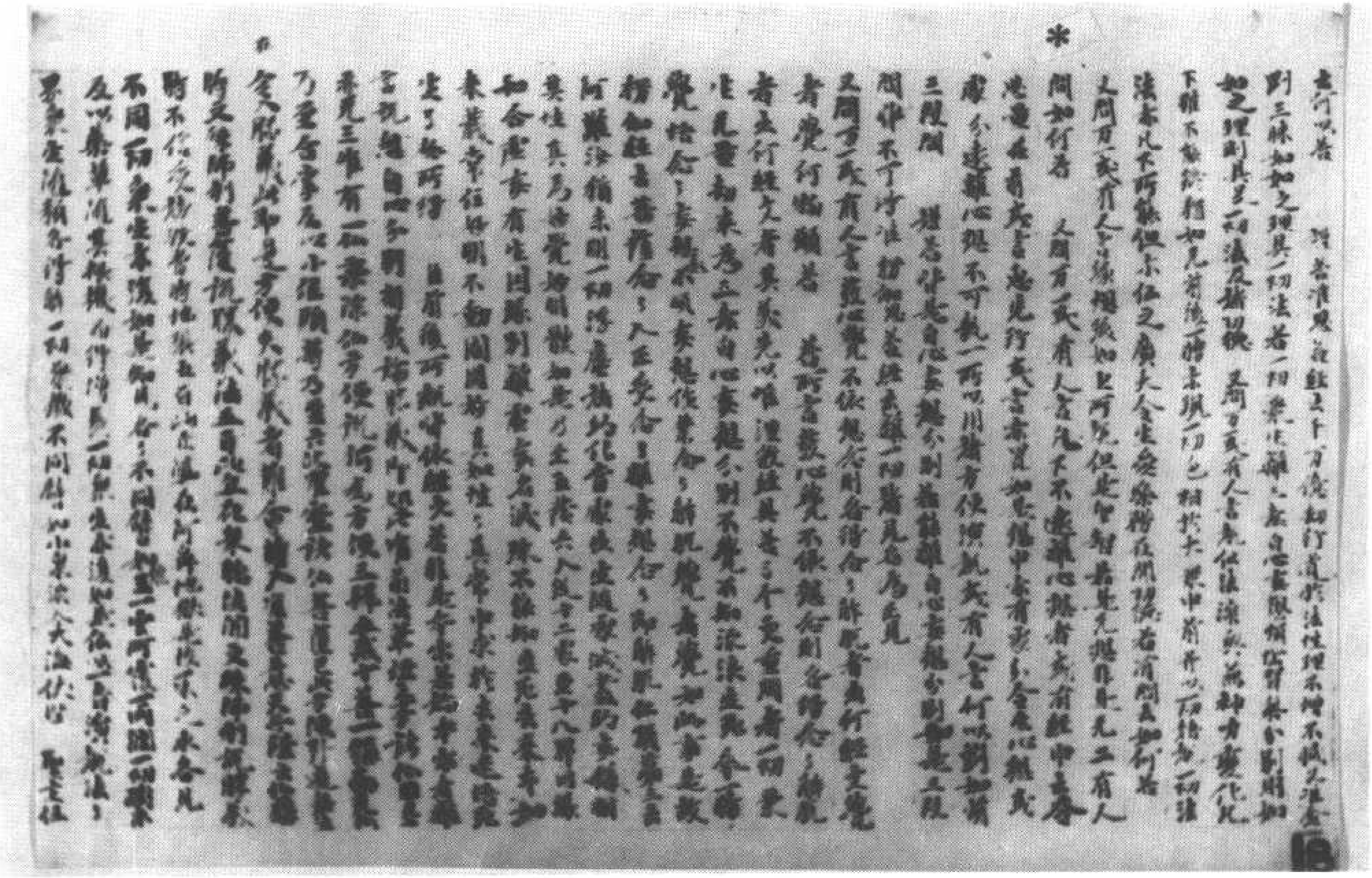


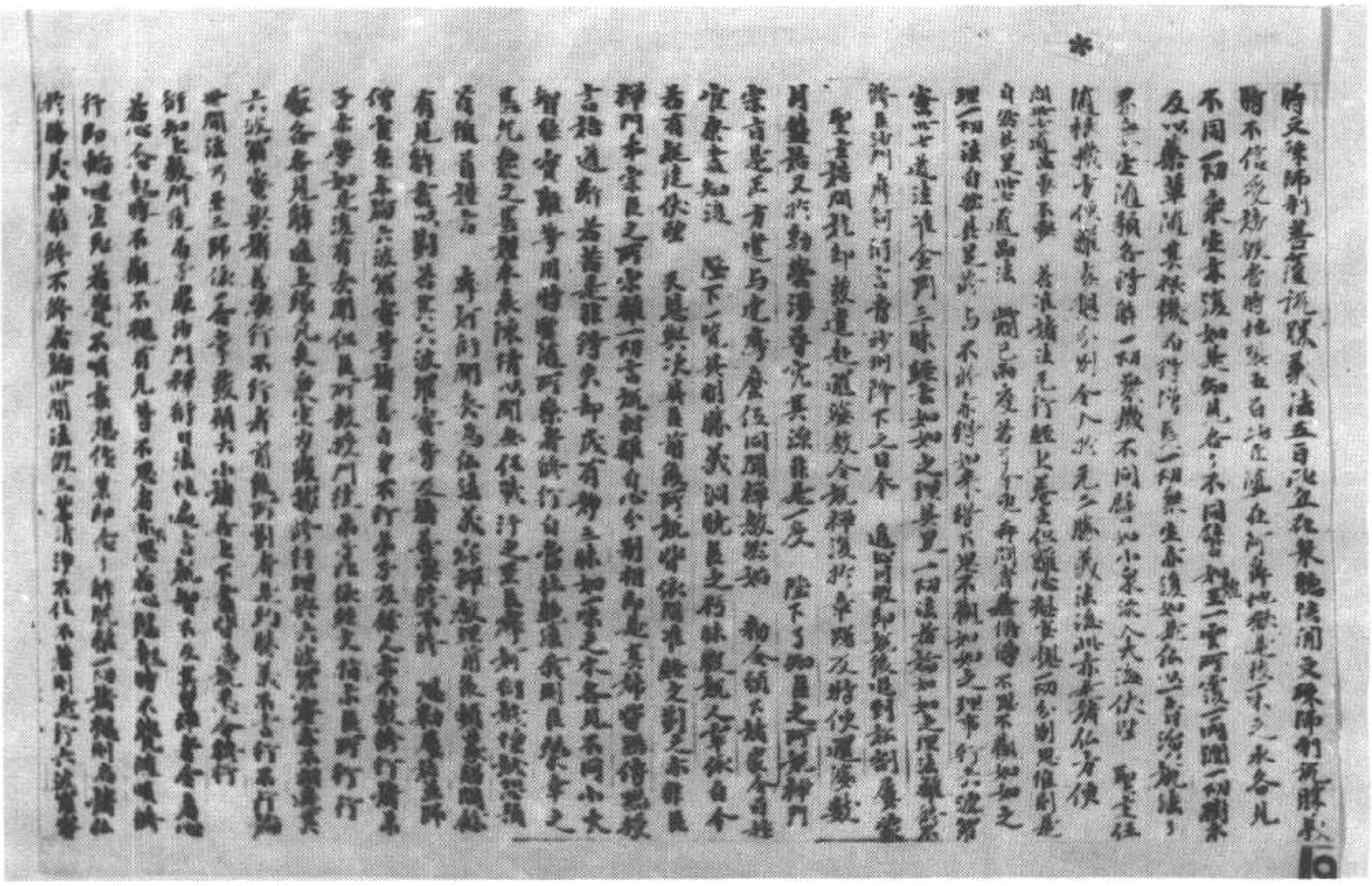


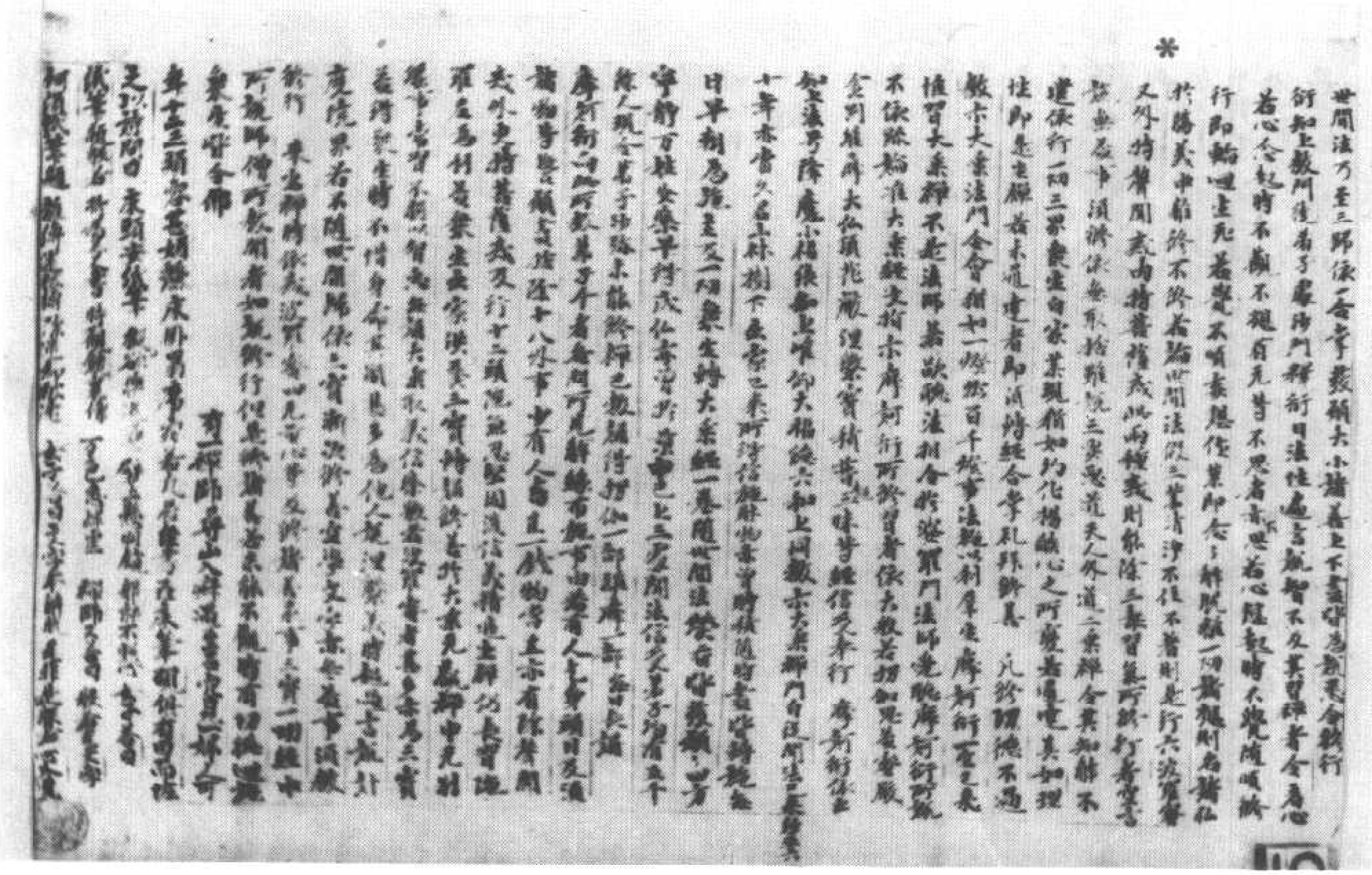




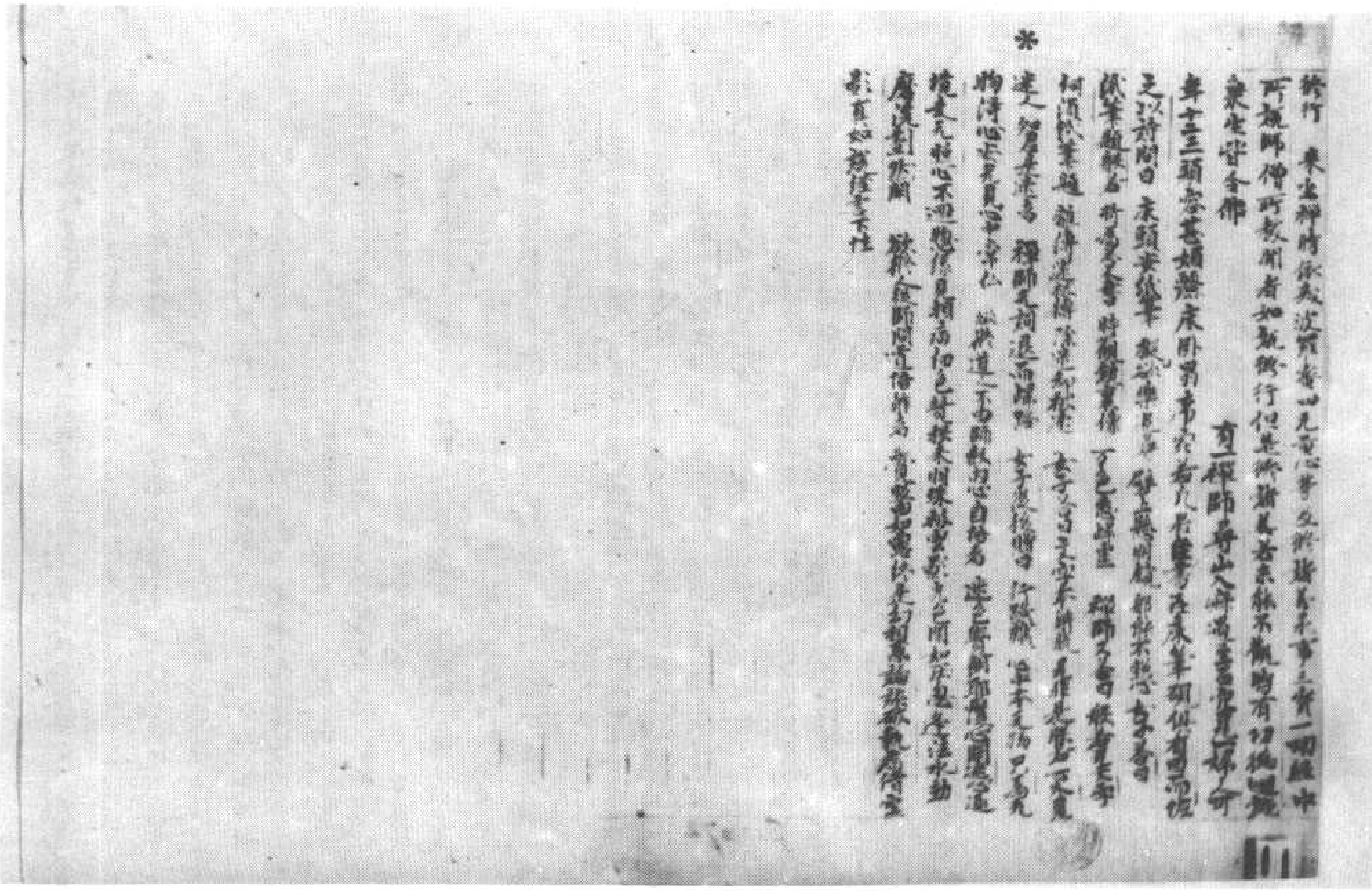


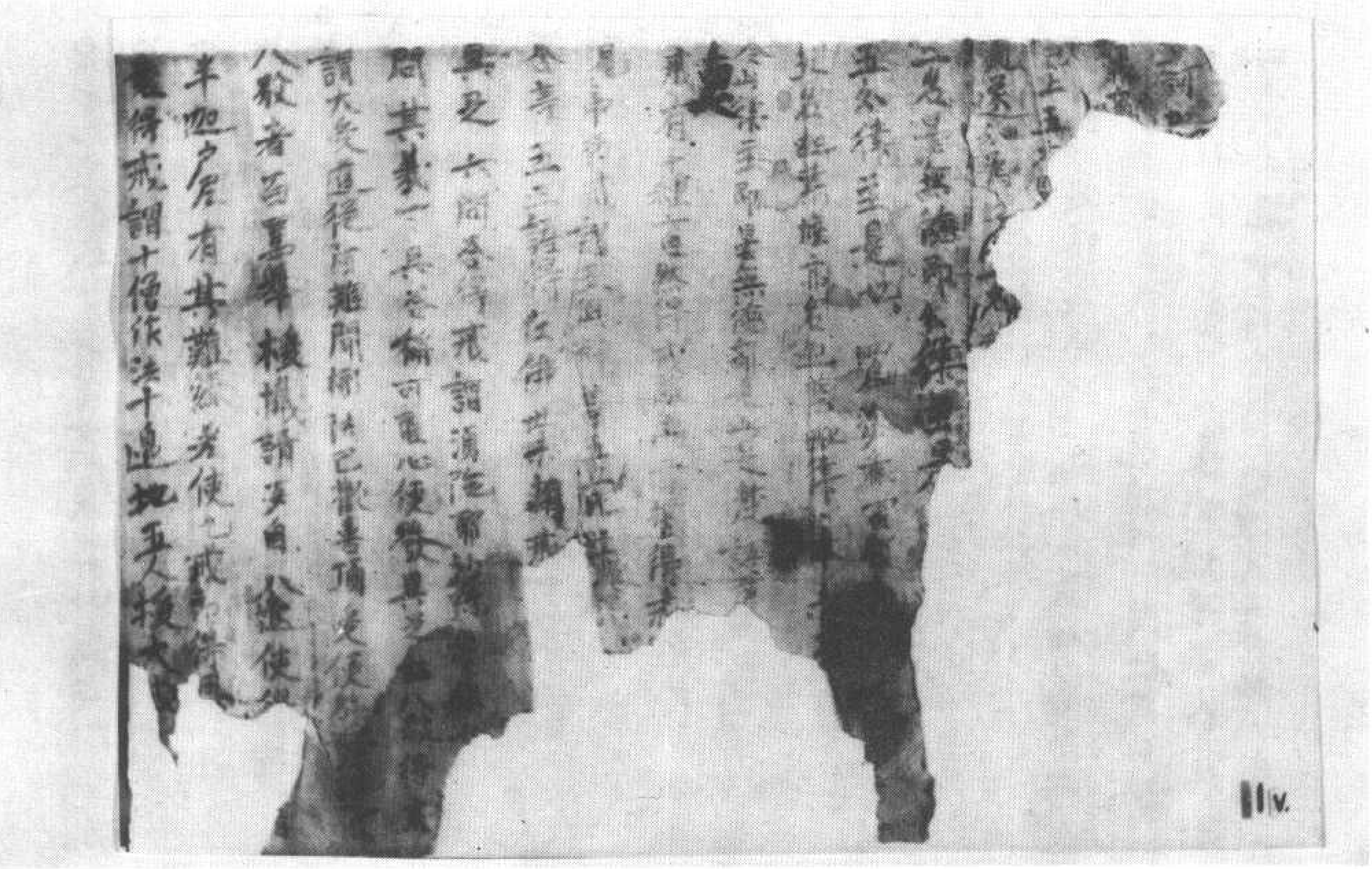




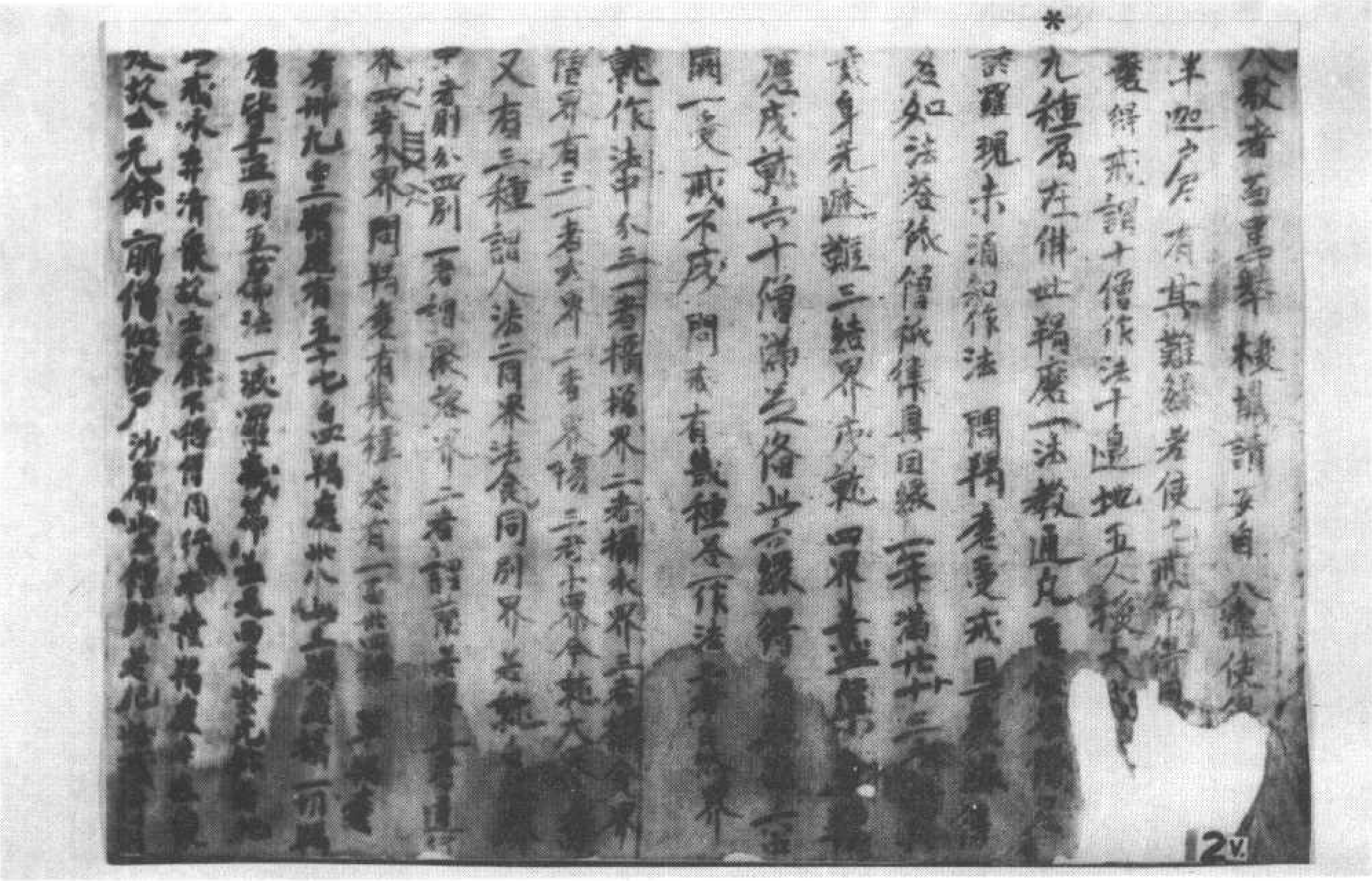


▼斯二六七二號　禪師與少女問答詩

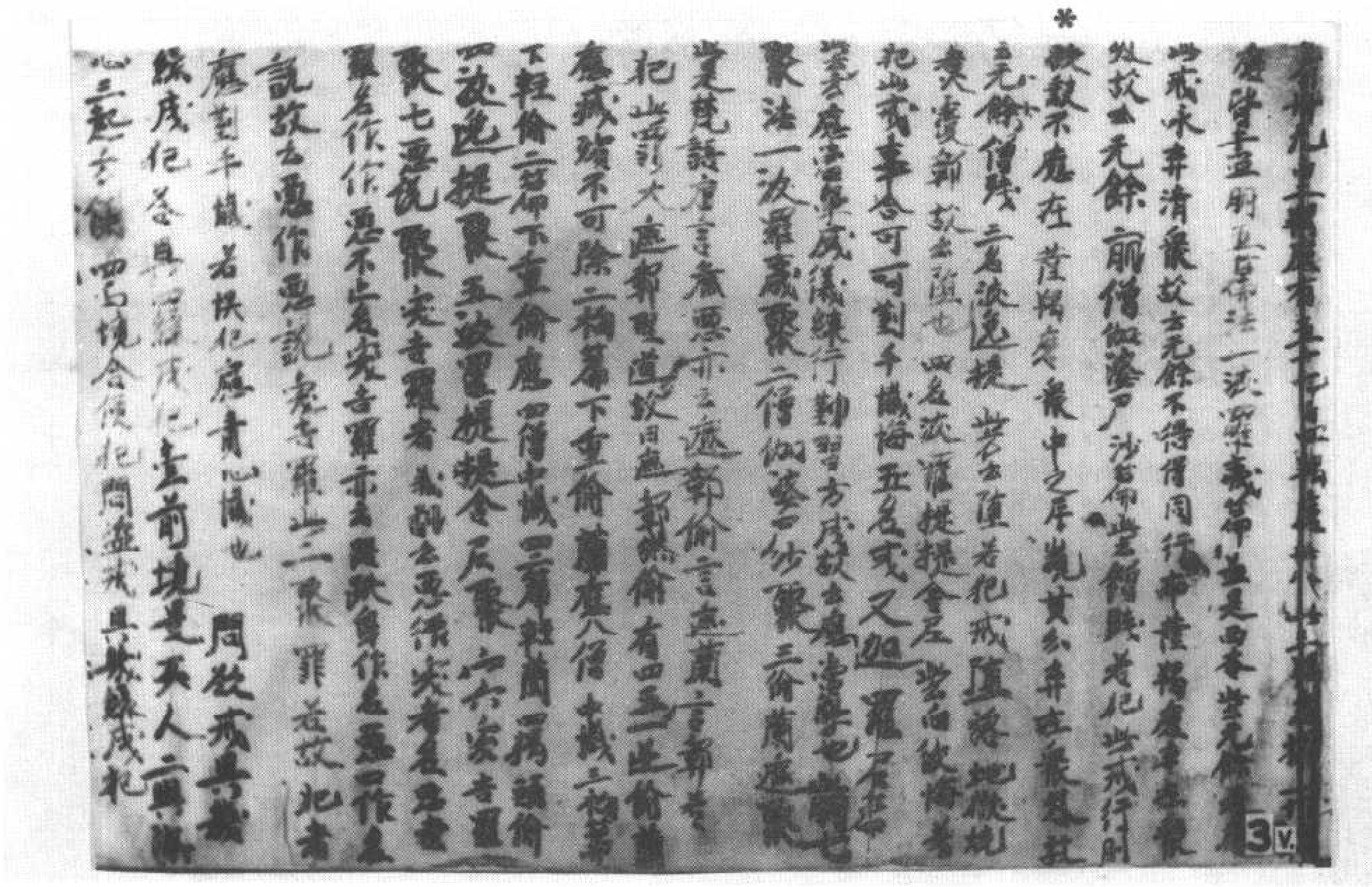




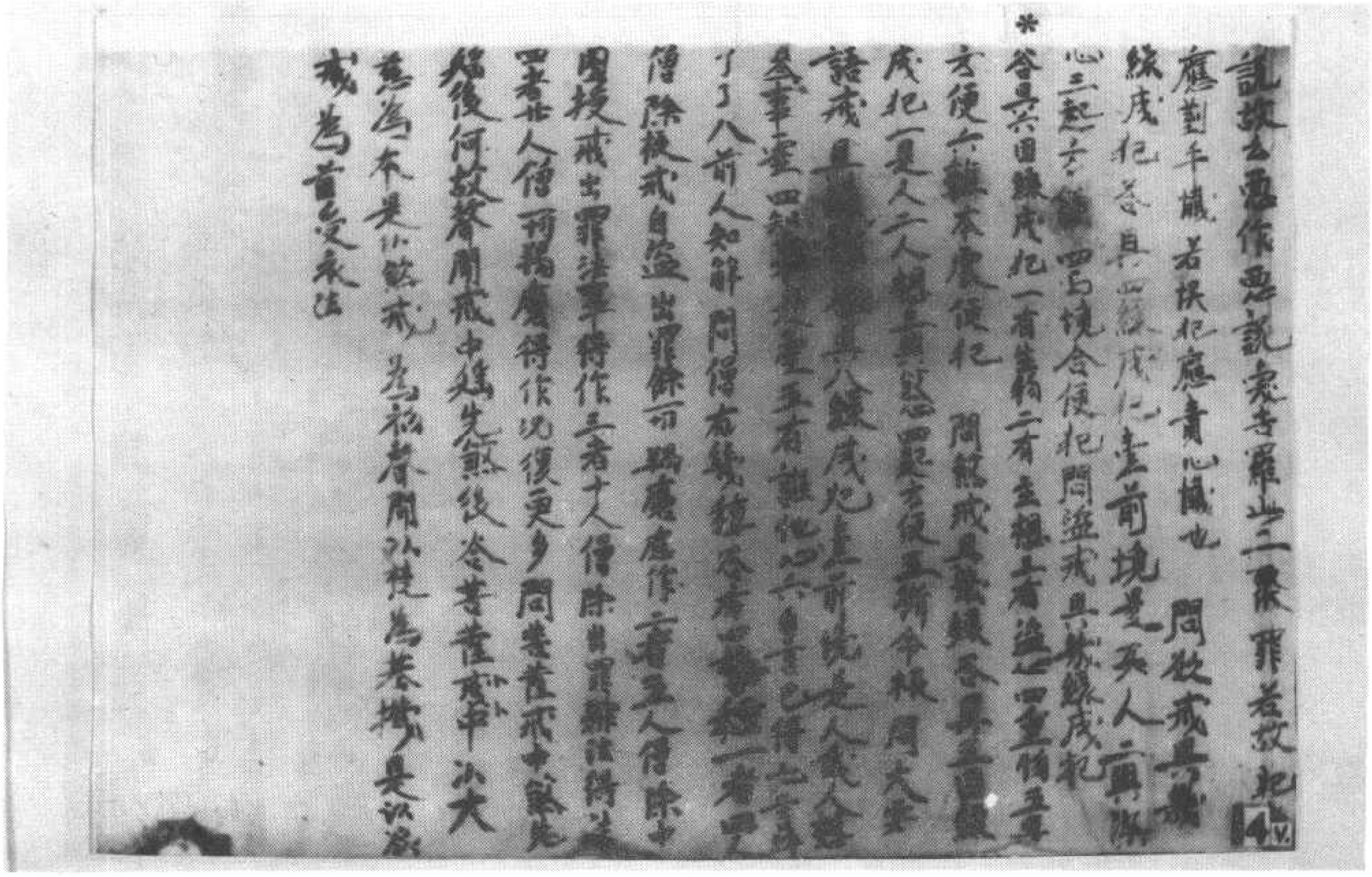
斯二六七二號背面　佛經戒律（三羯磨）

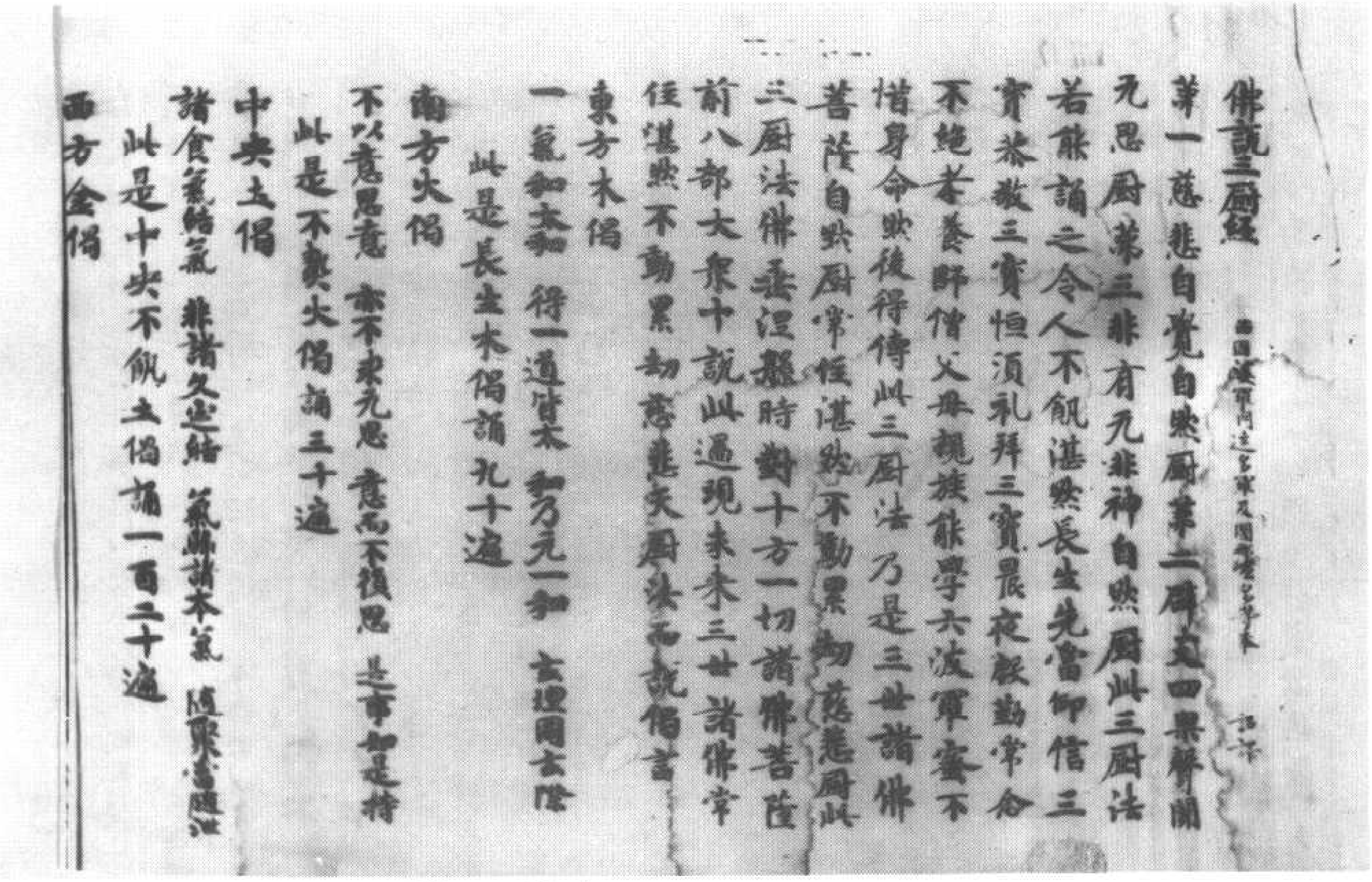


*


3V.

*


4V.



佛說三厨經

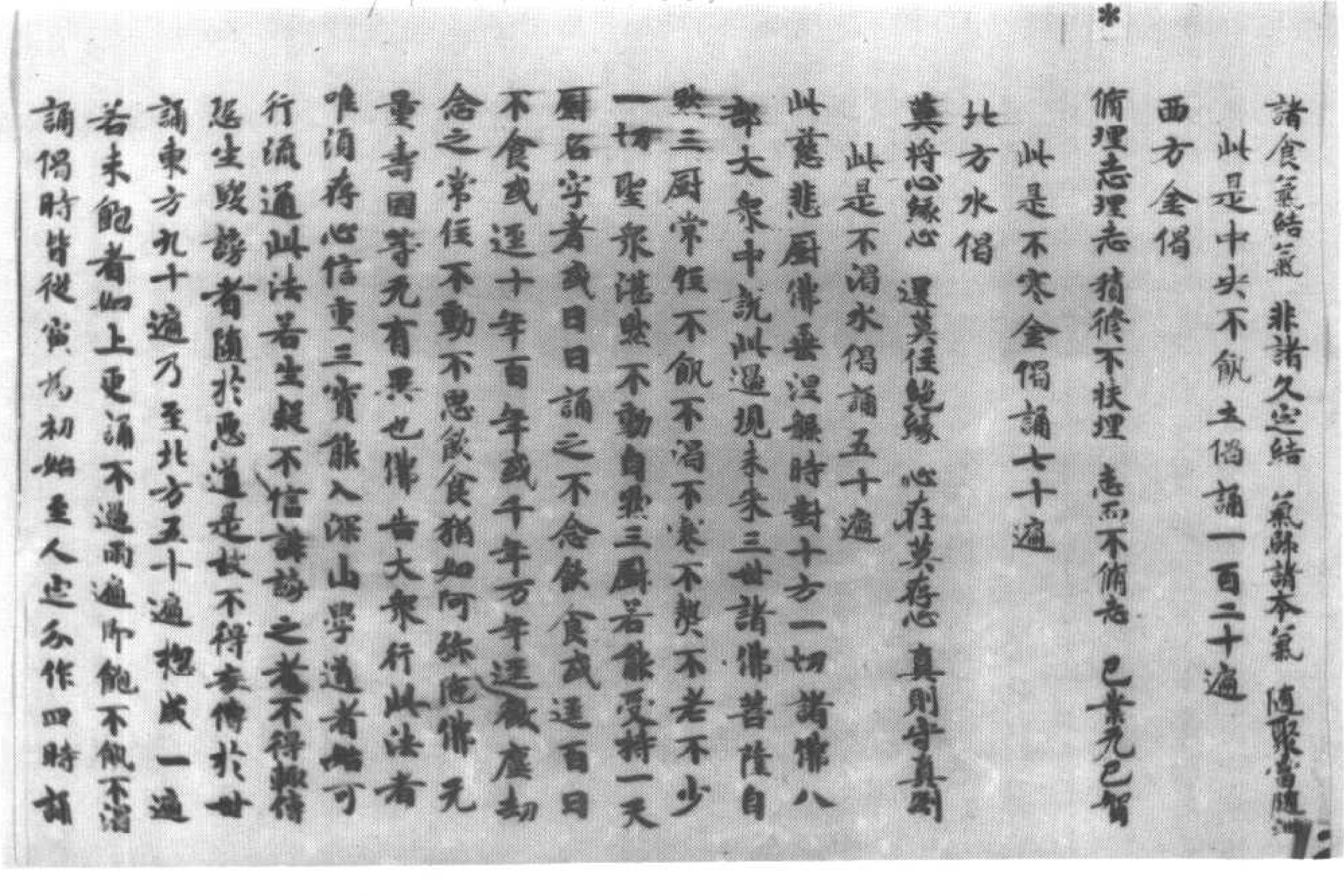
西國婆羅門達磨多羅及闍那崛多等譯本

第一慈悲自覺自然厨第二厨支四果解開
无思厨第三非有无非神自然厨此三厨法
若能誦之令人不飢湛然長生先當仰信三
寶恭敬三寶恒須礼拜三寶晨夜精勤常念
不絶若養師僧父母親族能學六波羅蜜不
惜身命然後得傳此三厨法 乃是三世諸佛
菩薩自然厨常住湛然不動累劫慈悲厨此
三厨法佛垂涅槃時對十方一切諸佛菩薩
前八部大衆十說此遍現未來三世諸佛常
住湛然不動累劫慈悲天厨法而說偈言
東方木偈
一氣和泰和 得一道皆泰 和乃无一和 玄理同玄際
此是長生木偈誦九十遍
南方火偈
不以意思意 亦不求无思 意而不復思 是事如是持
此是不熱火偈誦三十遍
中央土偈
諸食氣結氣 非諸久定結 氣歸諸本氣 隨聚當隨泄
此是中央不飢土偈誦一百二十遍
西方金偈

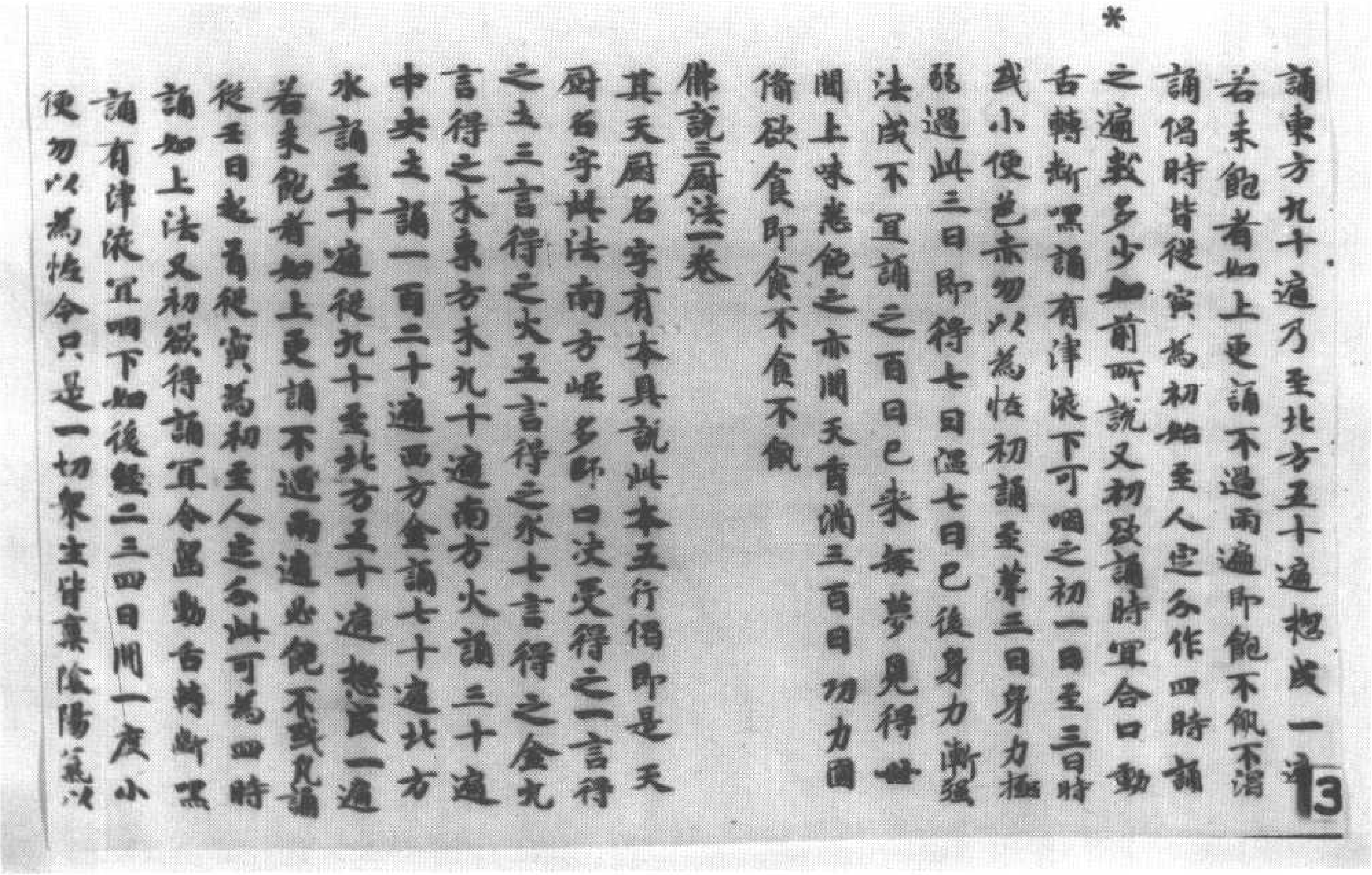
T2894 底本

斯二六七三號　佛說三厨經

85/1413B1 ~ 1414B23



諸食氣結氣 非諸久定結 氣歸諸本氣 隨聚當隨泄
此是中央不飢土偈誦一百二十遍
西方金偈
循理志理志 精微不扶理 志而不循志 已業无已智
此是不寒金偈誦七十遍
北方水偈
莫將心緣心 還莫住絶緣 心在莫存心 真則守真厨
此是不渴水偈誦五十遍
此慈悲厨佛垂涅槃時對十方一切諸佛八
部大衆中說此遍現未來三世諸佛菩薩自
然三厨常住不飢不渴不寒不熱不老不少
一切聖衆湛然不動自然三厨若能受持一天
厨名字者或日日誦之不念飲食或逕百日
不食或逕十年百年或千年万年逕微塵劫
念之常住不動不思飲食猶如阿弥陁佛无
量壽國等无有異也佛告大衆行此法者
唯須存心信重三寶能入深山學道者始可
行流通此法若生疑不信誹謗之者不得輒傳
恐生毀謗者隨於惡道是故不得妄傳於世
誦東方九十遍乃至北方五十遍揔成一遍
若未飽者如上更誦不過兩遍即飽不飢不渴
誦偈時皆從寅爲初始至人定分作四時誦



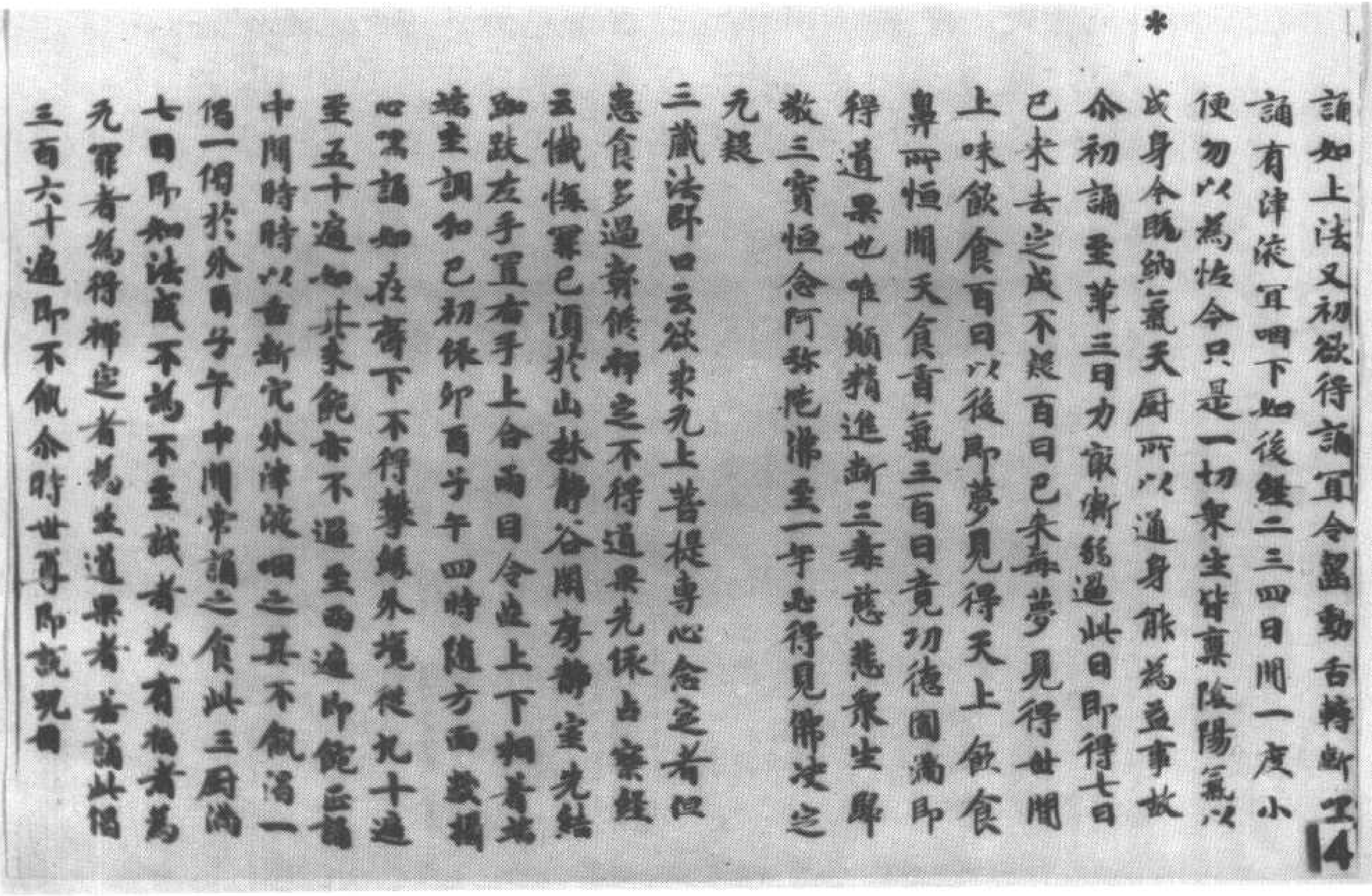
13

*

誦東方九十遍乃至北方五十遍摠成一遍
若未飽者如上更誦不過兩遍即飽不飢不渴
誦偈時皆從寅爲初始至人定分作四時誦
之遍數多少如前所說又初欲誦時宜合口動
舌轉斷黑誦有津液下可咽之初一日至三日時
或小便色赤勿以爲怪初誦至第三日身力極
弱過此三日即得七日過七日已後身力漸強
法成不宜誦之百日已來每夢見得世
間上味悉飽之亦聞天香滿三百日功力圓
備欲食即食不食不飢

佛說三廚法一卷

其天廚名字有本具說此本五行偈即是天
廚名字此法南方崛多師口決受得之一言得
之土三言得之火五言得之水七言得之金九
言得之木東方木九十遍南方火誦三十遍
中央土誦一百二十遍西方金誦七十遍北方
水誦五十遍從九十至北方五十遍摠成一遍
若未飽者如上更誦不過兩遍必飽不飢凡誦
從至日起首從寅爲和至人定分此可爲四時
誦如上法又初欲得誦宜令閉動舌轉斷黑
誦有津液宜咽下如後經二三四日間一度小
便勿以爲怪令只是一切衆生皆稟陰陽氣以

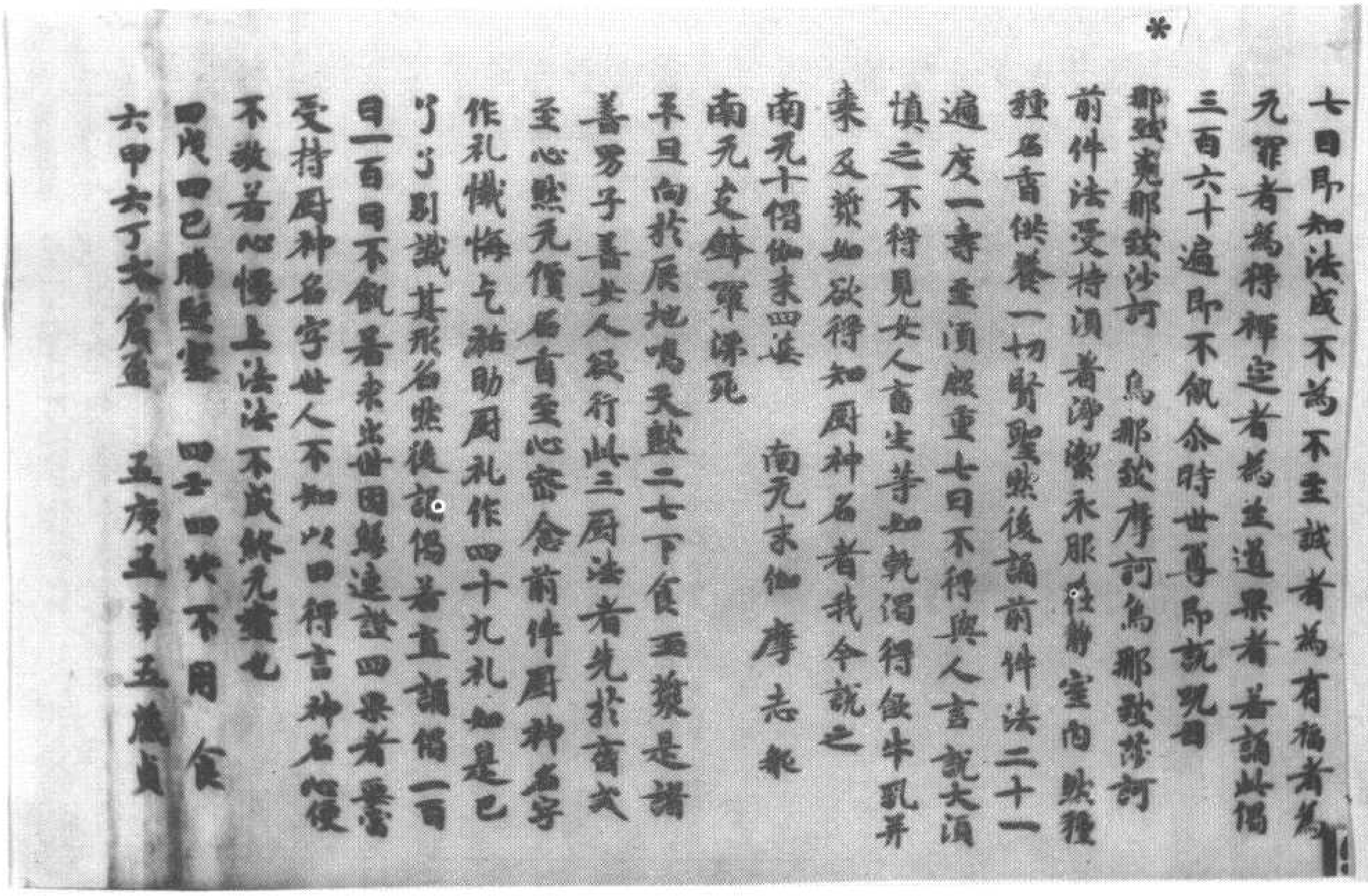


14

*

誦如上法又初欲得誦宜令閉動舌轉斷黑
誦有津液宜咽下如後經二三四日間一度小
便勿以爲怪令只是一切衆生皆稟陰陽氣以
成身令既納氣天廚所以通身能爲益事故
令初誦至第三日力微漸弱過此日即得七日
已來去定成不足百日已來每夢見得世間
上味飲食百日以後即夢見得天上飲食
鼻所恒聞天食香氣三百日竟功德圓滿即
得道果也唯須精進斷三毒慈悲衆生歸
敬三寶恒念阿彌陀佛至一年必得見佛決定
无疑

三藏法師曰云欲求无上菩提身心合定者但
患食多過齋饌靜之不得道果先須占案經
五儀懺罪已須於山林靜谷閑居靜室先結
跏趺左手置右手上合兩目令由上下相著從
端坐調和已初條卯酉子午四時隨方面敬禮
心默誦如在齋下不得攀緣外境從九十遍
至五十遍如其未飽亦不過兩遍即飽正誦
中間時時以舌斷完外津液咽之甚不飢渴一
偈一偈於外日子午中間常誦之食此三廚滿
七日即知法成不爲不生誠者爲有福者爲
无罪者爲得禪定者爲生道果者若誦此偈
三百六十遍即不飢介時世尊即說呪曰

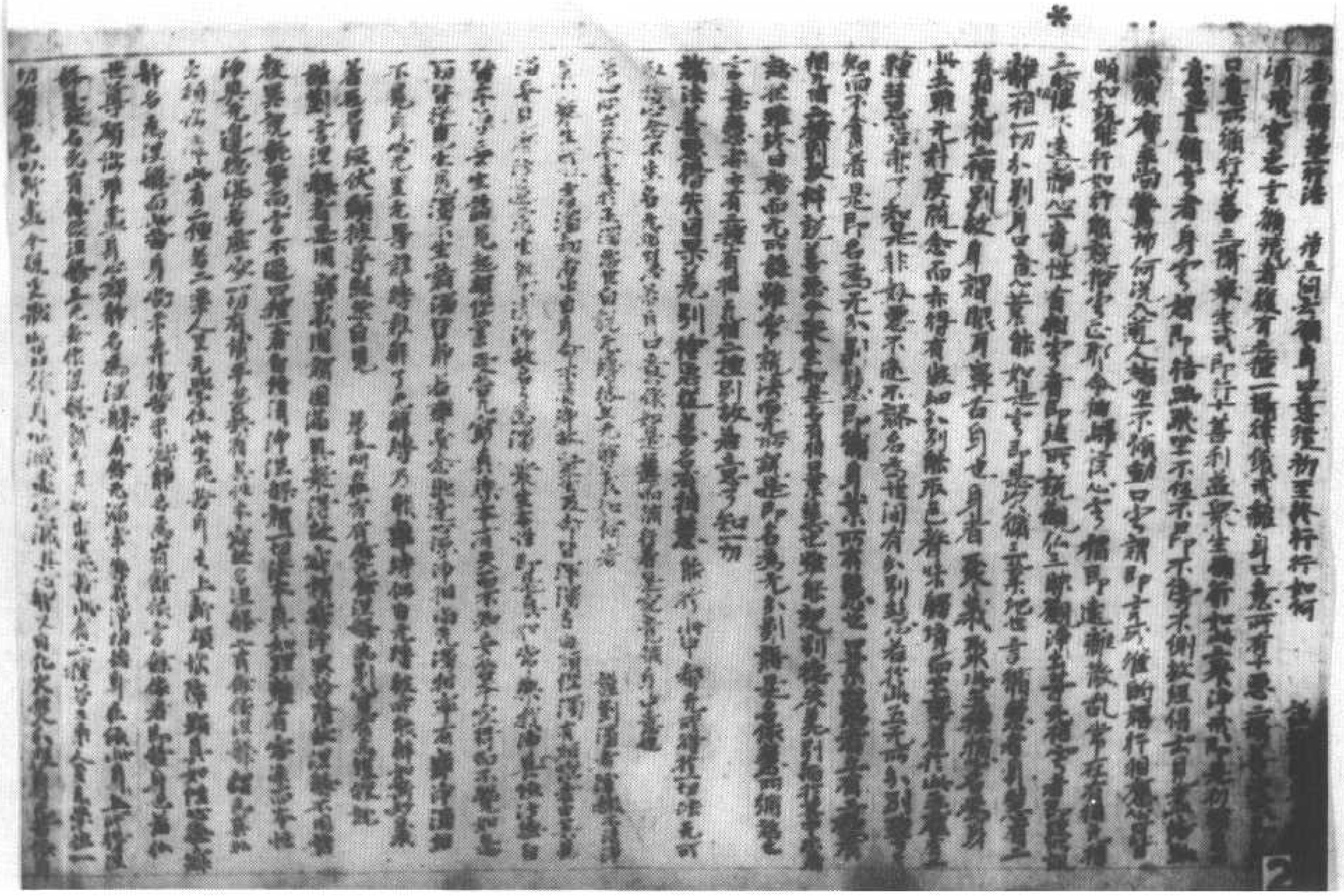


七日即知法成不爲不至誠者爲有福者看爲
无罪者爲得禪定者爲登道果者若誦此偈
三百六十遍即不飢尒時世尊即說呪曰
耶跋夷耶跋沙訶　烏耶跋摩訶烏耶跋莎訶
前件法受持須著淨潔衣服在靜室内然種
種名香供養一切賢聖然後誦前件法二十一
遍度一壽垂須嚴重七日不得與人言說大須
慎之不得見女人畜生等如執偈得飲牛乳并
棗及藕如欲得知厨神名者我今說之
南无十侶伽耒四延　南无末伽　摩志　般
南无支鉢羅浮死
平旦向於辰地鳴天鼓二七下食五穀是諸
善男子善女人欲行此三厨法者先於齋戒
至心然无價名香至心密念前件厨神名字
作礼懺悔乞願助厨礼作四十九礼如是已
了了別識其形名然後誦偈若直誦偈一百
日一百日不飢若求出世因緣速證四果者晝
受持厨神名字世人不知以田得言神名心便
不散若心悟上法法不成終无疑也
四戊　四己勝驗處　四壬　四癸不用　食
六甲六丁大食處　五庚　五辛五藏貞

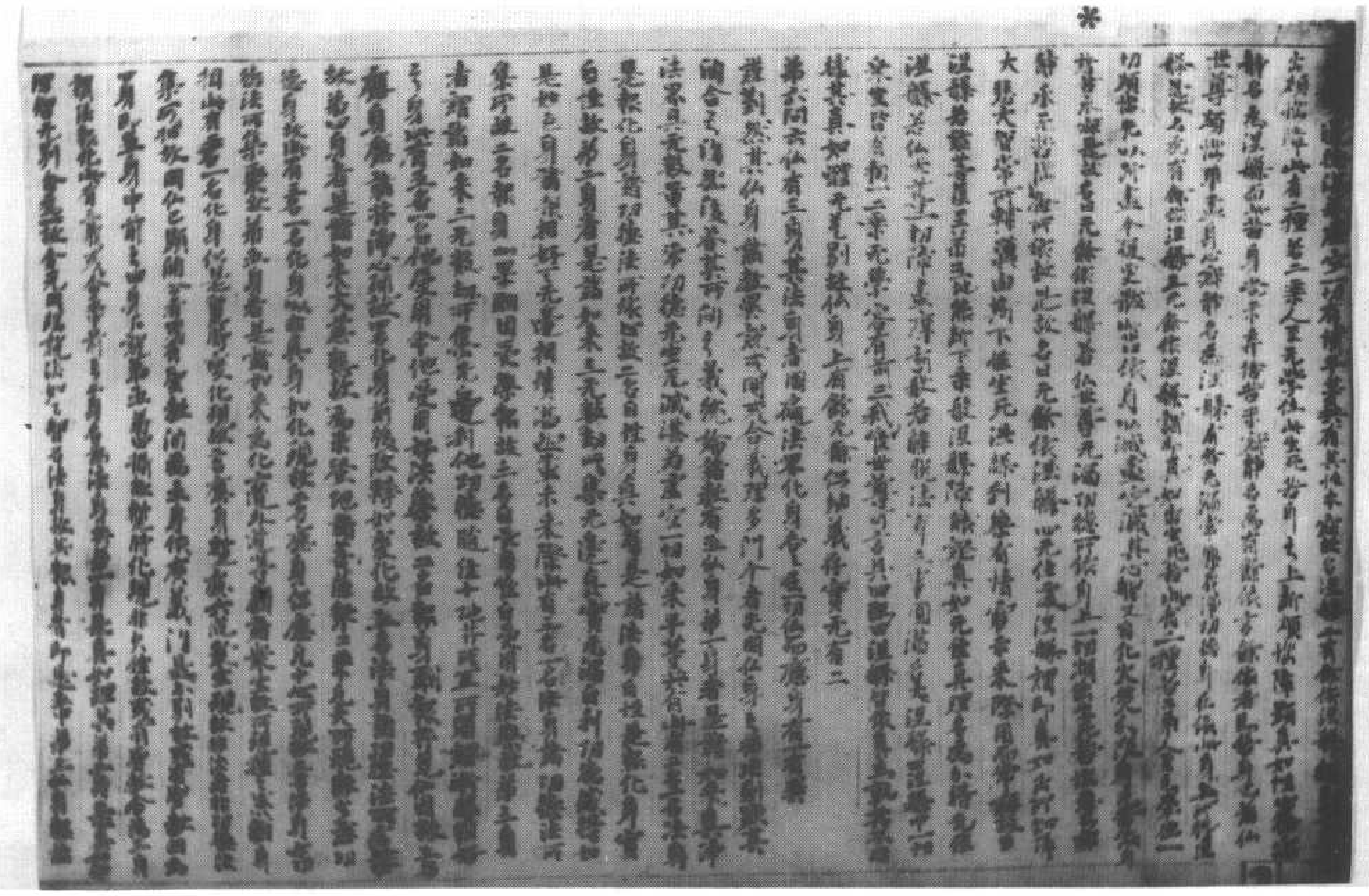
▼斯二六七四號　大乘廿二問本

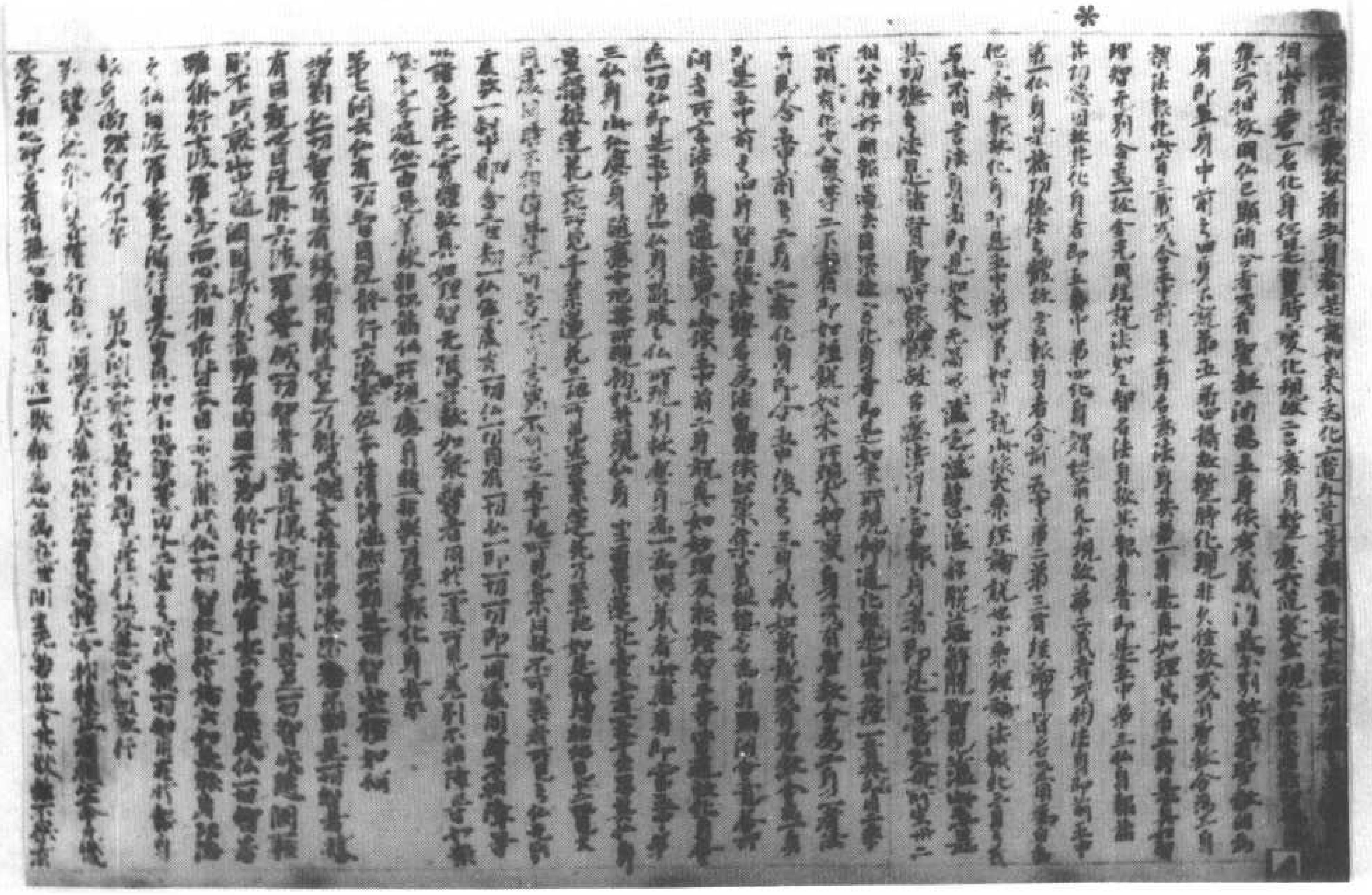
S-2楞10~16

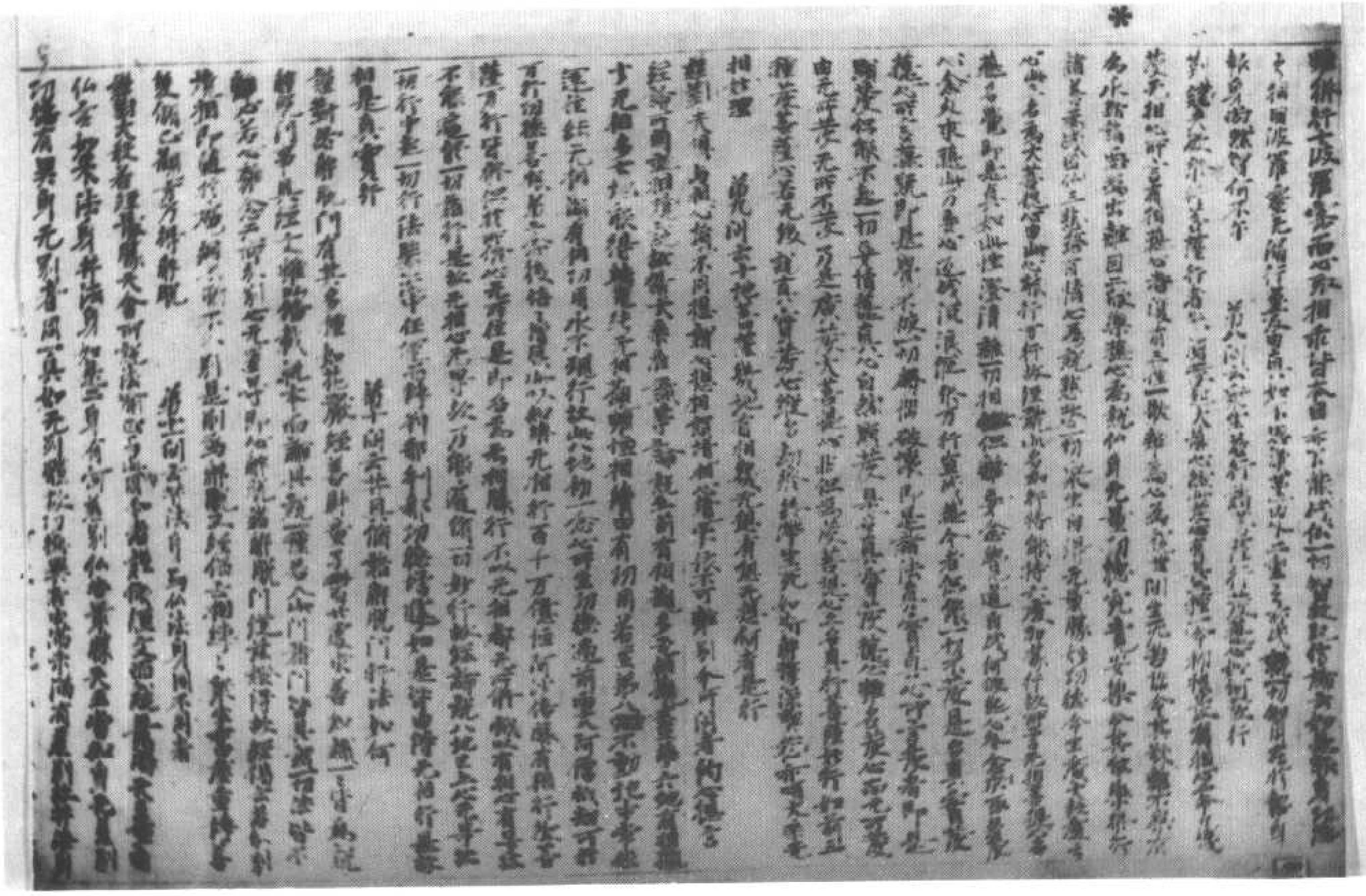
*

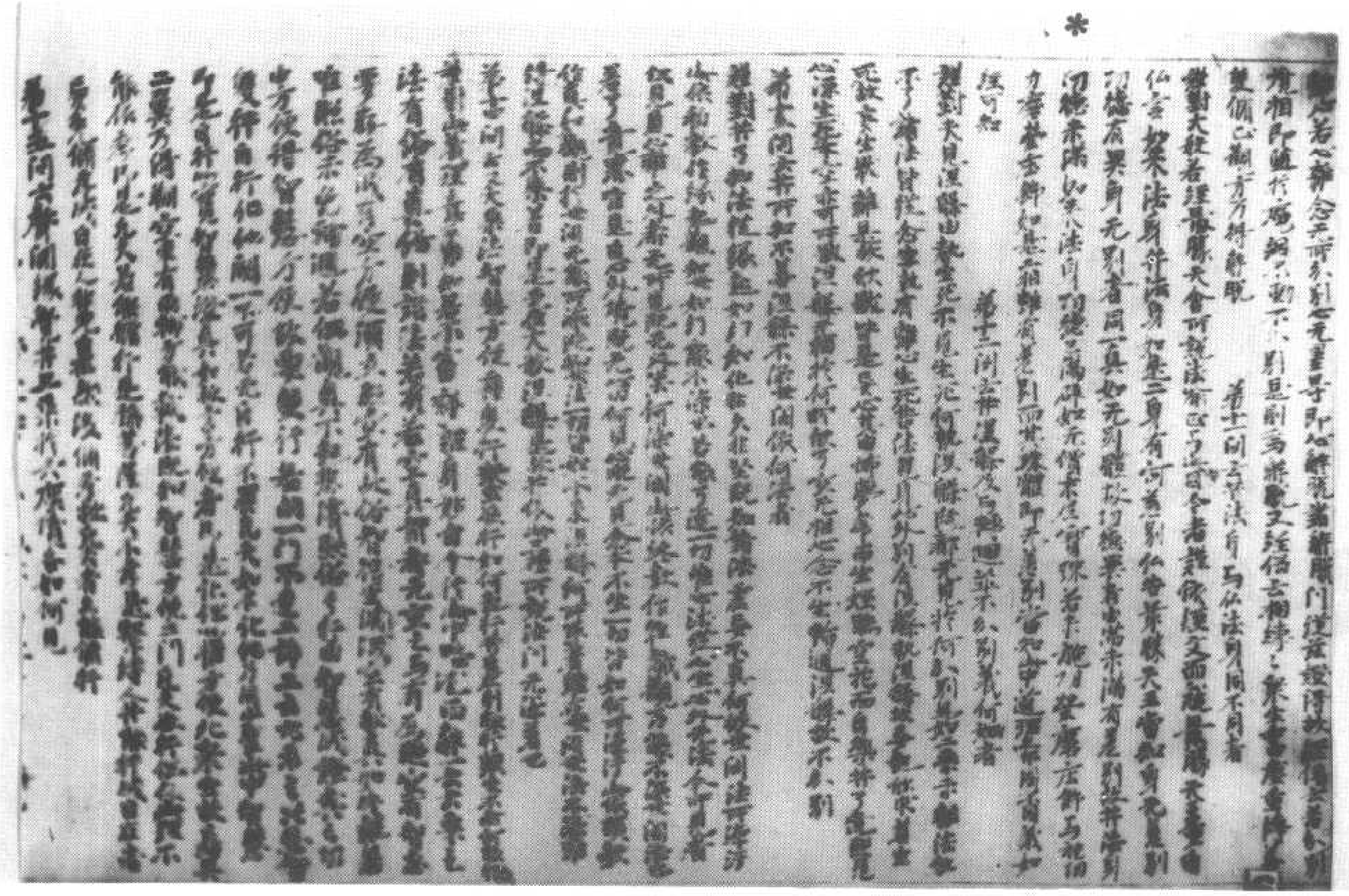


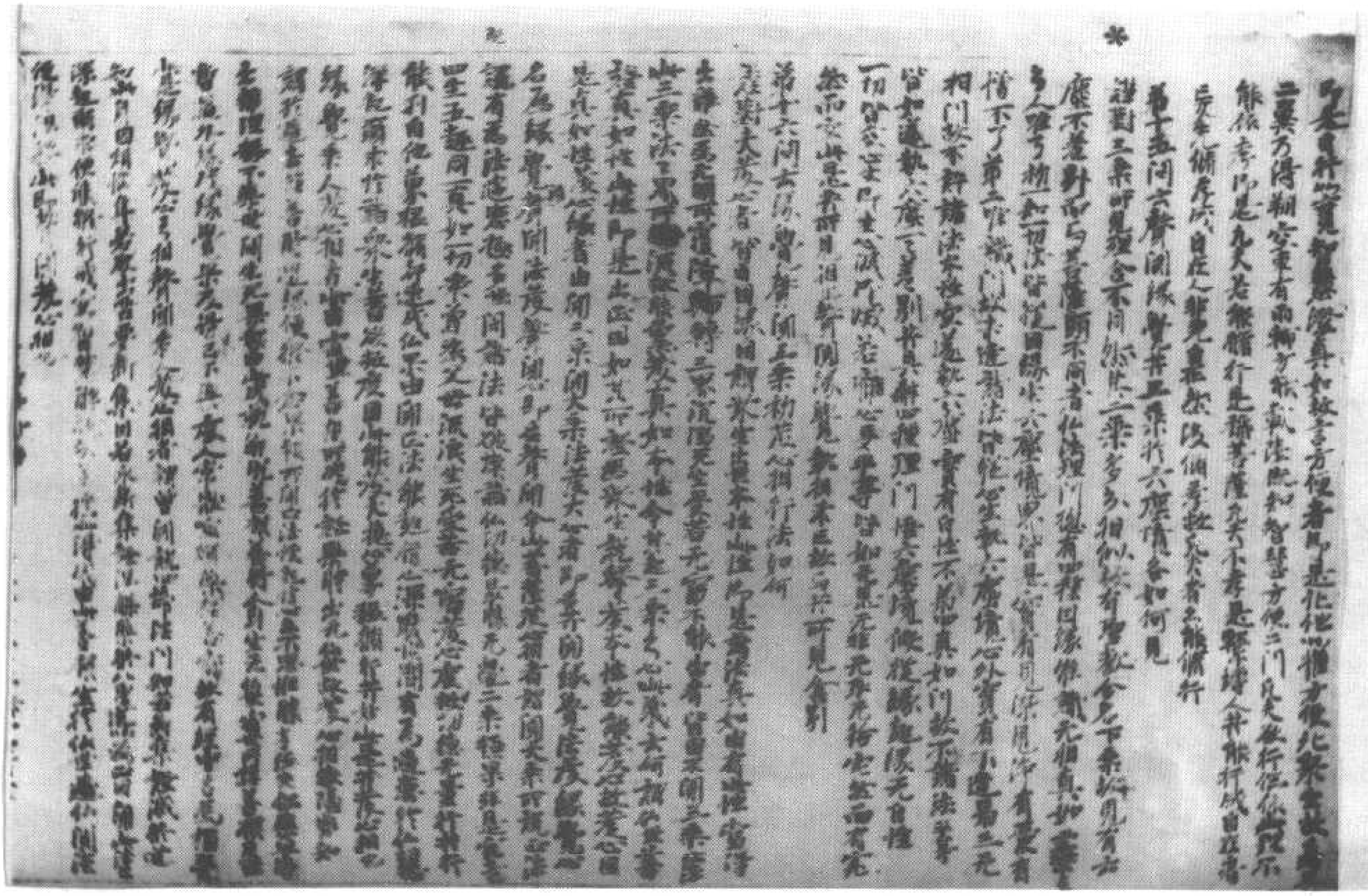
*

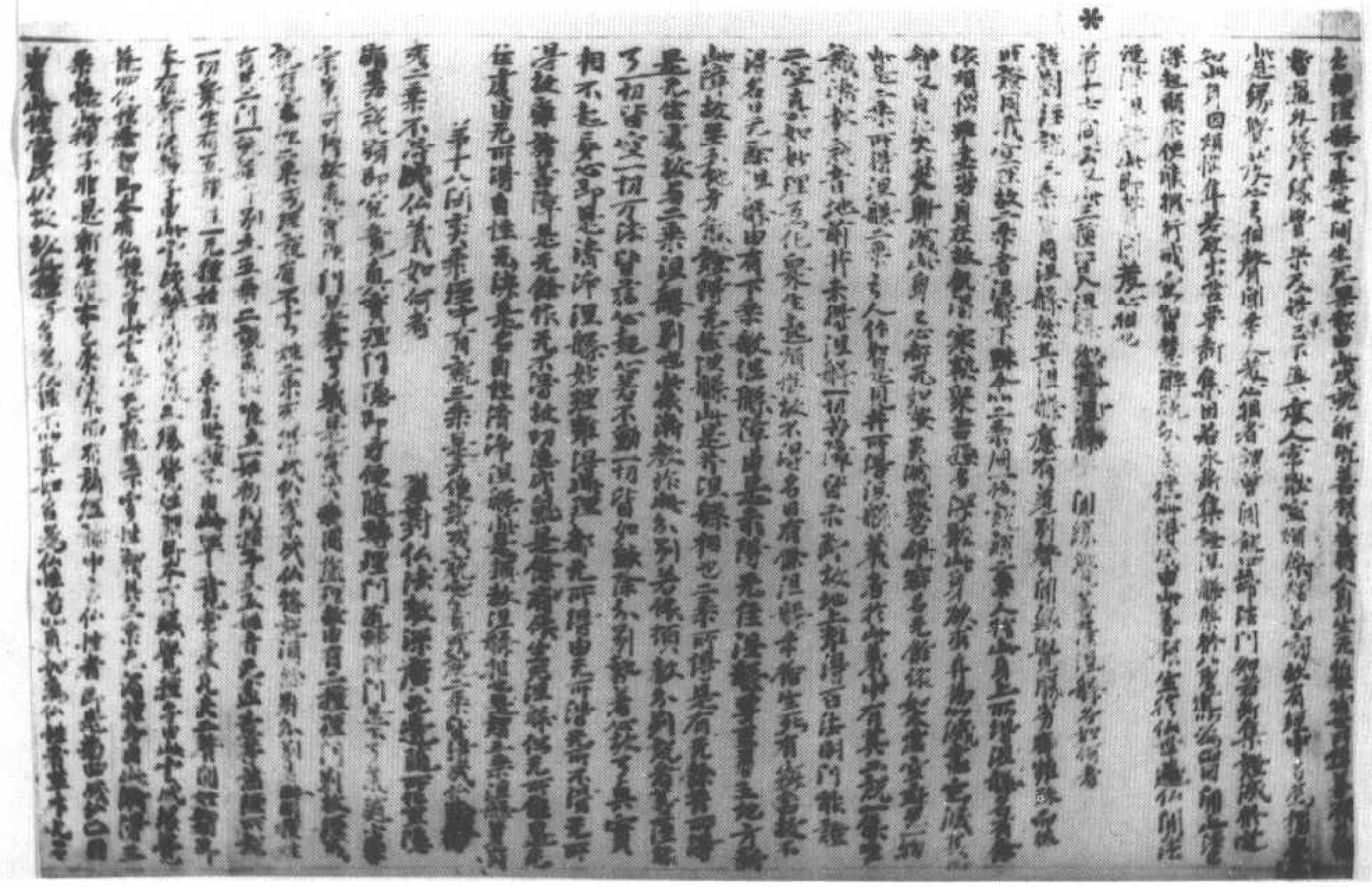


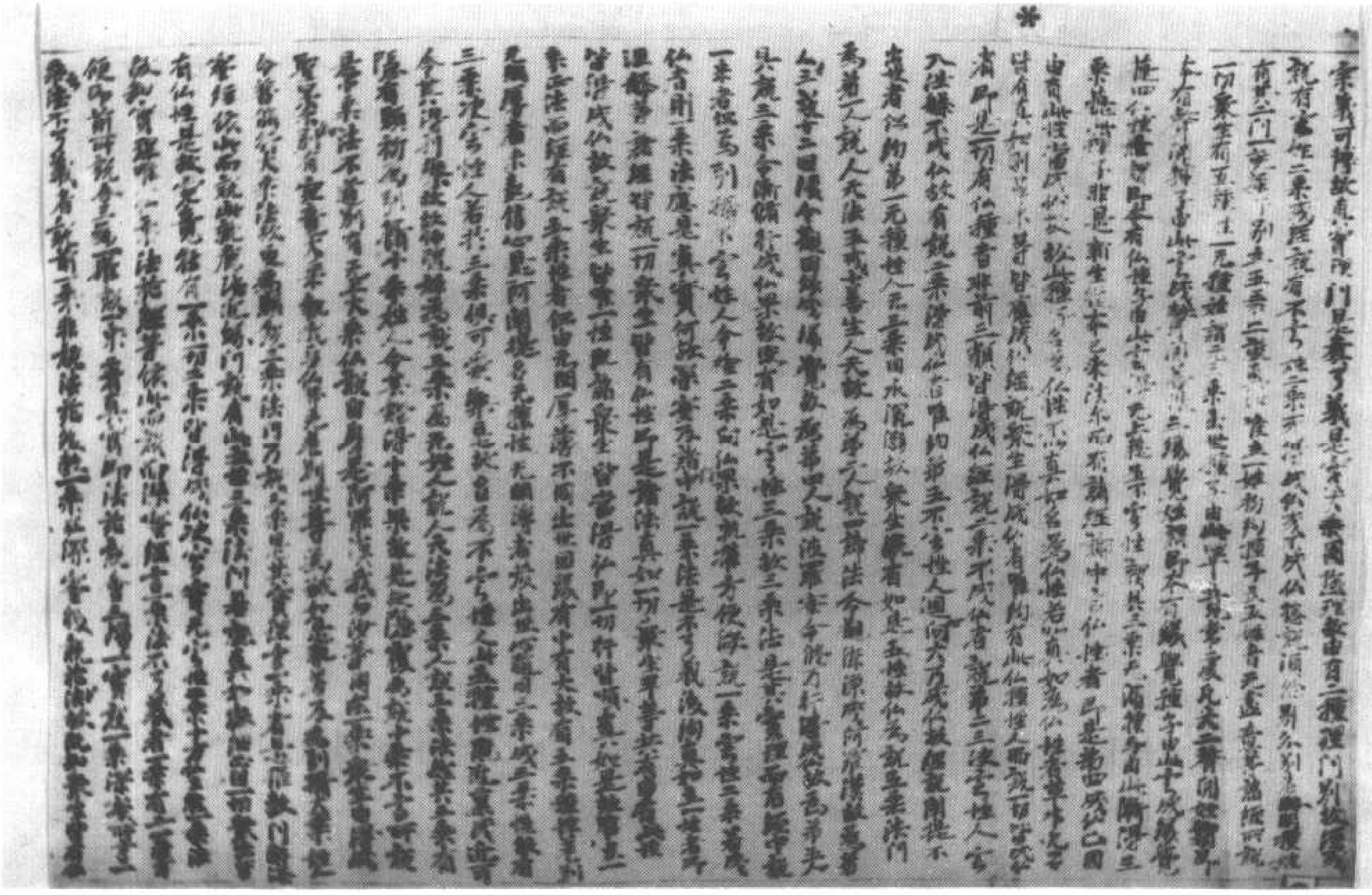




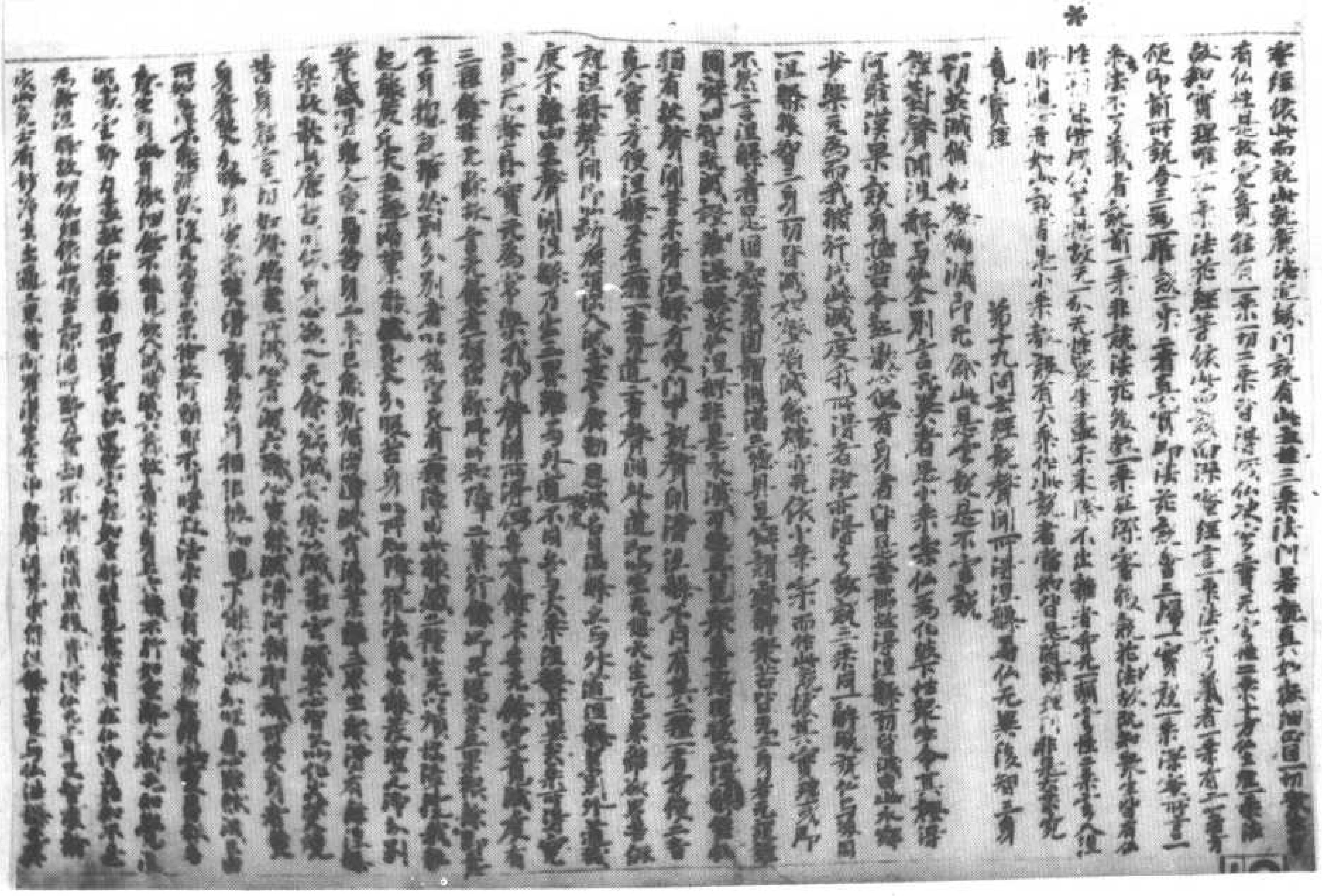




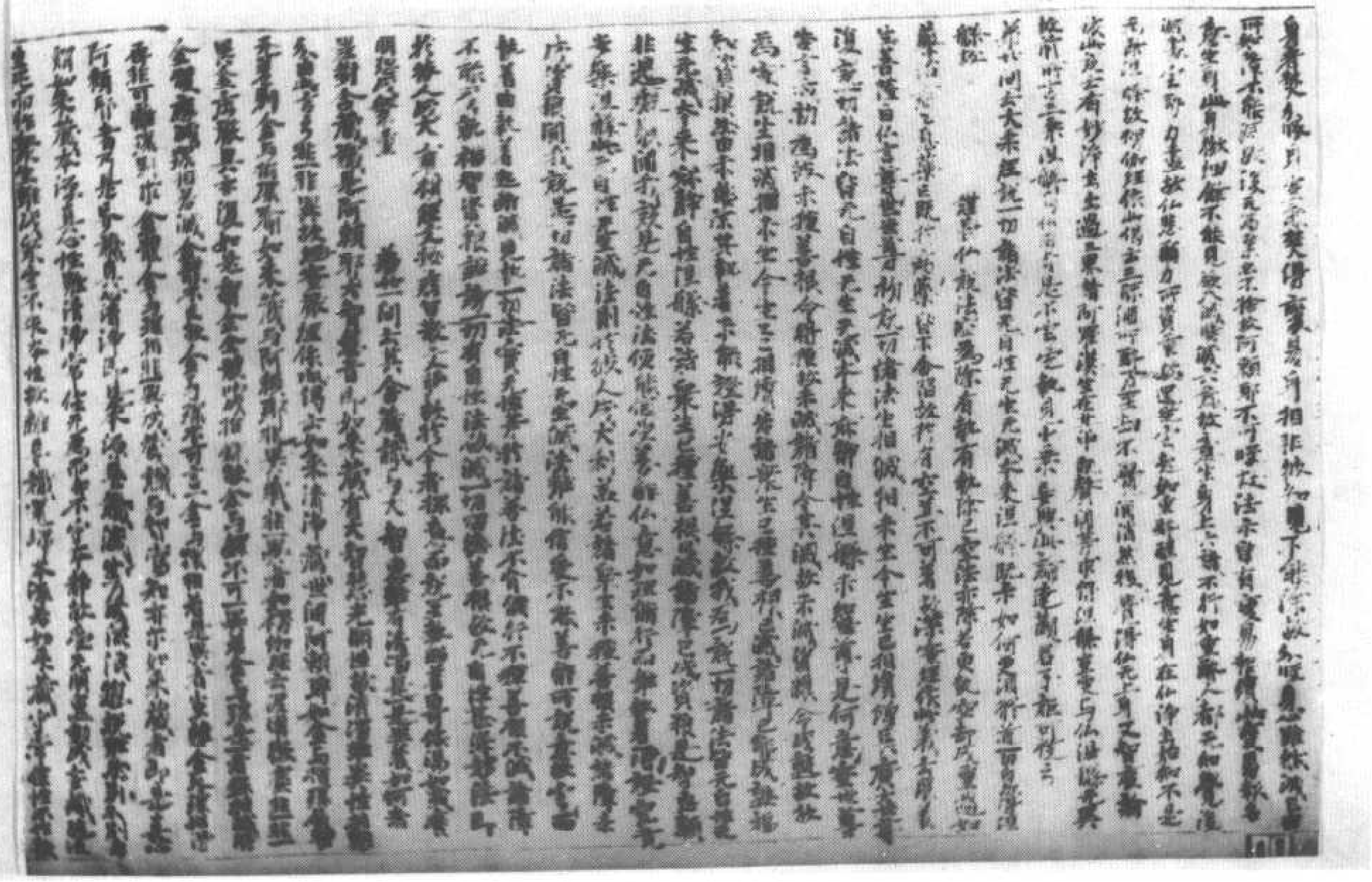


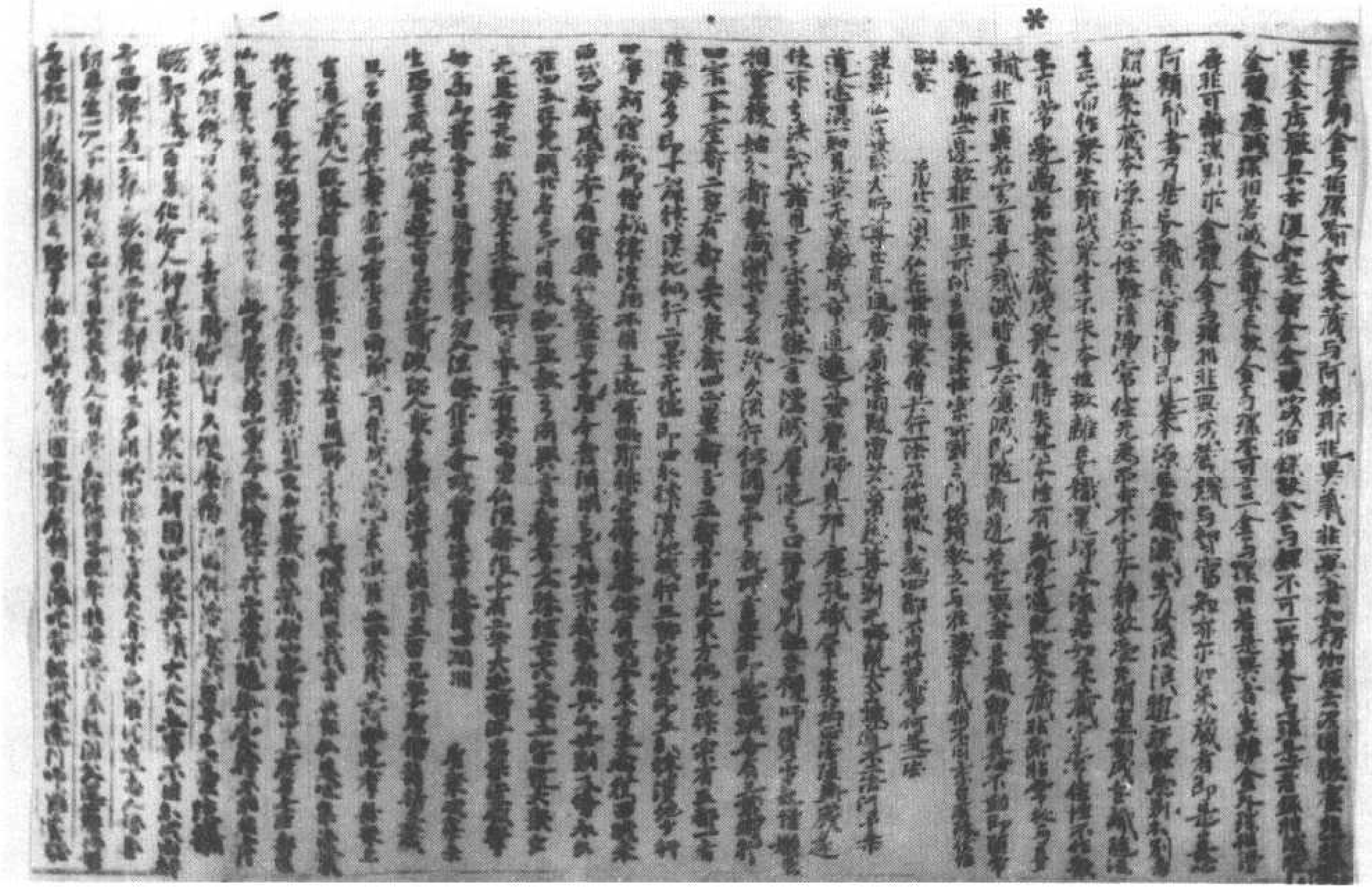


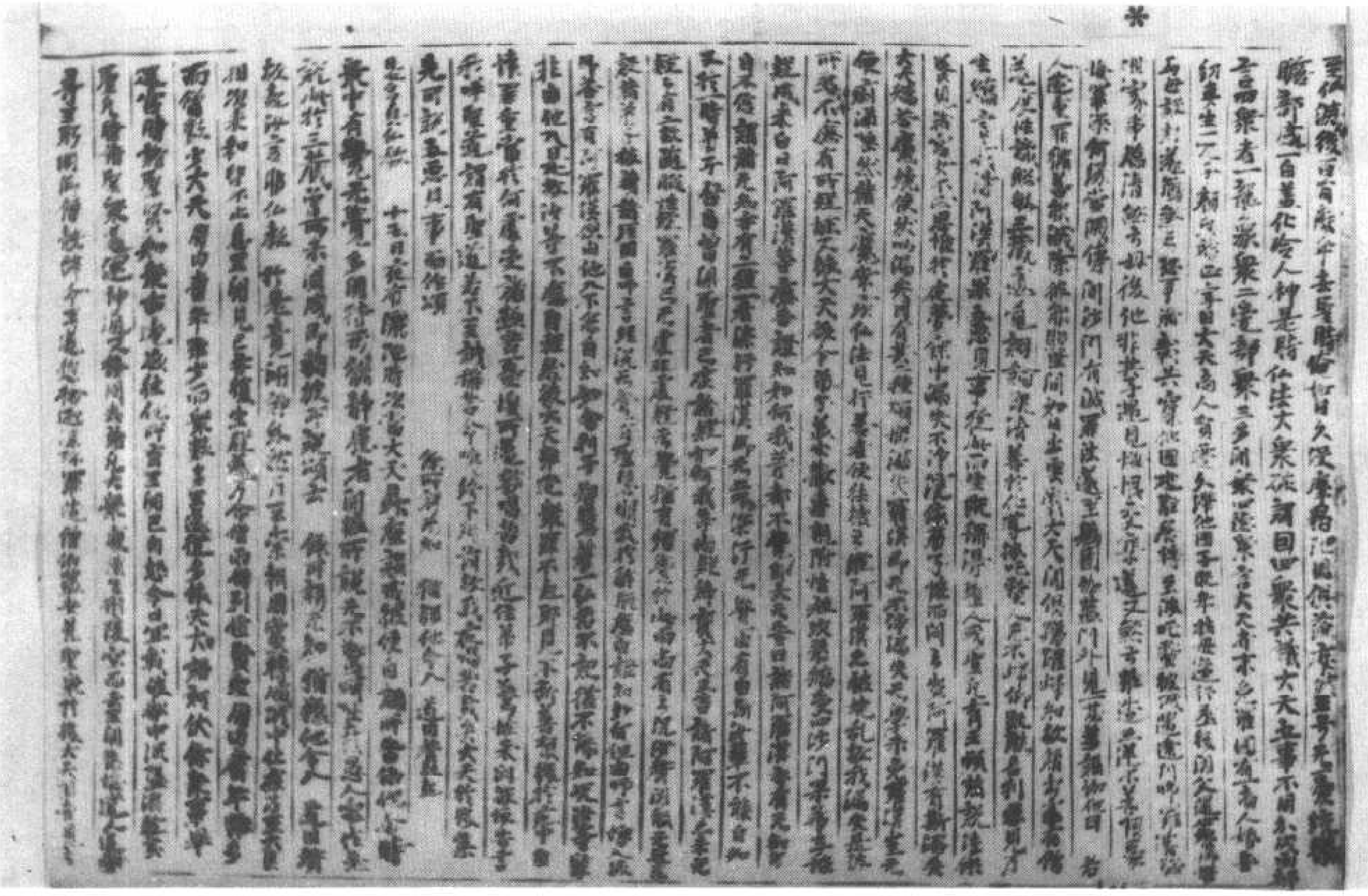
*

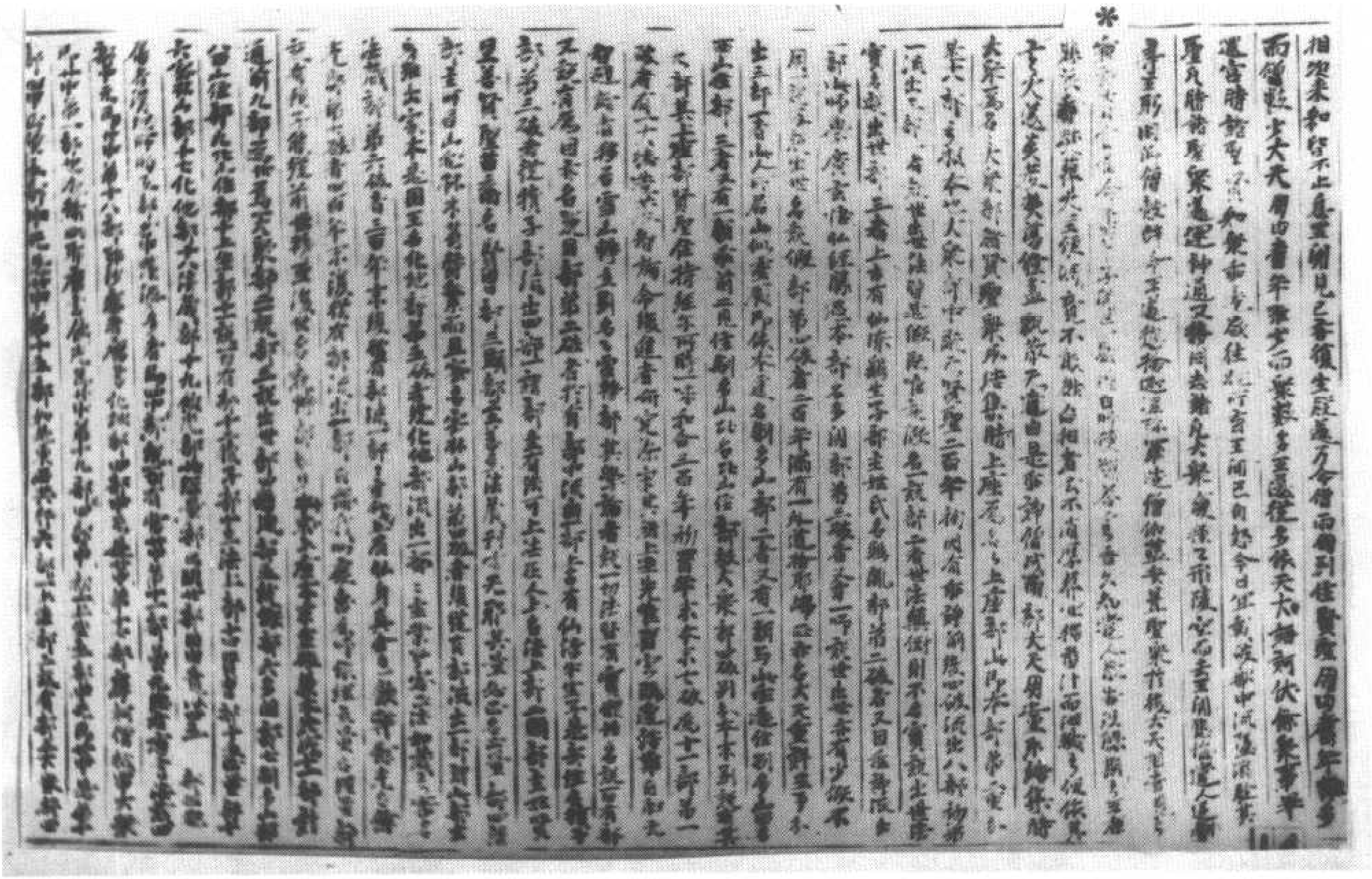


*

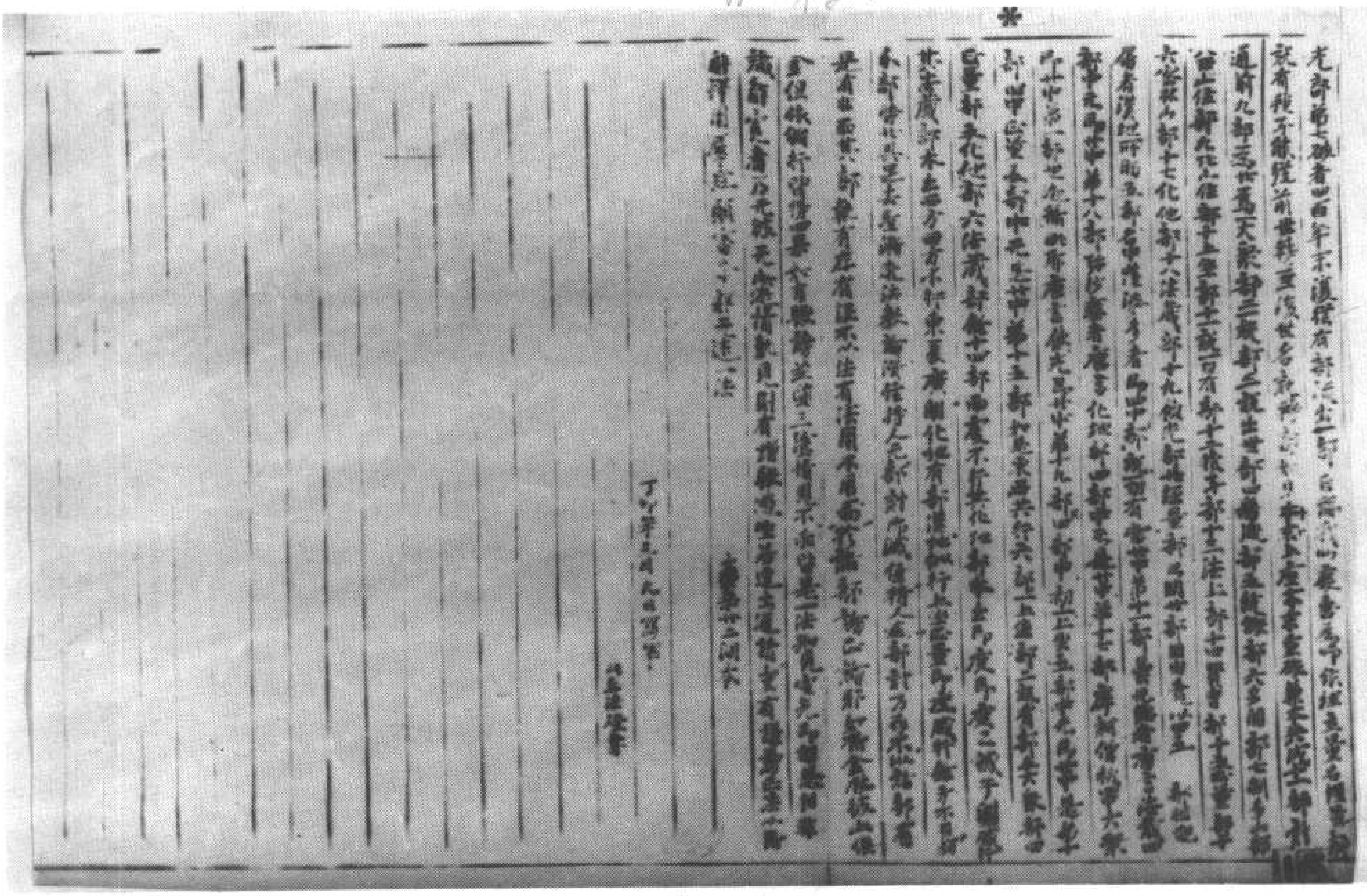


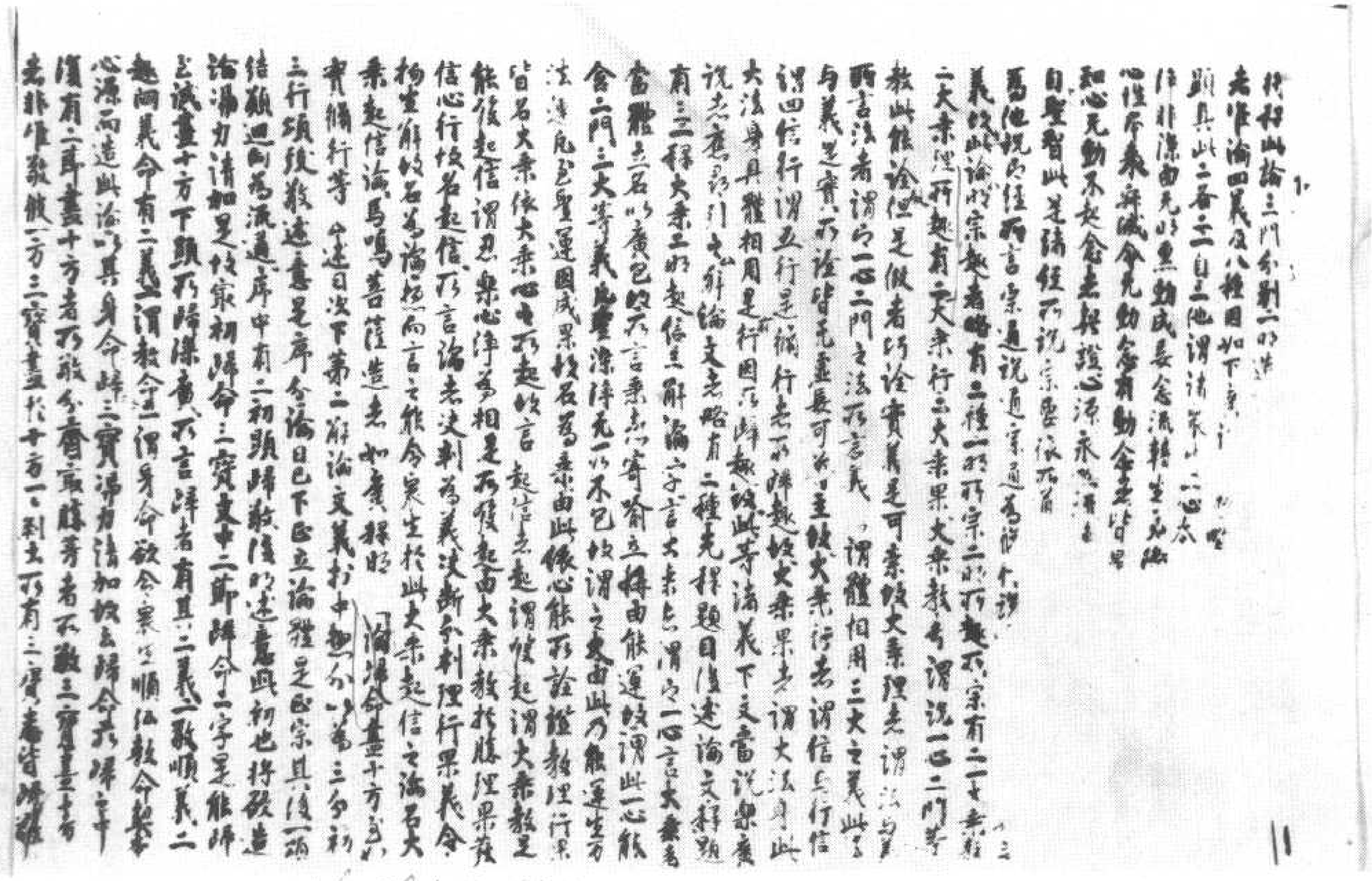






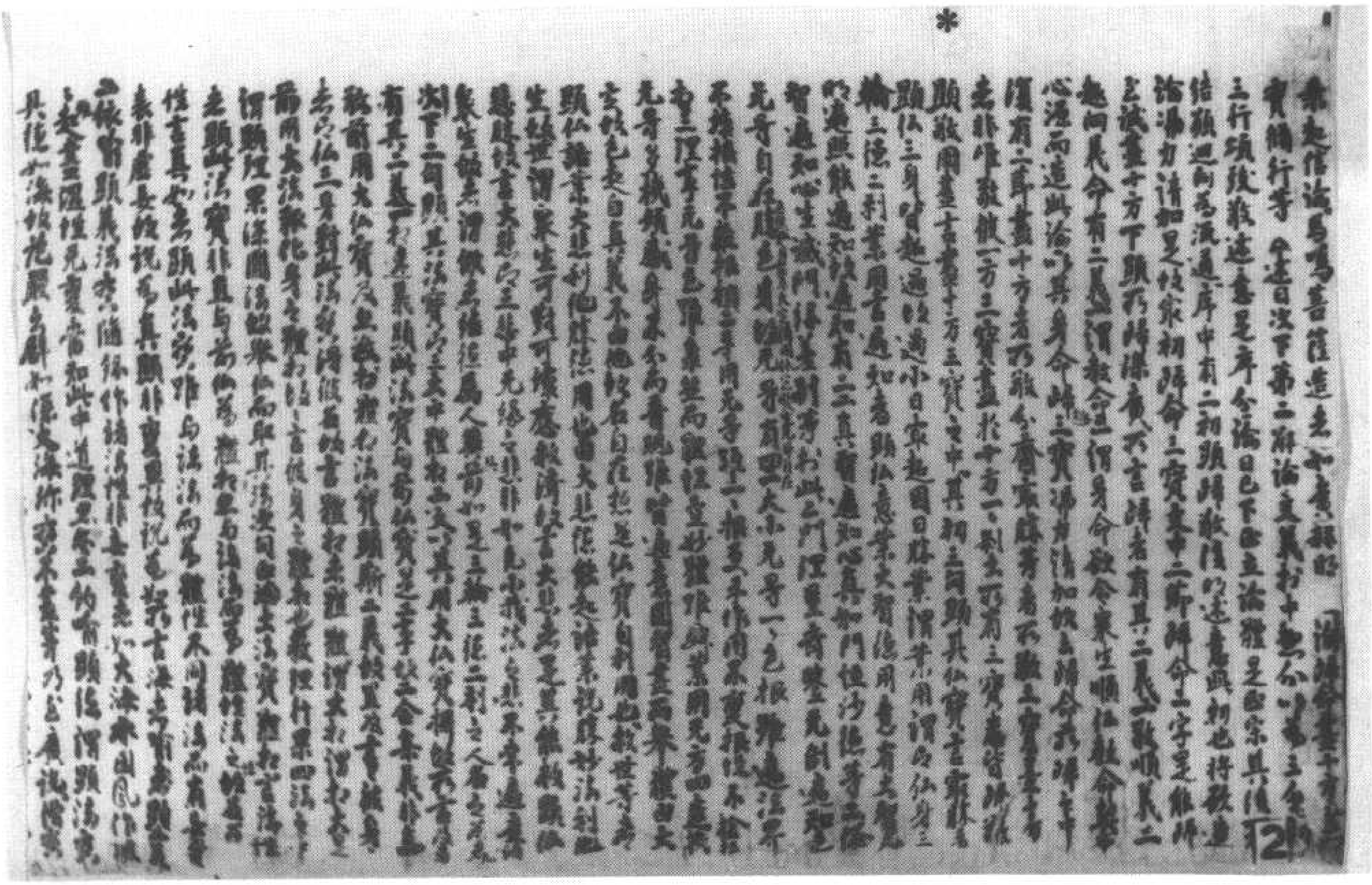
W>樓415

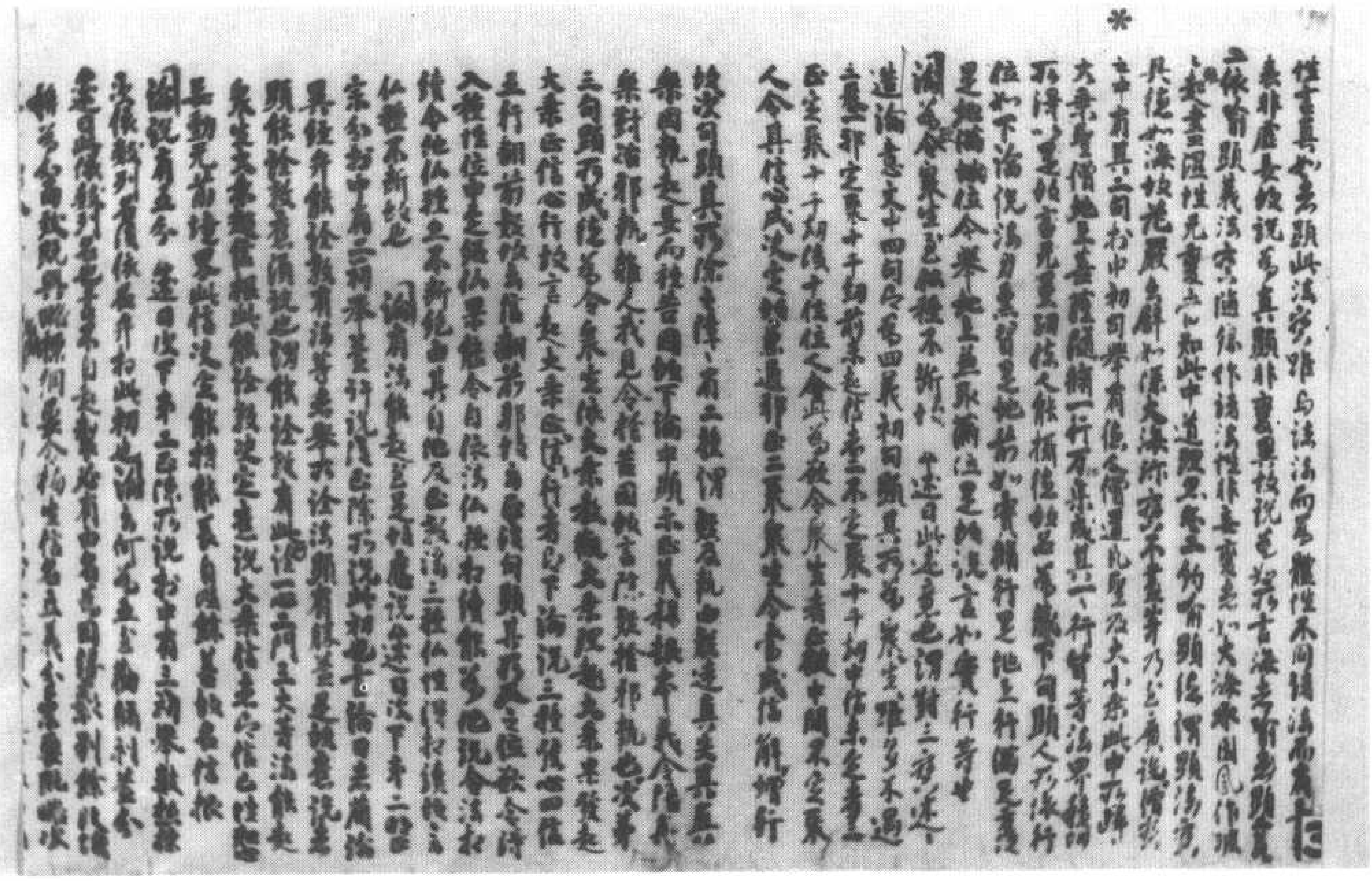


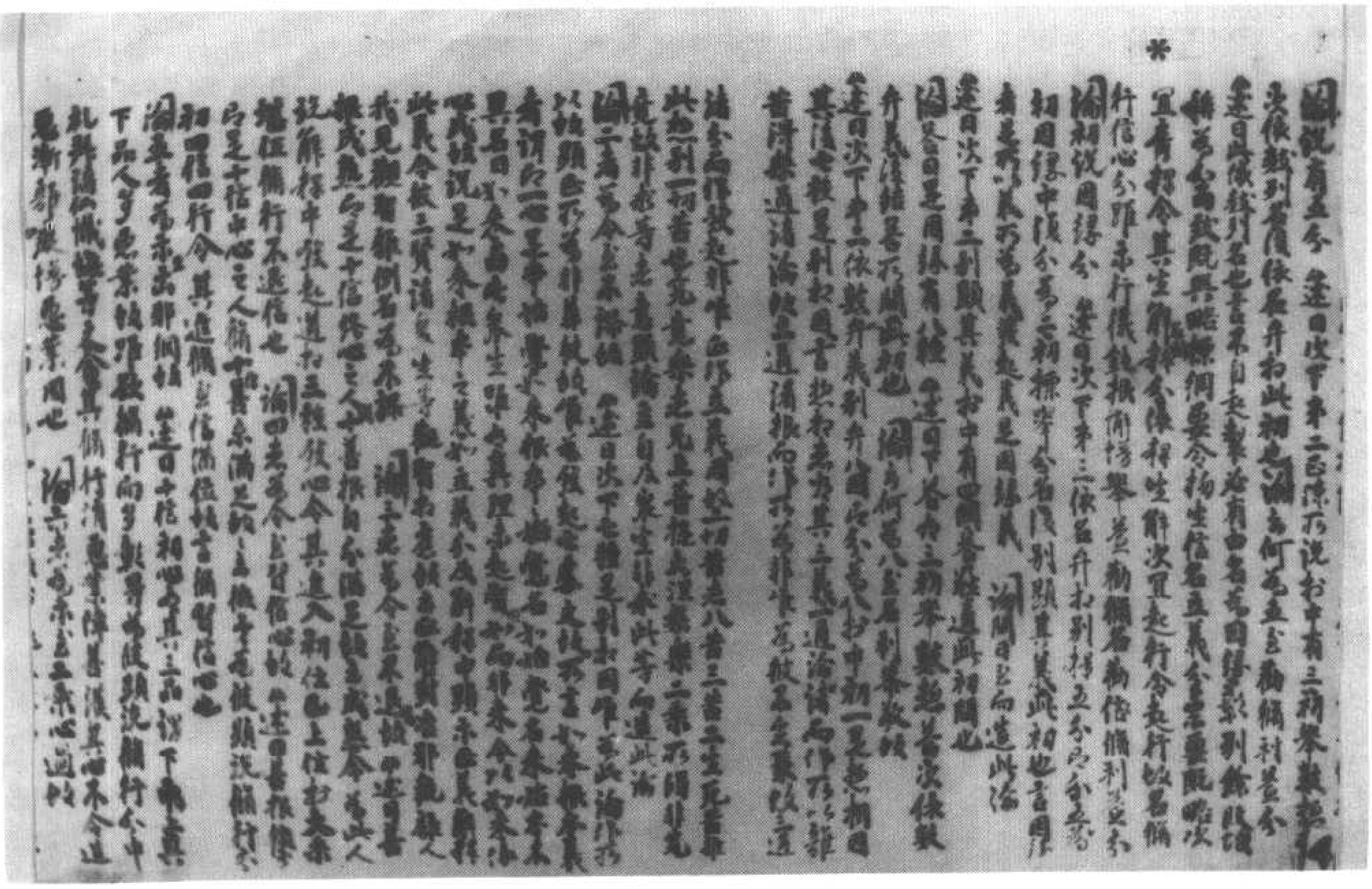


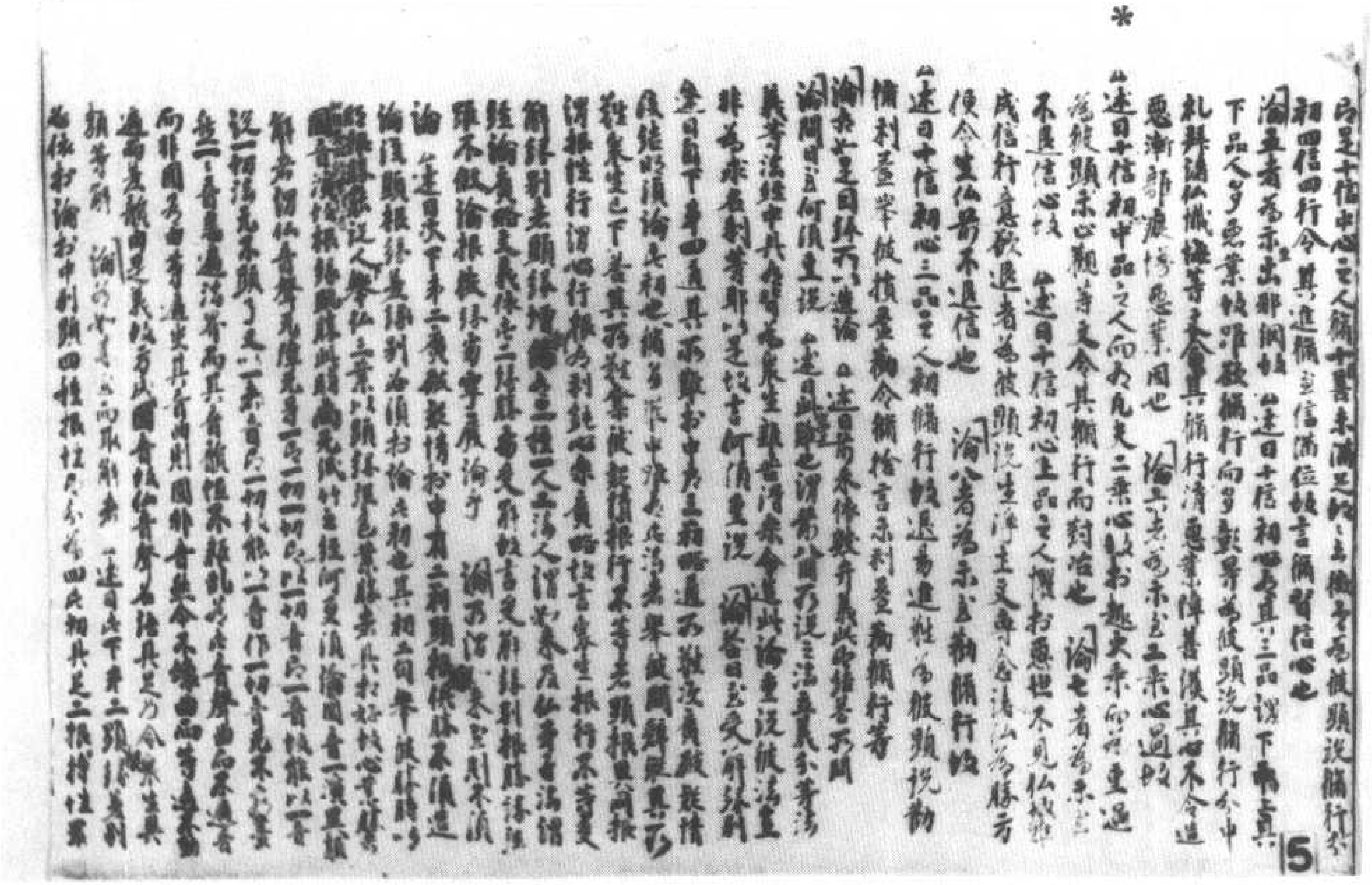
S→T2813 85/1089 A22～B12

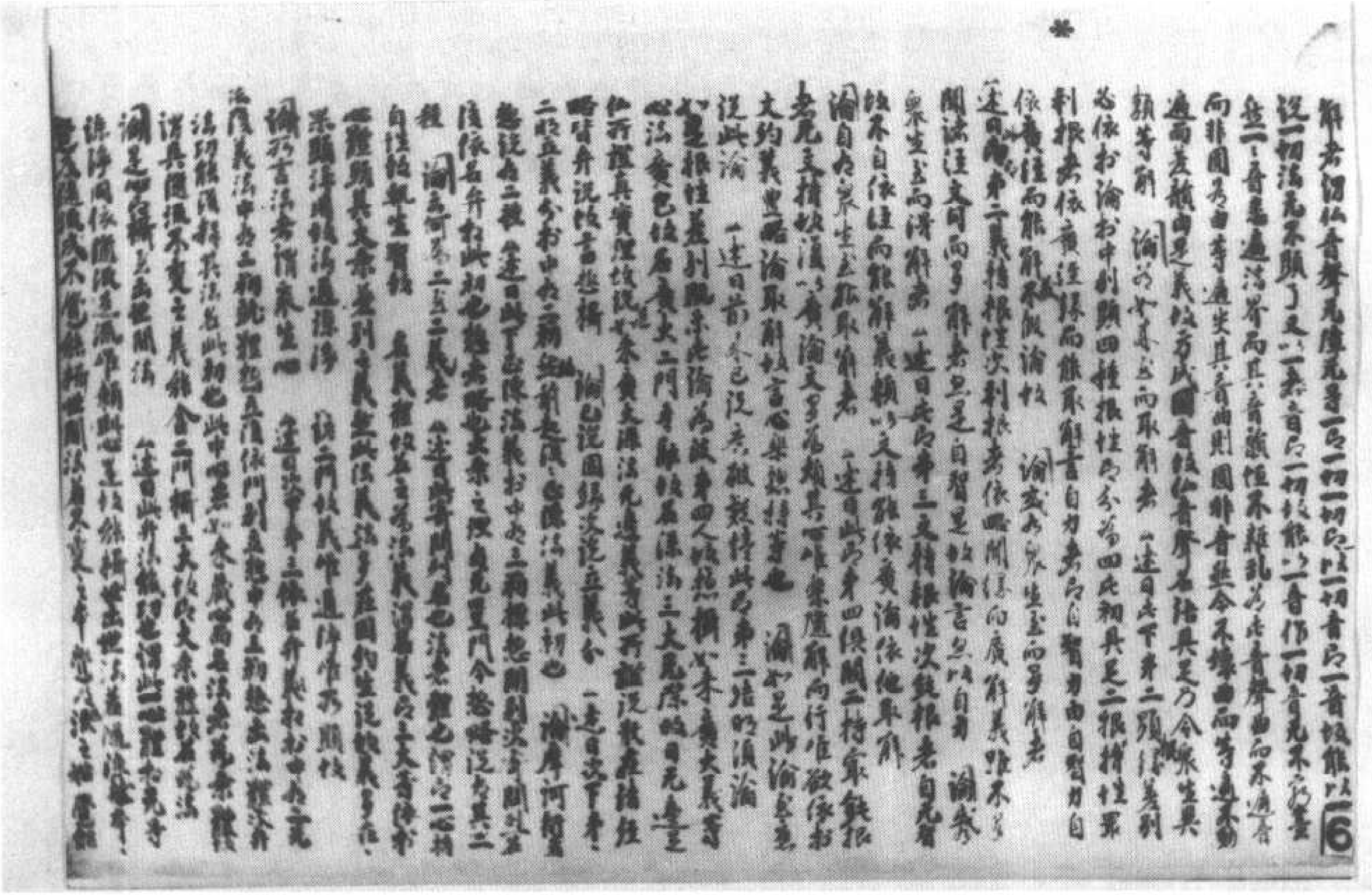
斯二六七五號　大乘起信疏卷上

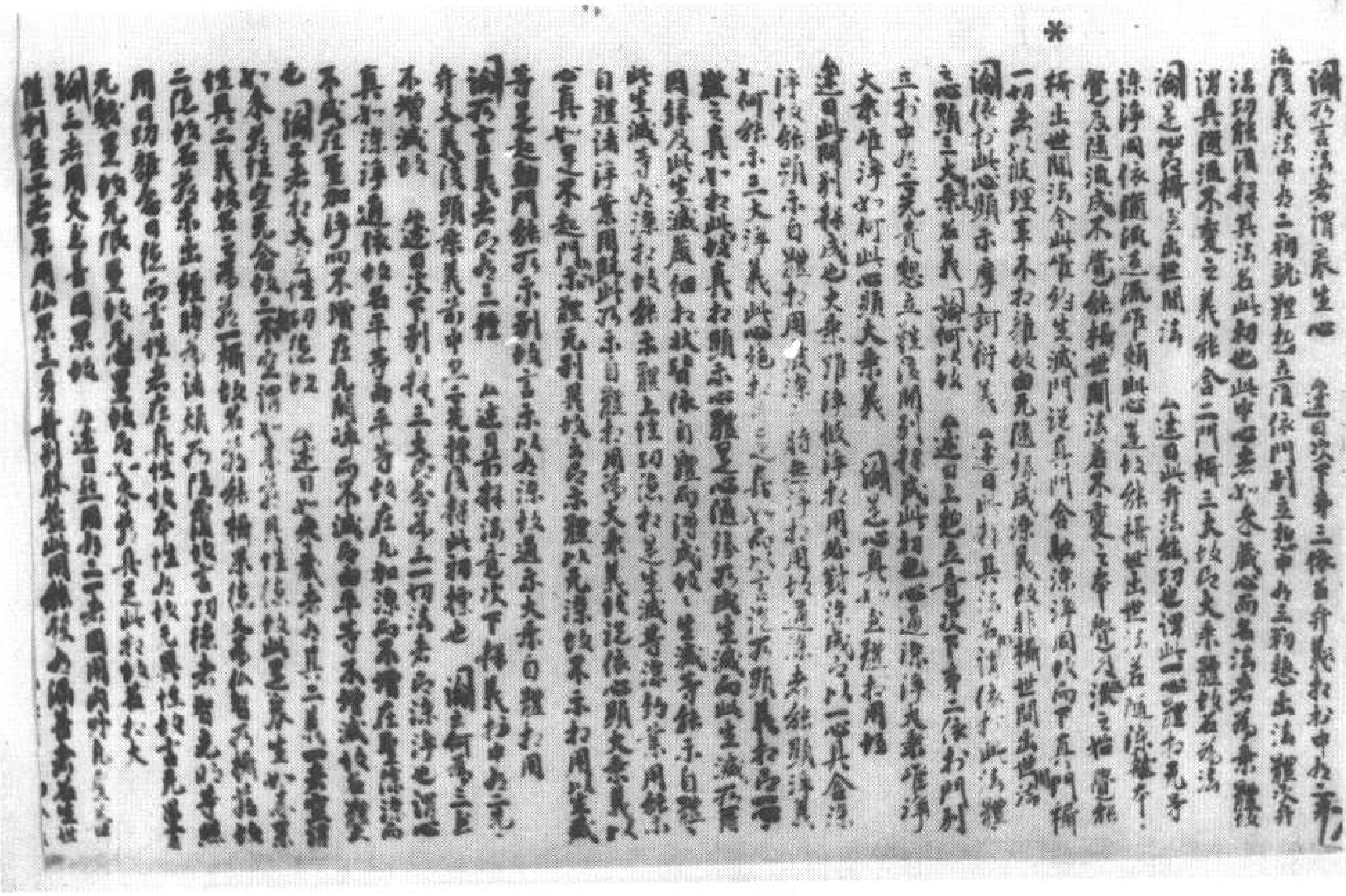


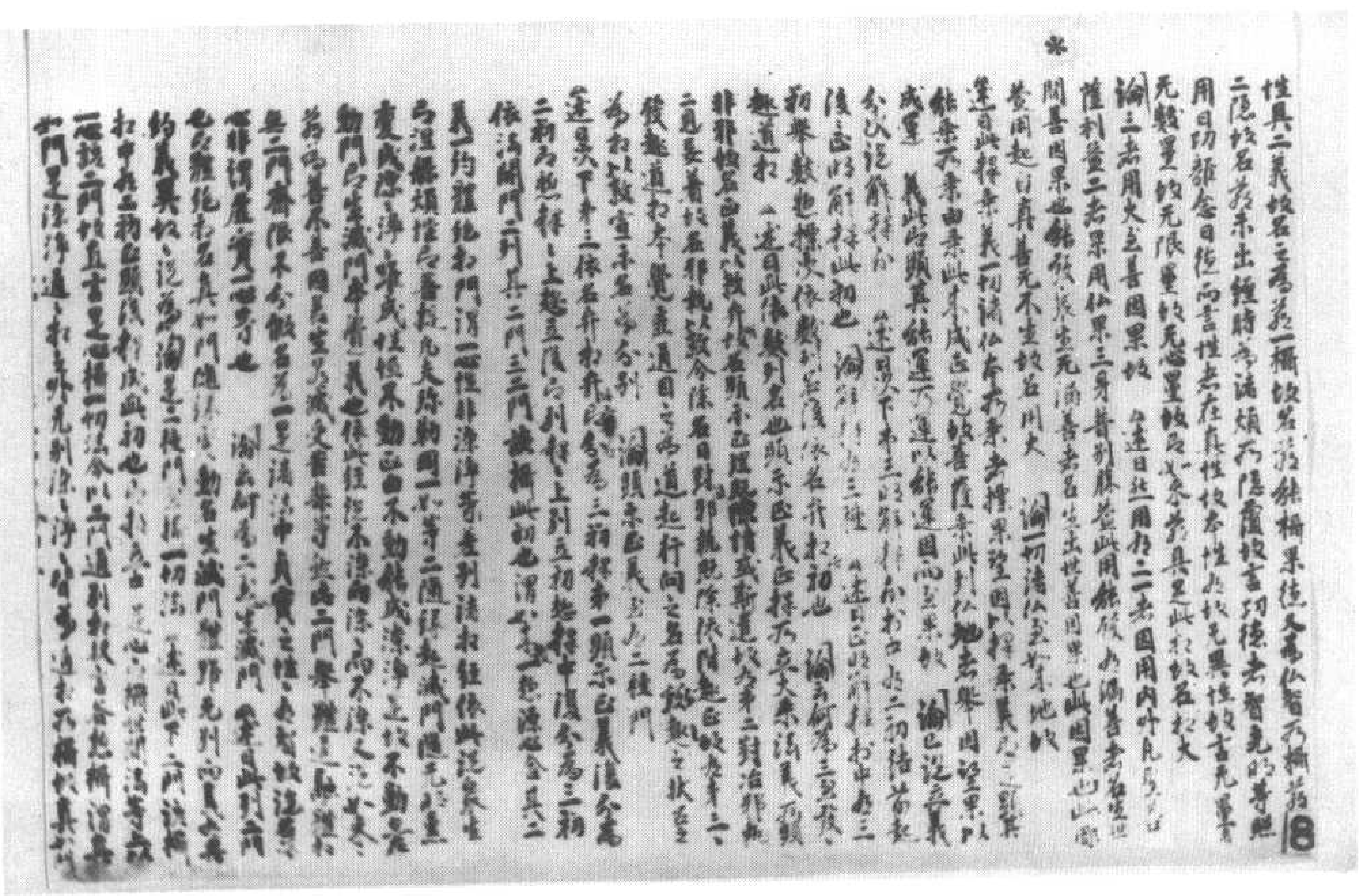


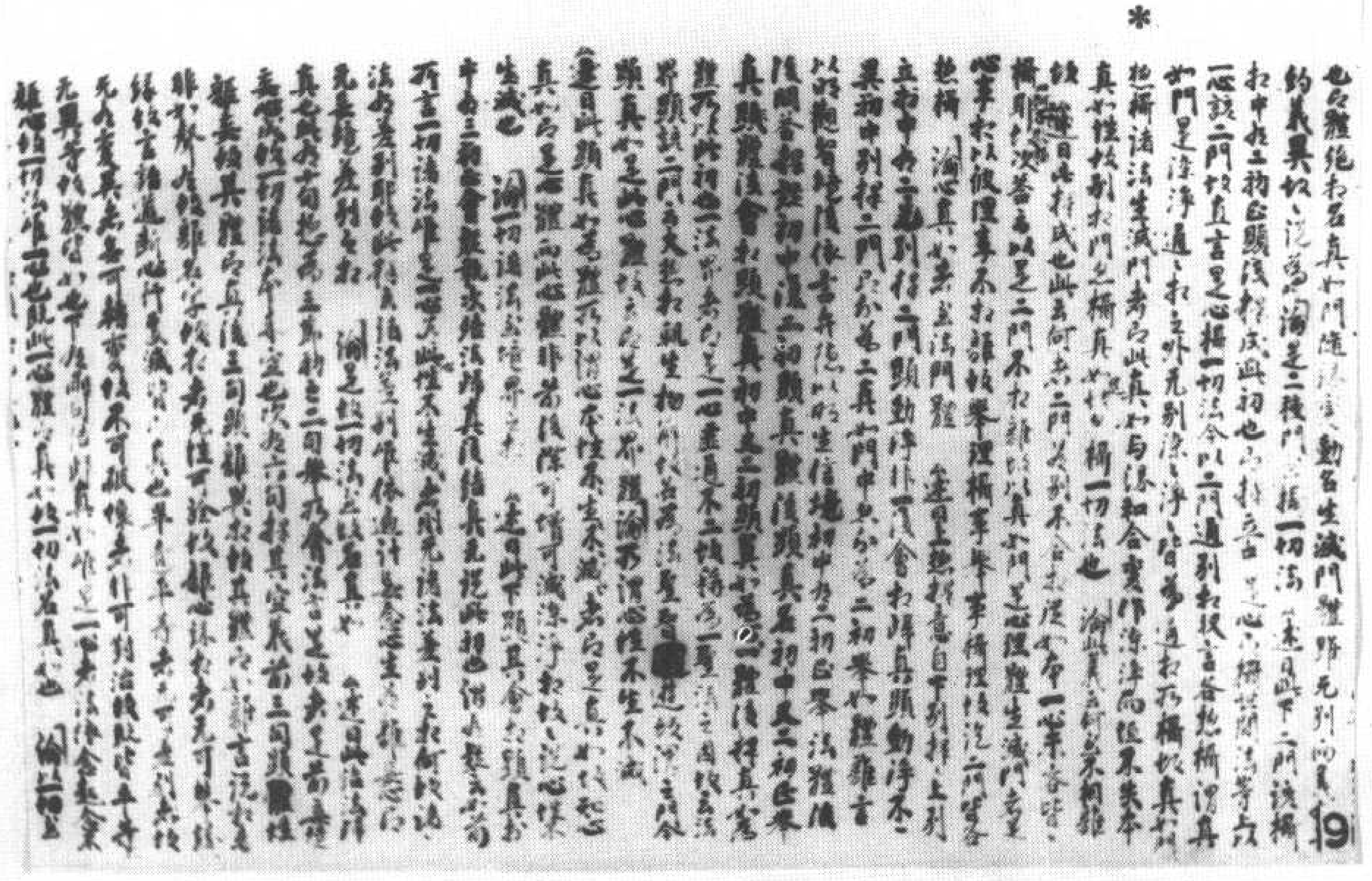


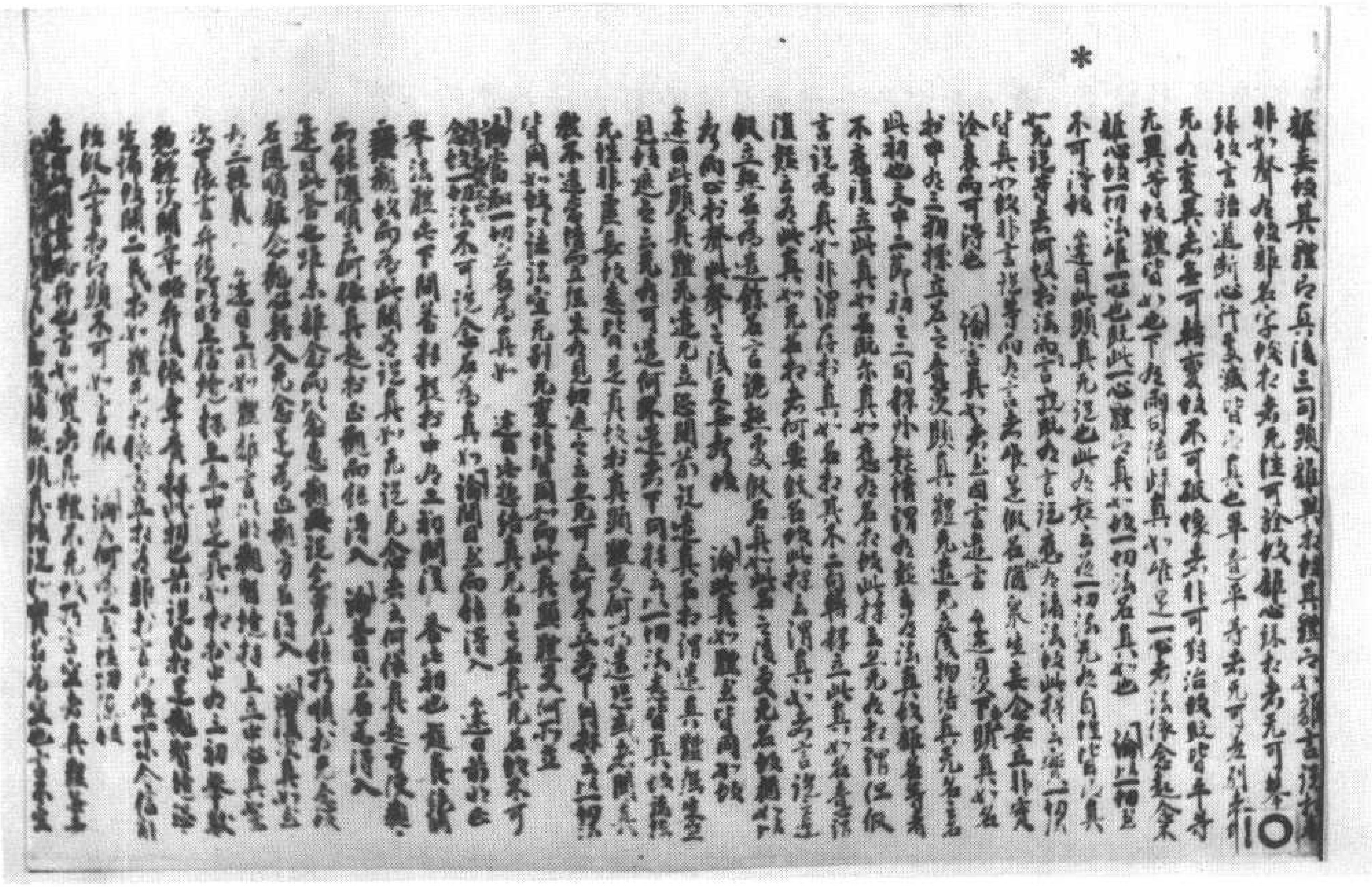


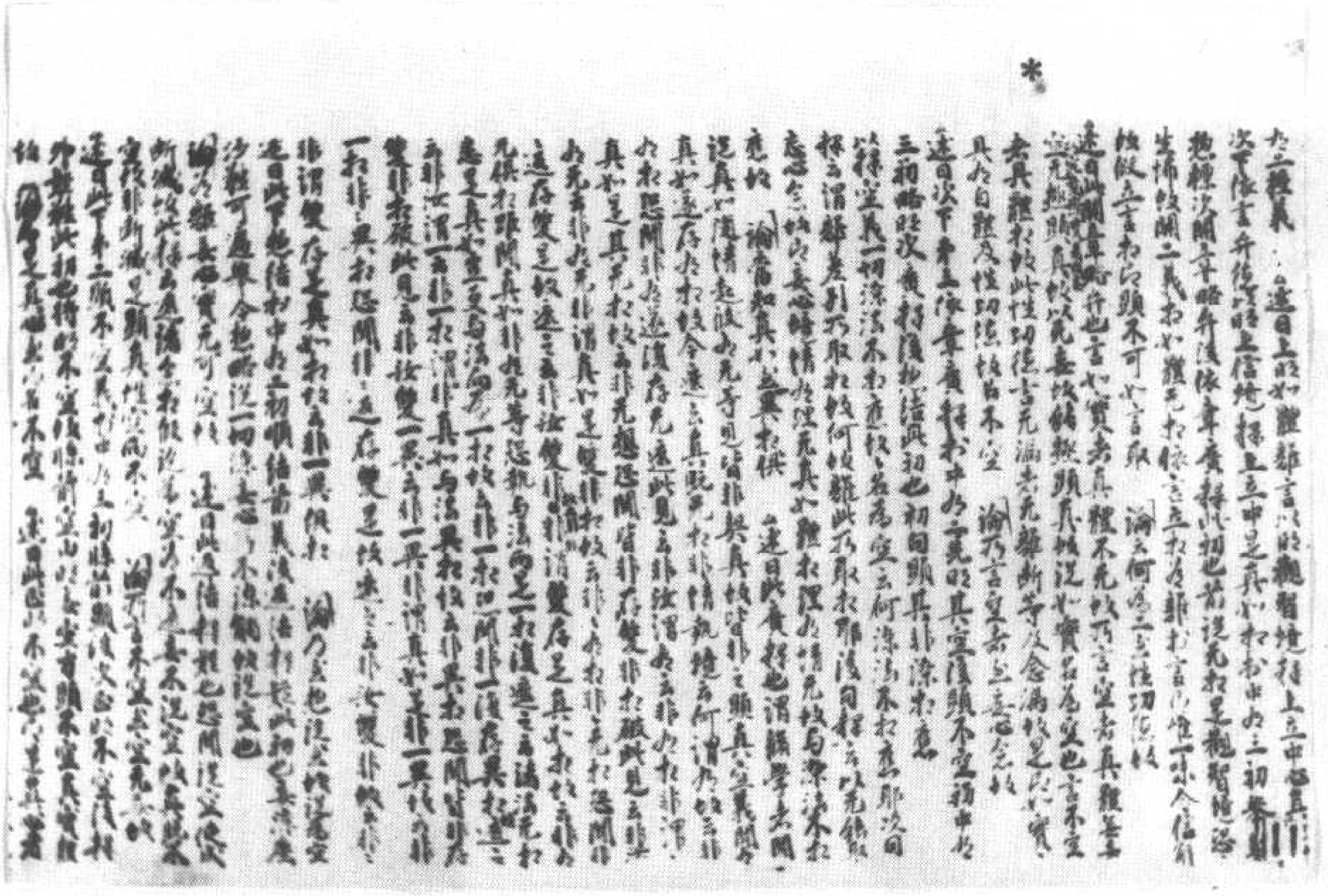


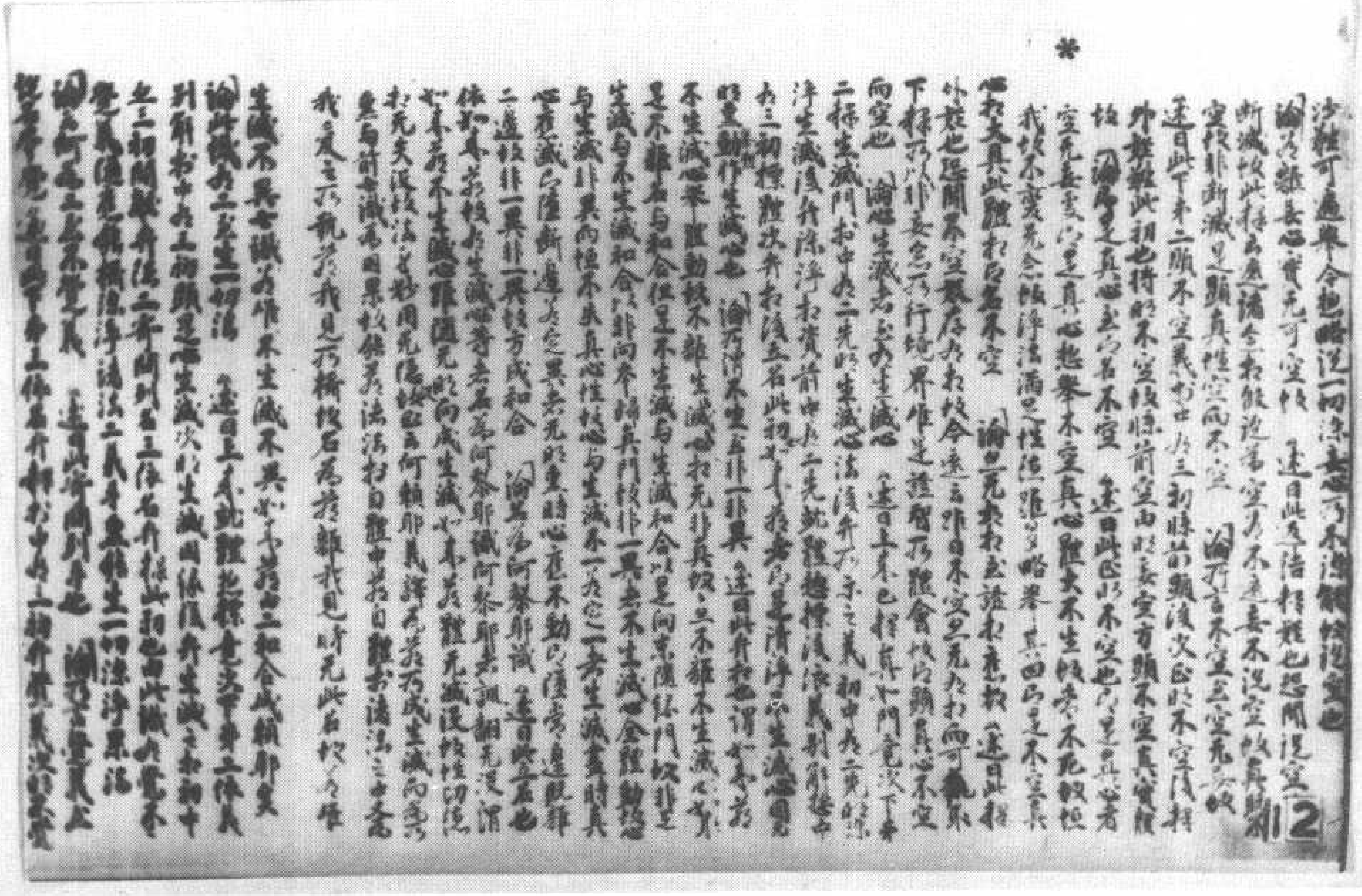


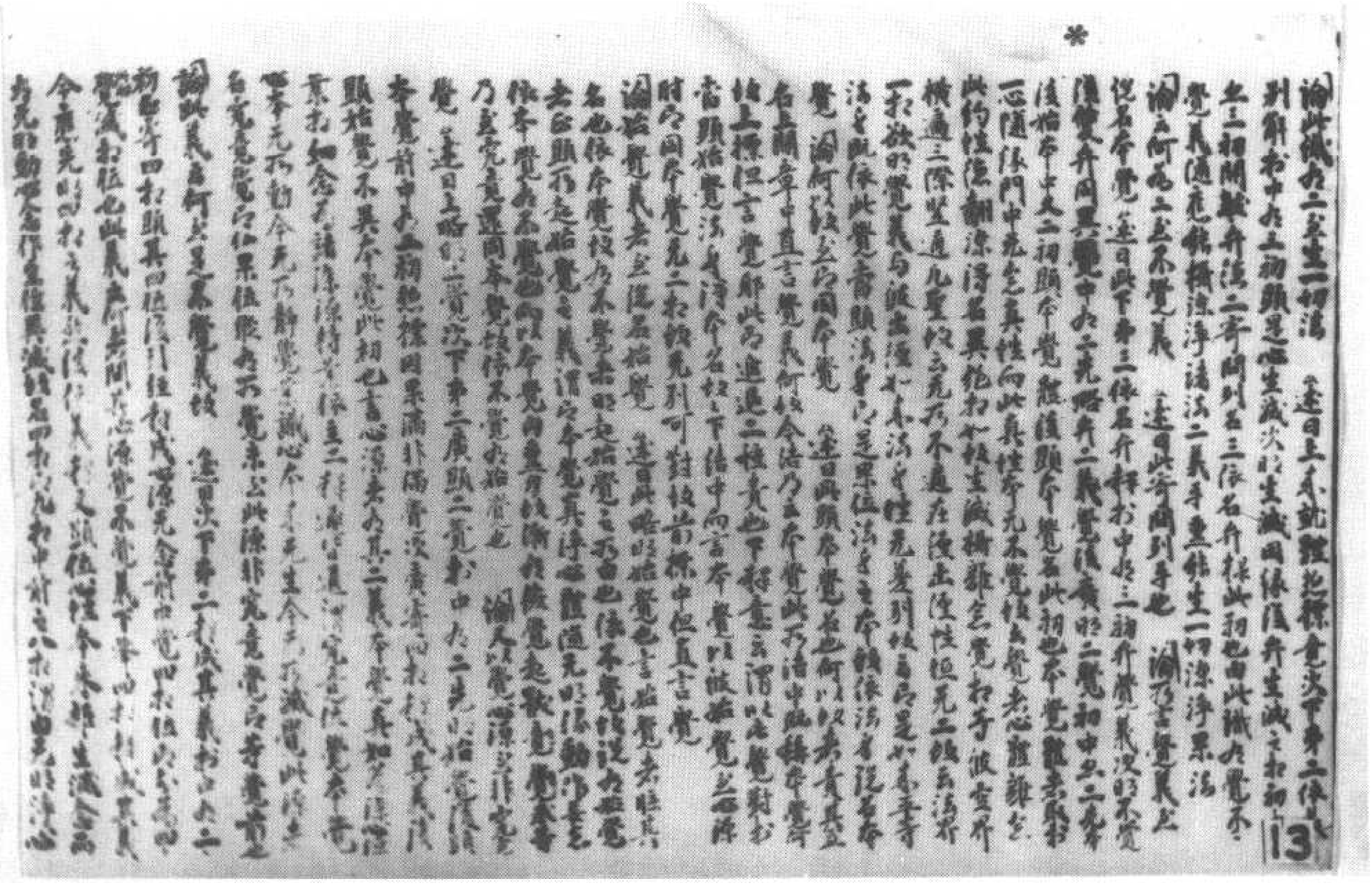


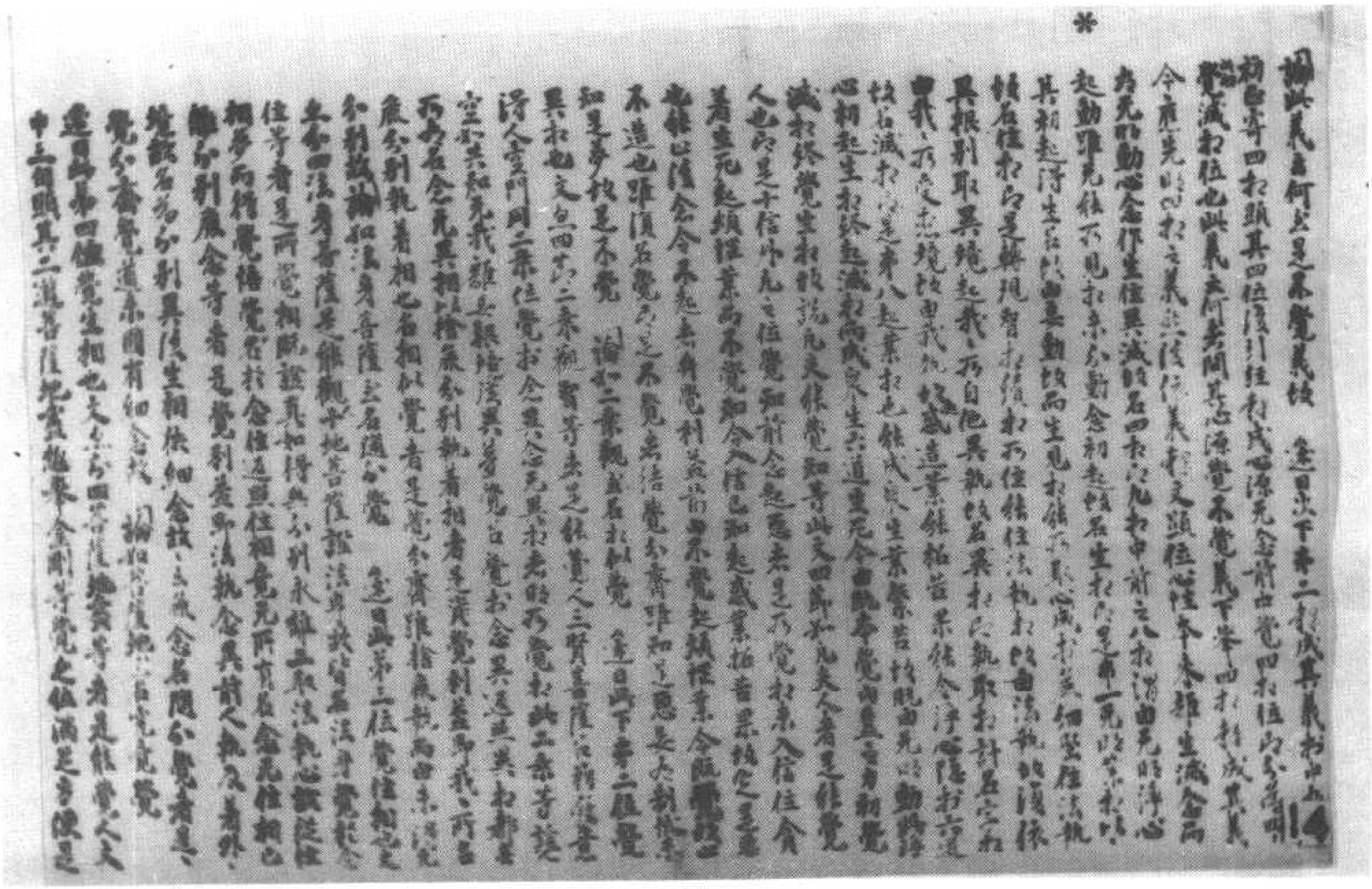




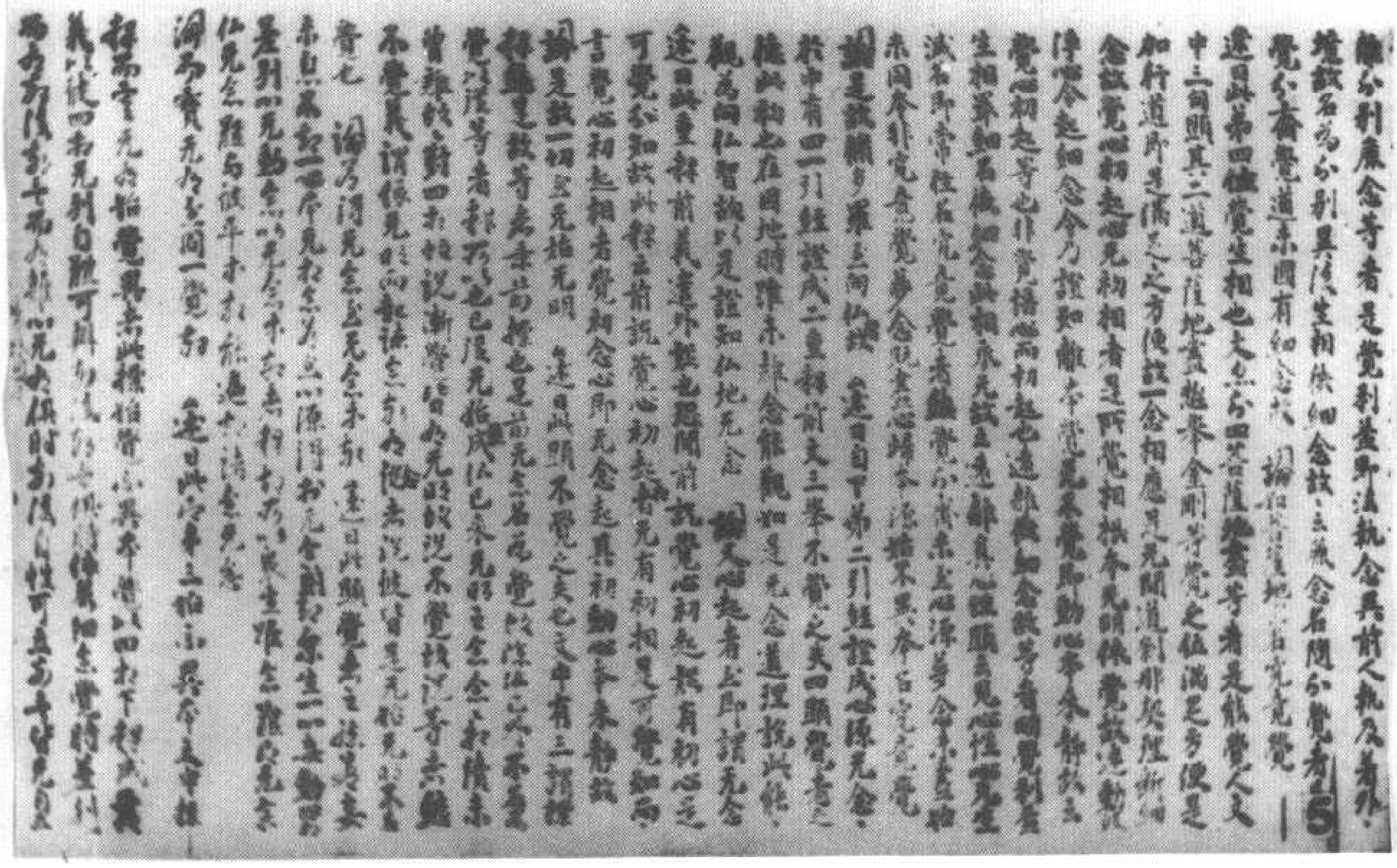




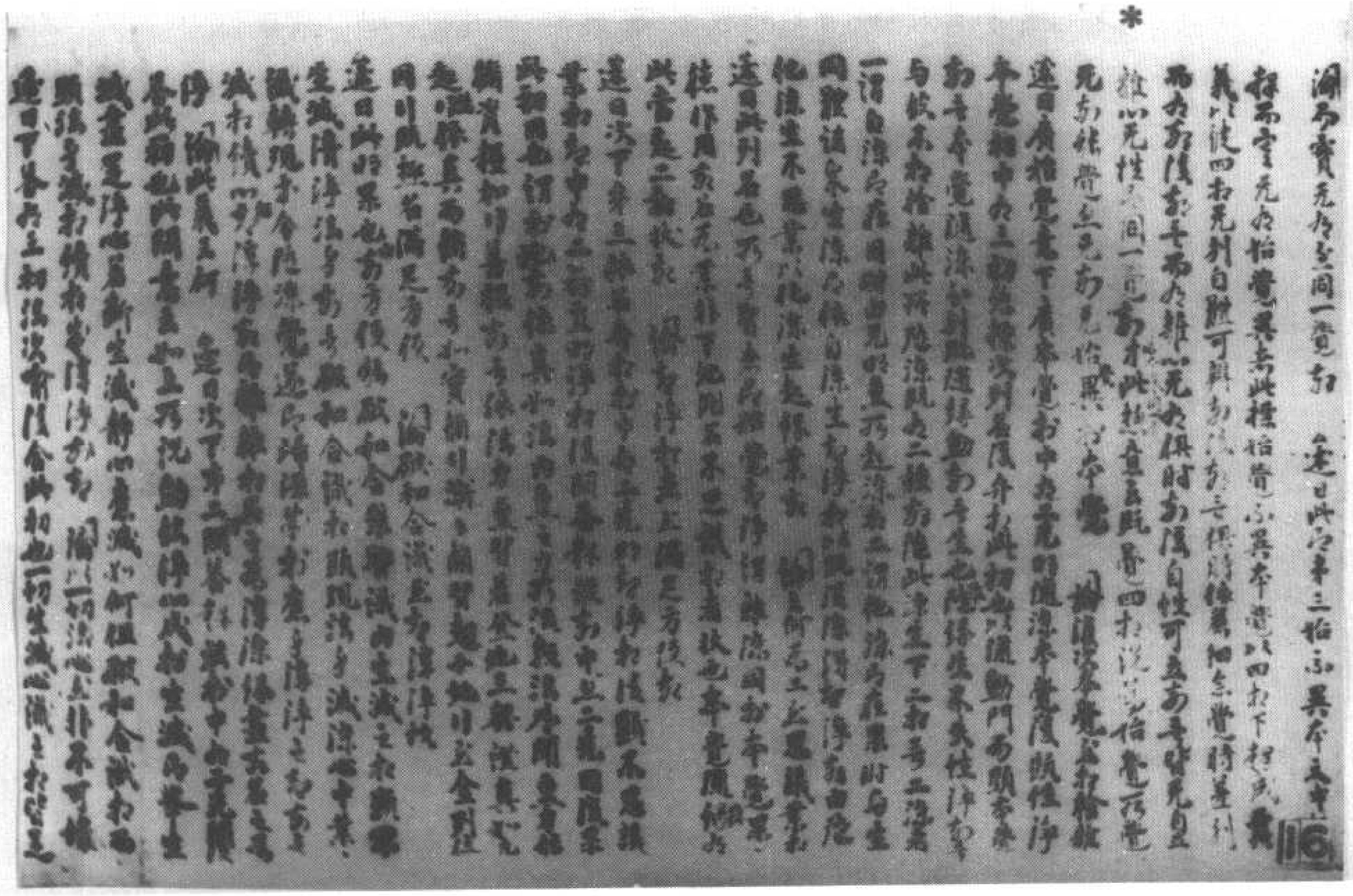




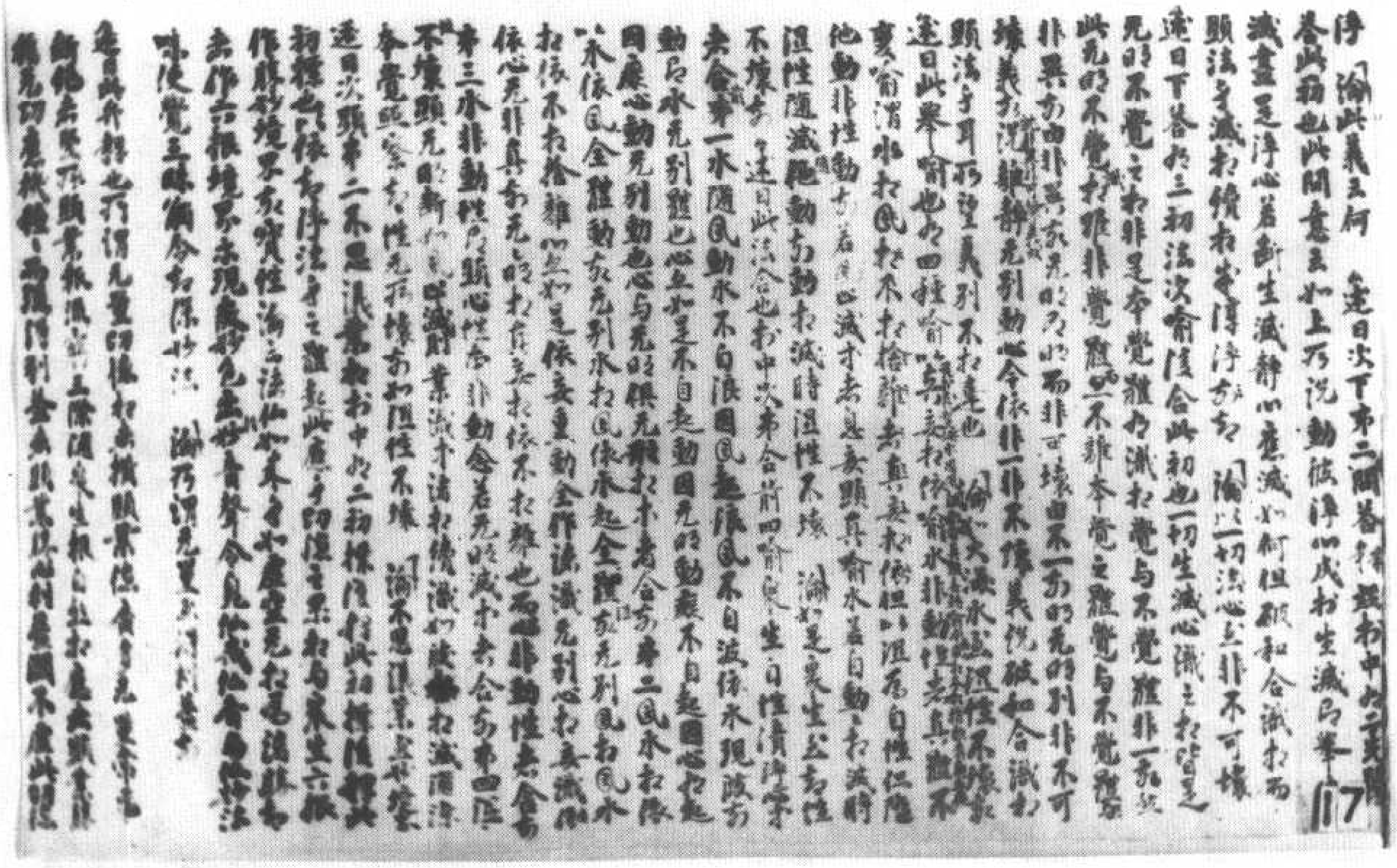
*



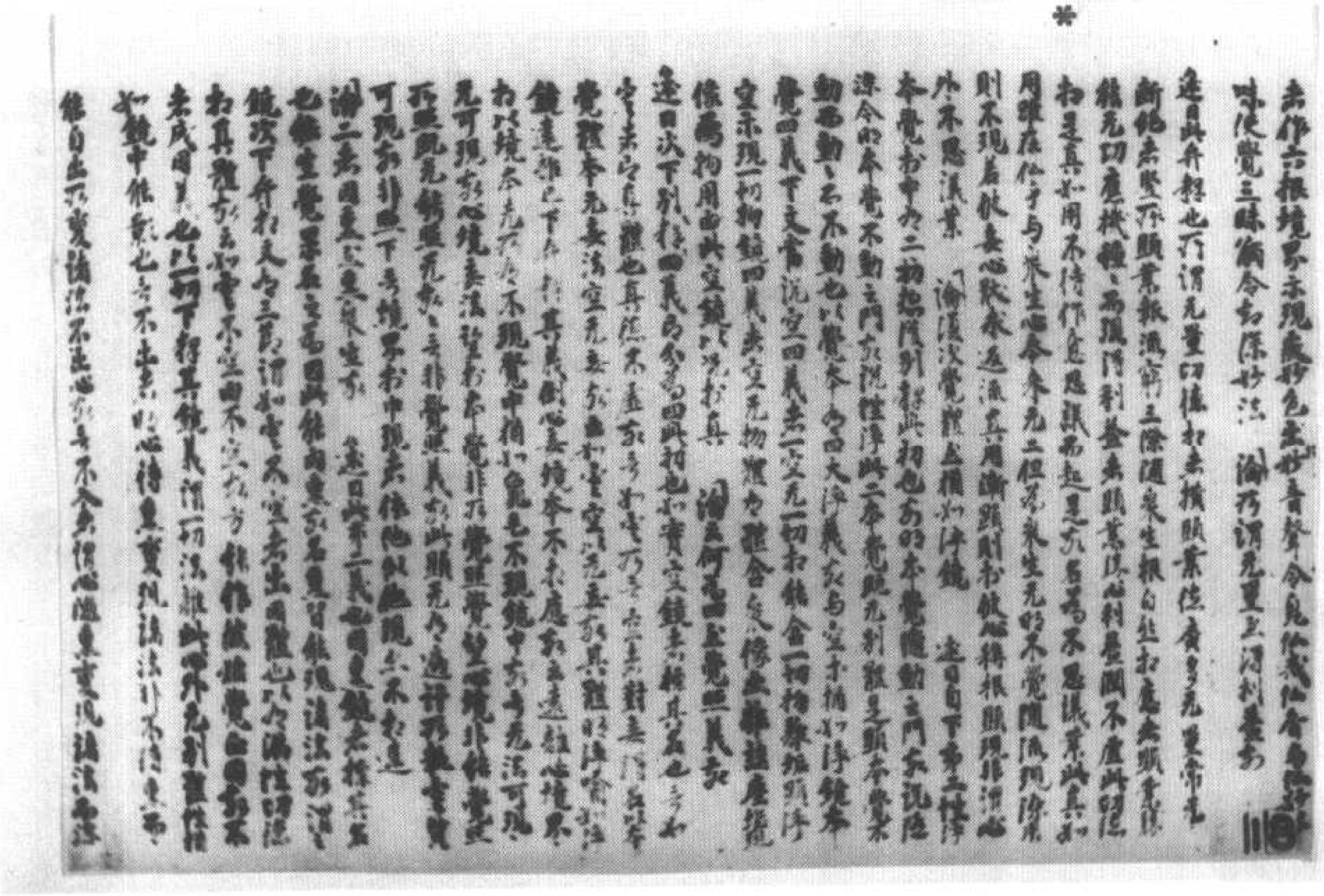
*

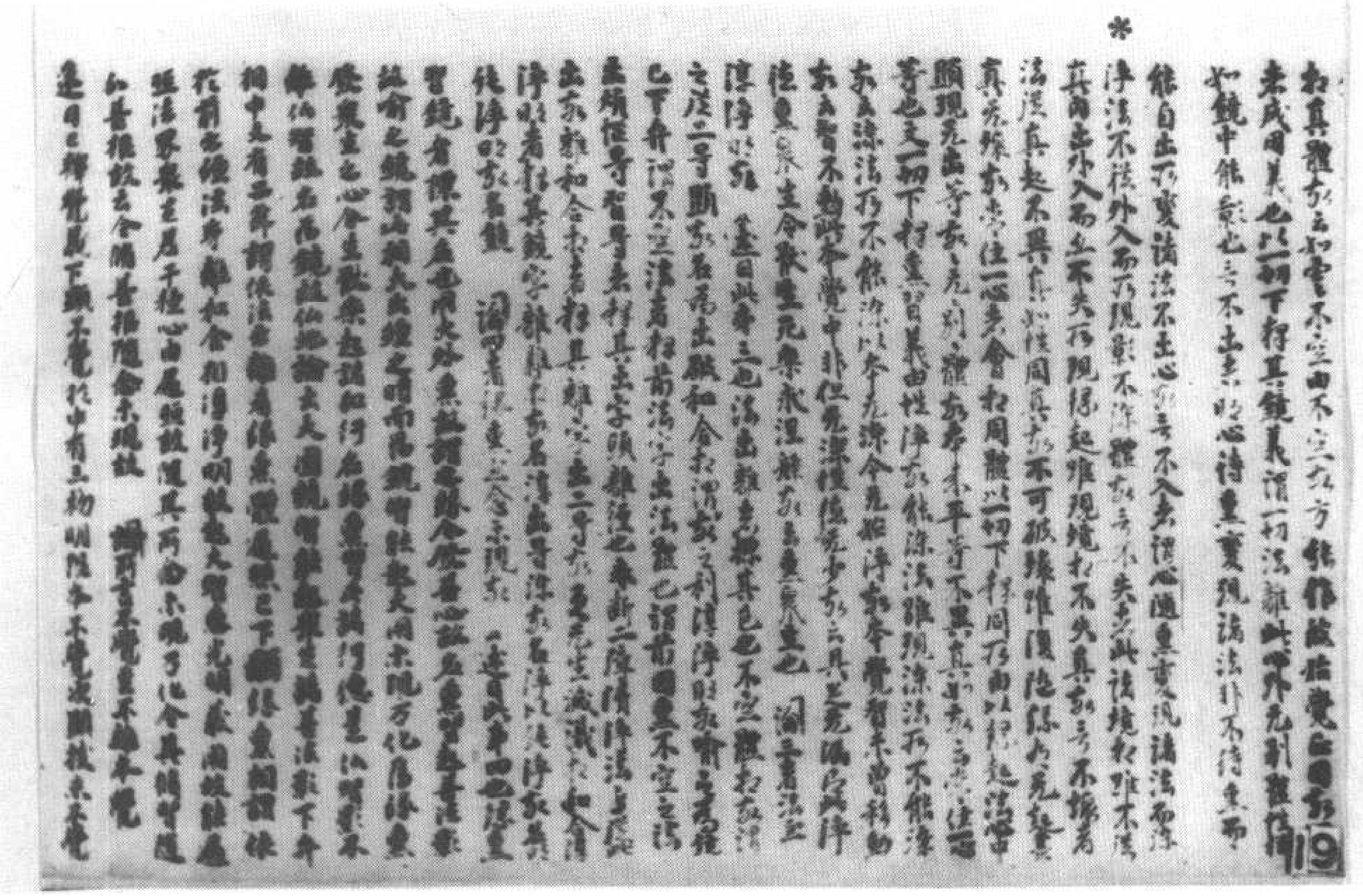


*

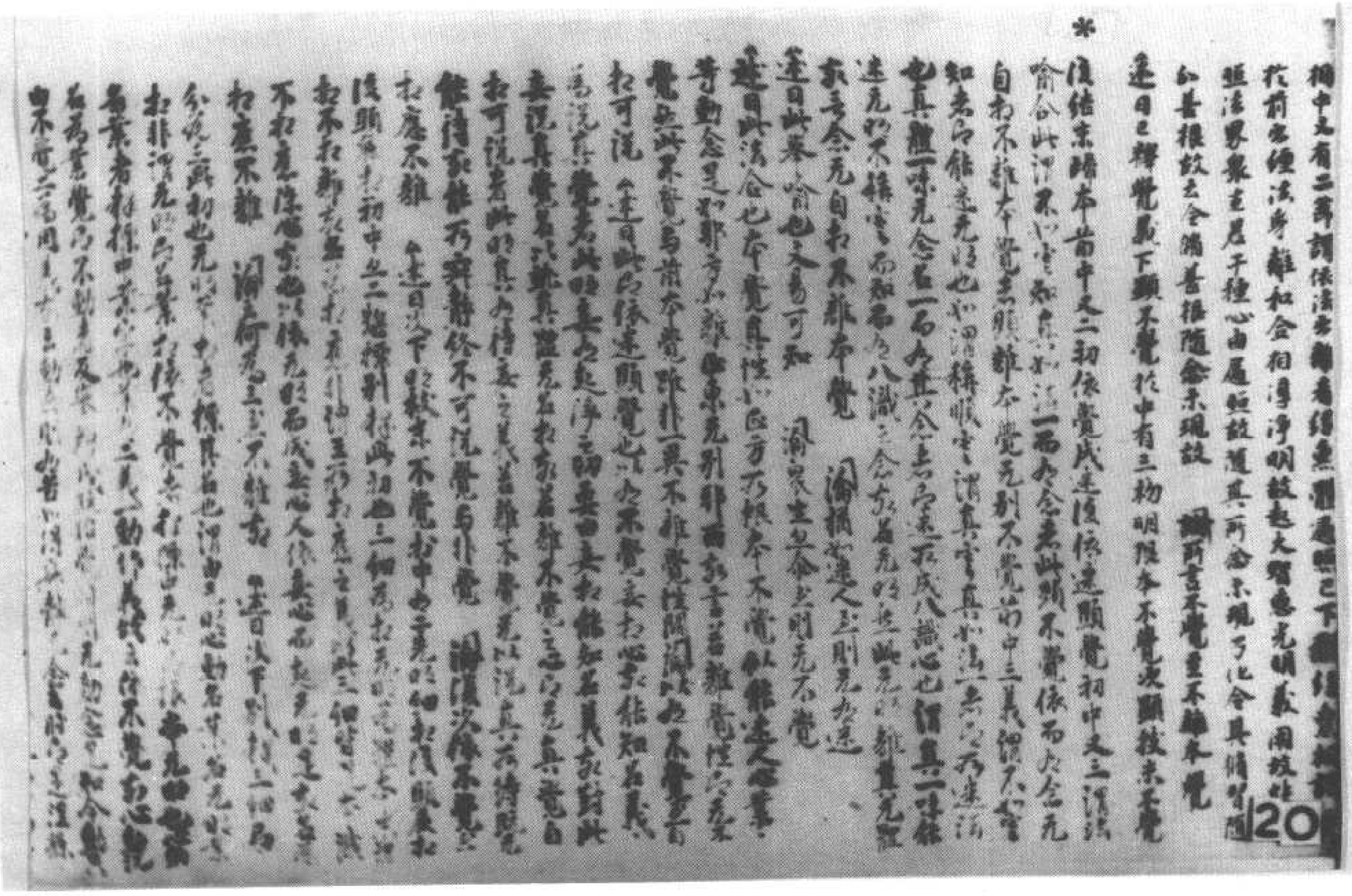


*

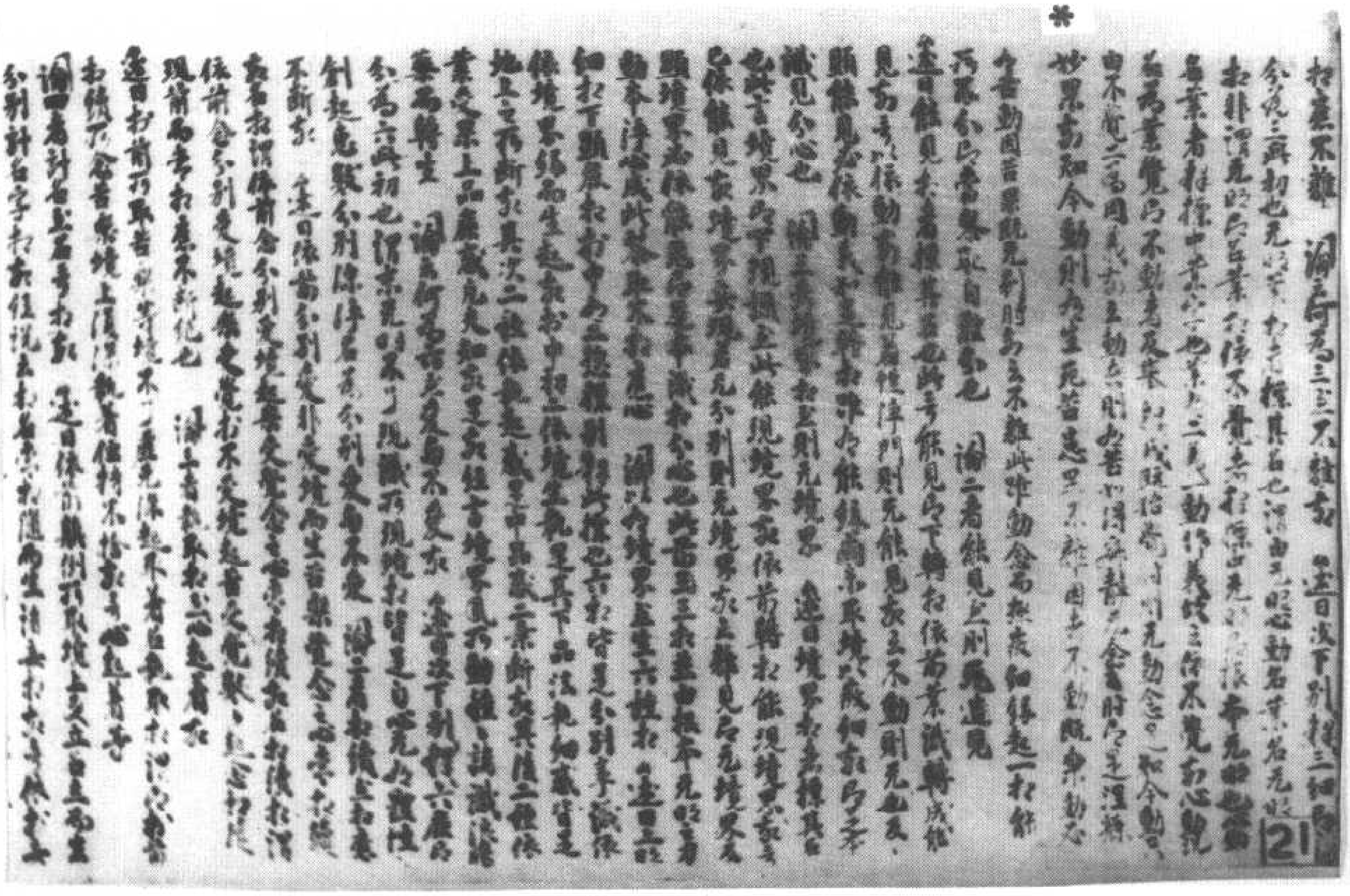


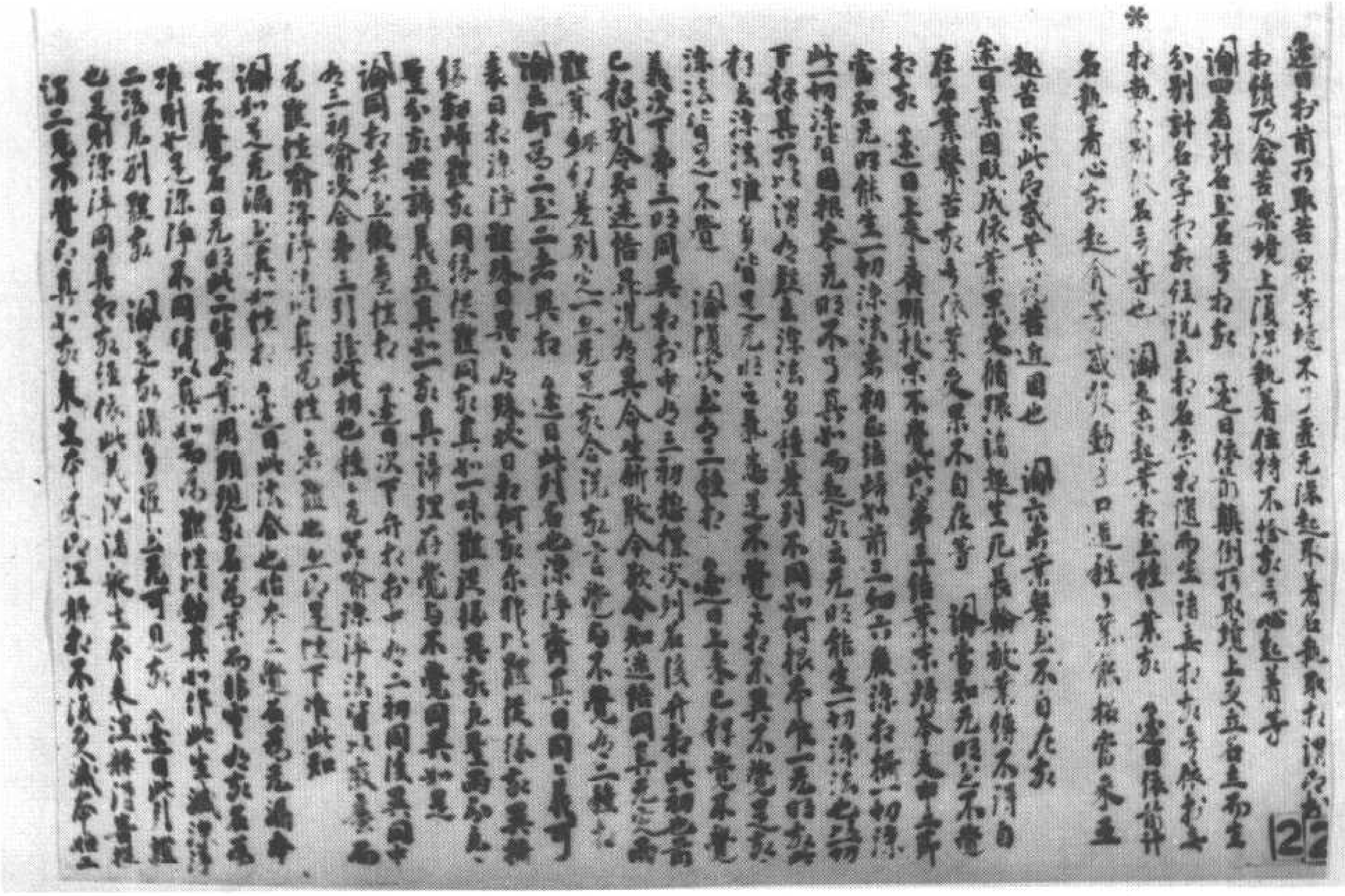


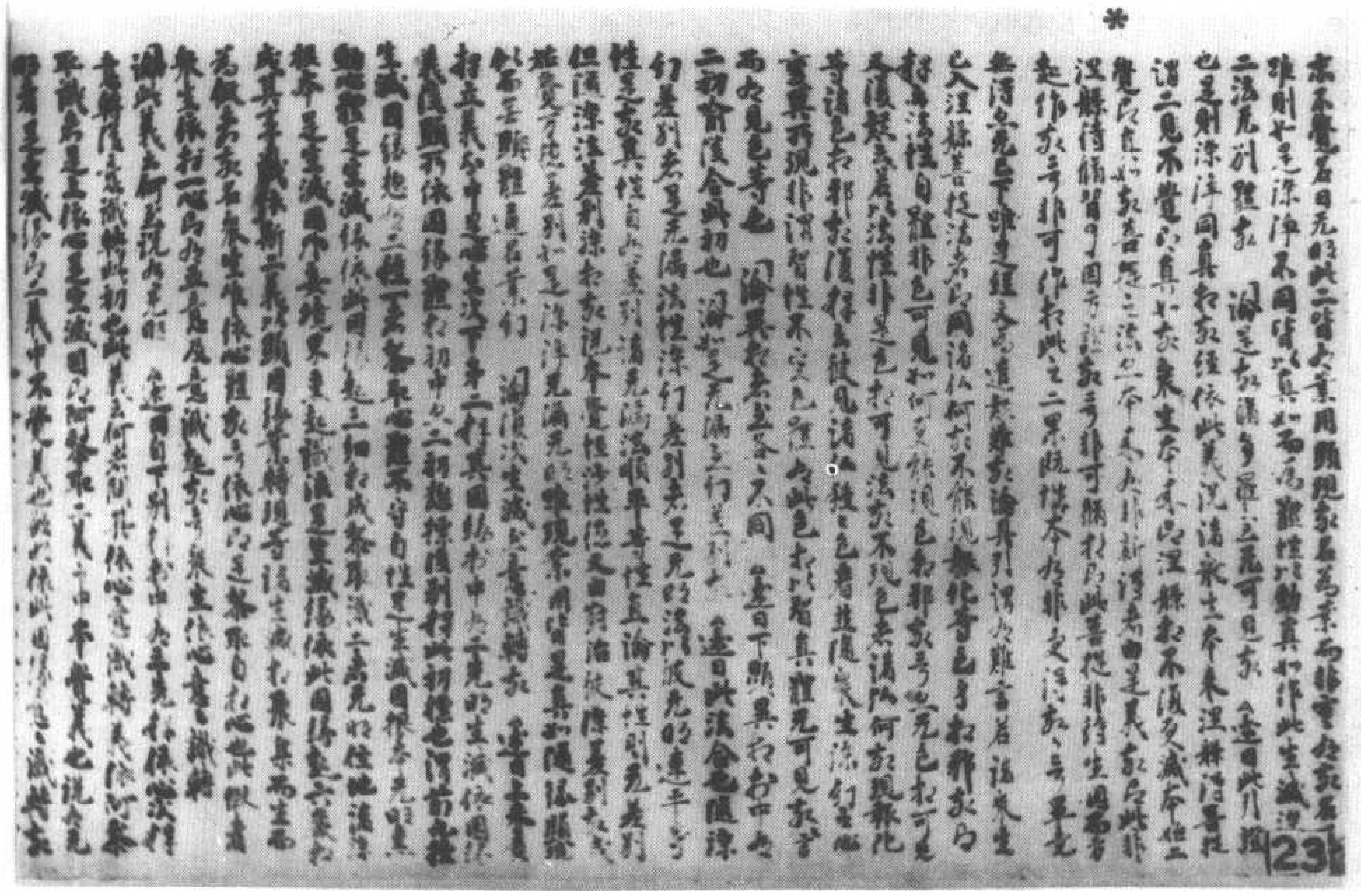
19

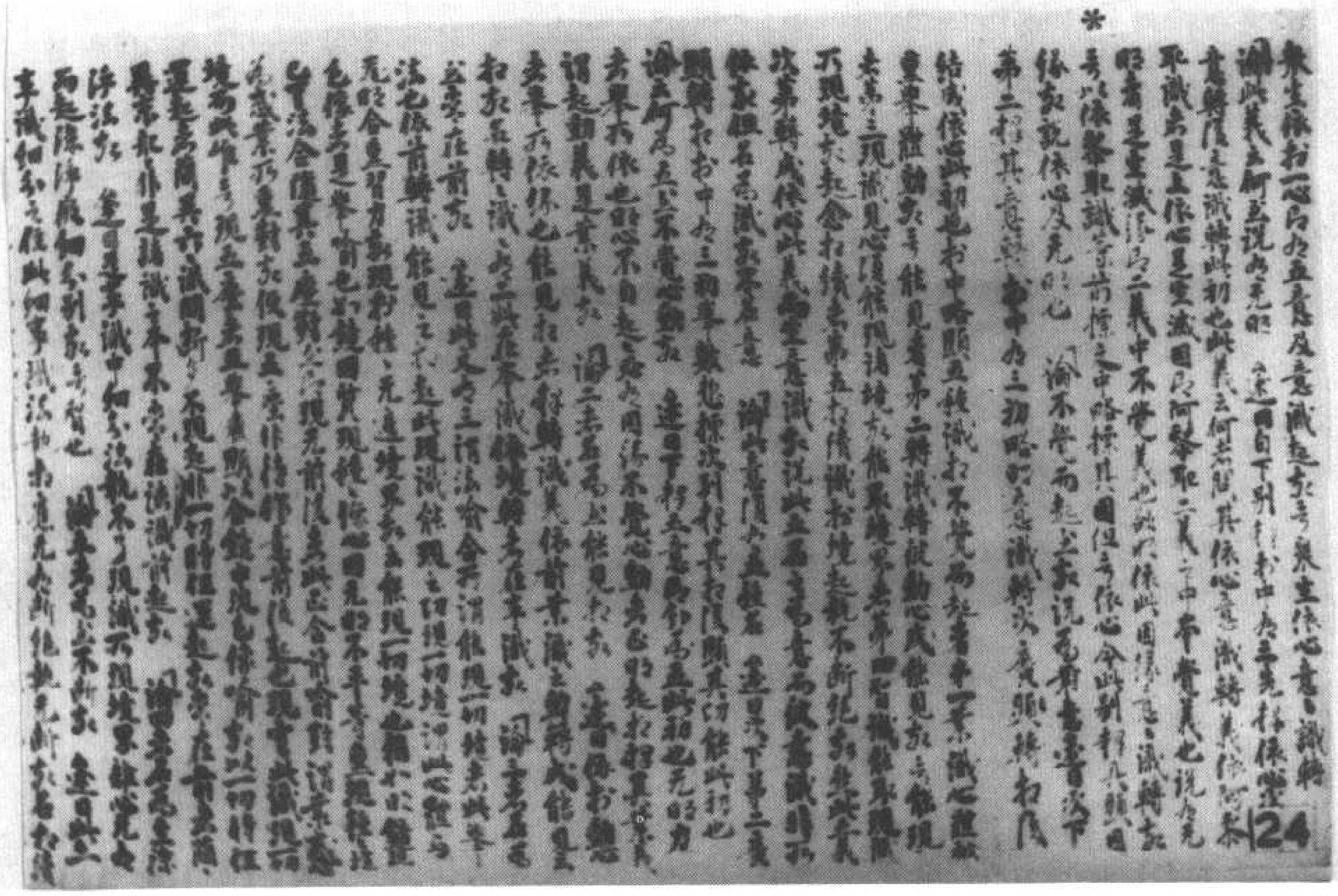


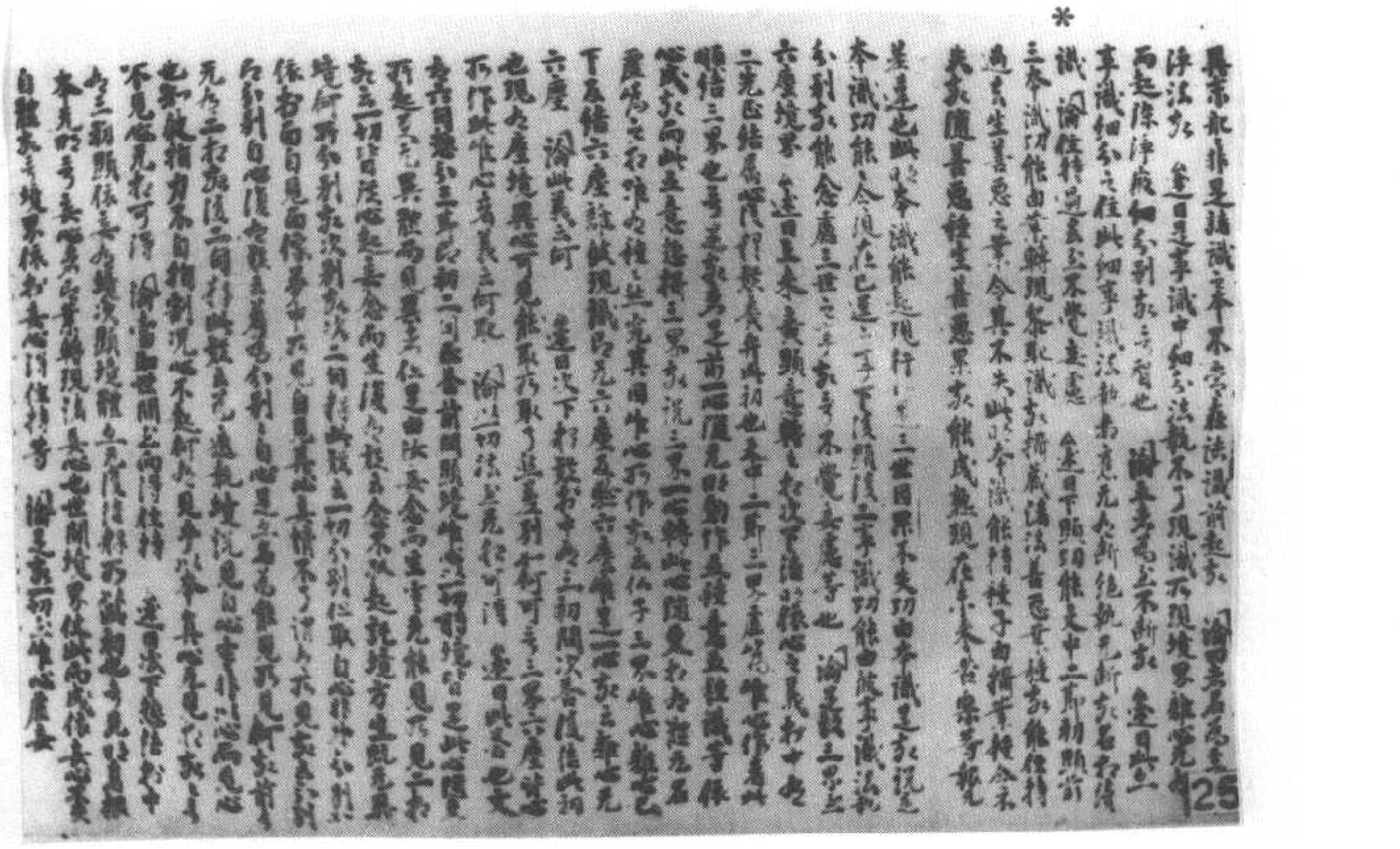
20

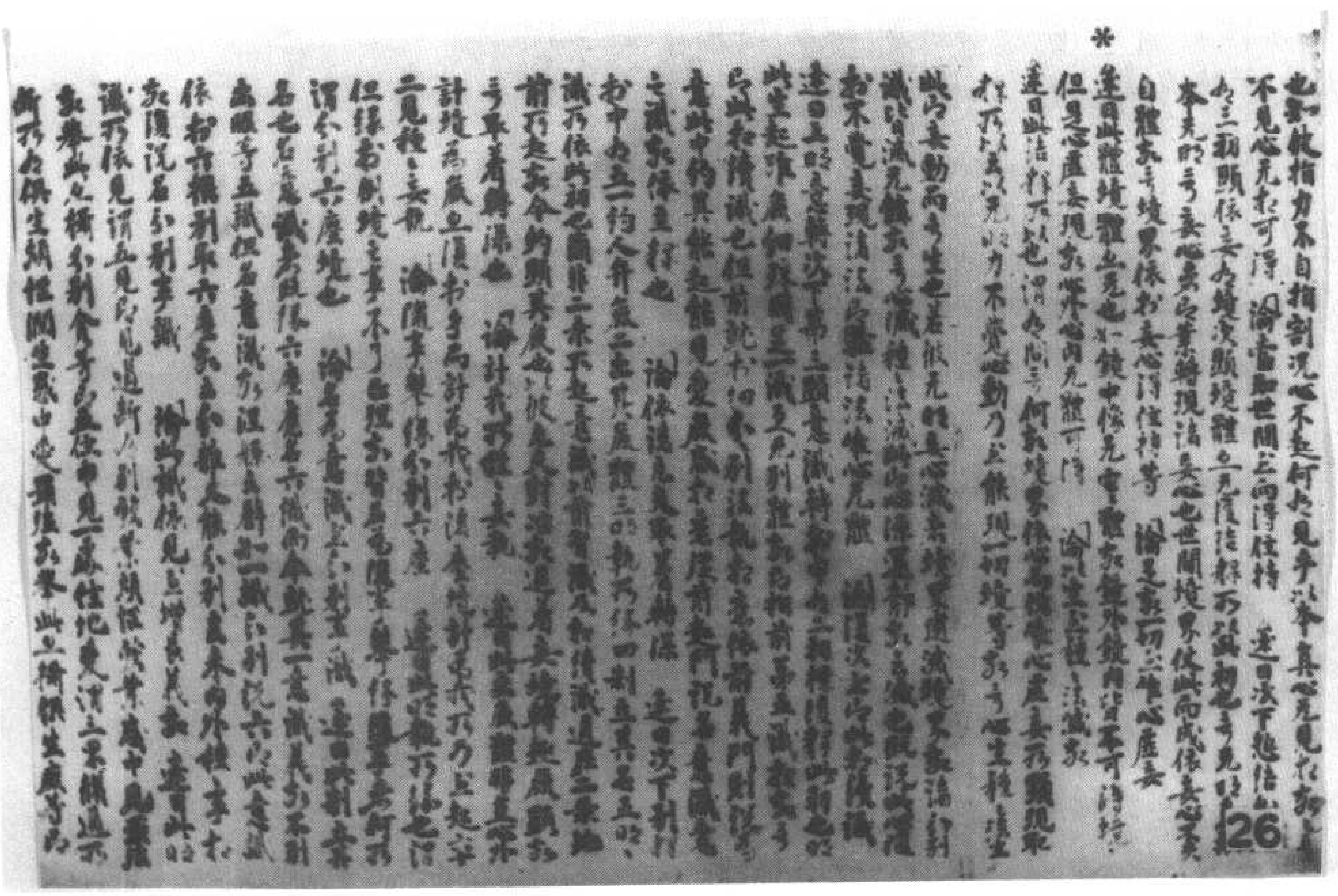


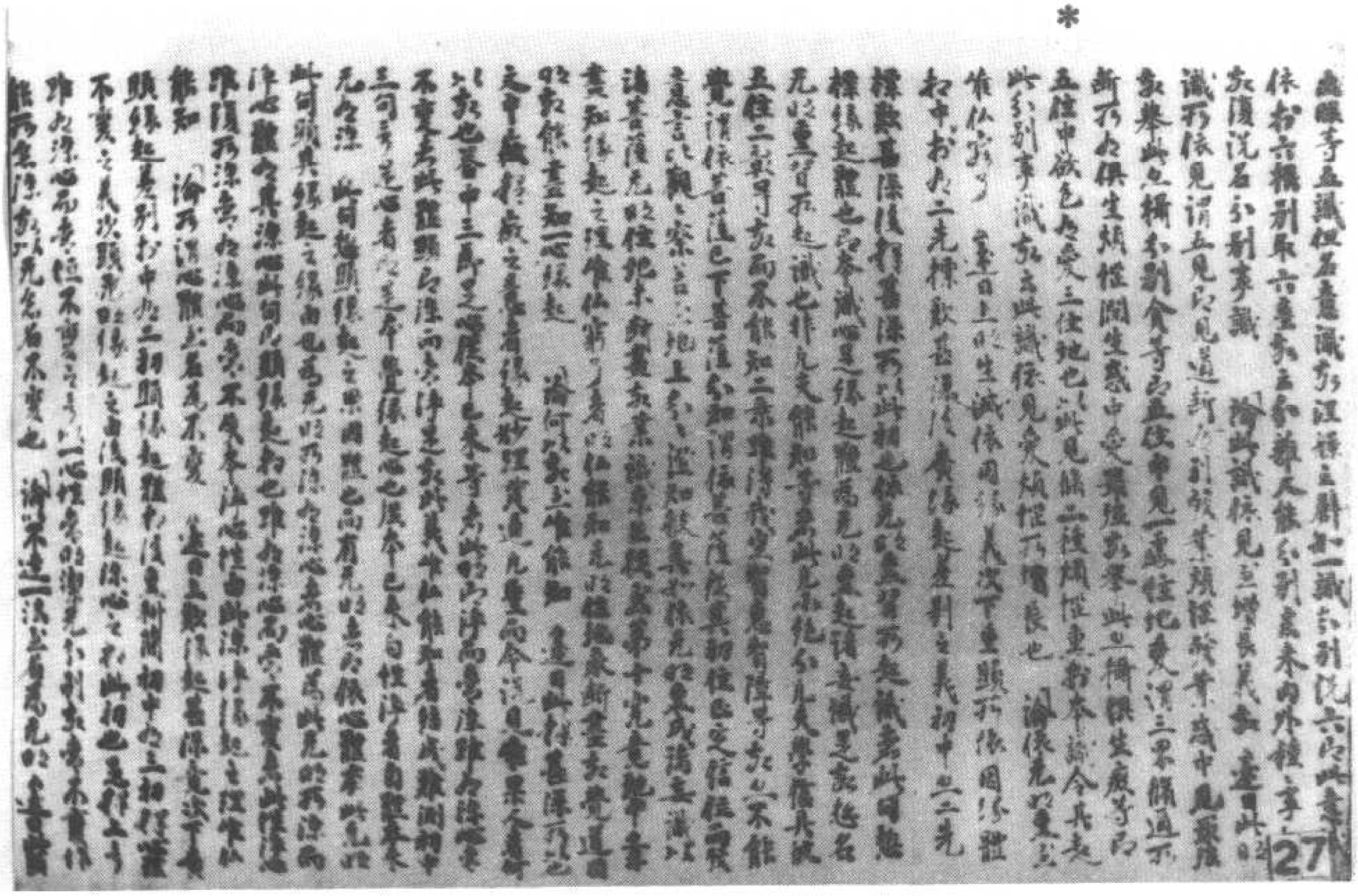


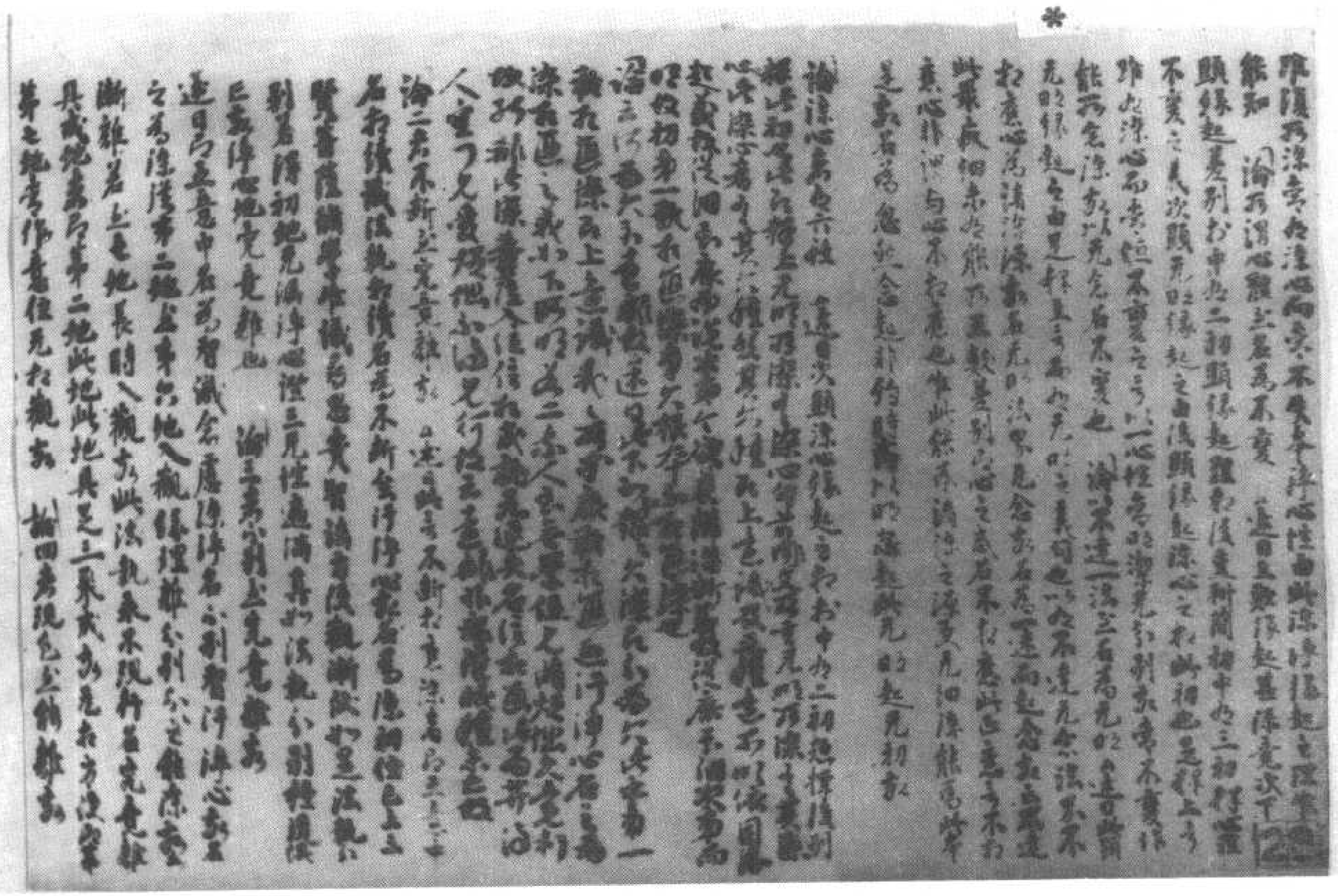


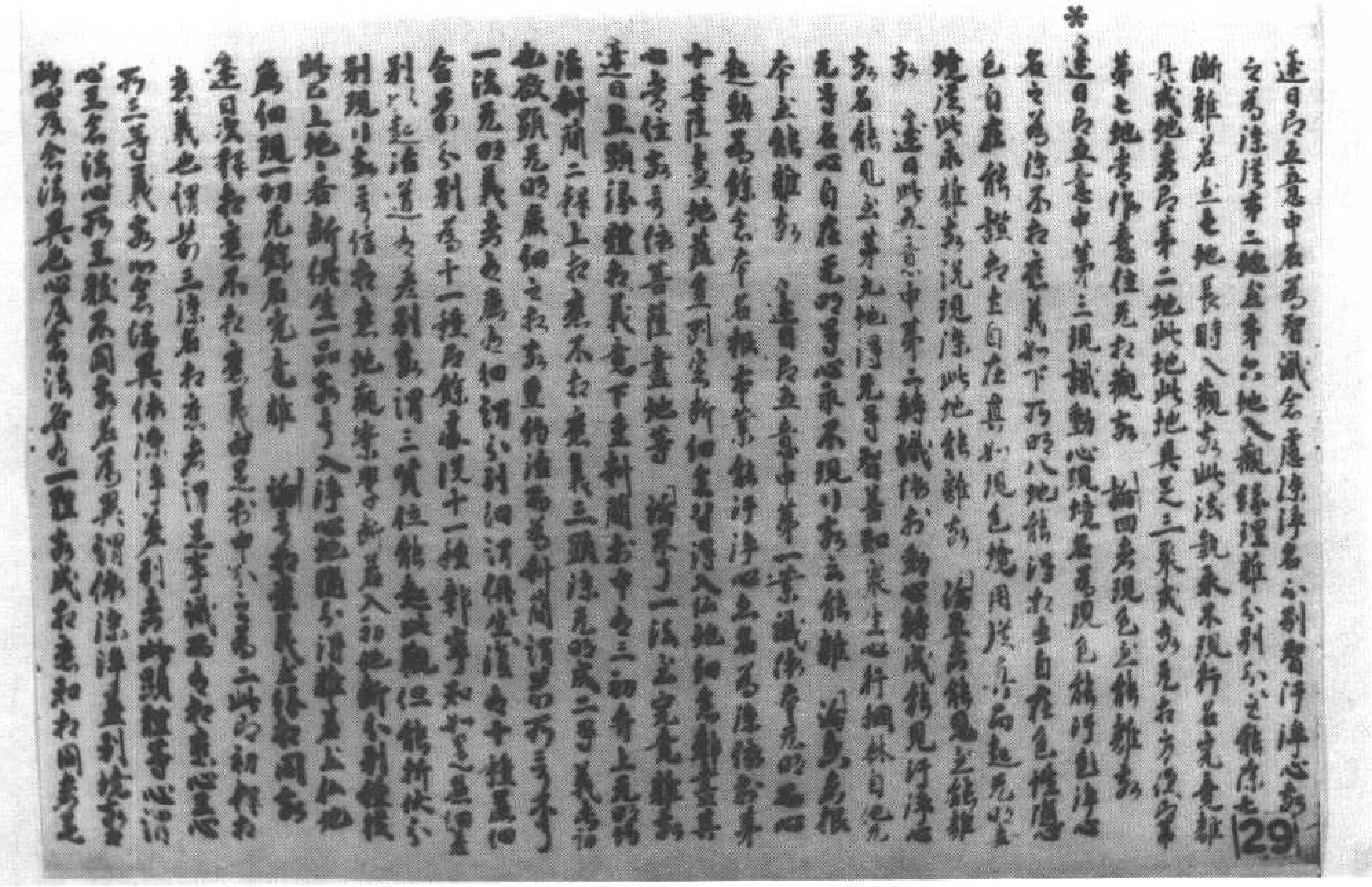


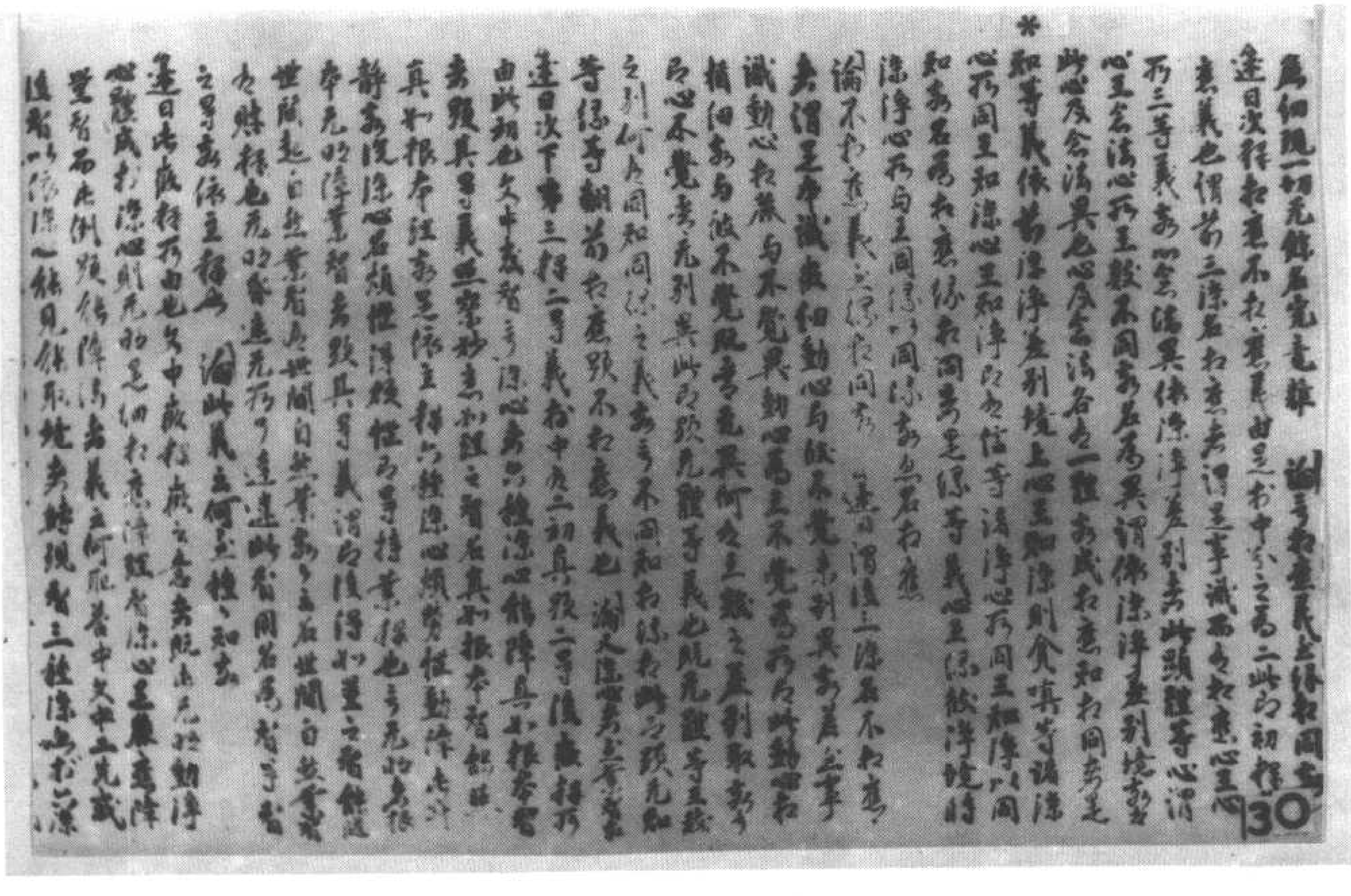

*
25

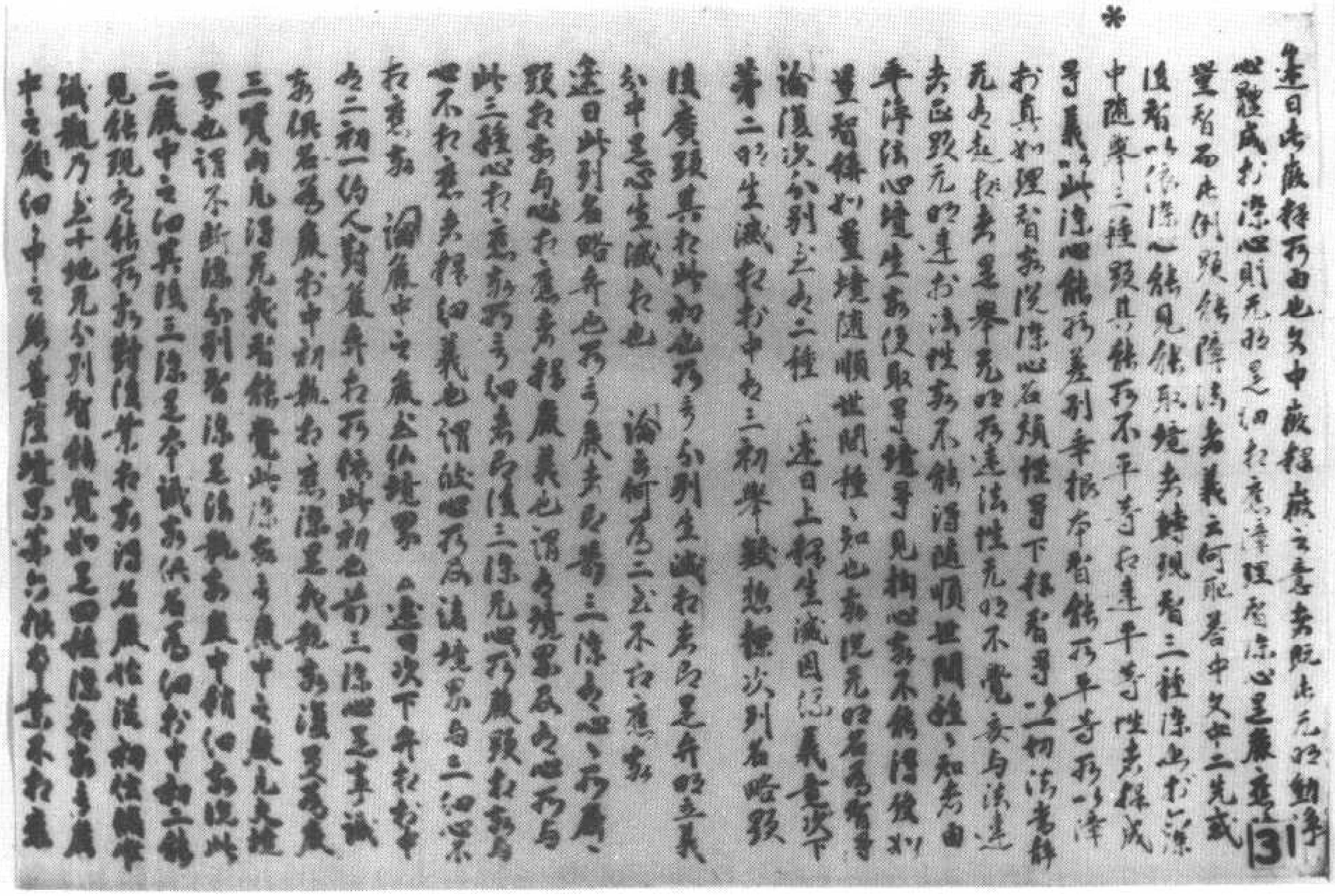

*
26





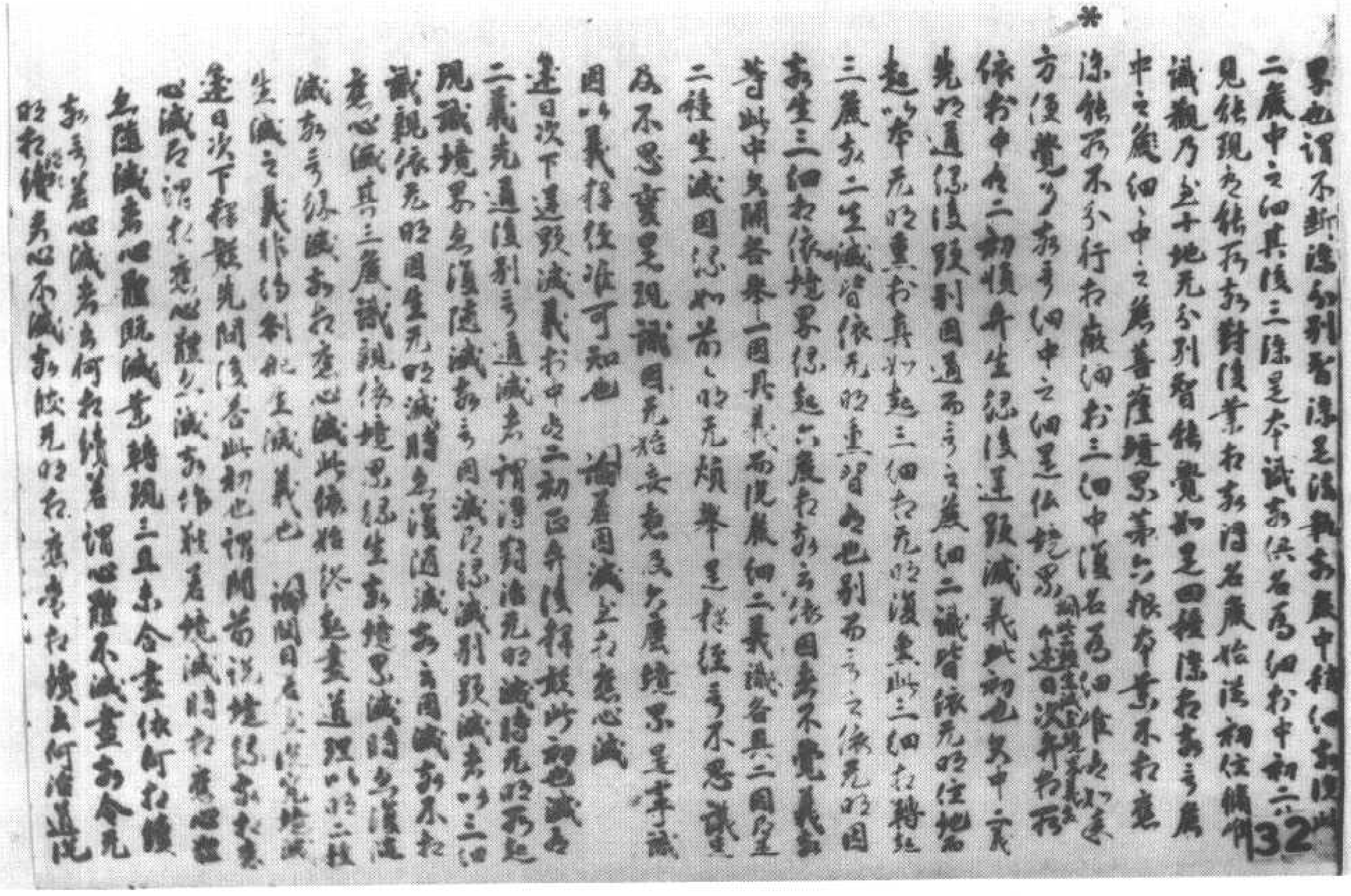

29


30



述曰此麁釋所由也文中麁釋麁之意者既由无明動淨
心體成於染心則无明是細染意識染理應染心是麁染之
量智而起例顯能障淨者義云何耶答中文中二先顯
復智以依染心能見能取境者轉現智三種染心於染
中隨舉二種顯其能所不平等相違平等性者採成
平等義此染心能所差別乖根本智能所平等所以障
於真如理智故復染心名煩惱障下釋智礙者上一切法者解
无明起故名是舉无明所違法性无明不覺妄与法違
故正顯无明違於法性故不能得隨順世間種種知者由
乎淨法心境生故使取等境界見相心故不能得後得
量智緣於量境隨順世間種種知也故說无明名為智障
論復次分別生滅相者有二種　述曰上釋生滅因緣義竟次下
第二明生滅相於中有三初舉數總標次列名略顯
後廣顯其相此即初也所言分別生滅相者即是舉所立義
分中是心生滅相也　論云何為二一者麁与心相應故
述曰此列名略弁也所言麁者即是三染心之所有麁
顯故說名麁与心相應者謂與境界及与心所相
此三種心相應故所言細者即後三染无心所故顯相難知所与
心不相應者準釋細義也謂能心所及緣境界為三細心不
相應故　論麁中之麁凡夫境界　述曰次下弁相於中
有三初一約人對麁弁相所緣此初也前三染心是事識
故依名為麁於中初執相應染是我執故復是麁麁
三賢內凡得見我相能覺此染故言麁中之麁凡夫境
界也謂不斷相應染分別智相應染是法執故麁中猶細故說此
二麁中之細其後三染是本識故依名為細於中初二能
見能現之能取故對後業相得名麁於法初住觀佛
識觀乃至十地无分別智能覺知是四種染名為麁
中之麁細中之麁菩薩境界等上根本業不相應

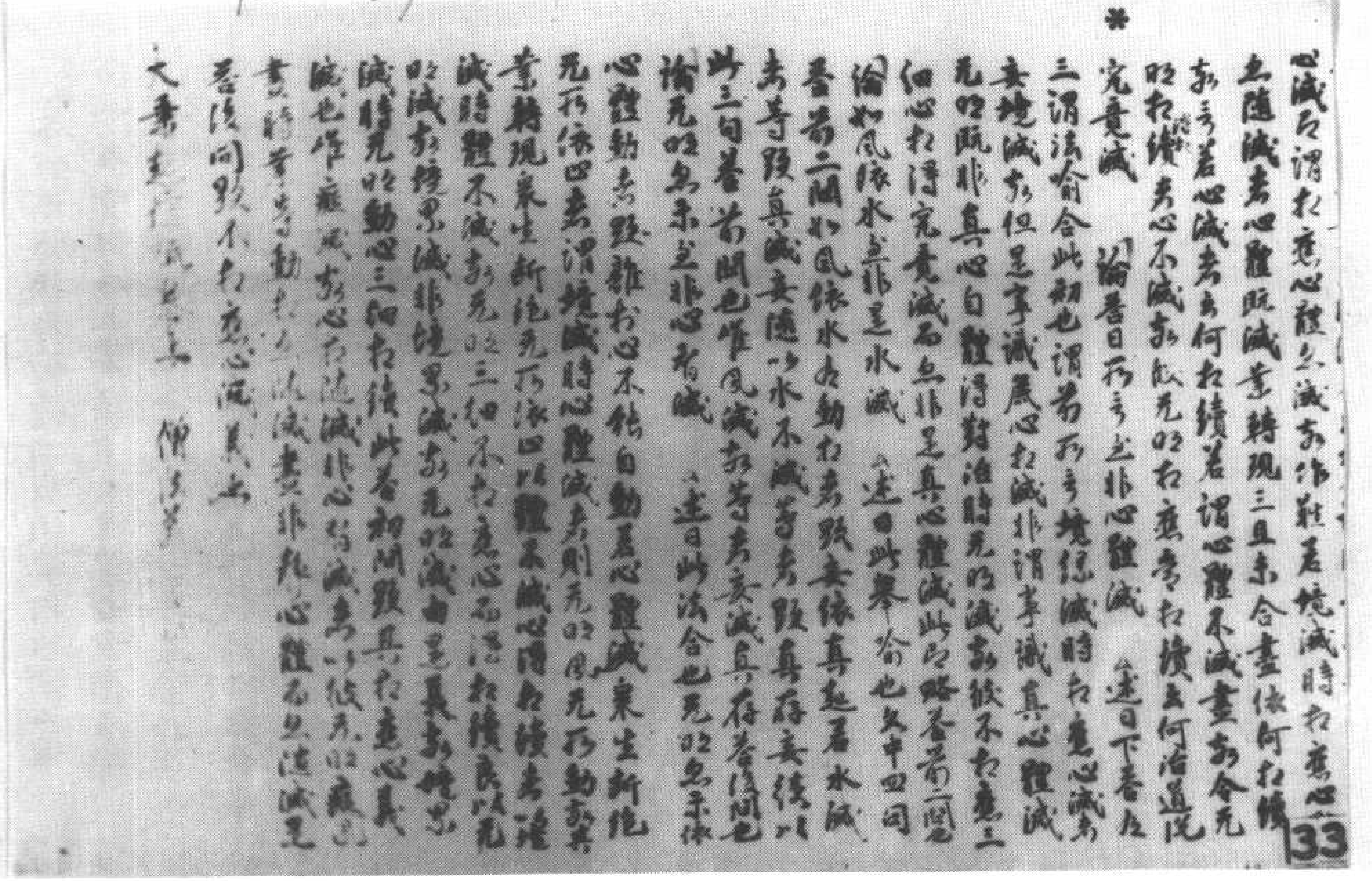
31



界也謂不斷相應染分別智相應染是法執故麁中猶細故說此
二麁中之細其後三染是本識故依名為細於中初二能
見能現之能取故對後業相得名麁於法初住觀佛
識觀乃至十地无分別智能覺知是四種染名為麁
中之麁細中之麁菩薩境界等上根本業不相應
染能所不分行相微細於三細中復名為細唯如來
方便覺少分亦不細中之細是仏境界　論細中之細是佛境界　述曰次弁相所
緣於中亦二初順弁生緣後逆顯滅義此初也文中二義
先明通緣後顯別因通而言之麁細二識皆依无明住地
起以本无明熏於真如起三細相无明復熏此三細相轉起
三麁故二生滅皆依无明熏習而生也別而言之依无明因
故生三細相依境界緣起六麁相故言依因者不覺義故
等此中且闕答舉一因具義而說麁細二義識各具二因是
二種生滅因緣如前所明无煩舉是思等不思議
及不思議是現識因无始妄惑及少麁境界是事識
因所義顯從可知也　論若因滅則緣滅因滅故不相應心滅
述曰次下逆顯滅義於中有二初正弁後釋難此初也滅有
二義先通後別言通滅者謂淨對治无明滅時无明所起
現識境界亦復隨滅名因滅故緣滅別顯滅者明三細
識親依无明因生无明滅時亦復隨滅名不相
應心滅其三麁識親依境界緣生故境界滅時亦復隨
識亦名緣識故名應心滅此緣相從彼起妄道理即唯二種
生滅之義作如是釋生滅義也　論問曰若心滅者云何相續若相續者云何說究竟滅
述曰次下釋疑先問後答此初也謂聞前說境緣滅故
心識亦滅謂於意心體亦滅故依義者境滅時於意心體
亦隨識滅心體既滅業轉現三互未合盡依何相續
故言若心滅者云何相續若相續　謂心體不滅盡故令无
明相續者心不滅故明无明相應相續云何唯道究竟

32

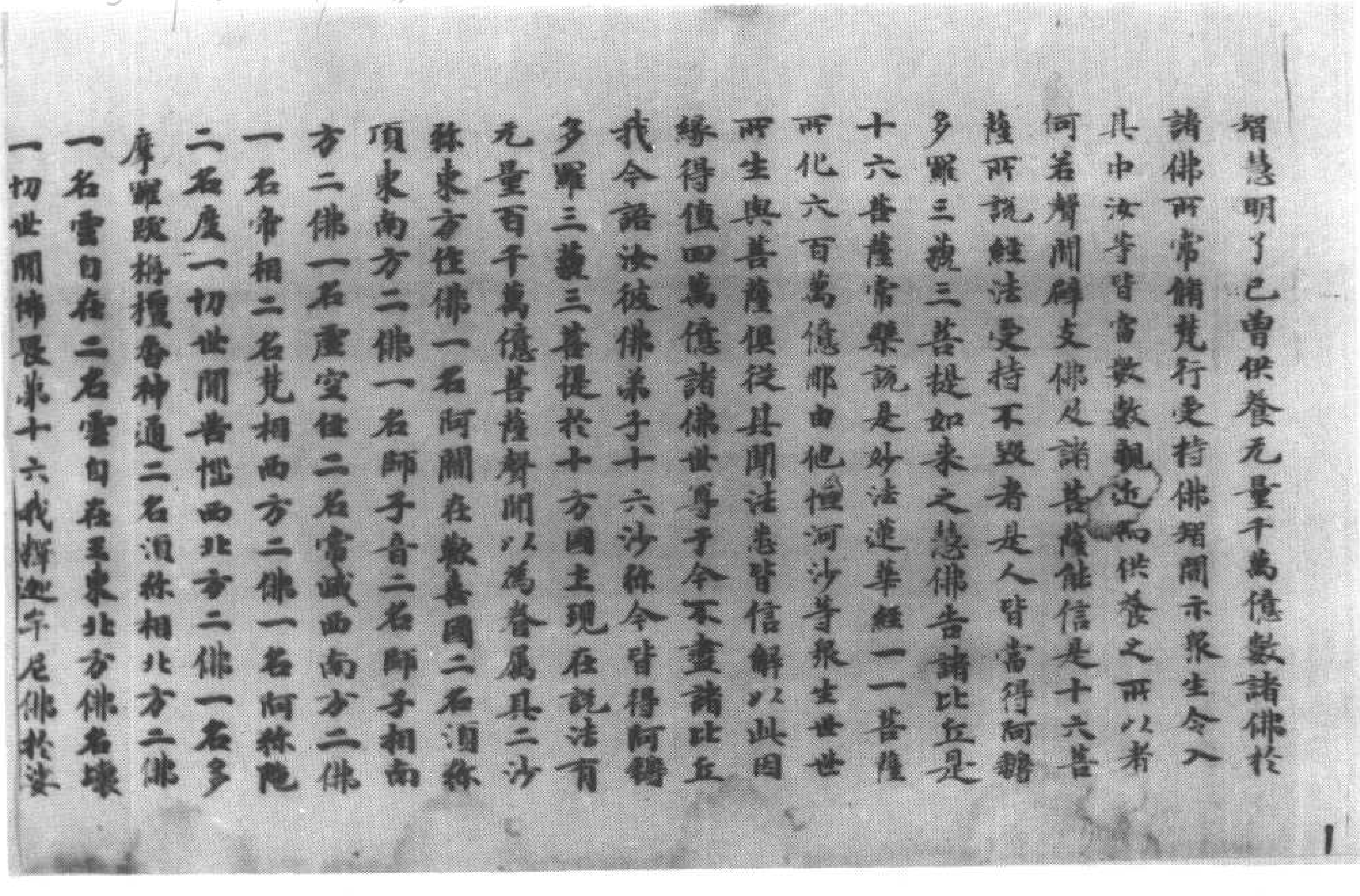
W→T2813 85/1105A17



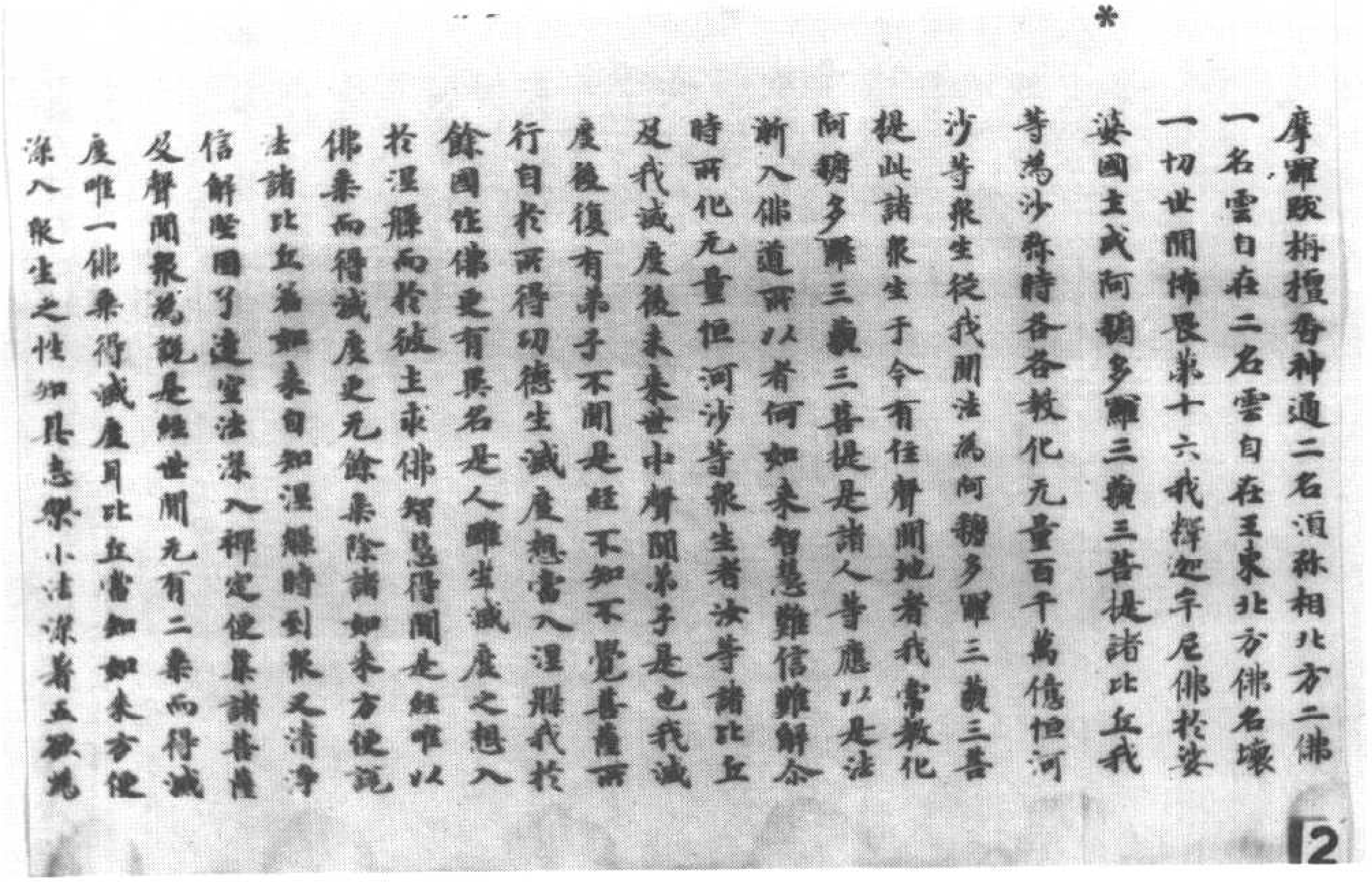
心滅者謂相續意心體亦滅亦非離差境滅時相續意心
亦隨滅者心體既滅業轉現三且未合盡依何相續
亦言若心滅者云何相續若謂心體不滅畫亦令无
明相續者心不滅亦能无明相應者相續云何治道除
究竟滅　論答曰所言滅者非心體滅　述曰下答在
三謂法喻合此初也謂若所言境總滅時相意心滅亦
妄境滅亦但是事識應心相滅非謂事識真心體滅
无明既非真心自體得對治時无明滅亦彼不相應三
細心相得究竟滅不亦非是真心體滅此即略答前一問
論如風依水亦非是水滅　述曰此舉喻也文中四句
答前二問如風依水而動相者顯妄依真起若水滅
者等顯真滅妄隨以水不滅等者顯真存妄續以
此三句答前問也唯風滅故等者妄滅真存答後問也
論无明亦尔至非心智滅　述曰此法合也无明如風未依
心體動亦顯離於心不能自動若心體滅衆生斷絕
无所依四者謂境識時心體滅者則无明无所動亦其
業轉現衆生斷絕无所依止以體不滅心得相續者謂
識時體不滅亦无明三細不相應心而得相續長以无
明滅亦境界滅非境界滅亦无明滅由是其亦境界
滅時无明動心三細相續此者相則顯真相應心長
滅也唯癡滅亦心相隨滅非心智滅者以依无明癡心
業識等皆由動故心隨滅業識非能心體不亦隨滅是
答後問顯不相應心隨其滅亦
大乘起[illegible]卷第三　[illegible]

▼斯二六七六號　妙法蓮華經卷第三

S→T262 9/25B12



智慧明了已曾供養无量千萬億數諸佛於
諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四萬億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千萬億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏弟十六我釋迦牟尼佛於娑

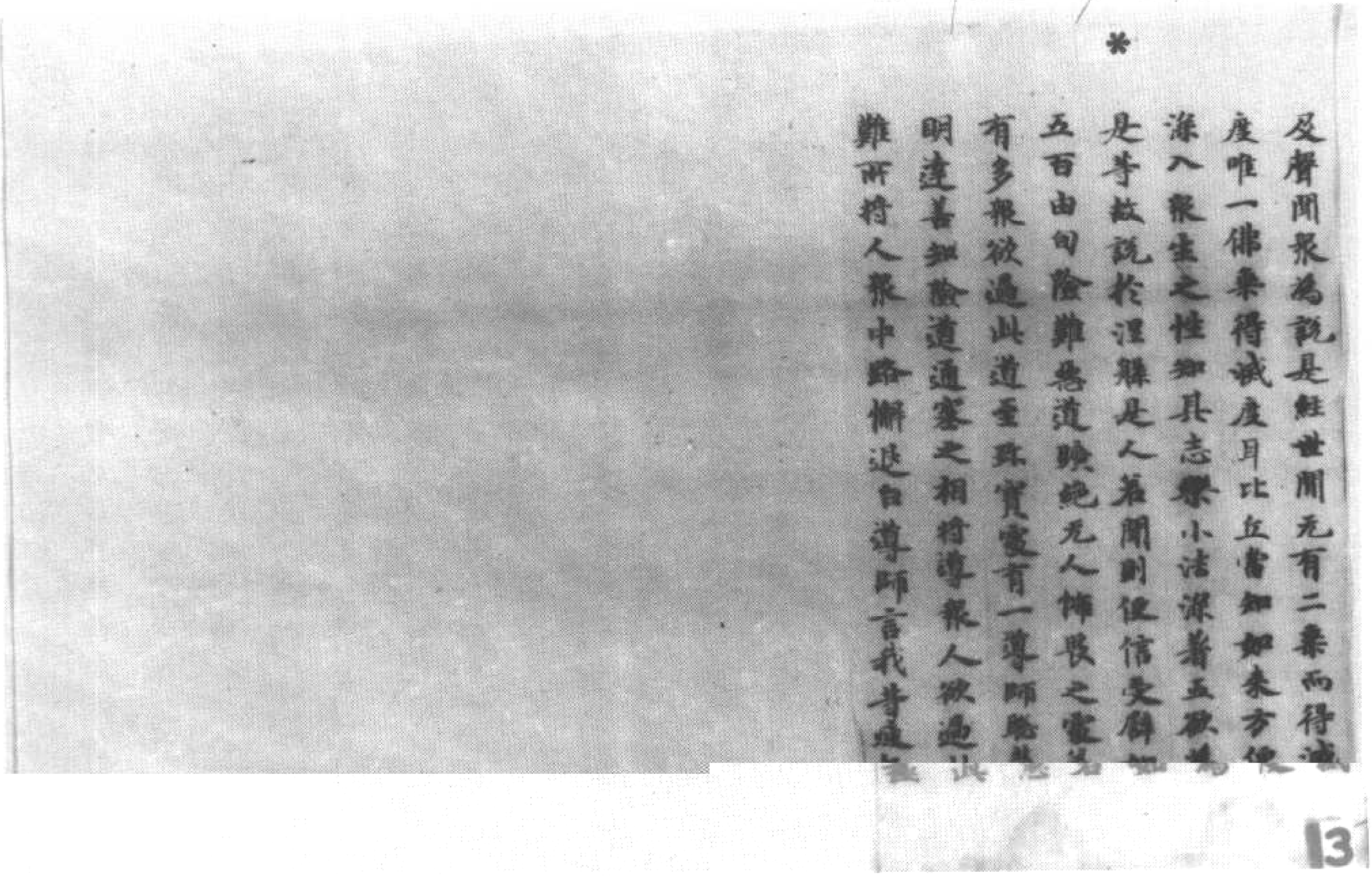


*

摩羅跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙彌時各各教化无量百千萬億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解尒
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為

2

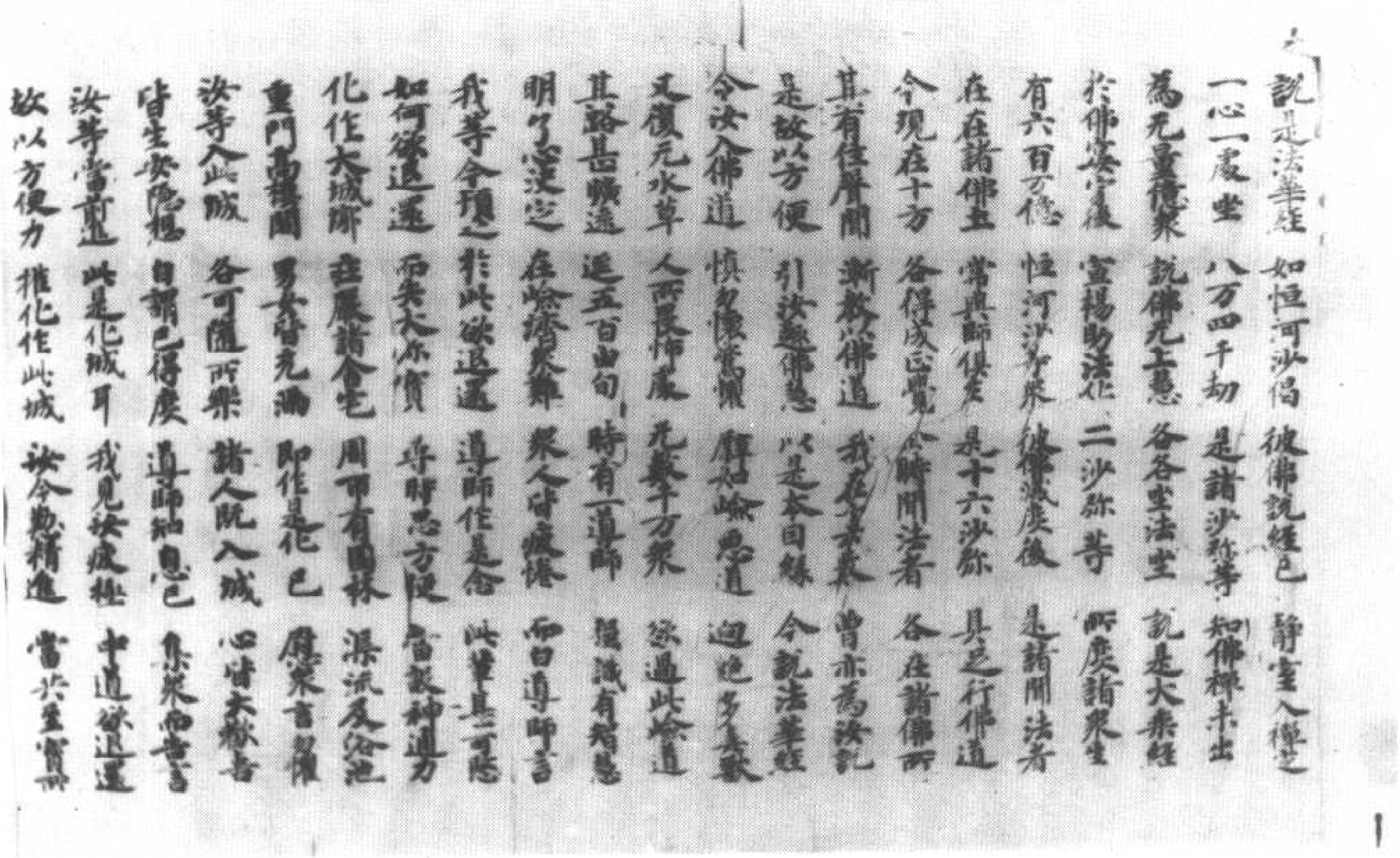
W→T262 9/26A1



*

及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絕无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極

3

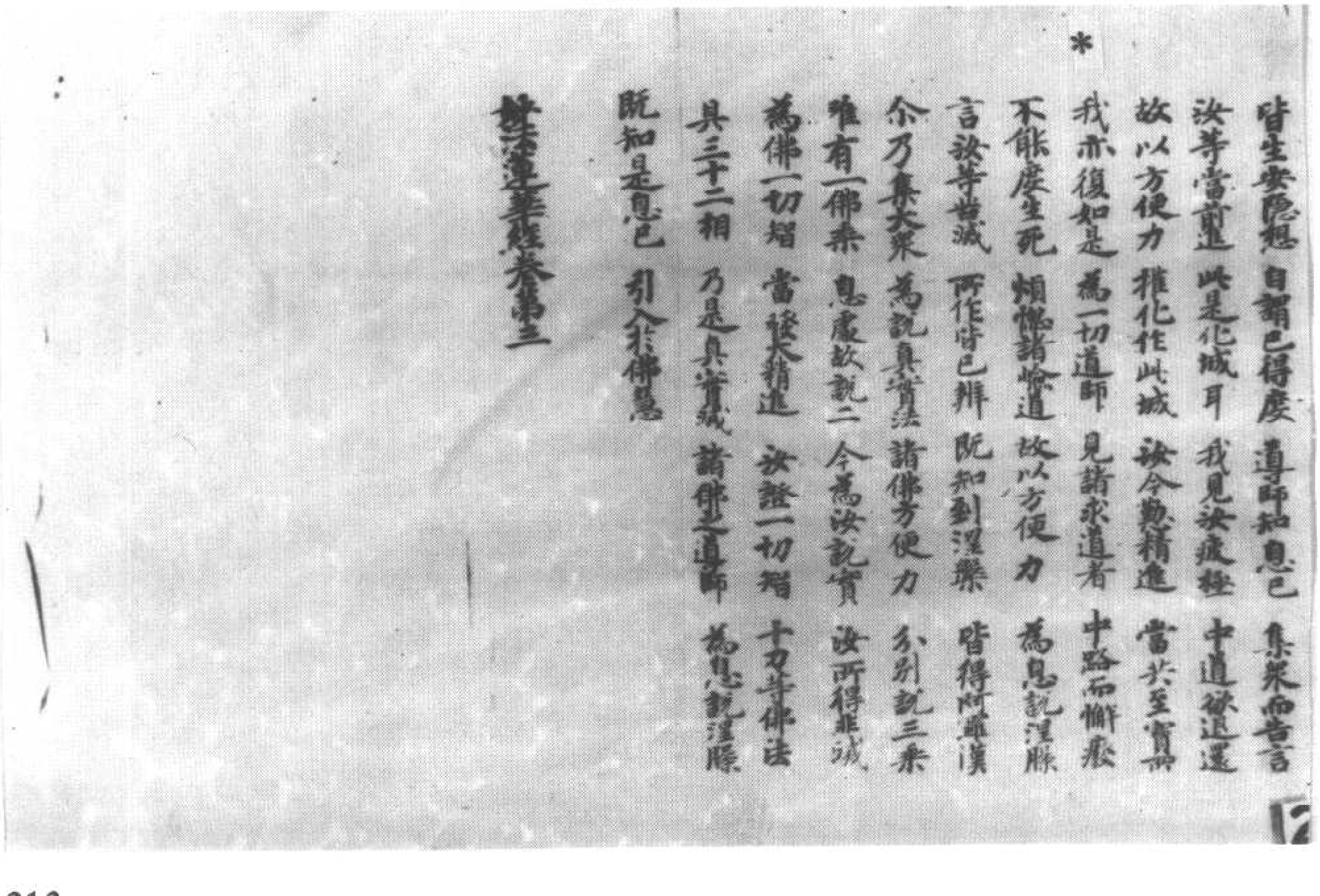


說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫　是諸沙弥等　知佛禪未出
為无量億衆　說佛无上慧　各各坐法坐　說是大乘經
於佛宴寂後　宣揚助法化　一一沙弥等　所度諸衆生
有六百万億　恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸聞法者
在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙弥　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　爾時聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數　曾亦為汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　譬如險惡道　迥絕多毒獸
又復无水草　人所怖畏處　无數千万衆　欲過此險道
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　強識有智慧
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲惓　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力
化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周帀有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿懼
汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜
皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　集衆而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中道欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所

斯二六七七號　妙法蓮華經卷第三

S→T262　9/26C10

W→T262　9/27B9

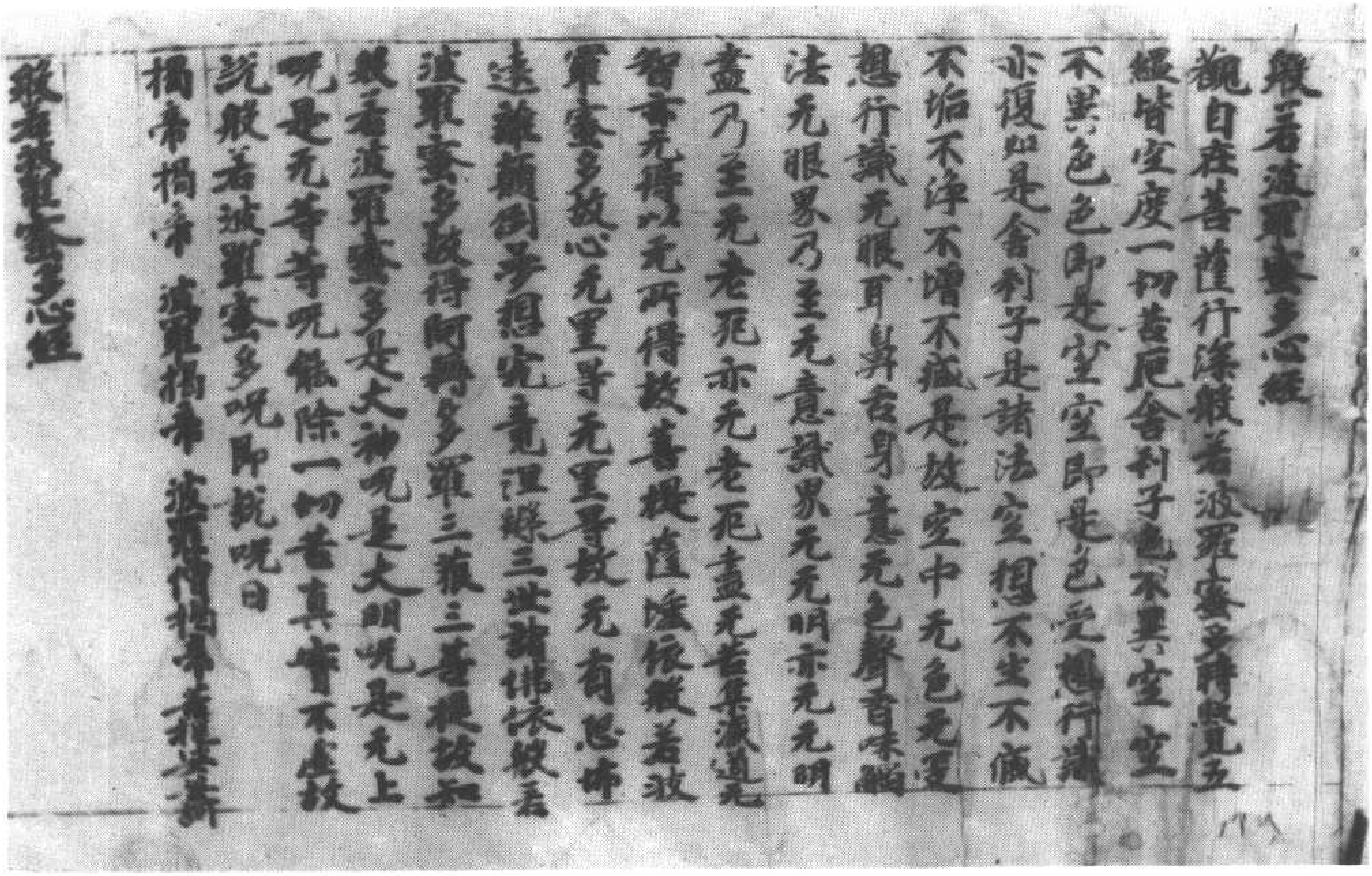


皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　集衆而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中道欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我亦復如是　為一切導師　見諸求道者　中路而懈廢
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　為息說涅槃
言汝等苦滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
爾乃集大衆　為說真實法　諸佛方便力　分別說三乘
唯有一佛乘　息處故說二　今為汝說實　汝所得非滅
為佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是真實滅　諸佛之導師　為息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

*

12

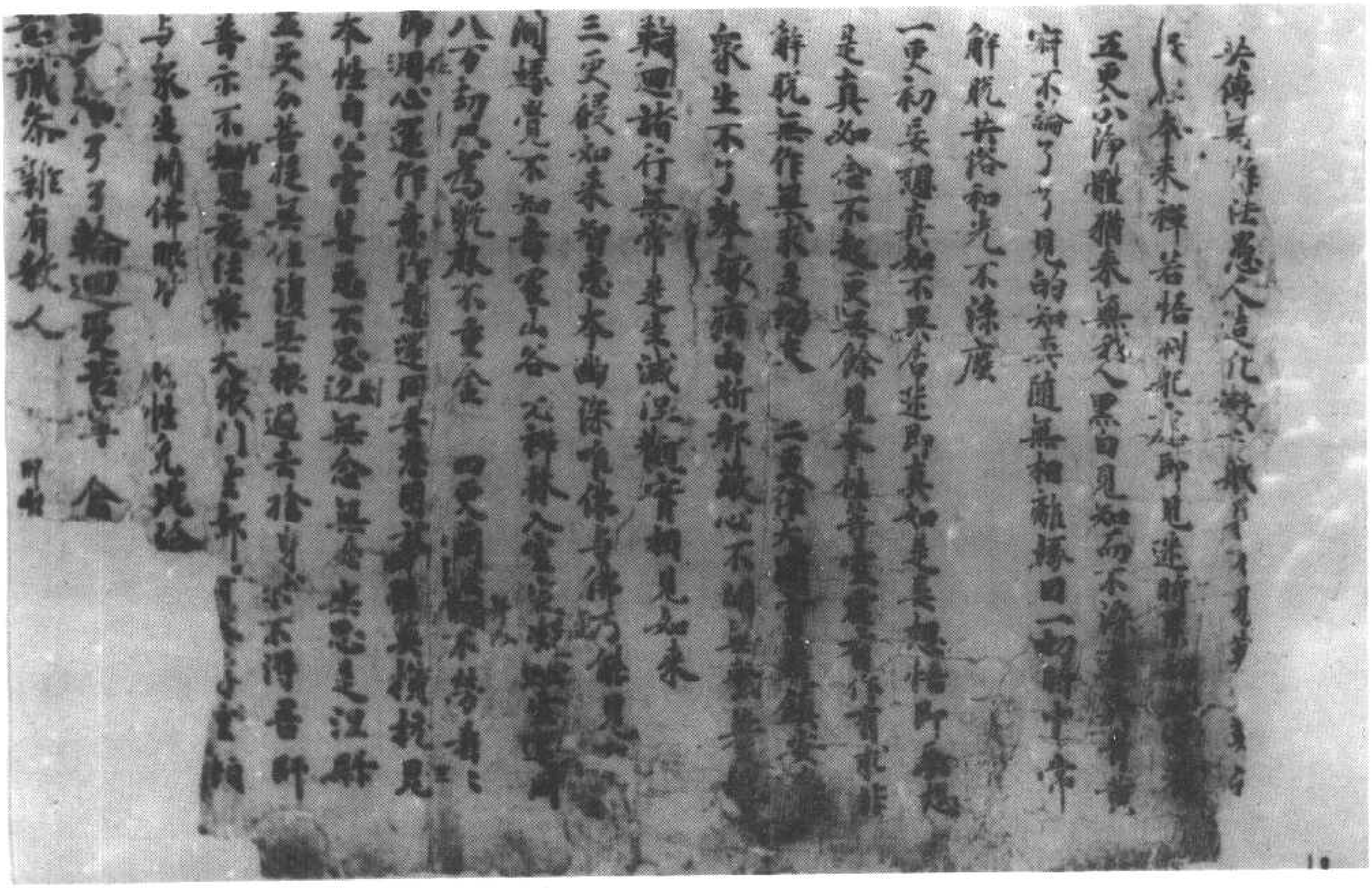


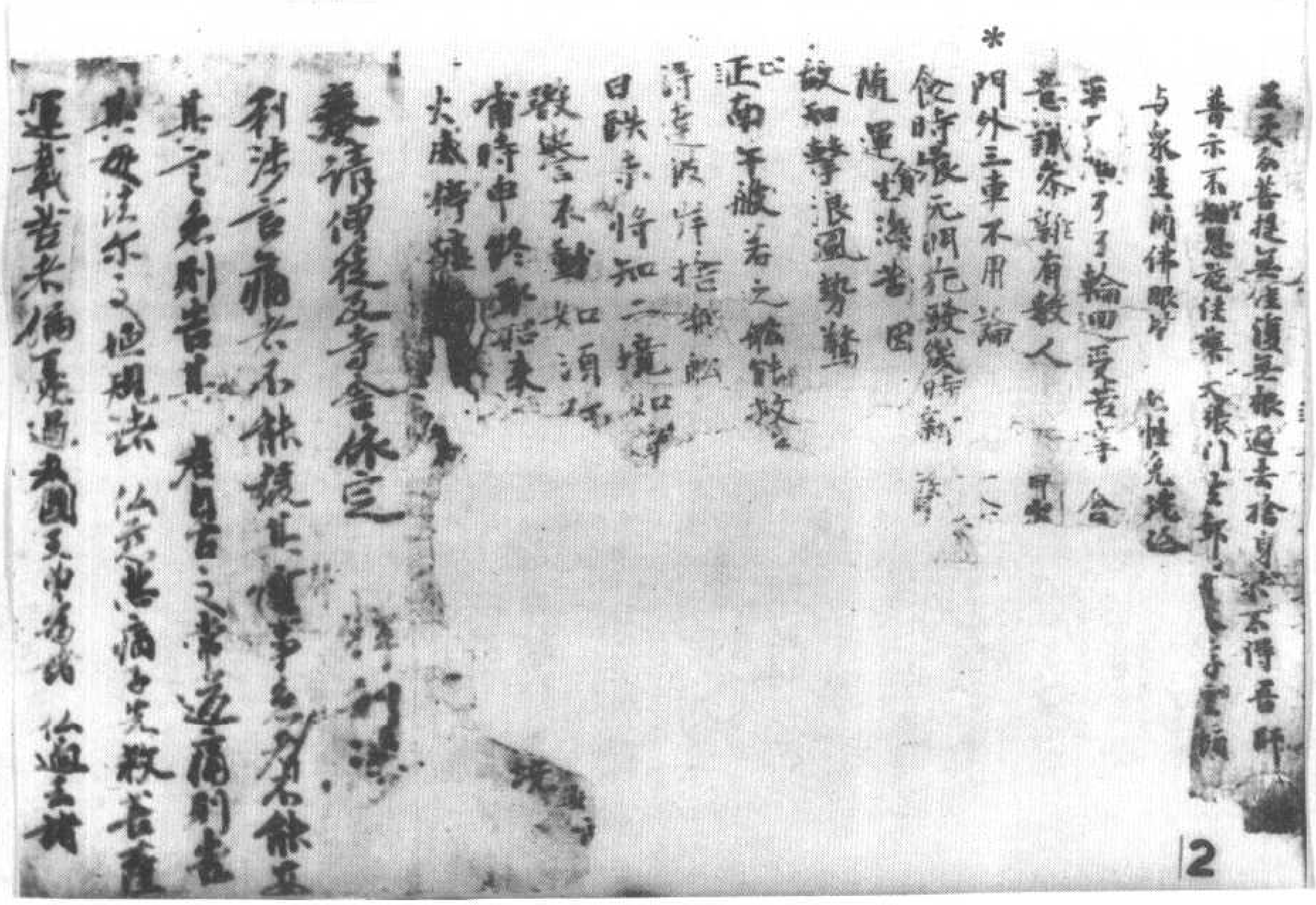
般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五
經皆空度一切苦厄舍利子色不異空空
不異色色即是空空即是色受想行識
亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅
不垢不淨不增不減是故空中无色无受
想行識无眼耳鼻舌身意无色聲香味觸
法无眼界乃至无意識界无无明亦无无明
盡乃至无老死亦无老死盡无苦集滅道无
智亦无得以无所得故菩提薩埵依般若波
羅蜜多故心无罣礙无罣礙故无有恐怖
遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若
波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知
般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是无上
呪是无等等呪能除一切苦真實不虛故
說般若波羅蜜多呪即說呪曰
揭帝揭帝　波羅揭帝　波羅僧揭帝　菩提莎婆訶
般若波羅蜜多心經

斯二六七八號　般若波羅蜜多心經

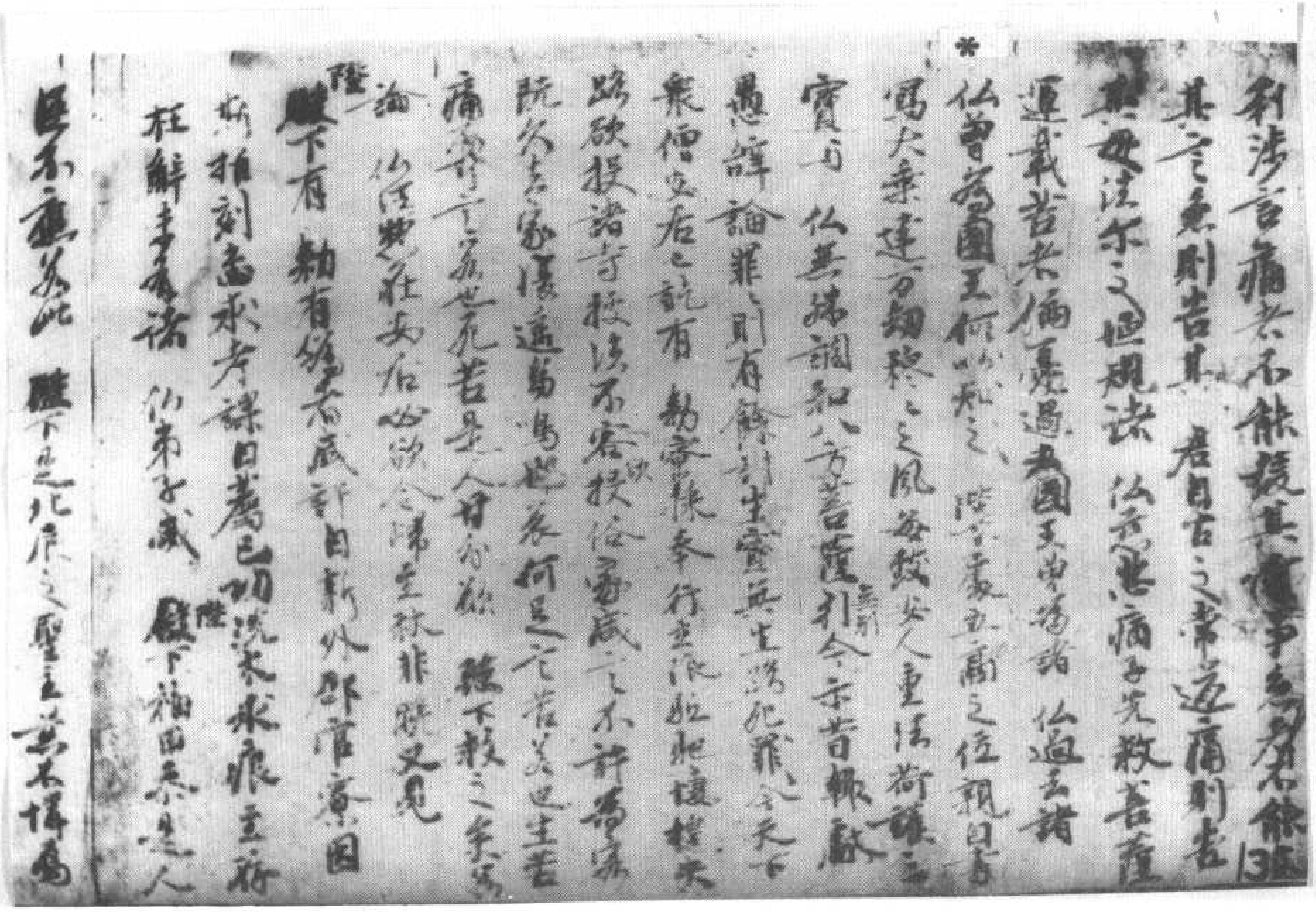
S→T251　8/848c1
W→　8/848c20

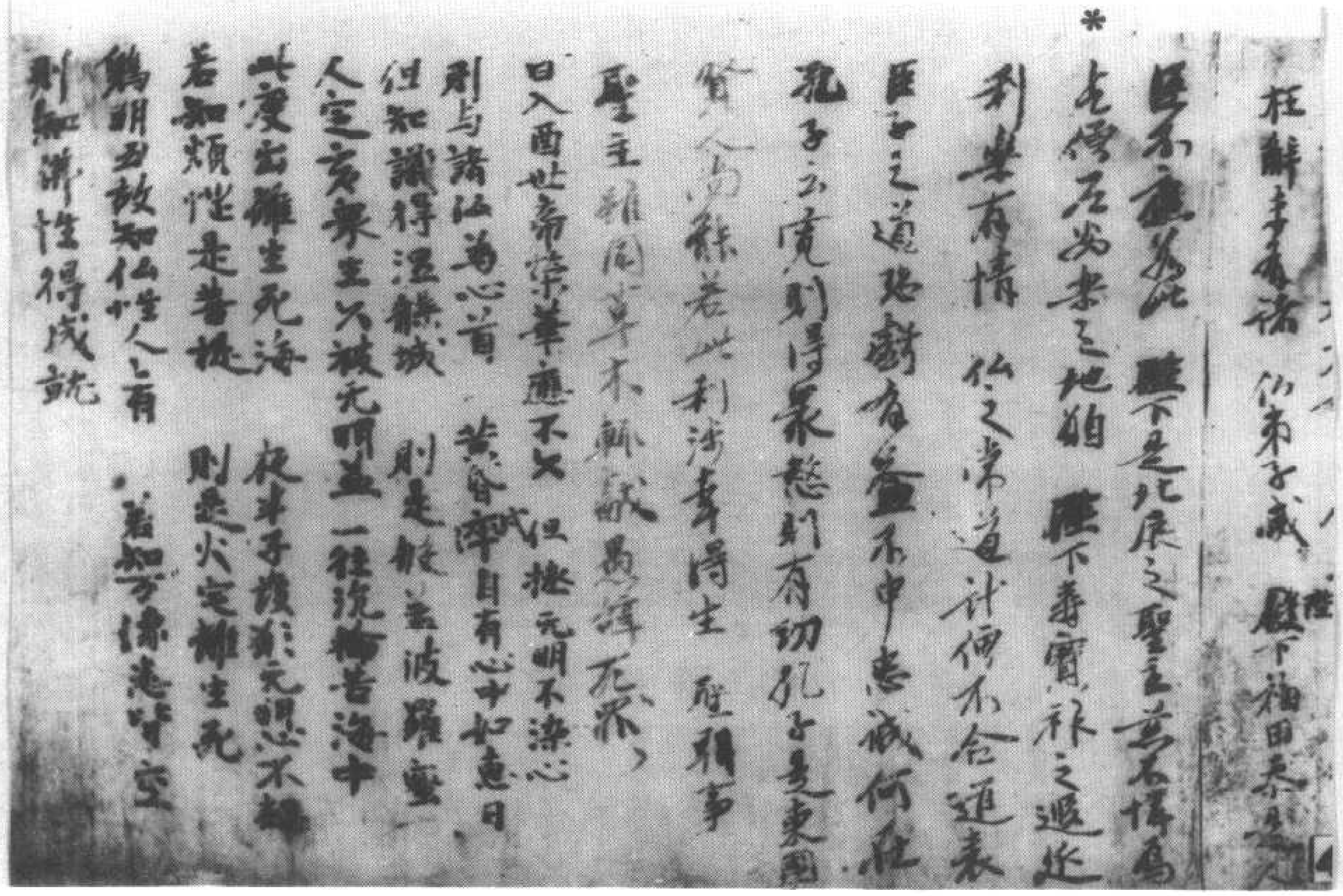
▼斯二六七九號　南宗定邪正五更轉





斯二六七九號　釋利涉奏請僧徒及寺舍依定





狂辭幸有諸　仏弟子識　陛下福田未足

臣不虛發說　陛下是北辰之聖主　莫不情爲

先傳名崇業之地伯　陛下壽寶祿之遐延

利樂有情　仏之常道　計師不合違表

臣忝之道　從辭有益不中忠誠何在

孔子云　虎則得最慈則有功　孔子是東國

賢人　仏爲慈悲若共利濟專得生　陛稍事

聖主雖同草木　勸誠易辭不恭

日入酉　世帝業華應不久　但施元明不染心

則與諸仙爲心首　黃昏戌　淨目有心中如惠日

但知識得涅槃城　則是般若波羅蜜

人定亥　衆生只被无明蓋　一往沉淪苦海中

此處出離生死海　夜半子　識取元明心不離

若知煩惱是菩提　則無火宅離生死

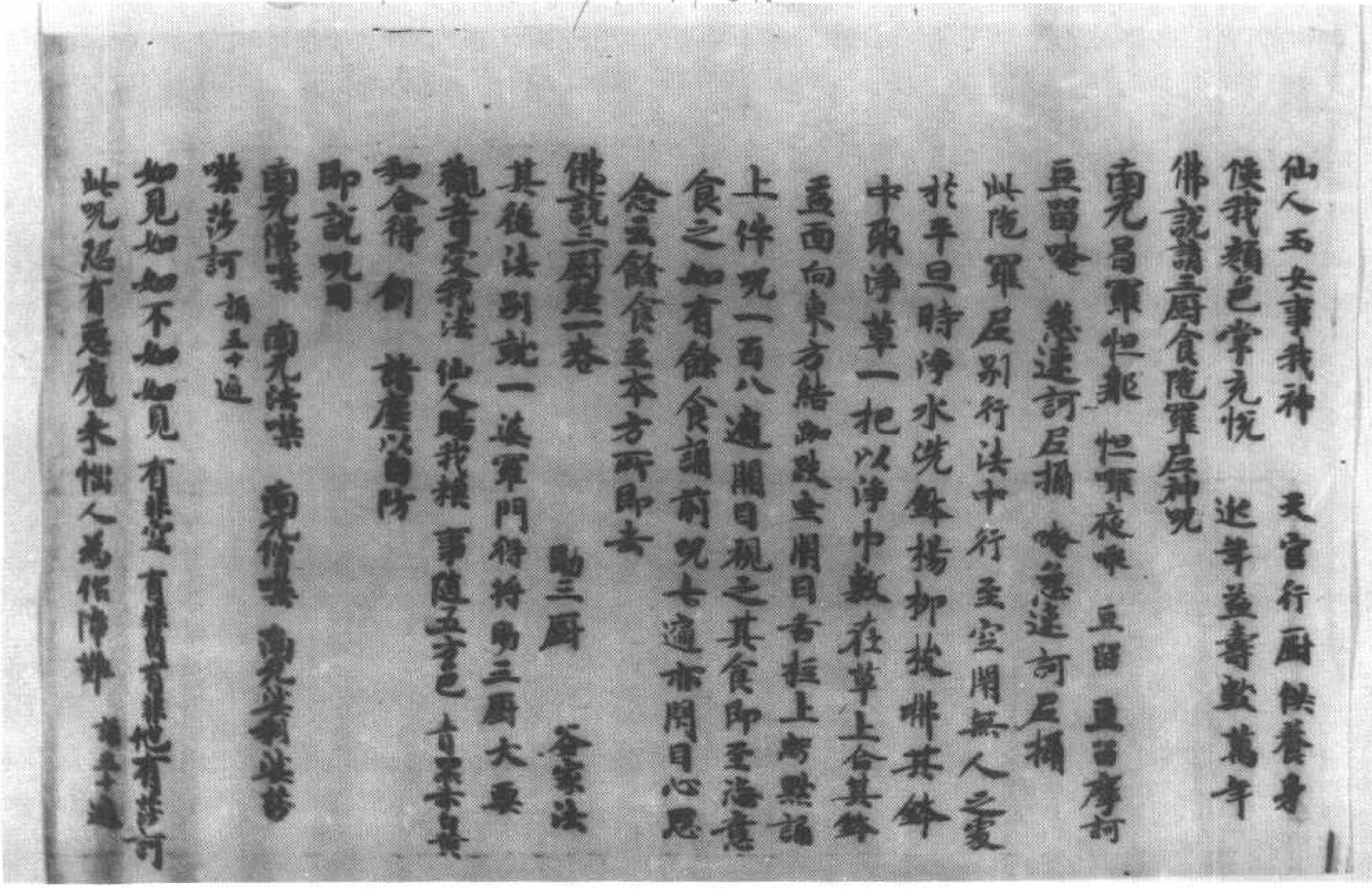
鷄鳴丑　故知仏性人人有　若知修行佛速得空

則知佛性得成就

斯二六七九號　禪門十二時

斯二八六〇號　佛說三廚經一卷▼

81/1412324-C18



仙人玉女事我神　天官行廚供養身

使我顏色常充悅　延年益壽數萬年

佛說請三廚食陁羅尼神呪

南无呂寧怛他　怛寧夜耶　旦留　旦留摩訶

旦留唵　慈達訶尼摑　唵慈達訶尼摑

此陁羅尼別行法中行至空閑無人之處

於平旦時淨水洗鉢楊柳拔拂其鉢

中取淨草一把以淨巾數在草上合其鉢

孟面向東方結跏趺坐閉目舌拄上齶默誦

上件呪一百八遍閉目觀之其食即至洽意

食之如有餘食誦前呪七遍亦閉目心想

念還餘食至本方所即去

佛說三廚經一卷　助三廚　今案法

其後法別說一送羅門得持助三廚大要

觀音百文殊法　仙人賜我根　事隨五方色　青黑赤白黃

和合得　飼　諸塵以自防

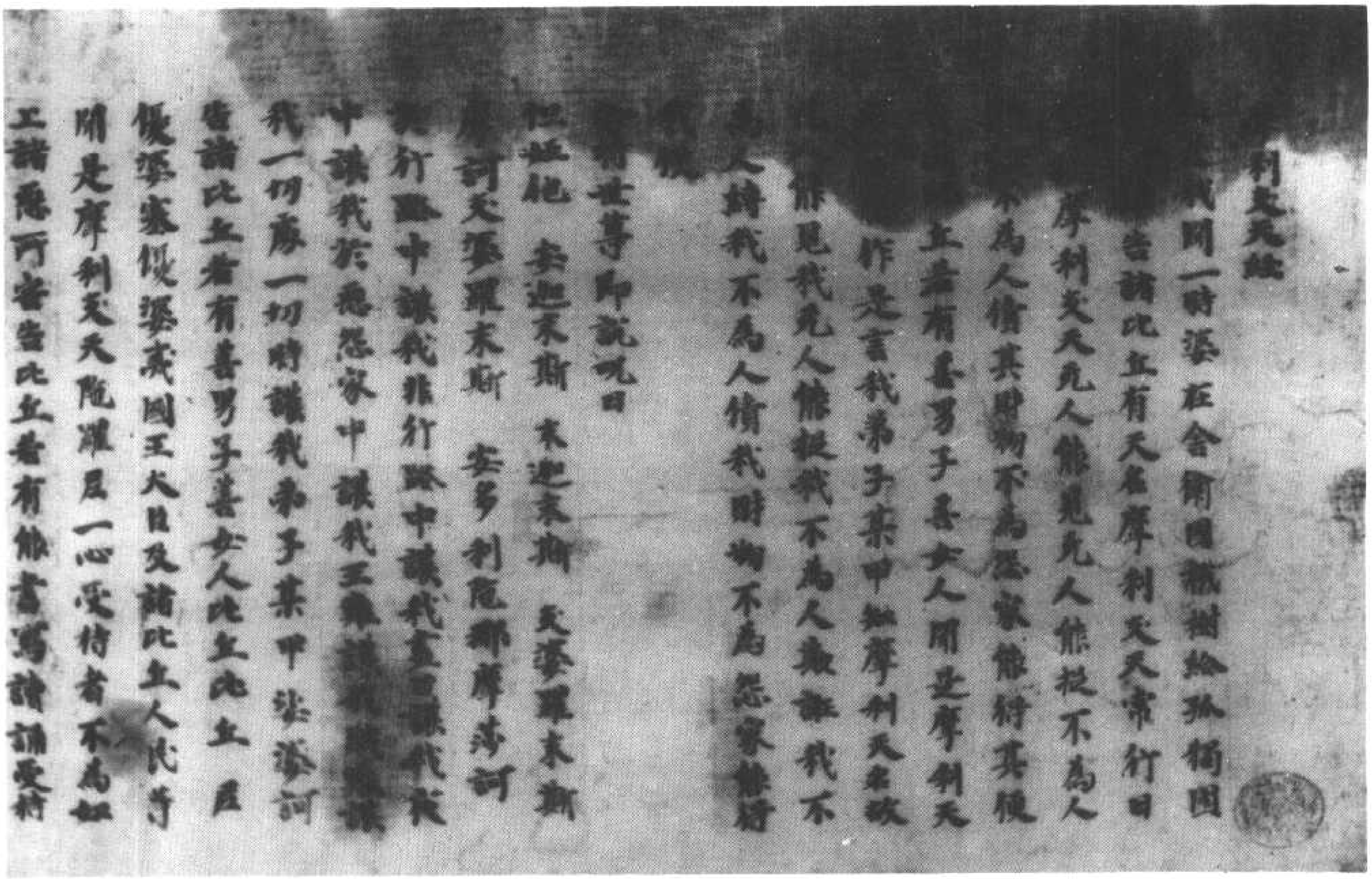
即說呪曰

南无佛嗏　南无法嗏　南无僧嗏　南无菩薩

嗏莎訶　誦五十遍

如見如如不如如見　有非空　有非有　有非他有莎訶

此呪總有惡魔來惱人爲作障難　誦五十遍



利支天經

我聞一時婆在舍衛國祇樹給孤獨園

告諸比丘有天名摩利支天常行日

摩利支天无人能見无人能捉不為人

不為人債其財物不為怨家能得其便

丘若有善男子善女人聞是摩利支天

作是言我弟子某甲知摩利支天名故

能見我无人能捉我不為人欺誑我不

人縛我不為人債我財物不為怨家能得

世尊即說呪曰

怛姪他　安迦末斯　末迦末斯　支婆羅末斯

摩訶支婆羅末斯　安多利陀那摩莎訶

行路中護我非行路中護我晝日護我夜

中護我於惡怨家中護我王難[illegible]

我一切處一切時護我弟子某甲娑婆訶

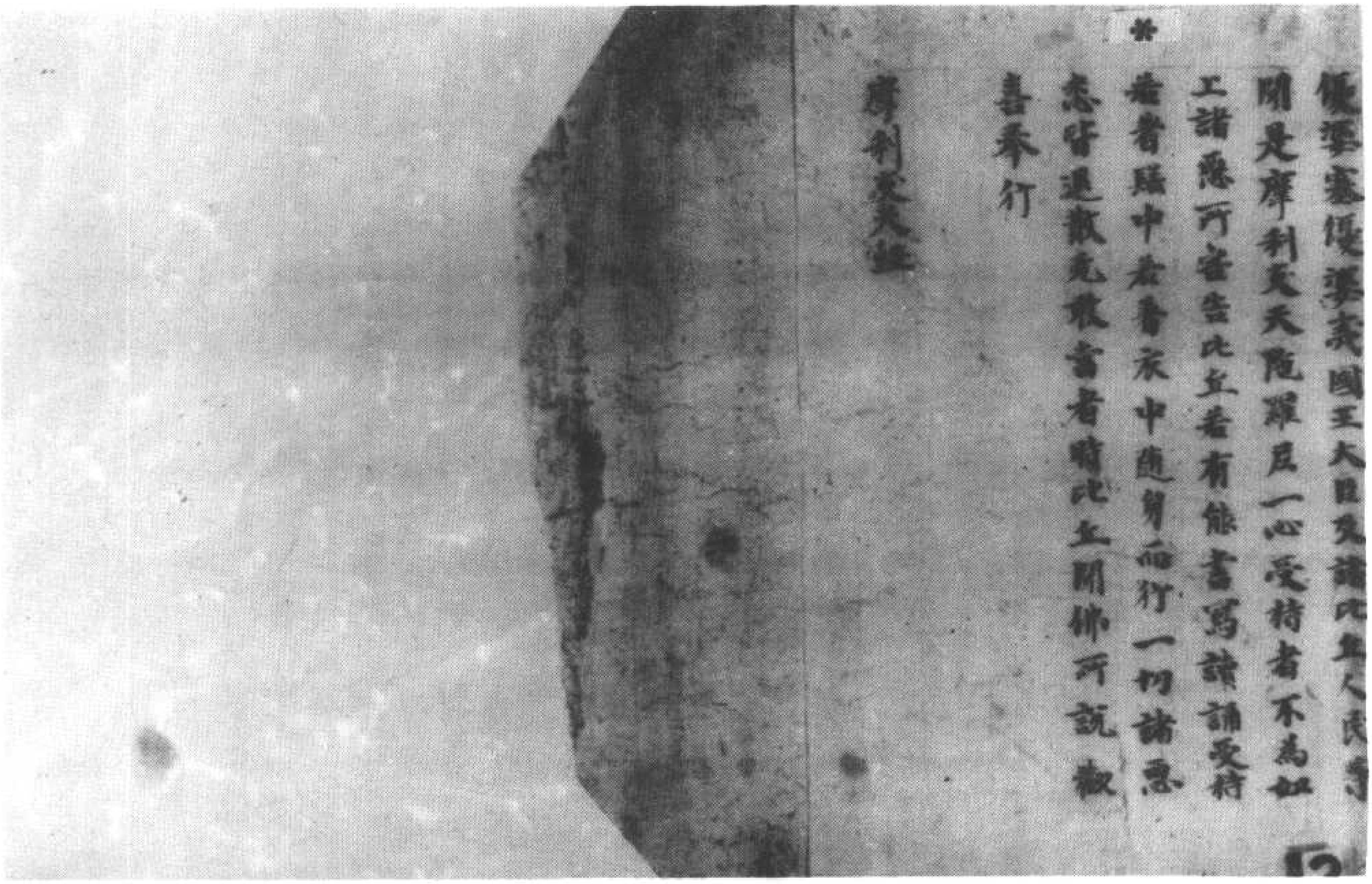
告諸比丘若有善男子善女人比丘比丘尼

優婆塞優婆夷國王大臣及諸比丘人民等

聞是摩利支天陀羅尼一心受持者不為如

工諸惡所害告比丘若有能書寫讀誦受持

斯二六八一號　摩利支天經



優婆塞優婆夷國王大臣及諸比丘人民等

聞是摩利支天陀羅尼一心受持者不為如

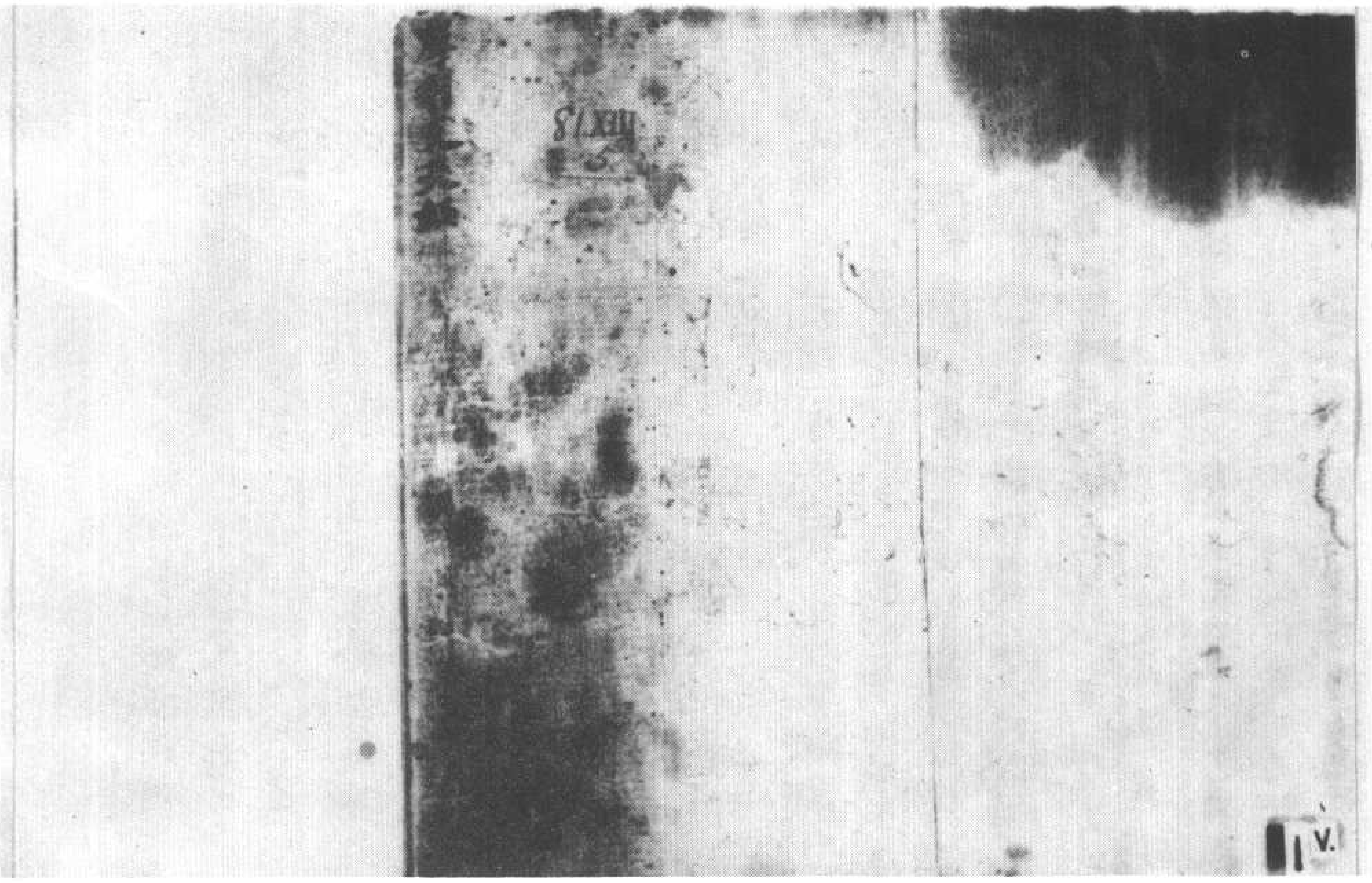
工諸惡所害告比丘若有能書寫讀誦受持

者書縣中若書家中隨身而行一切諸惡

悉皆退散免離當者時比丘聞佛所說歡

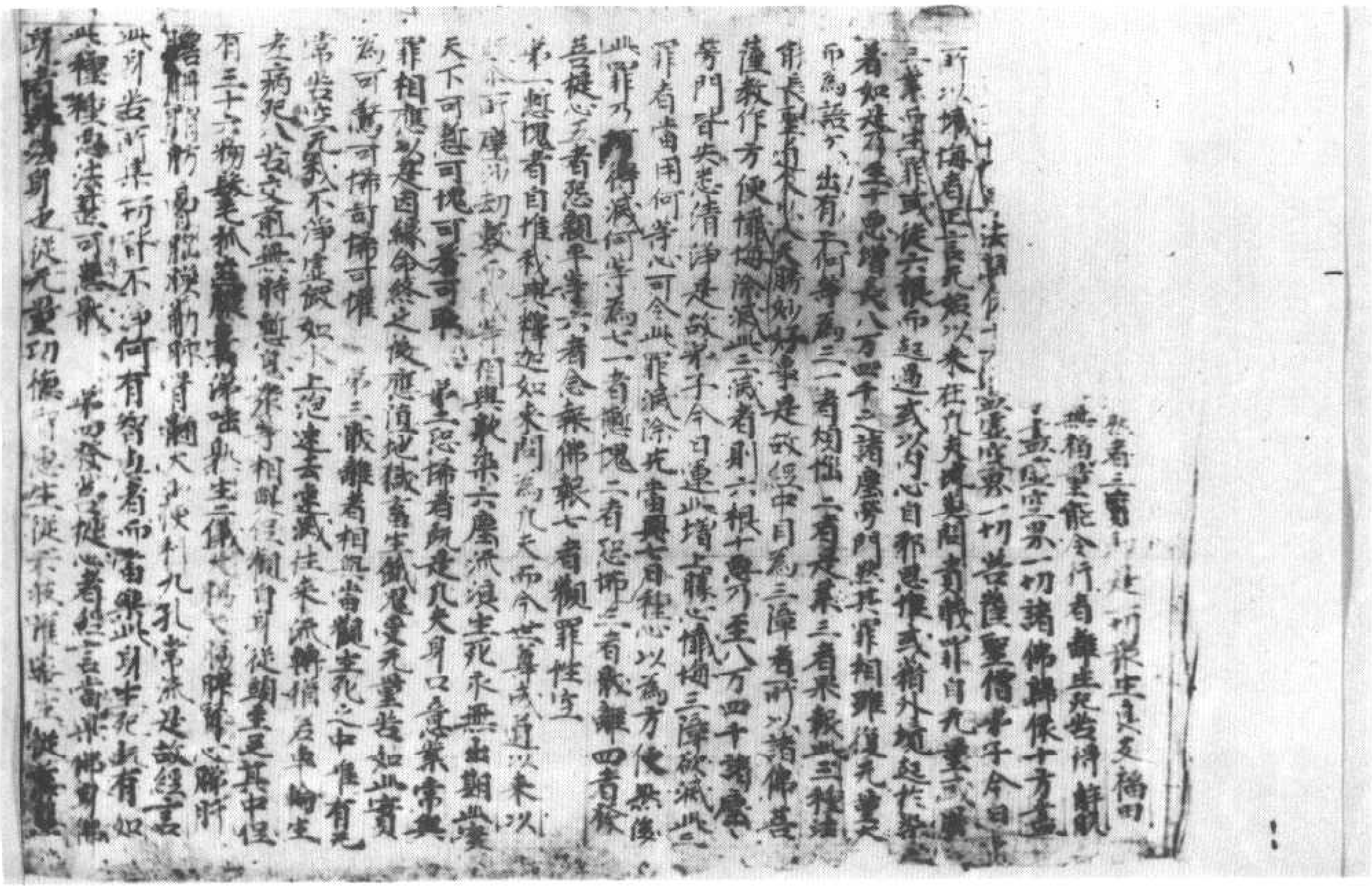
喜奉行

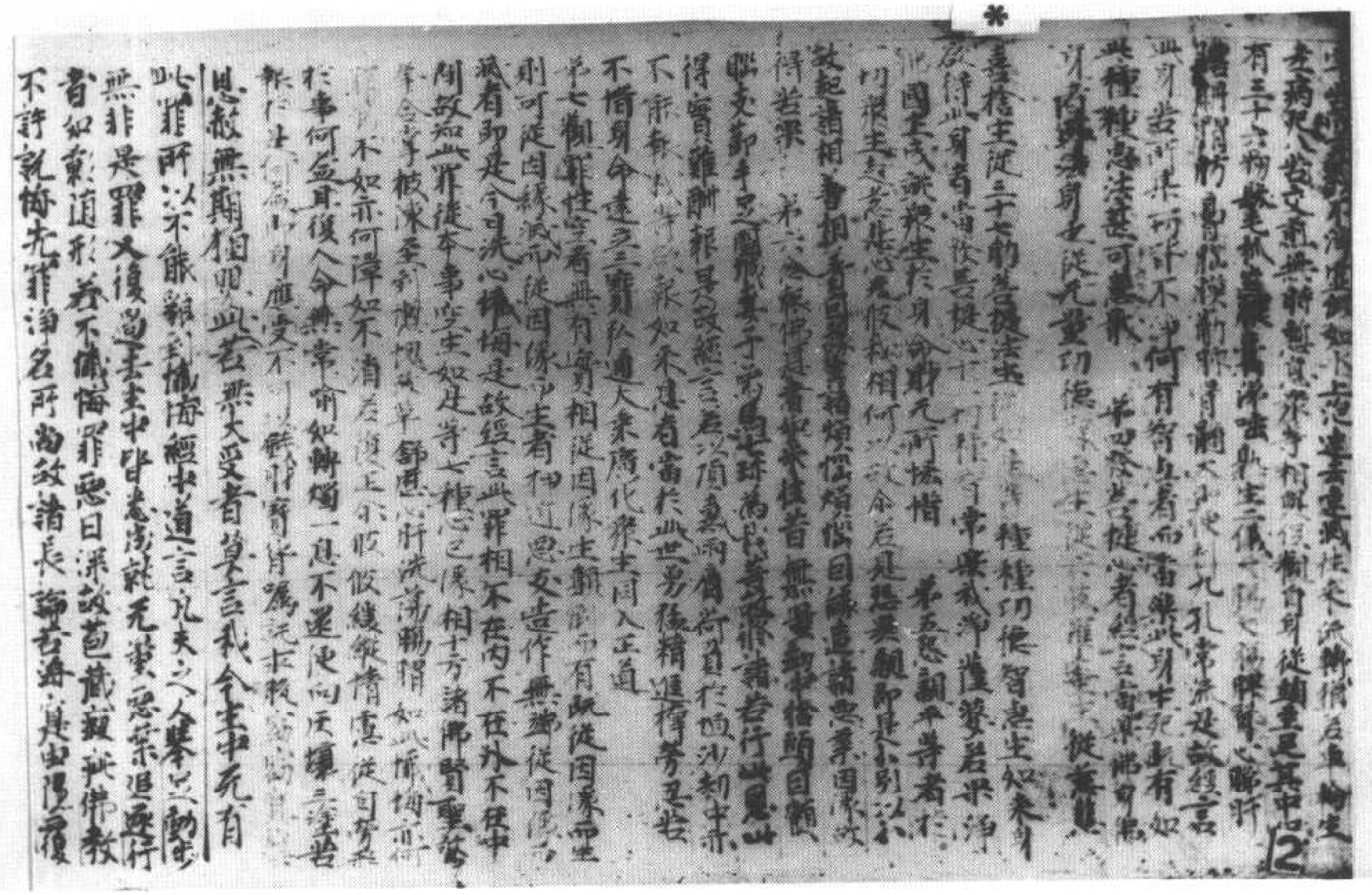
摩利支天經



S→T2841　85/12/9 302

▼斯二六八二號　大佛略懺二卷（参見斯三四五五號、斯二三一三號）





12

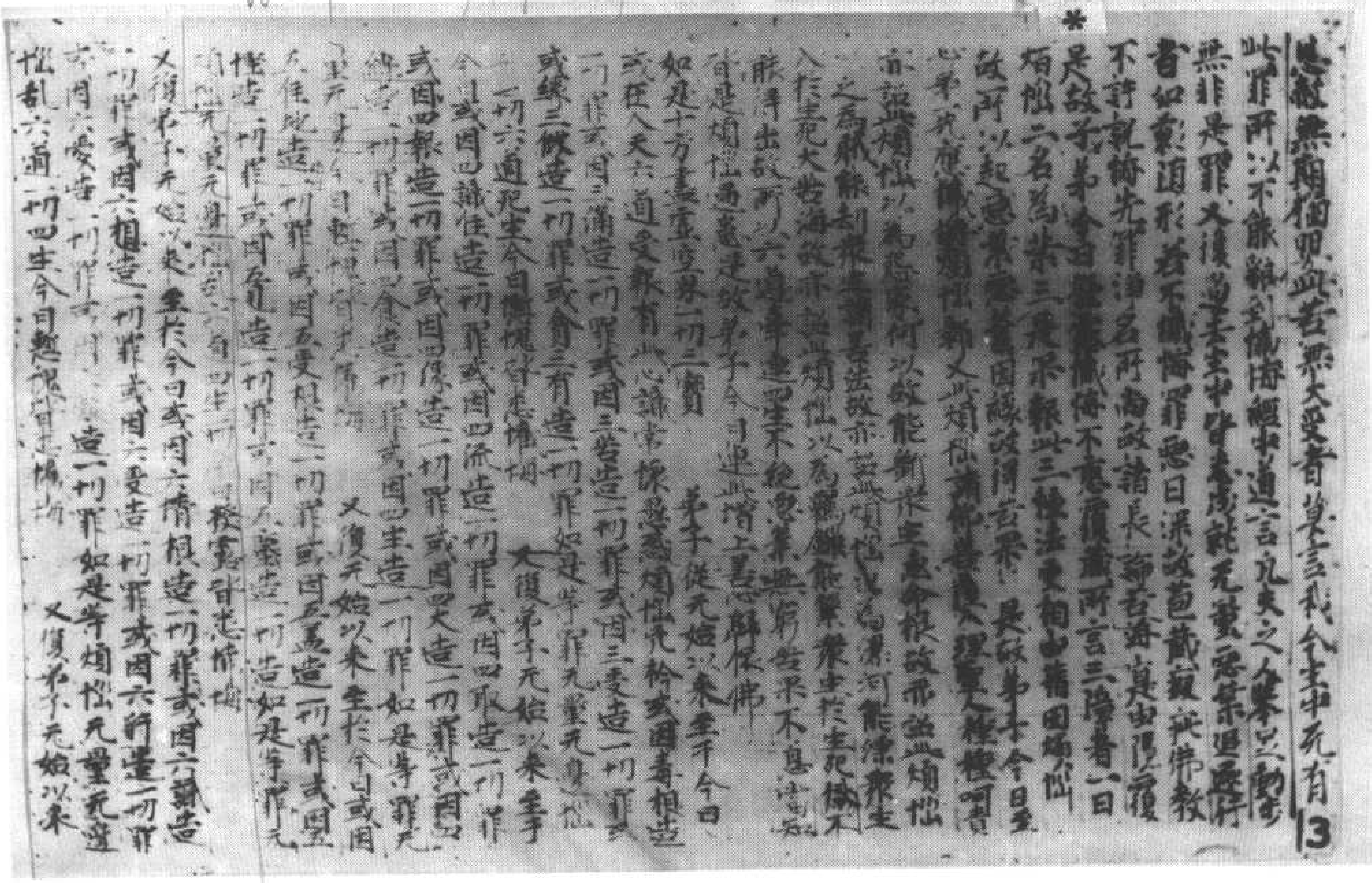
[illegible]如水上泡速起速滅往來流轉猶若車輪生老病死八苦交煎无時暫息眾等相與但觀此身從頭至足其中但有三十六物[illegible]何有智者而當愛樂此身生死既有如此種種惡法甚可厭患　第四發菩提心者[illegible]從无量功德[illegible]從三十七助菩提法生[illegible]種種功德智慧生如來身欲得此身者當發菩提心求一切種智常樂我淨薩婆若果淨佛國土成就眾生於身命財无所悋惜　第五怨親平等者於一切眾生起慈悲心无彼我相何以故爾若見怨異於親即是分別以分別故起諸相著相著因緣生諸煩惱煩惱因緣造諸惡業惡業因緣故得苦果　第六念報佛恩者如來往昔无量劫中捨頭目髓腦支節手足國城妻子象馬七珍為我等故修諸苦行此恩此德實難酬報是故經言若以頂戴兩肩荷負於恒沙劫亦不能報我等欲報如來恩者當於此世勇猛精進捍勞忍苦不惜身命建立三寶弘通大乘廣化眾生同入正道

第七觀罪性空者[illegible]從因緣生從顛倒有既從因緣而生則可從因緣而滅從因緣而生者狎近惡友造作無端從因緣而滅者即是今日洗心懺悔是故經言此罪性不在內不在外不在中間故知此罪從本是空如是七種心緣想十方諸佛賢聖[illegible]

[illegible]於事何益耳復入命無常[illegible]一息不還便同灰壤[illegible]

恩赦無期幽閉此苦無大受者莫言我今生中无有此罪所以不能懇惻懺悔經中道言凡夫之人舉足動步無非是罪又復過去生中皆悉成就无量惡業追逐行者如影隨形若不懺悔罪惡日深故包藏瑕疵佛教不許說悔先罪淨名所尚故諸長淪苦海寔由隱覆

W→ T2841 85/129LC 29



13

恩赦無期幽閉此苦無大受者莫言我今生中无有此罪所以不能懇惻懺悔經中道言凡夫之人舉足動步無非是罪又復過去生中皆悉成就无量惡業追逐行者如影隨形若不懺悔罪惡日深故包藏瑕疵佛教不許說悔先罪淨名所尚故諸長淪苦海寔由隱覆

是故弟子今日[illegible]懺悔不敢覆藏所言三障者一曰煩惱二名為業三是果報此三種法更相由藉因煩惱故所以起惡業惡業因緣故得苦果　是故弟子今日至心[illegible]先懺煩惱[illegible]又此煩惱諸佛菩薩入理聖人種種呵責亦說此煩惱以為怨家何以故能斷眾生慧命根故亦說此煩惱以為劫賊能劫眾生諸善法故亦說此煩惱以為瀑河能漂眾生入於生死大苦海故亦說此煩惱以為羈鎖能繫眾生於生死獄不能得出故所以六道牽連四生不絕惡業無窮苦果不息當知皆是煩惱過患是故弟子今日運此增上善心歸依佛[illegible]如是十方盡虛空界一切三寶

弟子從无始以來至于今日或在人天六道受報有此心識常懷愚惑煩惱[illegible]或因三毒根造一切罪或因三漏造一切罪或因三苦造一切罪或緣三倒造一切罪或貪三有造一切罪如是等罪无量无邊惱亂一切六道四生今日慚愧皆悉懺悔

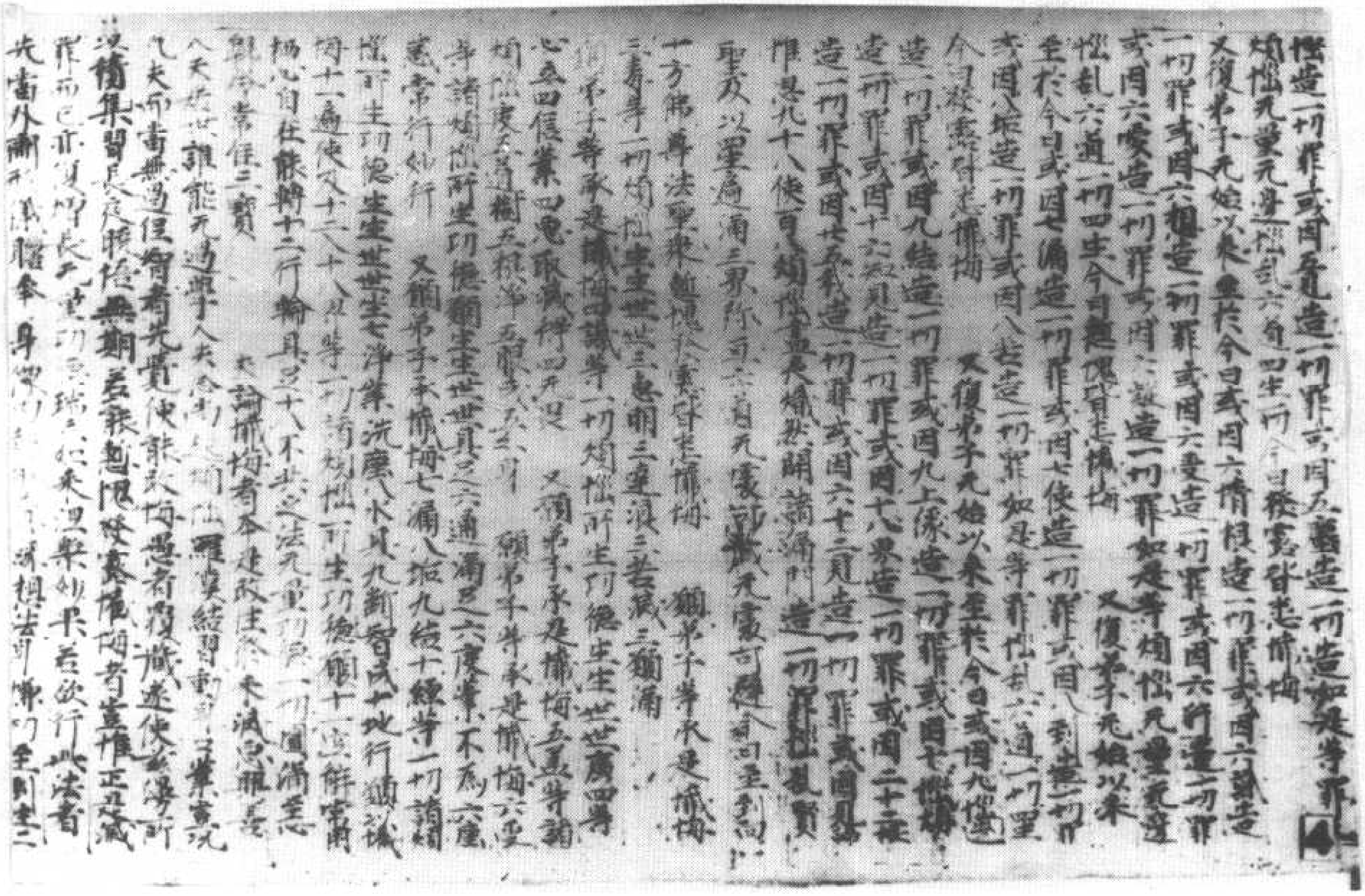
又復弟子无始以來至于今日或因四識住造一切罪或因四流造一切罪或因四取造一切罪或因[illegible]造一切罪或因四緣造一切罪或因四大造一切罪或因四報造一切罪或因[illegible]造一切罪或因四生造一切罪如是等罪无[illegible]

又復弟子无始以來至于今日或因五住地煩惱造一切罪或因五受根造一切罪或因五蓋造一切罪或因五慳造一切罪或因[illegible]造一切罪或因五心造一切罪如是等罪无[illegible]發露懺悔

又復弟子无始以來至于今日或因六根造一切罪或因六識造一切罪或因六想造一切罪或因六受造一切罪或因六行造一切罪或因六愛造一切罪[illegible]造一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一切四生今日[illegible]懺悔

又復弟子无始以來

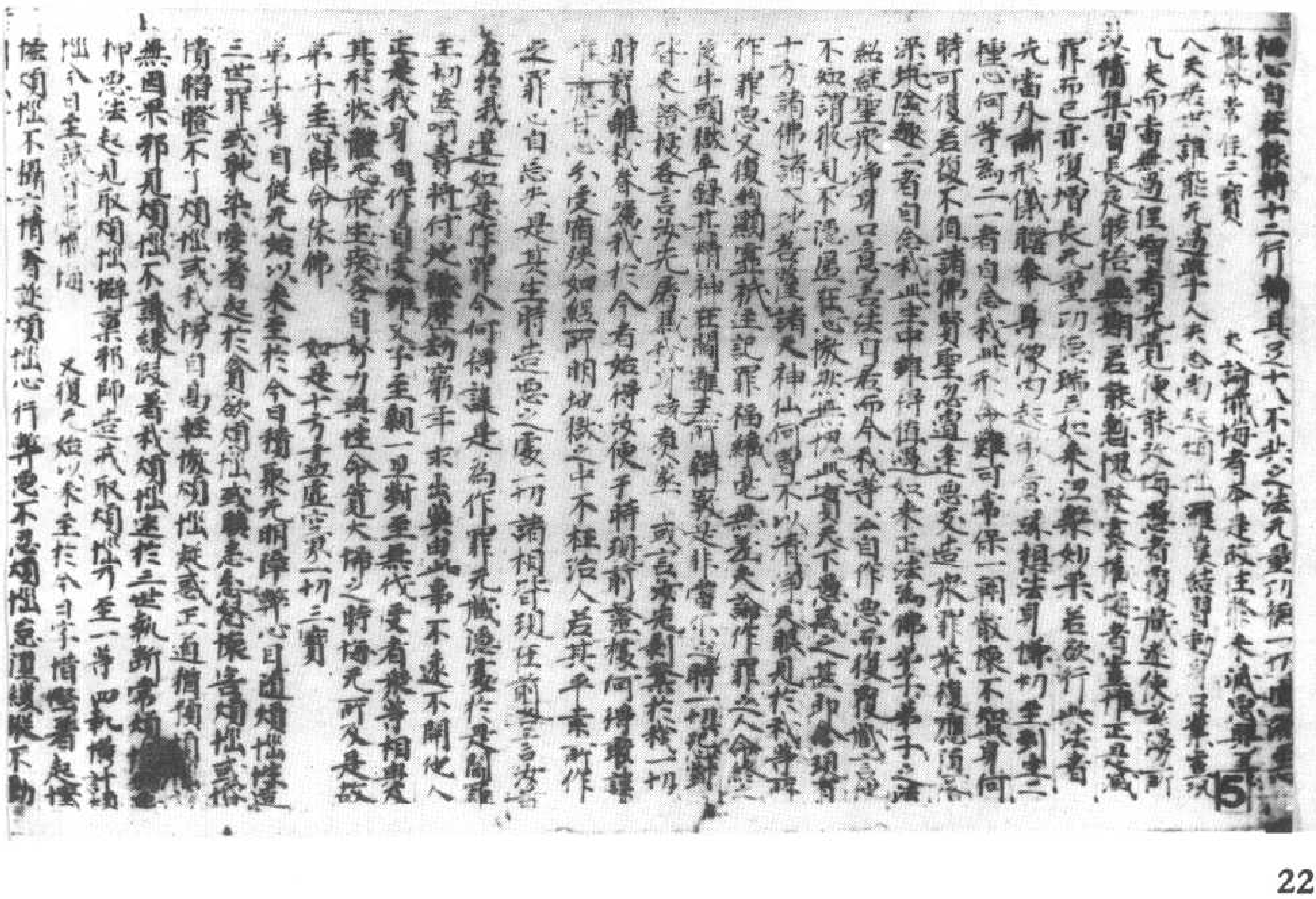
*



4

惱造一切罪或因五蓋造一切造如是等罪
煩惱無量無邊惱亂六道四生一切今日發露皆悉懺悔
又復弟子無始以來至於今日或因六情根造一切罪或因六識造
一切罪或因六想造一切罪或因六受造一切罪或因六行造一切罪
或因六愛造一切罪或因六疑造一切罪如是等煩惱無量無邊
惱亂六道一切四生今日慚愧皆悉懺悔　又復弟子無始以來
至於今日或因七漏造一切罪或因七使造一切罪或因八倒造一切罪
或因八垢造一切罪或因八苦造一切罪如是等罪惱亂六道一切[illegible]
今日發露皆悉懺悔　又復弟子無始以來至於今日或因九惱造
造一切罪或因九結造一切罪或因九上緣造一切罪或因十纏
造一切罪或因十六知見造一切罪或因十八界造一切罪或因二十五諦
造一切罪或因廿五我造一切罪或因六十二見造一切罪或因見[illegible]
作是九十八使百八煩惱晝夜熾然開諸漏門造一切罪惱亂賢
聖及以四生遍滿三界彌亙六道無處可避今日至到向
十方佛尊法聖衆慚愧發露皆悉懺悔　願弟子等承是懺悔
三毒等一切煩惱生生世世三慧明三達朗三苦滅三願滿
願弟子等承是懺悔四識等一切煩惱所生功德生生世世廣四等
心立四信業四惡趣滅得四無畏　又願弟子承是懺悔五蓋等諸
煩惱度五道樹五根淨五眼成五分　願弟子等承是懺悔六受
等諸煩惱所生功德願生生世世具足六神通滿足六度業不為六塵
惑常行六行　又願弟子承懺悔七漏八垢九結十纏等一切諸煩
惱所生功德生生世世坐七淨華洗塵八水具九斷智成十地行願以懺
悔十一遍使及十二入十八界等一切諸煩惱所生功德願十一空解常用
栖心自在能轉十二行輪具足十八不共之法無量功德一切圓滿
發願竟歸命禮三寶　夫論懺悔者本是改往修來滅惡興善
人之處世誰能無過學人失念尚起煩惱羅漢結習動身口業豈況
凡夫而當無過但智者先覺便能改悔愚者覆藏遂使滋蔓所
以積集習長夜轉增無有慚愧羞報慮恨發露懺悔者豈惟正是滅
罪而已亦復增長無量功德樹立如來涅槃妙果若欲行此法者
先當外肅形儀瞻奉尊像內起敬意緣想法身佛切至到生二

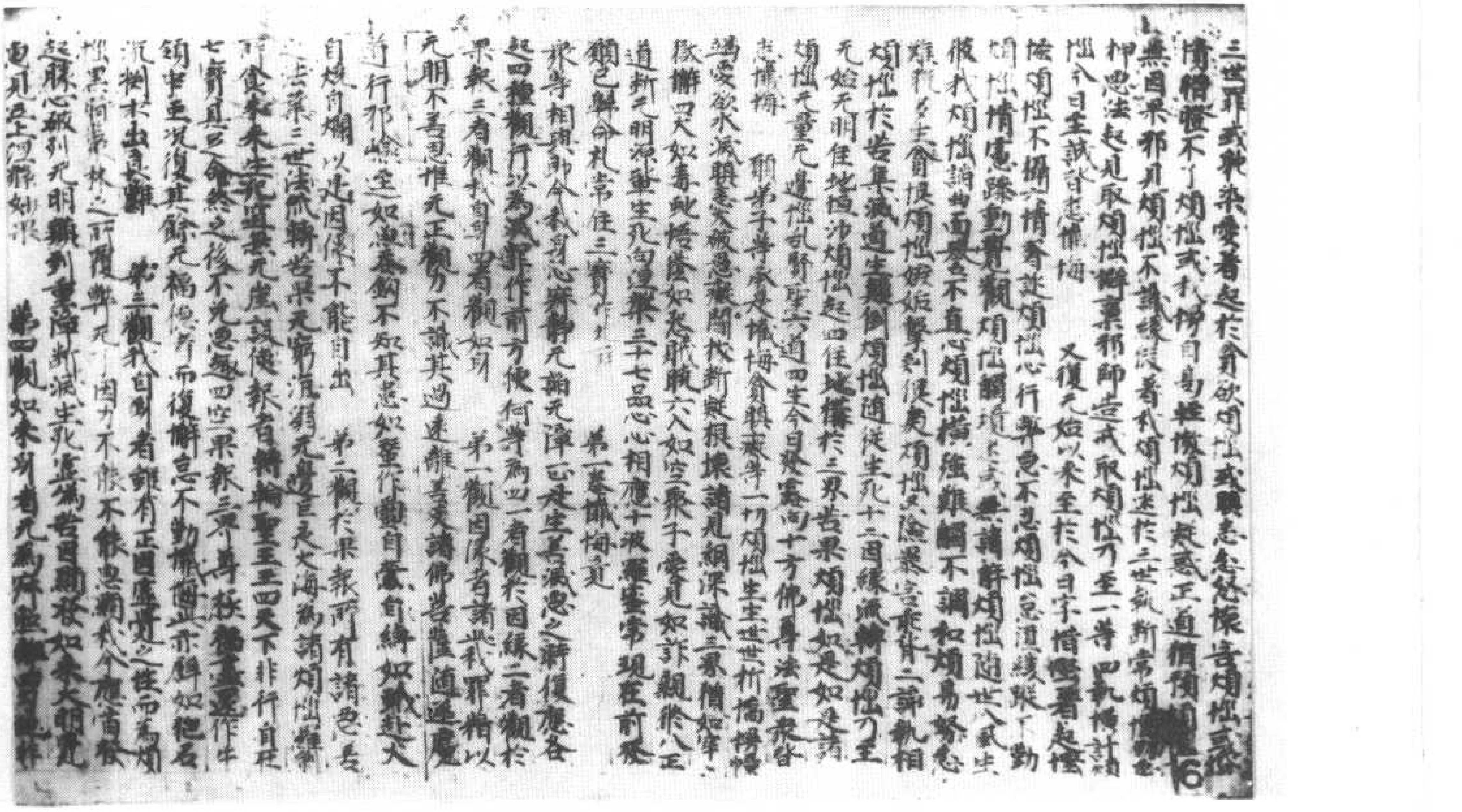
*



5

栖心自在能轉十二行輪具足十八不共之法無量功德一切圓滿
發願竟歸命禮三寶　夫論懺悔者本是改往修來滅惡興善
人之處世誰能無過學人失念尚起煩惱羅漢結習動身口業豈況
凡夫而當無過但智者先覺便能改悔愚者覆藏遂使滋蔓所
以積集習長夜轉增無有慚愧羞報慮恨發露懺悔者豈惟正是滅
罪而已亦復增長無量功德樹立如來涅槃妙果若欲行此法者
先當外肅形儀瞻奉尊像內起敬意緣想法身佛切至到生二
種心何等為二一者自念我此形命難可常保一朝散壞不知此身何
時可復若復不值諸佛賢聖忽遇惡友造衆罪業復應須墮
深坑險趣二者自念我此生中雖得值遇如來正法為佛弟子紹
繼聖種淨身口意善法自居而今我等公自作惡而復覆藏言
他不知謂彼不見隱匿在心傲然無愧此實天下愚惑之甚即今現有
十方諸佛諸大菩薩諸天神仙何曾不以清淨天眼見於我等所
作罪惡又復幽顯靈祇注記罪福纖毫無差夫論作罪之人命終之
後牛頭獄卒錄其精神在閻羅王所辯覈是非當爾之時一切怨對
皆來證據各言汝先屠割我身炮煮蒸炙或言汝先剝奪於我一切
財寶離我眷屬我於今者始得汝便於時現前證據何得敢諱
唯應甘心分受宿殃如經所明地獄之中不枉治人若其平素所作
衆罪心自忘失是其生時造惡之處一切諸相皆現在前各言汝昔
在於我邊作如是罪今何得諱是為作罪無藏隱處於是閻羅
王切齒呵責將付地獄歷劫窮年求出無由此事不遠不關他人
正是我身自作自受雖父子至親一旦對至無代受者我等相與及
其未[illegible]衆生疾苦自努力與性命競大怖之時悔無所及是故
弟子至心歸命依佛　如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從無始以來至於今日積聚無明障蔽心目隨煩惱性造
三世罪或耽染愛著起於貪欲煩惱或瞋恚忿怒懷害煩惱或昏
情暗鈍不了煩惱或我慢自高輕傲煩惱或疑惑正道猶豫煩惱
無因果邪見煩惱不識緣假著我煩惱迷於三世執斷常煩惱
抑惡法起見取煩惱僻稟邪師造戒取煩惱乃至一切四執橫計煩
惱今日至誠皆悉懺悔　又復無始以來至於今日守惜堅著起慳
恡煩惱不攝六情放逸煩惱心行弊惡不忍煩惱怠惰緩縱不勤

*



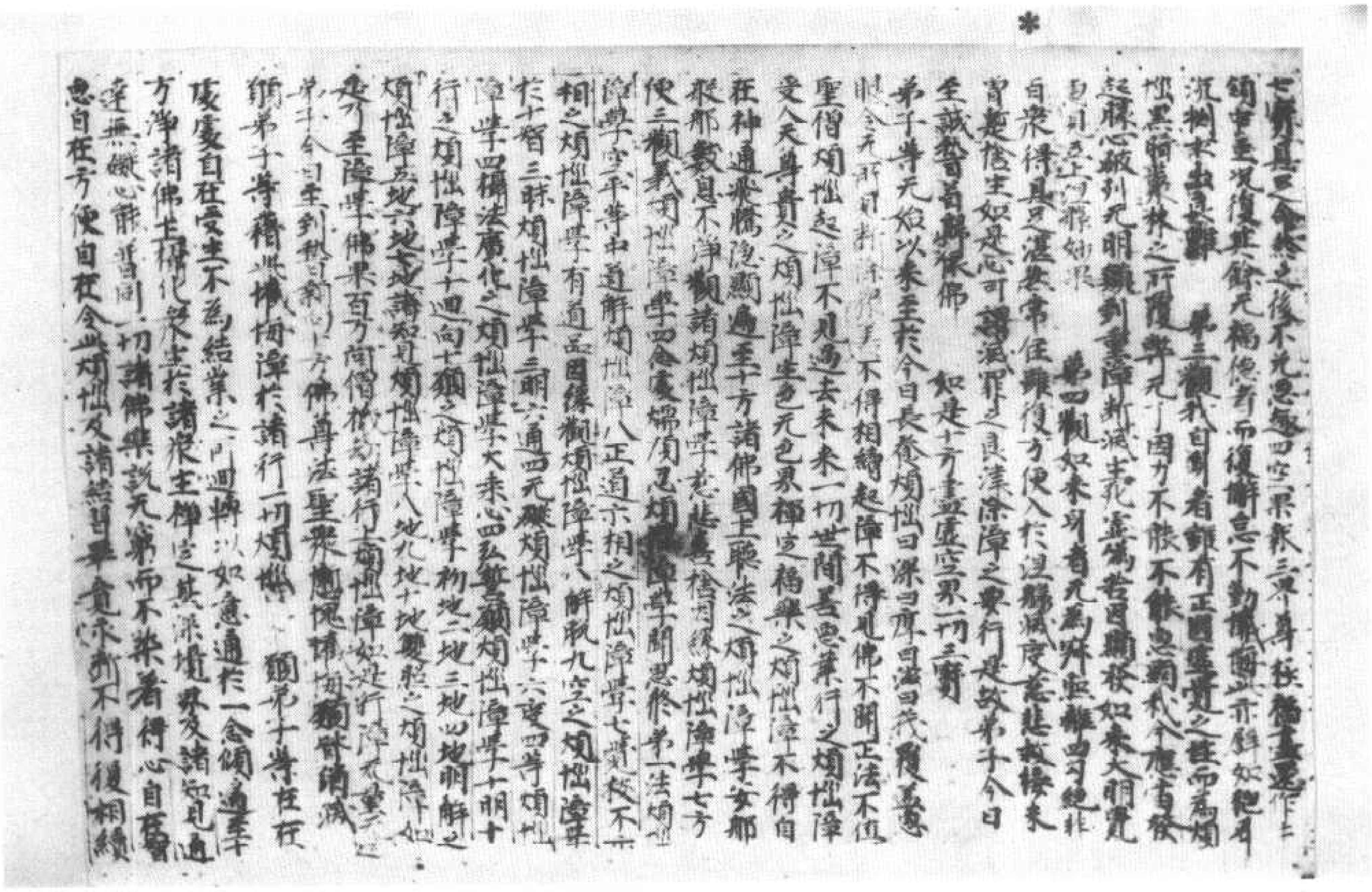
三世罪或執柔愛著起於貪欲煩惱或瞋恚忿怒懷害煩惱或惛情懵懂不了煩惱或我慢自高輕傲煩惱或疑惑正道猶預煩[illegible]無因果邪見煩惱不識緣假著我煩惱迷於三世執斷常煩惱狎惡法起見取煩惱僻稟邪師造戒取煩惱乃至一切四執橫計煩惱今日至誠皆悉懺悔　又復无始以來至於今日守惜慳著起慳嫉煩惱不攝六情奢逸煩惱心行弊惡不忍煩惱怠墮緩縱不勤煩惱情慮躁動覺觀煩惱觸境迷惑無諸解煩惱隨世八風生彼我煩惱諂曲面譽不直心煩惱獷強難觸不調和煩惱易勞忿難悅多含恨煩惱嫉妒擊刺狠戾煩惱凶險暴害殘賊乖背二諦執相煩惱於苦集滅道生顛倒煩惱隨從生死十二因緣流轉煩惱乃至无始无明住地恒沙煩惱起四住地構於三界苦果煩惱如是等諸煩惱无量无邊惱亂賢聖六道四生今日發露向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔

願弟子等承是懺悔貪瞋癡等一切煩惱生生世世折憍慢幢竭愛欲水滅瞋恚火破愚癡闇拔斷疑根裂諸見網深識三界猶如牢獄四大如毒蛇五陰如怨賊六入如空聚愛詐親修八正道斷无明源趣涅槃正道三十七品心心相應十波羅蜜常現在前　懺煩惱已竟今禮常住三寶（作法如上）

第一慚愧懺悔竟

衆等相與即今我身心寂靜无諍无障正是生善滅惡之時復應各起四種觀行以為滅罪前方便何等為四一者觀於因緣二者觀於果報三者觀我自身四者觀如來身　第一觀因緣者知我罪相以无明不善思惟无正觀力不識其過遠離善友諸佛菩薩隨逐魔道行邪險逕如魚吞鈎不知其患如蠶作繭自纏自縛如蛾赴火自燒自爛以是因緣不能自出　第二觀於果報所有諸惡不善之業三世流轉苦果无窮沉溺无邊巨夜大海為諸煩惱羅剎所食未來生死冥然无際設使報得轉輪聖王王四天下飛行自在七寶具足命終之後不免惡趣四空果報三界尊極福盡還作牛領中虫況復其餘无福德者而復懈怠不勤懺悔此亦譬如抱石沉淵求出良難　第三觀我自身者雖有正因靈覺之性而為煩惱黑闇叢林之所覆蔽无了因力不能得顯我今應當發起勝心破裂无明顛倒重障斷滅生死虛偽苦因顯發如來大明覺慧建立无上涅槃妙果　第四觀如來身者无為寂照

*



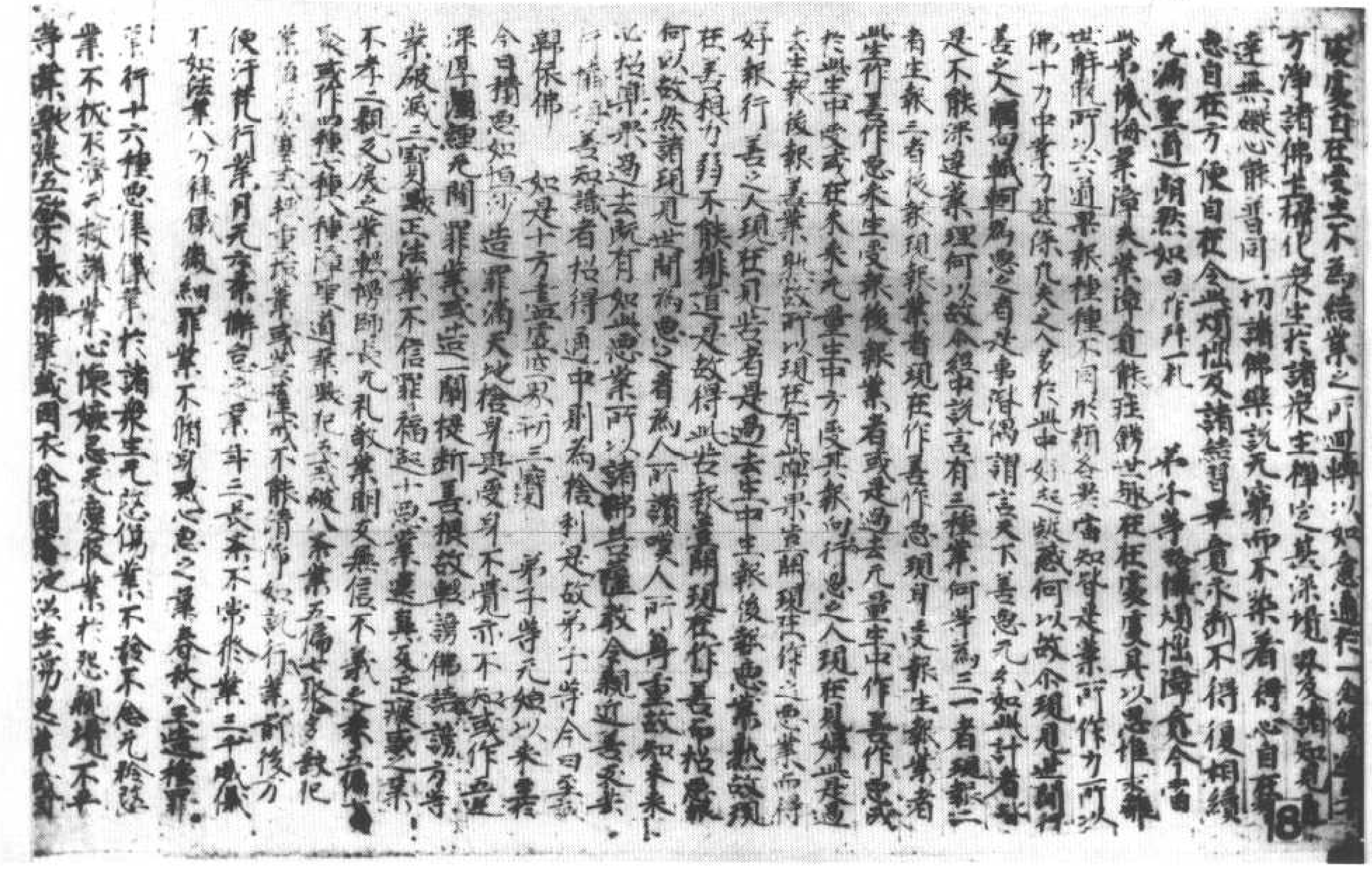
七寶具足命終之後不免惡趣四空果報三界尊極福盡還作牛領中虫況復其餘无福德者而復懈怠不勤懺悔此亦譬如抱石沉淵求出良難　第三觀我自身者雖有正因靈覺之性而為煩惱黑闇叢林之所覆蔽无了因力不能得顯我今應當發起勝心破裂无明顛倒重障斷滅生死虛偽苦因顯發如來大明覺慧建立无上涅槃妙果　第四觀如來身者无為寂照

離四句絕百非衆德具足湛然常住雖復方便入於涅槃滅度慈悲拯接未曾暫廢生如是心可謂滅罪之良津除障之要行是故弟子今日至誠歸依佛　如是十方盡虛空界一切三寶

弟子等无始以來至於今日長養煩惱日深日厚日滋日茂覆蓋慧眼令无所見斷除衆善不得相續起障不得見佛不聞正法不值聖僧煩惱起障不見過去未來一切世間善惡業行之煩惱障受人天尊貴之煩惱障生色无色界禪定福樂之煩惱障不得自在神通飛騰隱顯遍至十方諸佛國土聽法之煩惱障學安那般那數息不淨觀諸煩惱障學慈悲因緣煩惱障學七方便三觀義之煩惱障學四念處煖頂忍第一法煩惱障學空平等中道解煩惱障學八正道示相之煩惱障學七覺支不示相之煩惱障學有道五因緣觀煩惱障學八解脫九空之煩惱障學於十智三昧煩惱障學三明六通四无礙煩惱障學六度四等煩惱障學四攝法廣化之煩惱障學大乘心四弘誓願煩惱障學十明十行之煩惱障學十迴向十願之煩惱障學初地二地三地四地明解之煩惱障學五地六地七地八地九地十地雙照之煩惱障乃至學佛果百万阿僧祇諸行之煩惱障無量无邊弟子今日至到向十方佛尊法聖衆慚愧懺悔願滅

願弟子等承是懺悔障於諸行一切煩惱　願弟子等生生世世在在處處自在受生不為結業之所迴轉以如意通於一念頃遍至十方淨諸佛土攝化衆生於諸禪定甚深境界及諸智見通達无礙心能普照一切諸佛樂說无窮而不染著得心自在法自在方便自在令此煩惱及諸結習畢竟永斷不得復相續

*



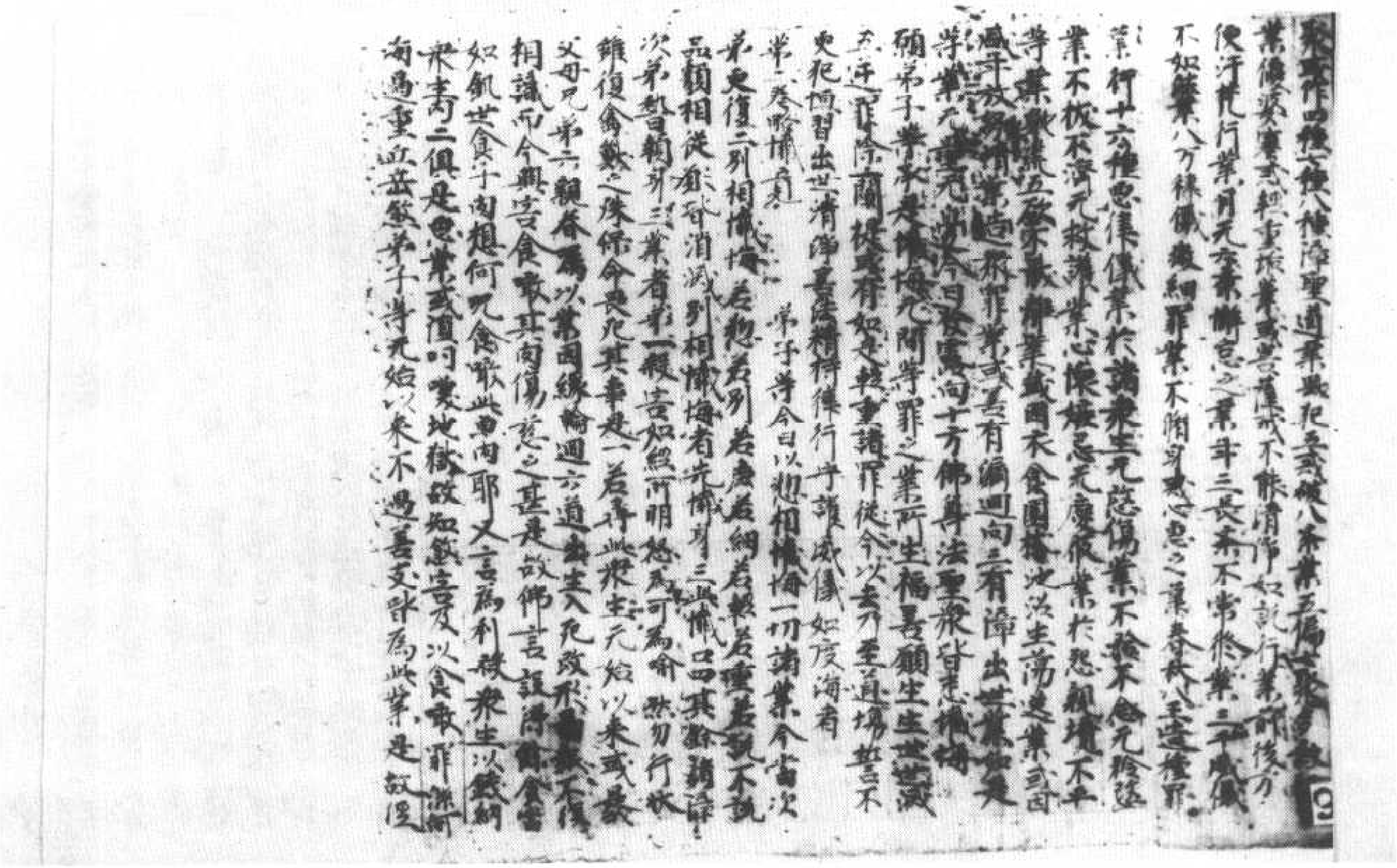
處自在受生不為結業之所迴轉以如意通於一念頃遍至十方淨諸佛土攝化眾生於諸禪定甚深境界及諸知見通達無礙心能普同一切諸佛樂說无窮而不染著得心自在得法自在方便自在令此煩惱及諸結習畢竟永斷不得復相續无漏聖道朗然如日　作拜一礼

弟子等已懺悔煩惱竟今當此弟次懺悔業障夫業障者能莊飾世趣在在處處莫以業惟業報世解形所以六道果報種種不同形類各異當知皆是業力所以佛十力中業力甚深凡夫之人多於此中好起疑惑何以故尒現見世間行善之人觸向轗軻為惡之者是事諧偶謂言天下善惡无分如此計者皆是不能深達業理何以故尒經中說言有三種業何等為三一者現報二者生報三者後報現報業者現在作善作惡現身受報生報業者此生作善作惡來生受報後報業者或是過去无量生中作善作惡或於此生中或在未來无量生中方受其報向行惡之人現在見好是過去生報後報善業熟故所以現在有此樂果豈關現在作惡而得好報行善之人現在見苦者是過去生中生報後報惡業熟故現在善根力弱不能排遣是故得此苦報豈關現在作善而招惡報何以故然請現見世間為善之者為人所讚嘆人所尊重故知未來必招樂果過去既有如此惡業所以諸佛菩薩教令親近善友共行懺悔善知識者招得道中則為捨利是故弟子等今日至誠歸依佛　如是十方盡虛空界一切三寶

今日積惡如恒沙造罪滿天地捨身與受身不覺亦不知或作五逆深厚濁纏无間罪業或造一闡提斷善根業輕誣佛語謗方等業破滅三寶毀正法業不信罪福起十惡業迷真反正癡惑之業不孝二親反戾之業輕慢師長无禮敎業朋友无信不義之業或作四重六重八重障聖道業毀犯五戒破八齋業五篇七聚多業優婆塞戒輕重垢業或不能清淨如說行業前後方便汙梵行業月无六齋懈怠之業年三長齋不常修業三千威儀不如法業八万律儀微細罪業不脩身戒心惠之業春秋八王造種罪業行十六種惡律儀業於諸衆生无慈傷業不捨不念无矜愍業不拔不濟无救護業心懷嫉妒无度彼業於怨親境不平等業耽染五欲不厭離業或因衣食園林池沼生蕩逸業或

18

*

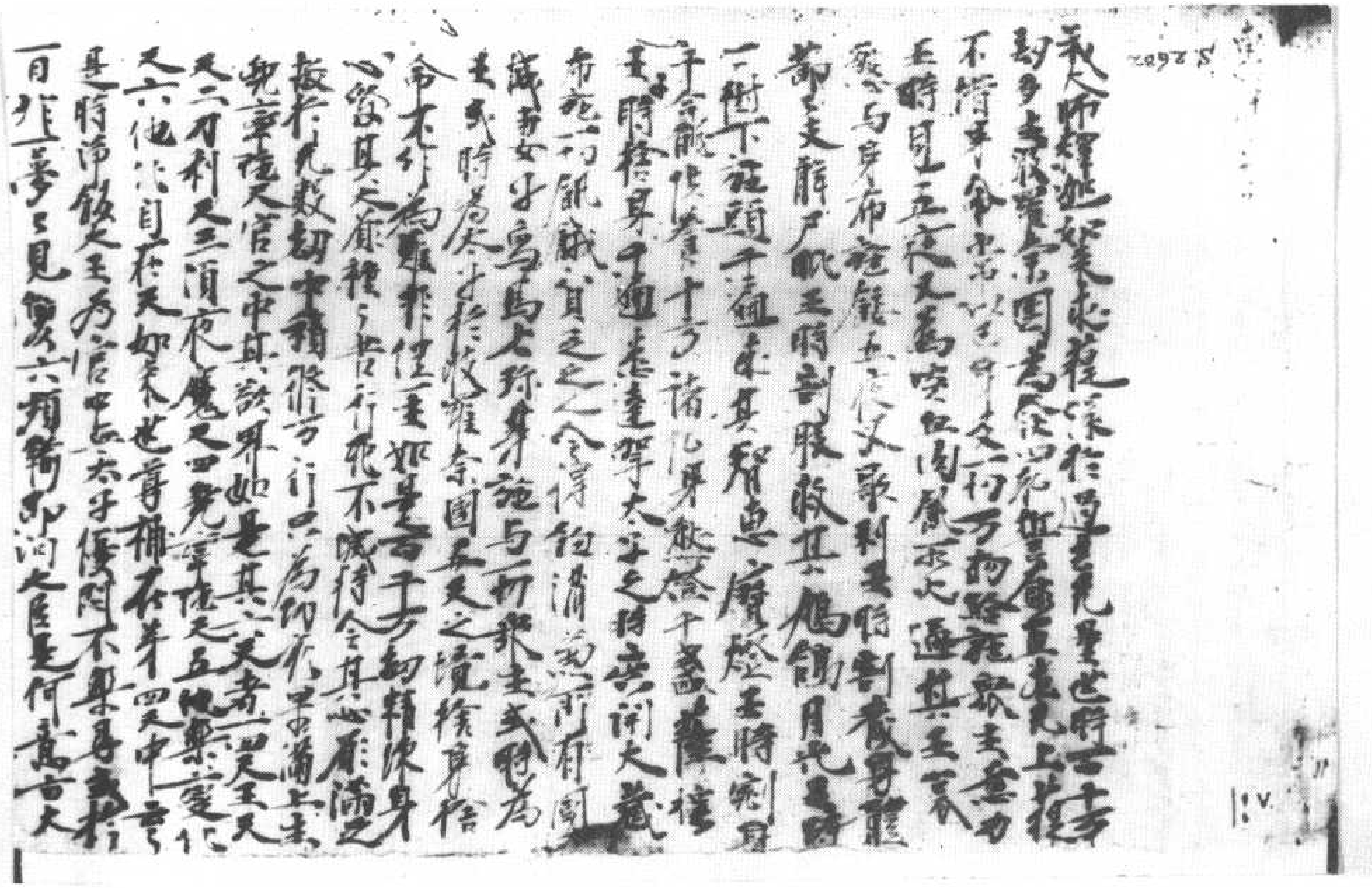


或作四重六重八重障聖道業毀犯五戒破八齋業五篇七聚多業優婆塞戒輕重垢業或不能清淨如說行業前後方便汙梵行業月无六齋懈怠之業年三長齋不常修業三千威儀不如法業八万律儀微細罪業不脩身戒心惠之業春秋八王造種罪業行十六種惡律儀業於諸衆生无慈傷業不捨不念无矜愍業不拔不濟无救護業心懷嫉妒无度彼業於怨親境不平等業耽染五欲不厭離業或因衣食園林池沼生蕩逸業或因

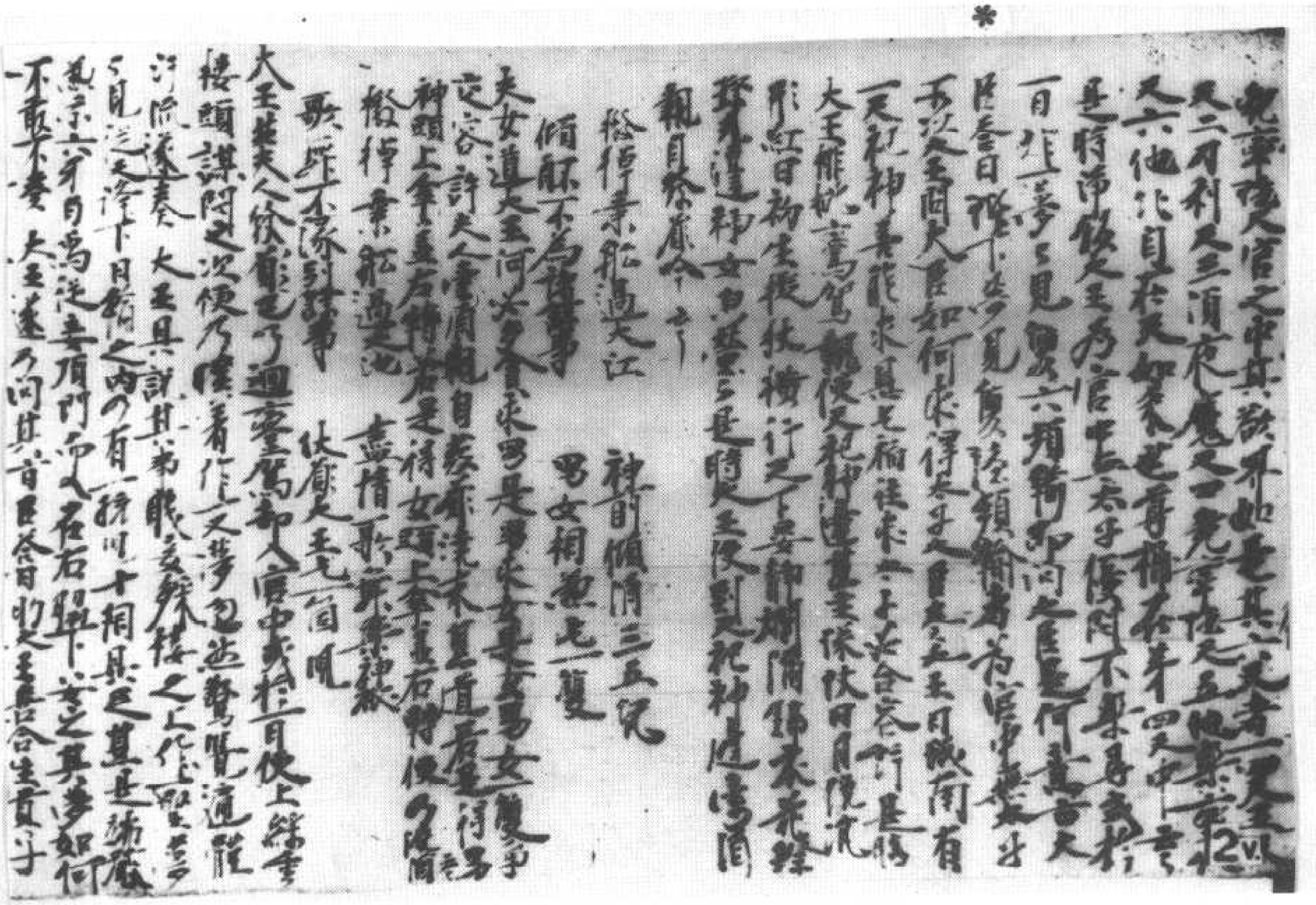
盛年放恣情造罪業或善有漏迴向三有障出世業如是等業无量无邊今日發露向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔願弟子等承是懺悔无間等罪所生功德生生世世滅五逆罪除闡提惑如是輕重諸罪從今以去乃至道場誓不更犯恆習出世清淨善法精持律行守護威儀如度海者愛惜浮囊

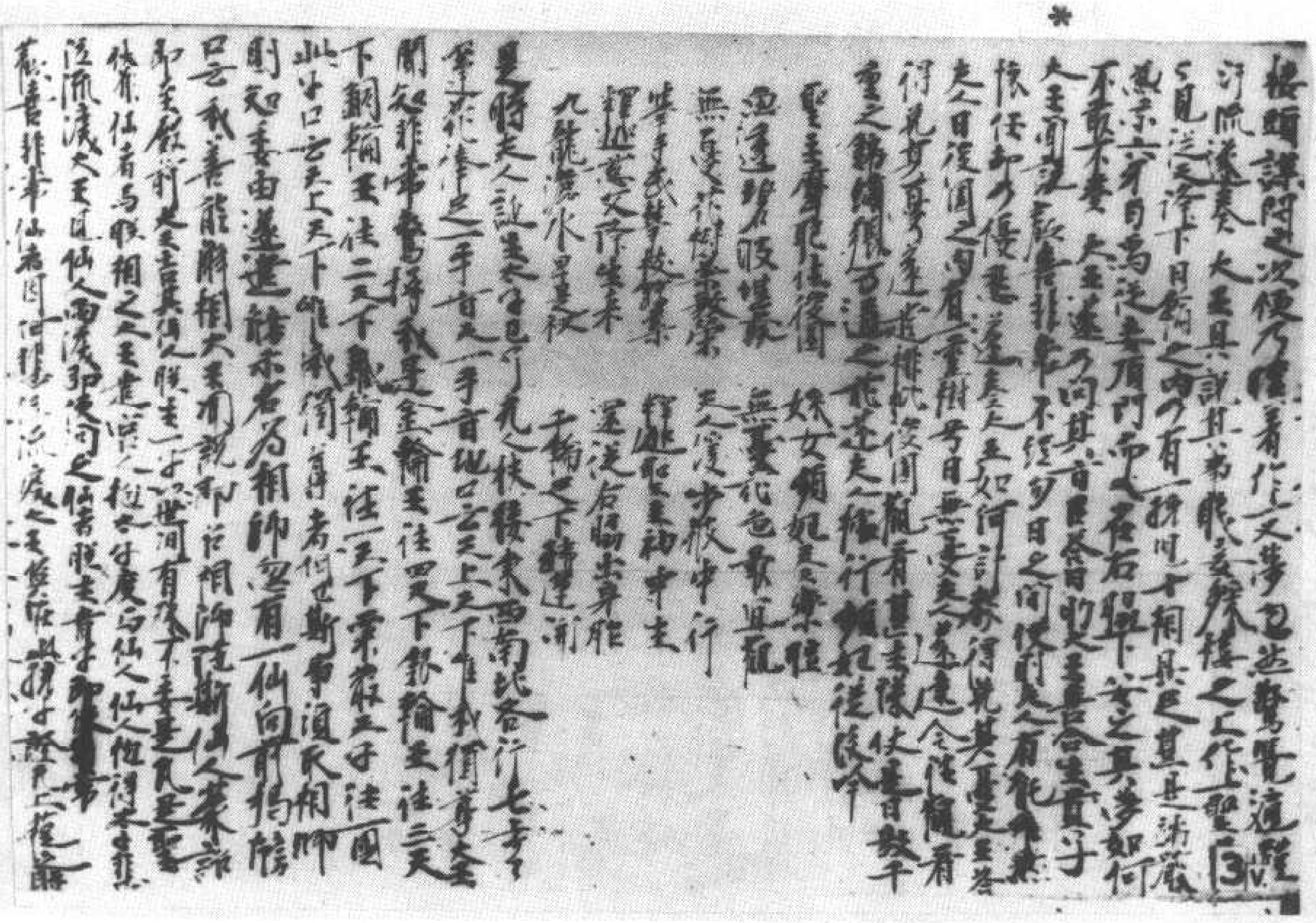
弟子等今日以惣相懺悔一切諸業今當次第更復別相懺悔若惣若別若麤若細若輕若重若說不說品類相從願皆消滅別相懺悔者先懺身三次懺口四其餘諸障次第稽顙身三業者第一殺害如經所明恕己可為喻勿殺勿行杖雖復禽獸之殊保命畏死其事是一若尋此衆生无始以來或是父母兄弟六親眷屬以業因緣輪迴六道出生入死改形易報不復相識而今興害食其肉傷慈之甚是故佛言設得美食當如飢世食子肉想何況今噉此衆生肉耶又言為利殺衆生以財網衆生二俱是惡業死墮叫喚地獄故知殺害及以食噉罪深河海過重丘岳然弟子等无始以來不遇善友皆為此業是故經

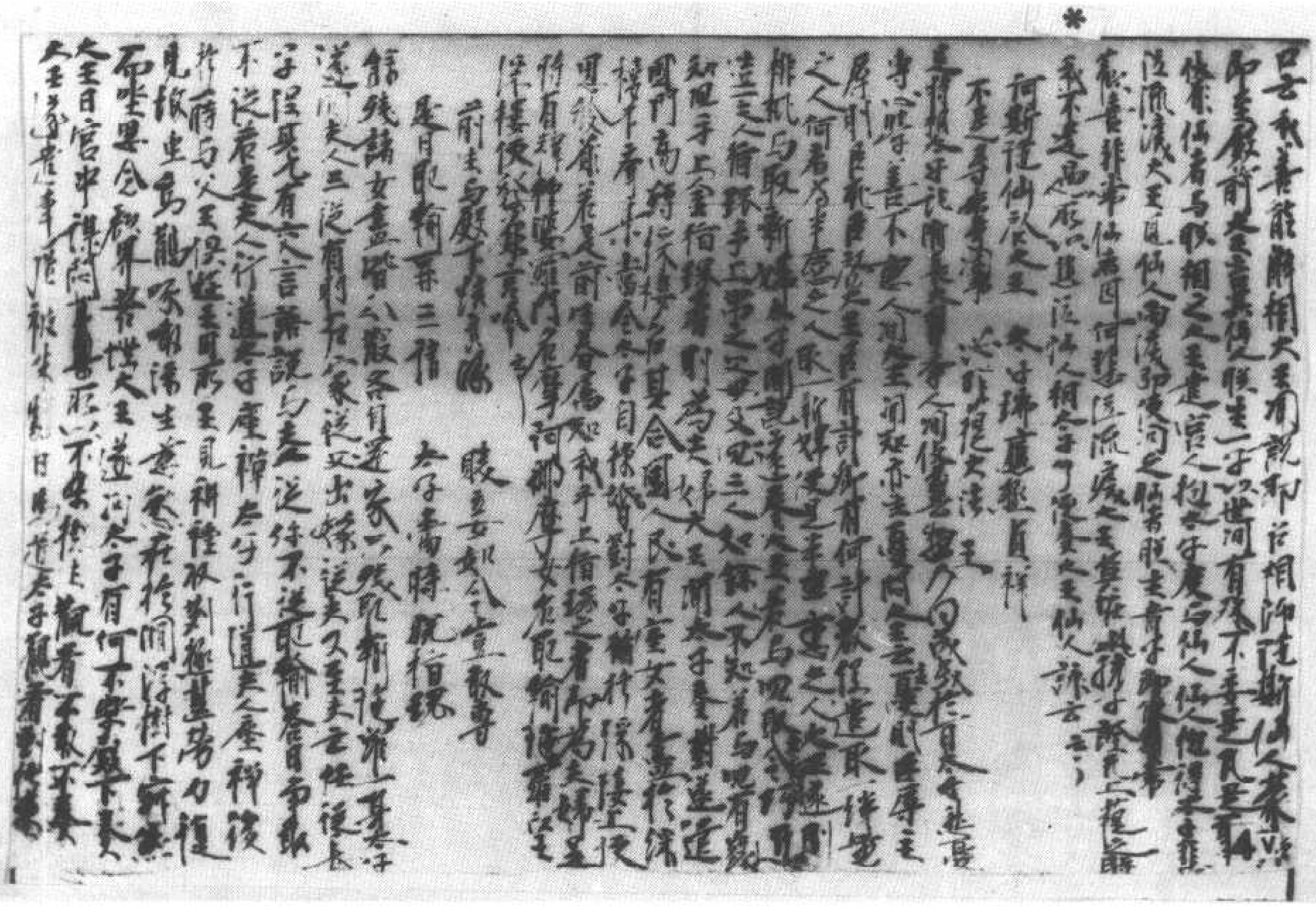
19



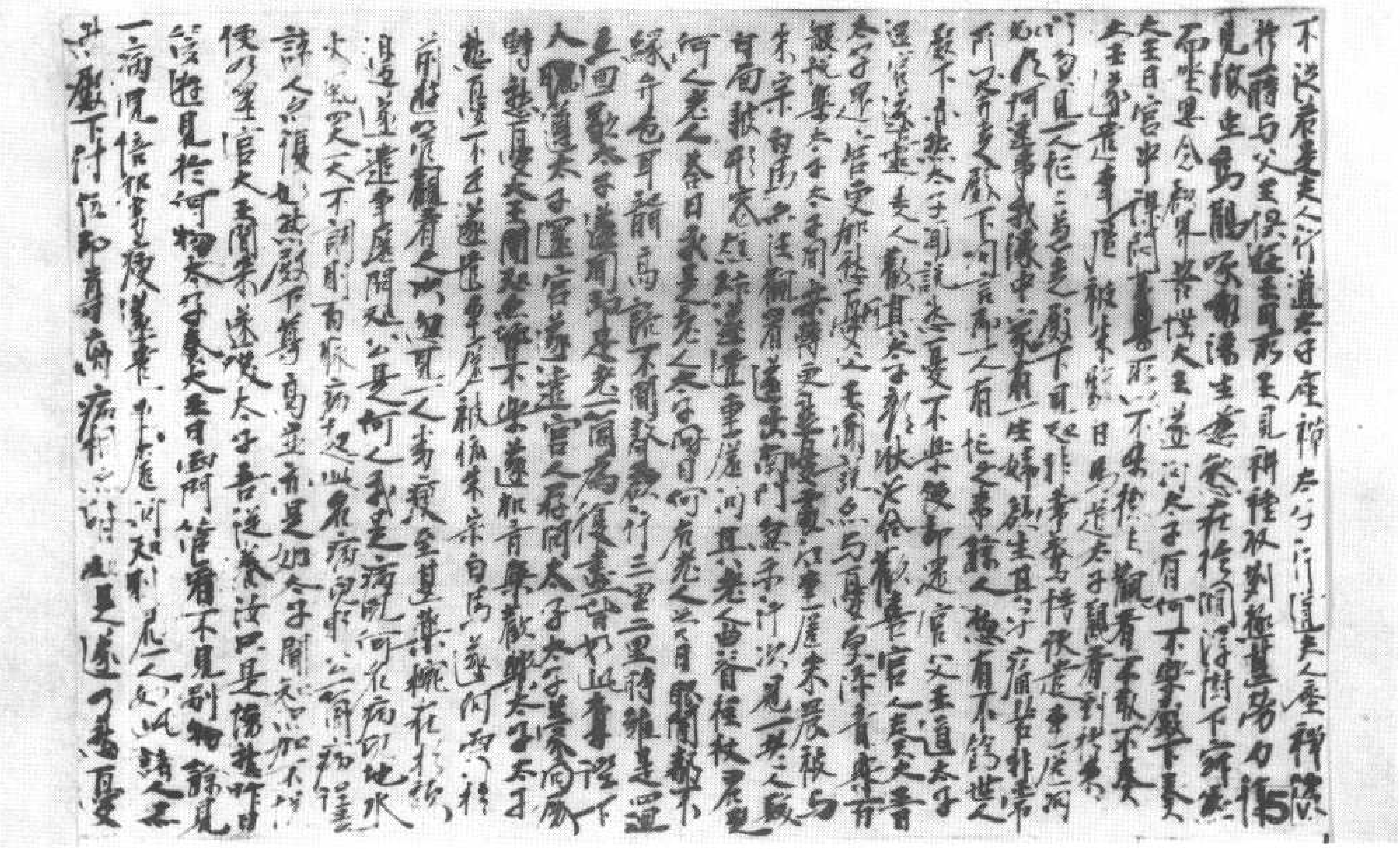
斯二六八二號背面——佛本行集經變文



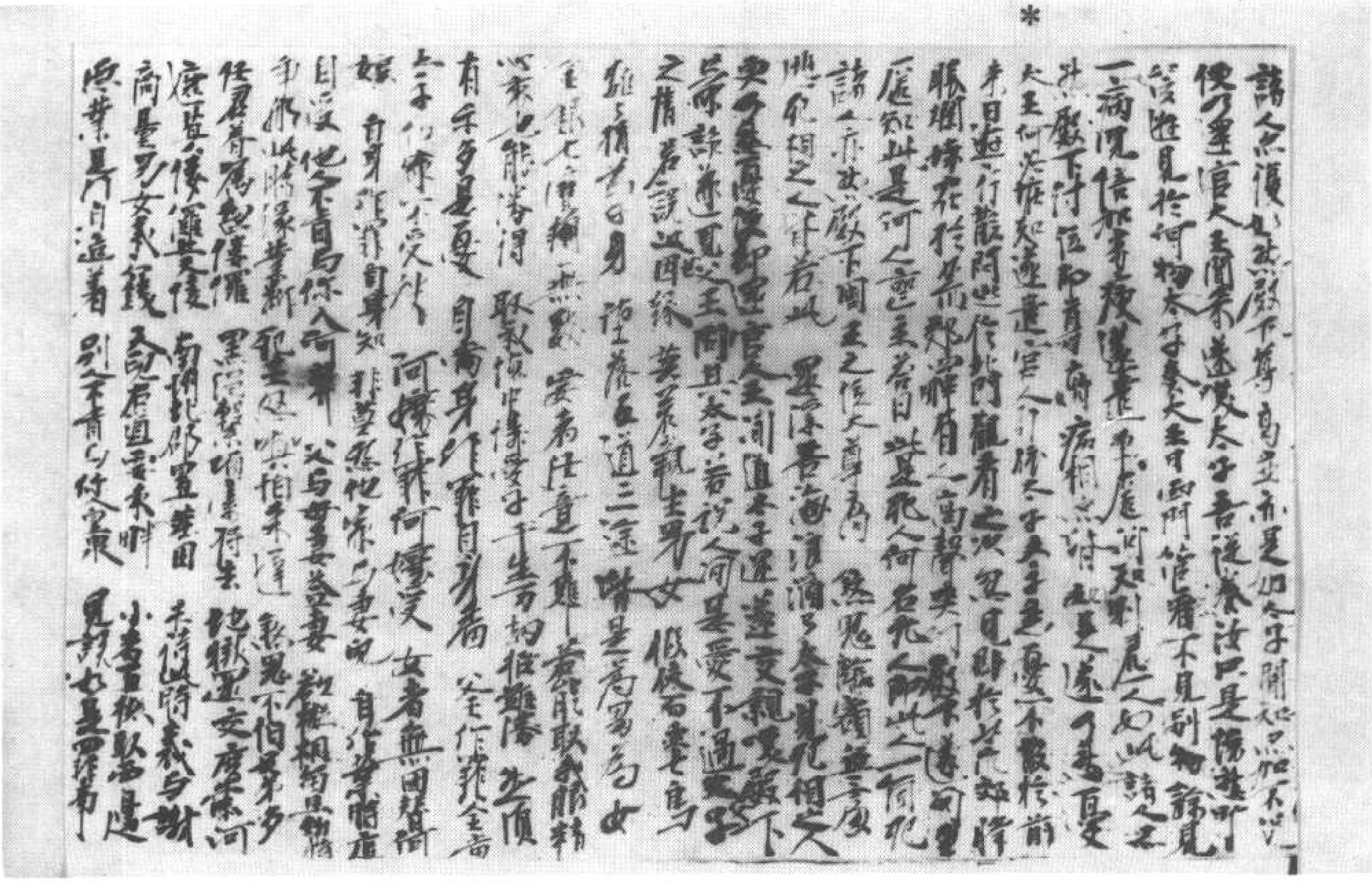




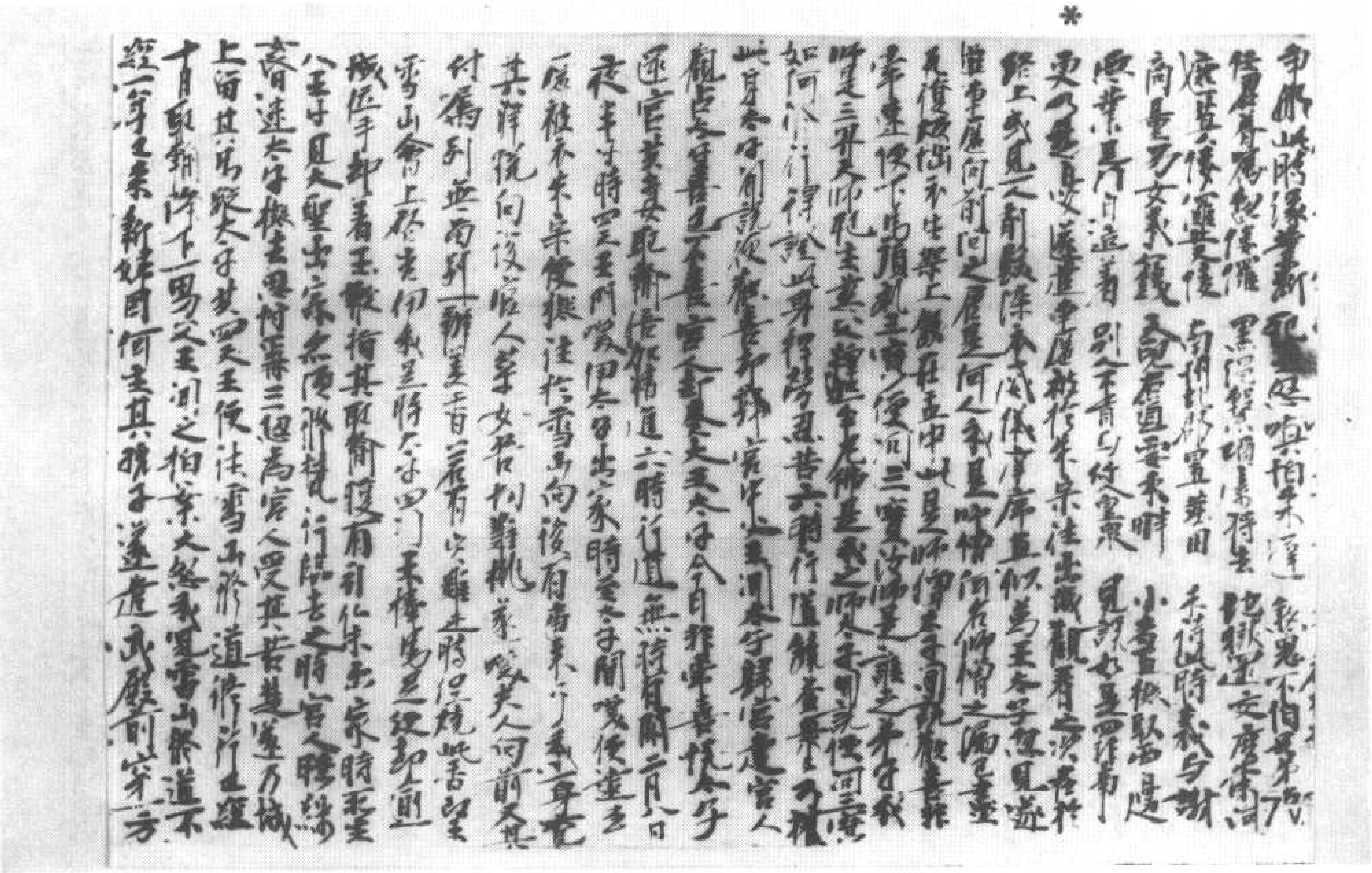
*



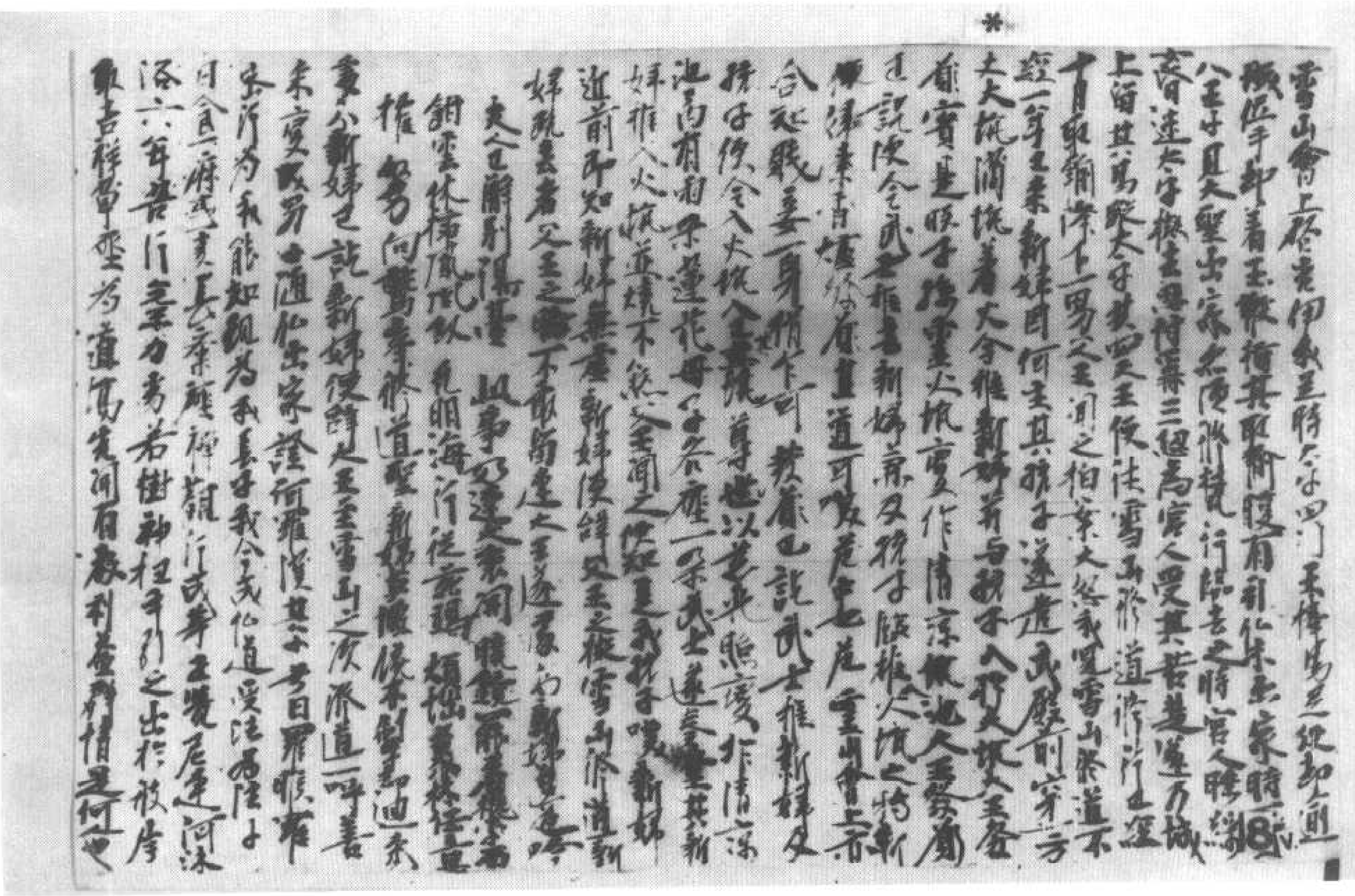
*

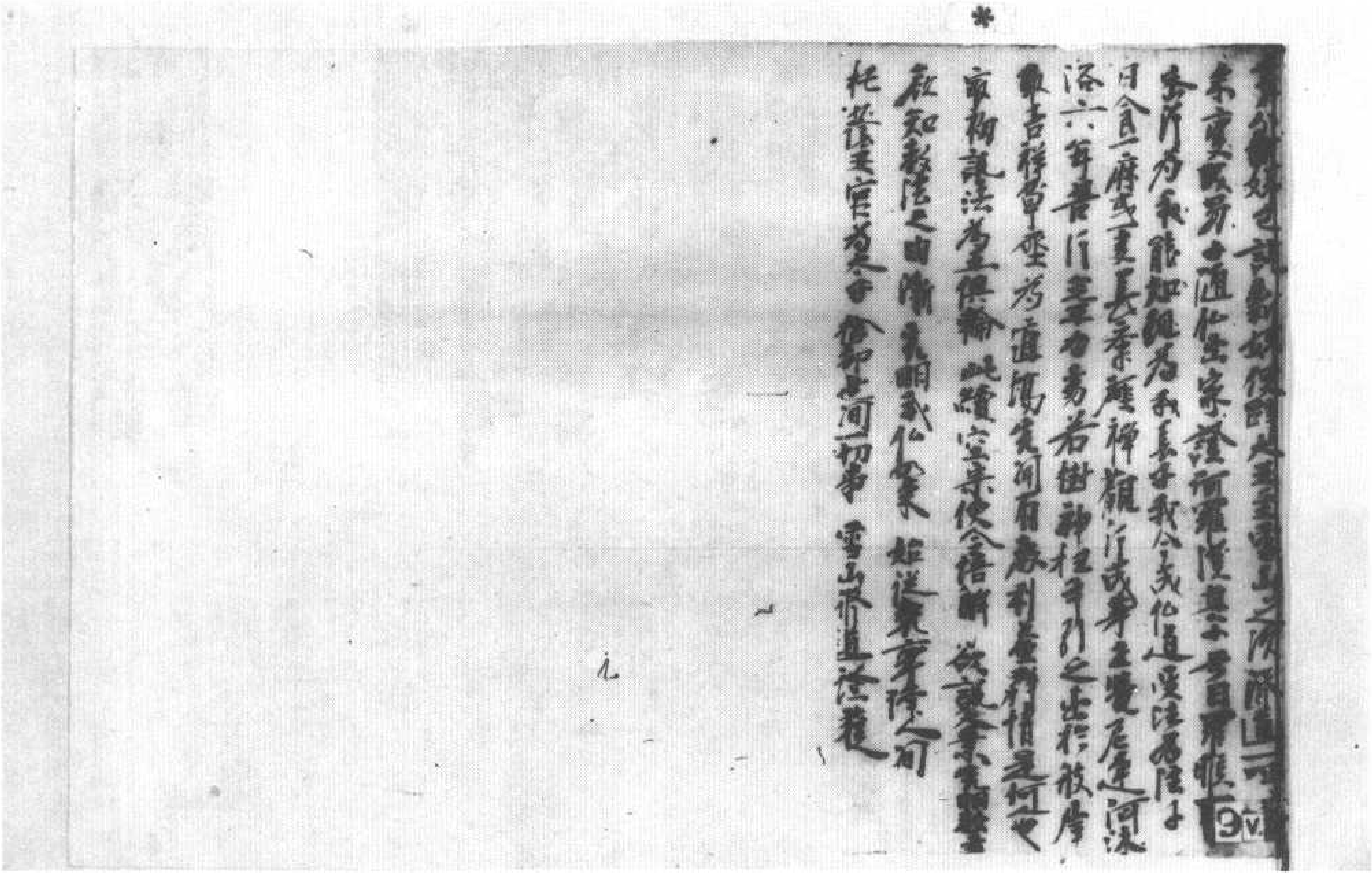


*

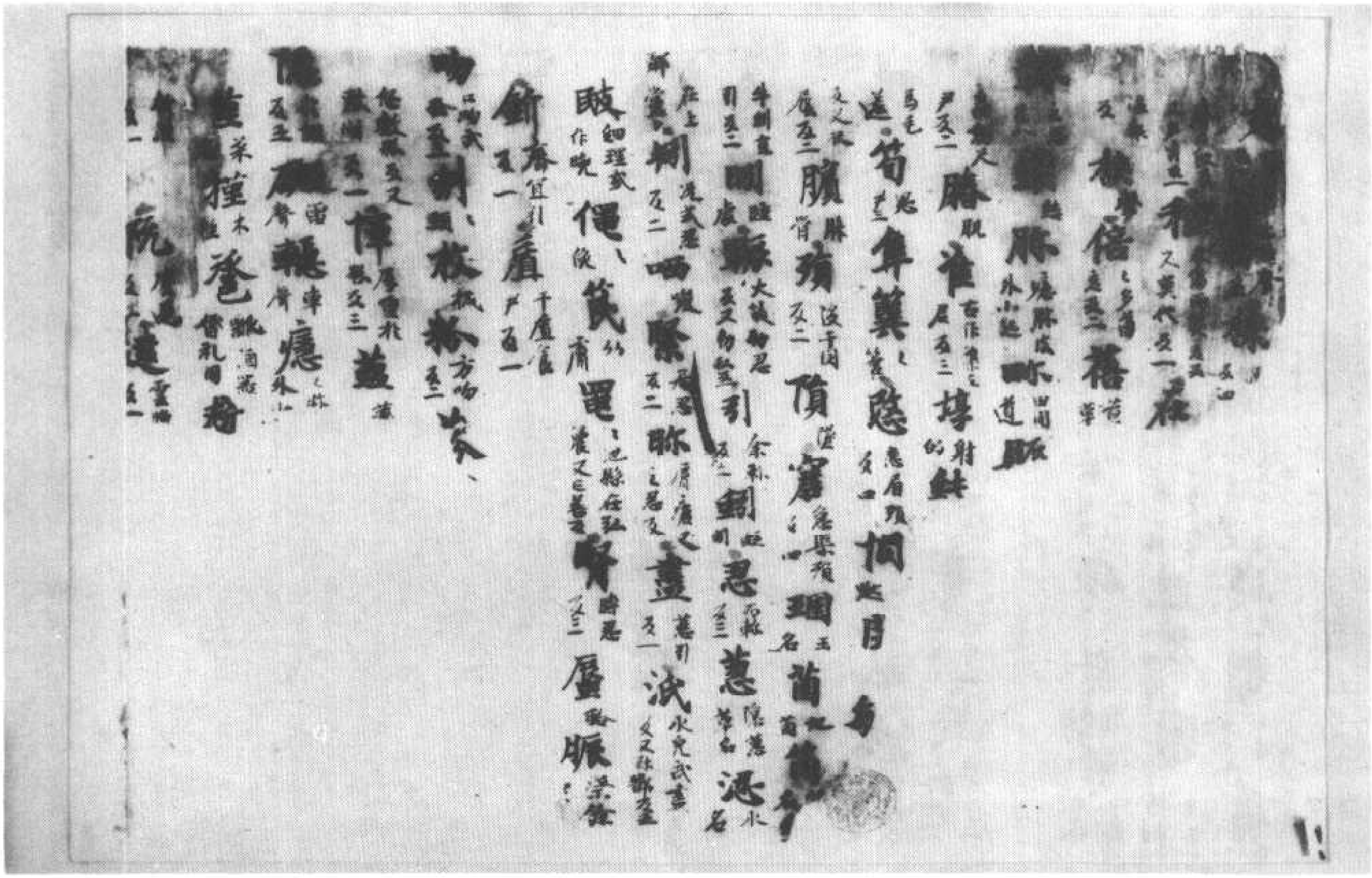


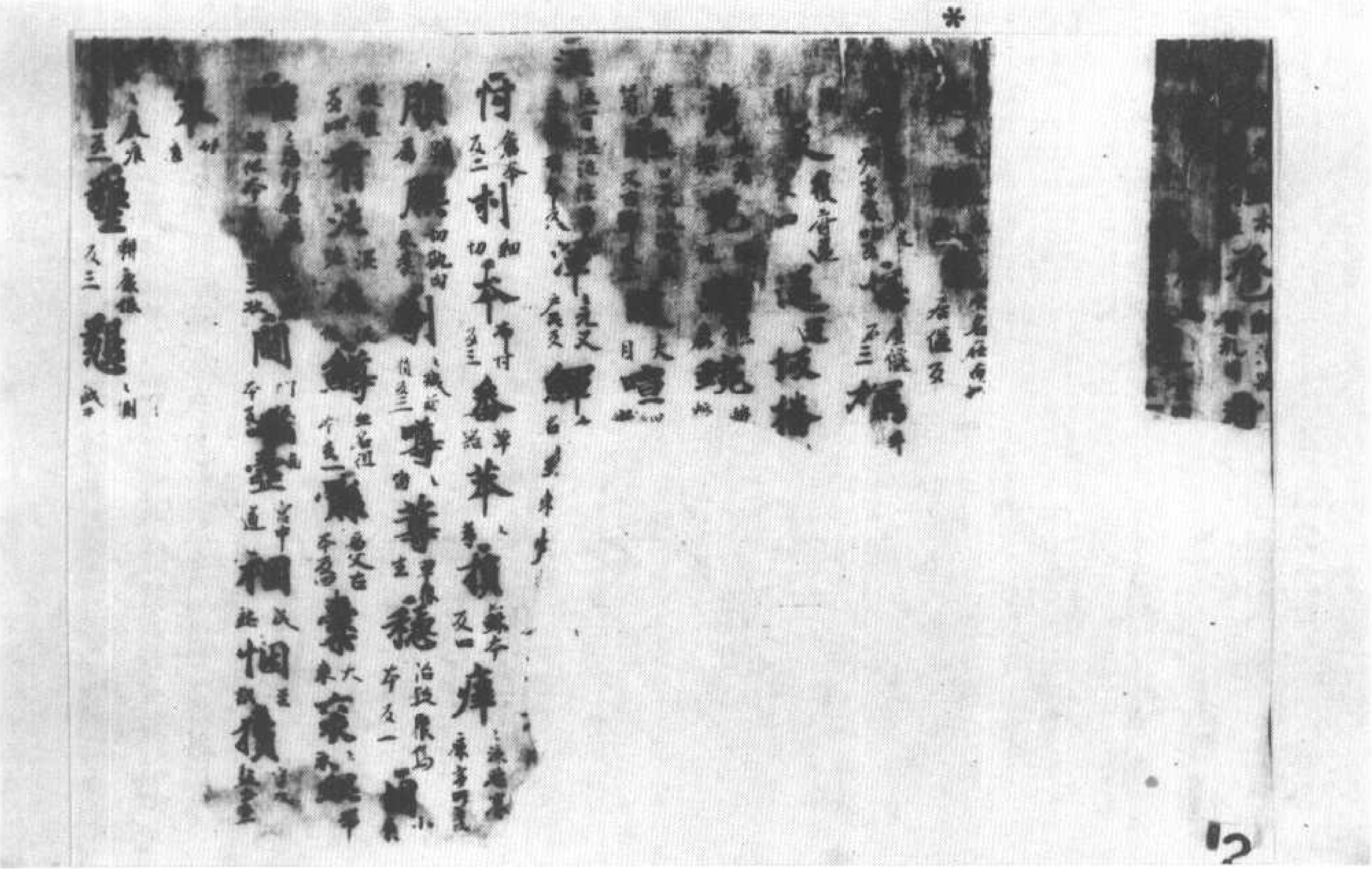
*

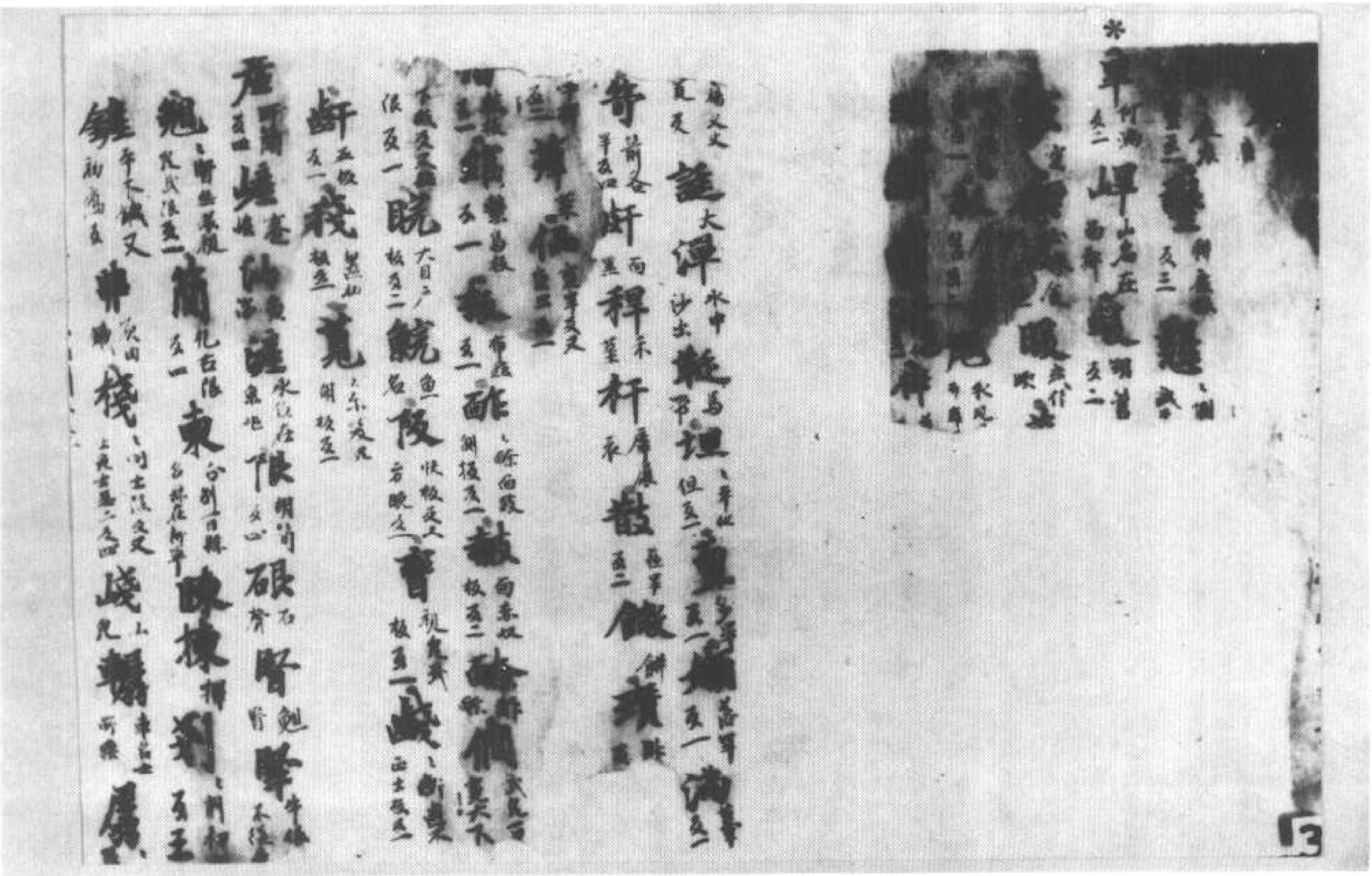


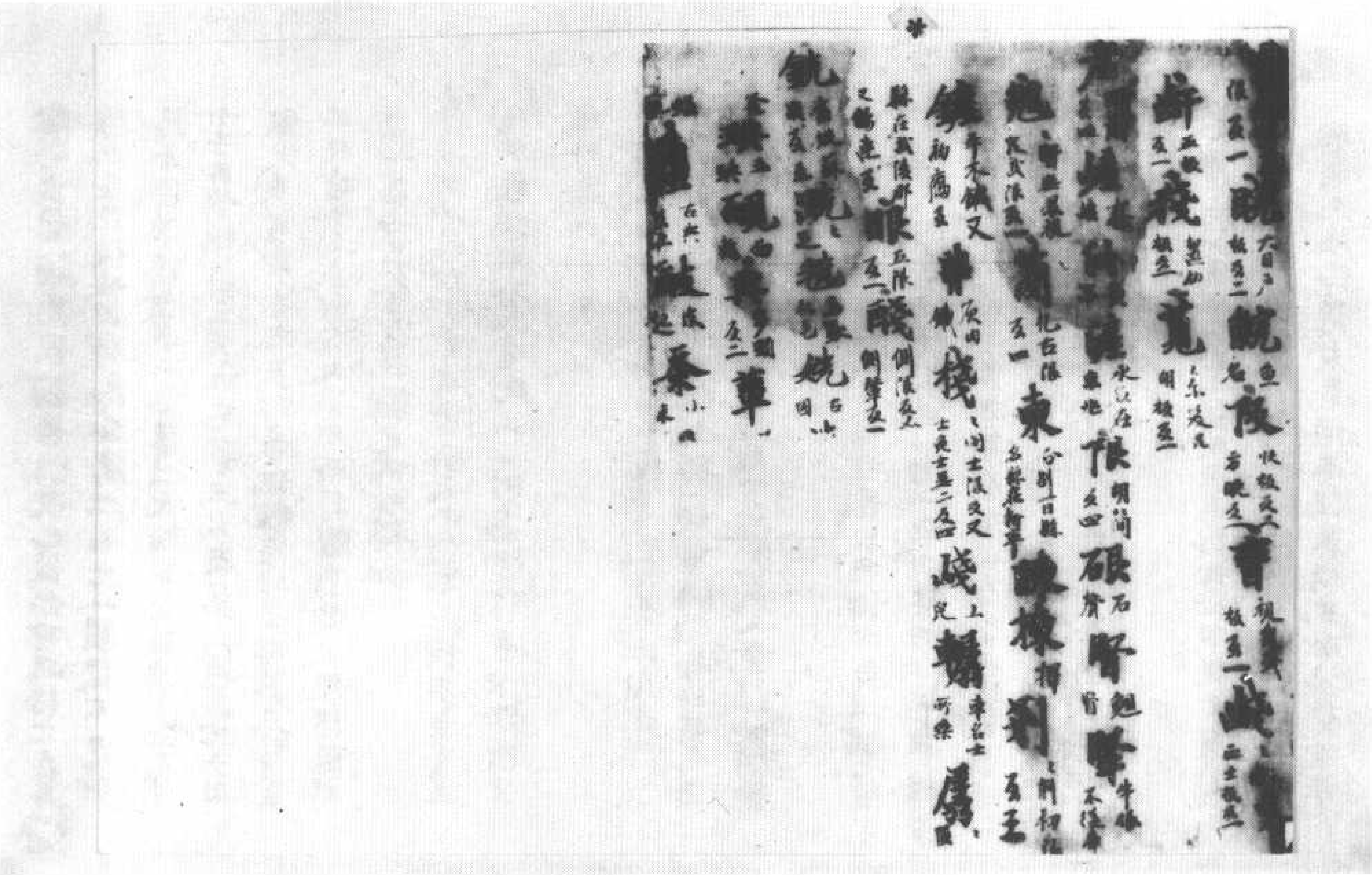


▼斯二六八三號　切韻

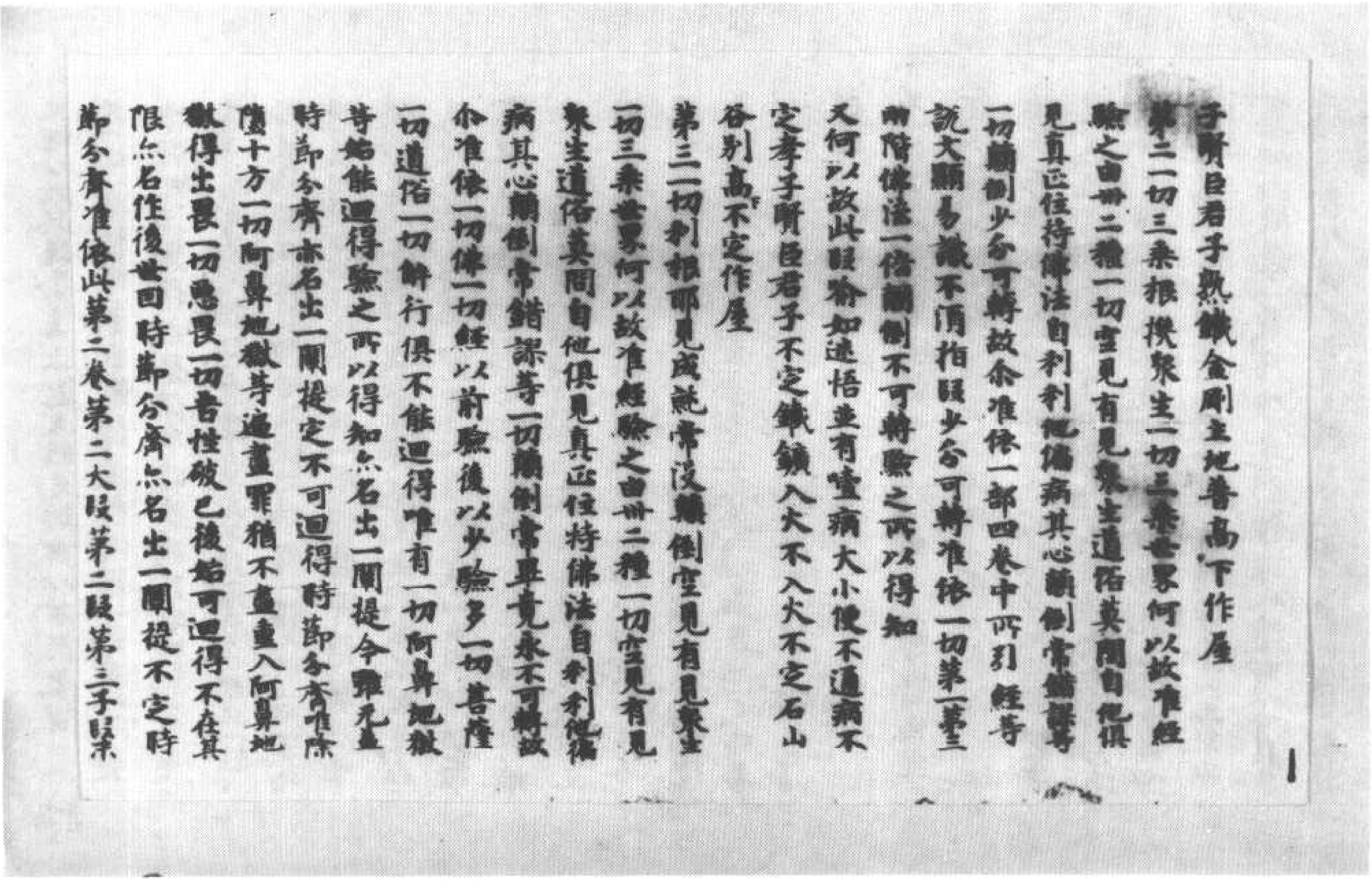



*
12

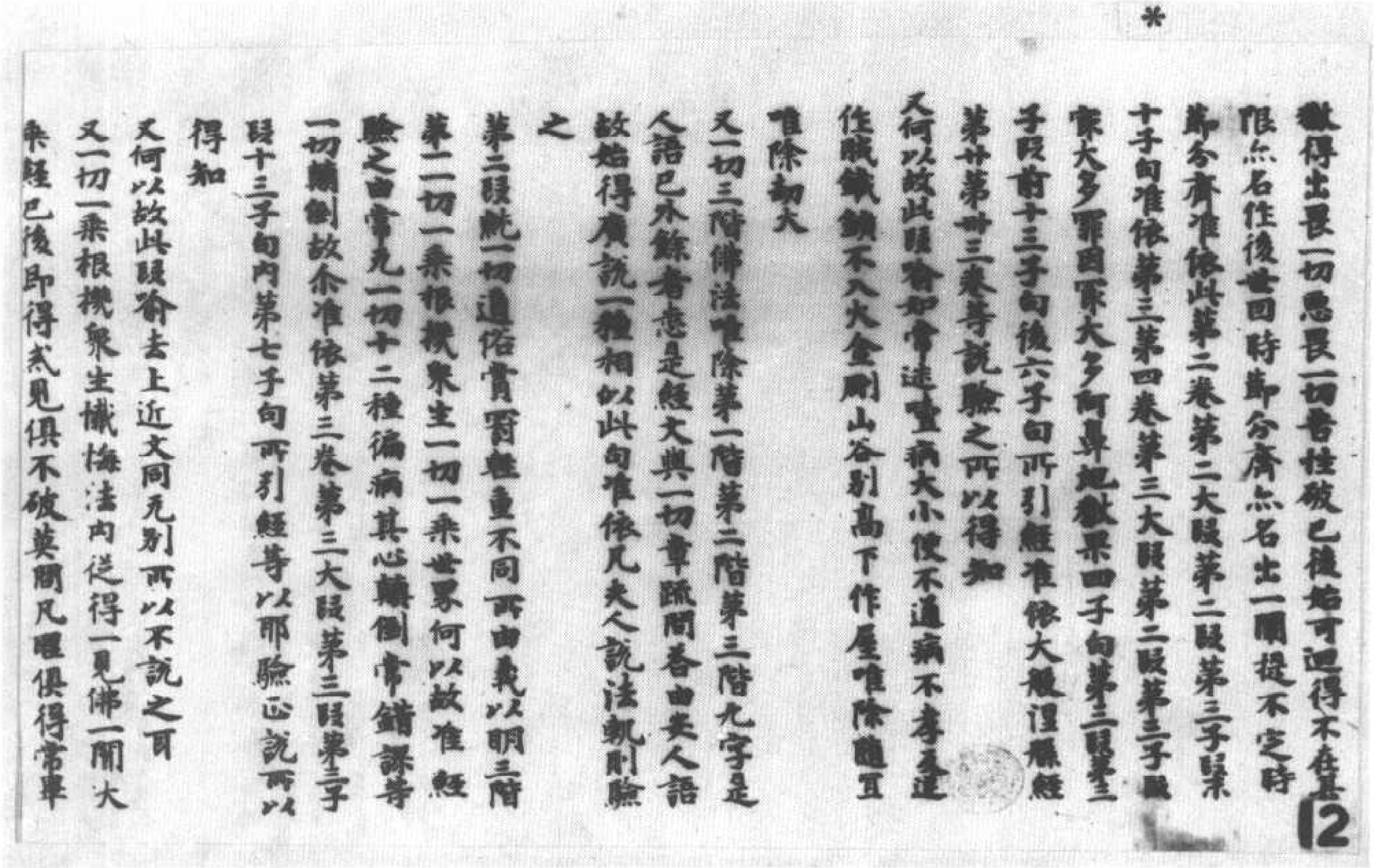

*
13



▼斯二六八四號　三階佛法卷第二



子賢臣君子熟鐵金剛主地普高下作屋
第二一切三乘根機衆生一切三乘世界何以故准經
驗之由卌二種一切空見有見衆生道俗莫問自他俱
見真正住持佛法自利利他偏病其心顛倒常錯謬等
一切顛倒少分可轉故余准依一部四卷中所引經等
說大顛多識不須指疑少分可轉准依一切第一第三
兩階佛法一倍顛倒不可轉驗之所以得知
又何以故此疑喻如迷悟並有噎病大小便不通病不
定孝子賢臣君子不定鐵鏁入火不入火不定石山
谷別高下不定作屋
第三一切利根邪見成就常沒顛倒空見有見衆生
一切三乘世界何以故准經驗之由卌二種一切空見有見
衆生道俗莫問自他俱見真正住持佛法自利利他偏
病其心顛倒常錯謬等一切顛倒常畢竟永不可轉故
余准依一切佛一切經以前驗後以少驗多一切菩薩
一切道俗一切解行俱不能迴得唯有一切阿鼻地獄
等始能迴得驗之所以得知亦名出一闡提今雖無盡
時節分齊亦名出一闡提定不可迴得時節分齊唯除
墮十方一切阿鼻地獄等遍盡罪猶不盡重入阿鼻地
獄得出畏一切惡畏一切苦性破已後始可迴得不在其
限亦名住後世回時節分齊亦名出一闡提不定時
節分齊准依此第二卷第二大段第二段第三子段某



12

獄得出畏一切惡畏一切善性破已後始可迴得不在其限然名住後世回時節分齊然名出一關提不定時節分齊准依此第二卷第二大段第二段第三子緊十子句准依第三第四卷第三大段第二段第三子段家大多罪因家大多阿鼻地獄果四子句并第三段第三子段前十三子句後六子句所引經准依大般涅槃經第廿第卅三卷等說驗之所以得知

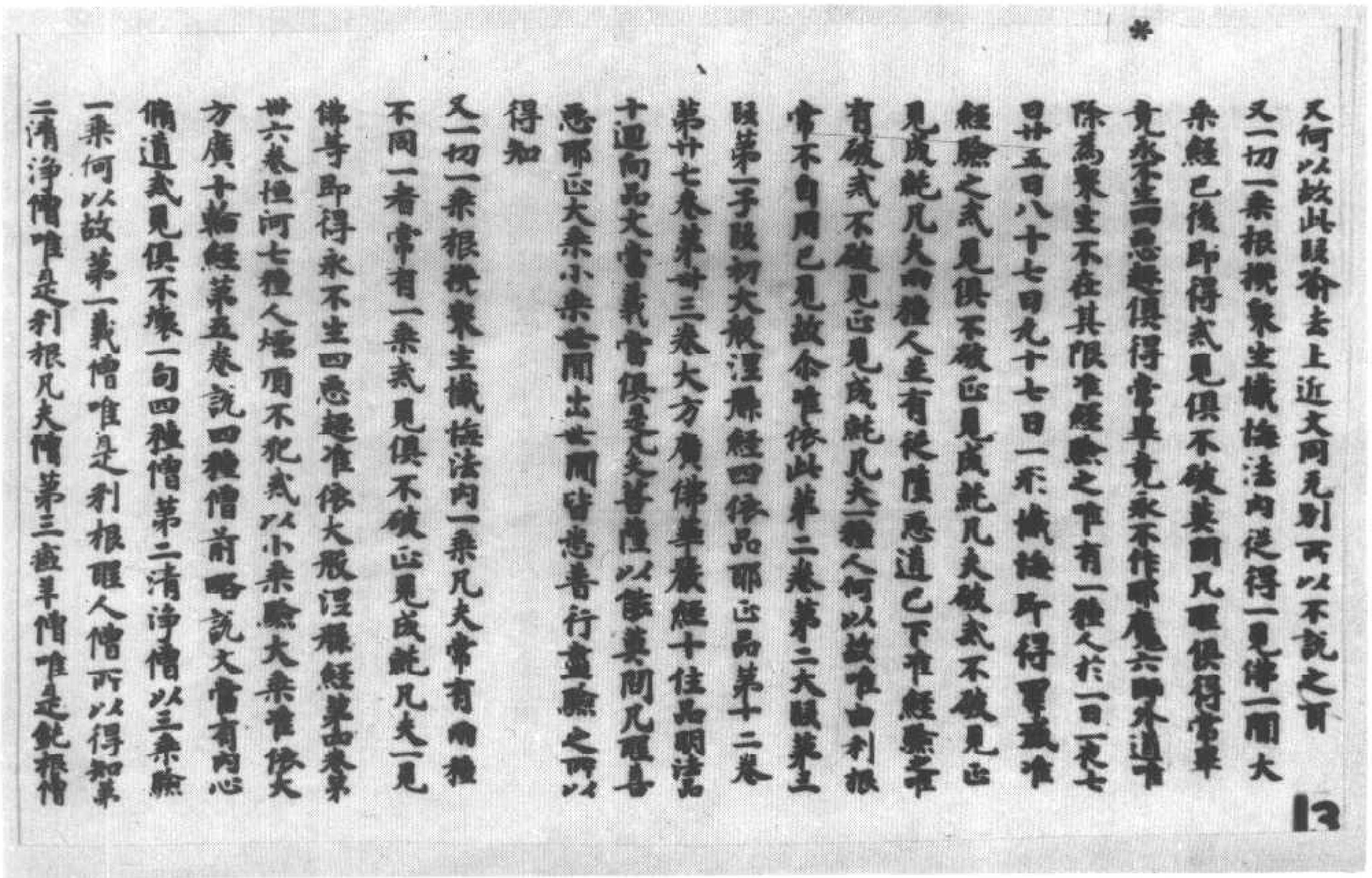
又何以故此段猶如常途重病大小便不通病不孝逆作賊鐵鎖不入火金剛山谷別高下作屋唯除龍互唯除劫大

又一切三階佛法唯除第一階第二階第三階九字是人語已外餘者悉是經文與一切章疏闇吞由是人語故始得廣說一種相似此句准依凡夫人說法執別驗之

第三段就一切道俗貴賤輕重不同所由義以明三階第二一切一乘根機衆生一切一乘世界何以故准經驗之由常見一切十二種偏病其心顛倒常錯謬等一切顛倒故介准依第三卷第三大段第三段第三子段十三子句內第七子句所引經等以耶驗正說所以得知

又何以故此段猶去上近文同无別所以不說之可

又一切一乘根機衆生懺悔法內從得一見佛一聞大乘經已後即得戒見俱不破莫簡凡聖俱得常畢

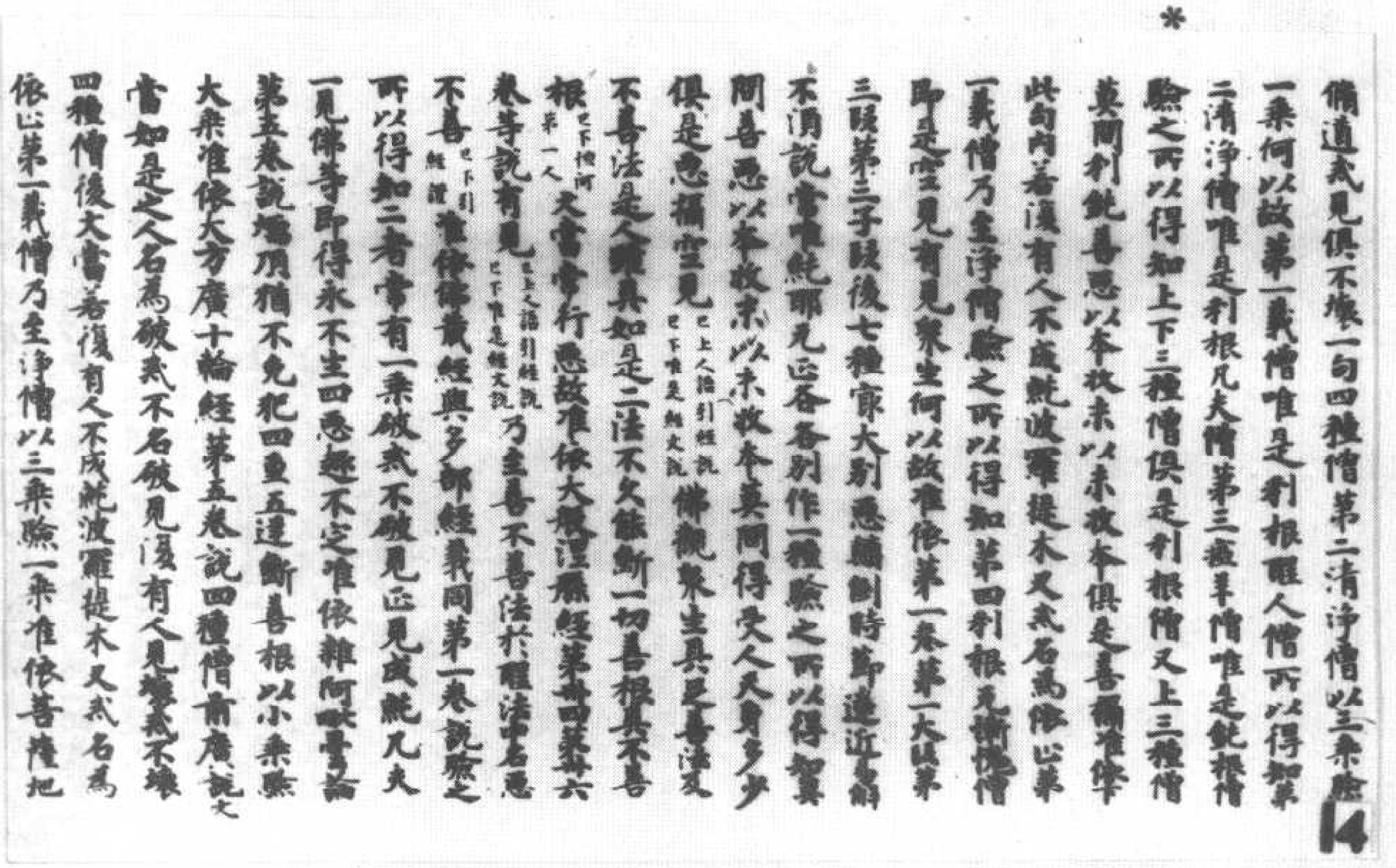


13

又何以故此段猶去上近文同无別所以不說之可

又一切一乘根機衆生懺悔法內從得一見佛一聞大乘經已後即得戒見俱不破莫簡凡聖俱得常畢竟永不生四惡趣俱得常畢竟永不作五逆六師外道下除為衆生不在其限准經驗之唯有一種人於一日一夜七日廿五日八十七日九十七日一不懺悔即得果證准經驗之戒見俱不破正見成就凡夫破戒不破見正見成就凡夫兩種人並有從蔭惡道已下准經驗之有育破戒不破見正見成就凡夫二種人何以故唯由利根常不自用已見故介准依此第二卷第二大段第三段第一子段初大般涅槃經四依品耶正品第十二卷第廿七卷第卅三卷大方廣佛華嚴經十住品明法品十迴向品大雲義雲俱是凡夫菩薩以除莫簡凡聖善惡耶正大乘小乘世間出世間皆悉善行盡驗之所以得知

又一切一乘根機衆生懺悔法內一乘凡夫常有兩種不同一者常有一乘戒見俱不破正見成就凡夫一見佛等即得永不生四惡趣准依大般涅槃經第廿卷第卅六卷恒河七種人嬉頂不死戒以小乘驗大乘准依大方廣十輪經第五卷說四種僧前略說文常有內心備道戒見俱不壞一句四種僧第二清淨僧以三乘驗一乘何以故第一義僧唯是利根聖人僧所以得知第二清淨僧唯是利根凡夫僧第三啞羊僧唯是鈍根僧



＊

備道戒見俱不壞一句四種僧第二清淨僧以三乘驗

一乘何以故第一義僧唯是利根聖人僧所以得知第

二清淨僧唯是利根凡夫僧第三擬羊僧唯是鈍根僧

驗之所以得知上下三種僧俱是利根僧又上三種僧

莫問利鈍善惡以本收來以來收本俱是善福准依

此句內若復有人不成就波羅提木叉戒名爲像似第

一義僧乃至淨僧驗之所以得知第四利根凡夫僧僧

即是空見有見衆生何以故准依第一乘第一大集經第

三段第三子段後七種衆大別惡顛倒時節遠近爲解

不須說當唯純邪見正各各別作一種驗之所以得知莫

問善惡以本收來以來收本莫問得失人天多少

俱是惡福空見（已上人語引經說 已下真是經文說）佛觀衆生具足善法亦

不善法是人實具如是二法不久能斷一切善根具不善

根（已下似何 第一人）大當常行惡故准依大涅槃經第廿四卷第六

卷等說有見（已上人語引經說 已下真是經文說）乃至善不善法於聖法中名惡

不善（已下引 經證）准依佛藏經與多部經義同第一卷說驗之

所以得知二者常有一乘破戒不破見正見成就凡夫

一見佛等即得永不生四惡趣不定准依雜阿毗曇論

第五卷說燸頂猶不免犯四重五逆斷善根以小乘驗

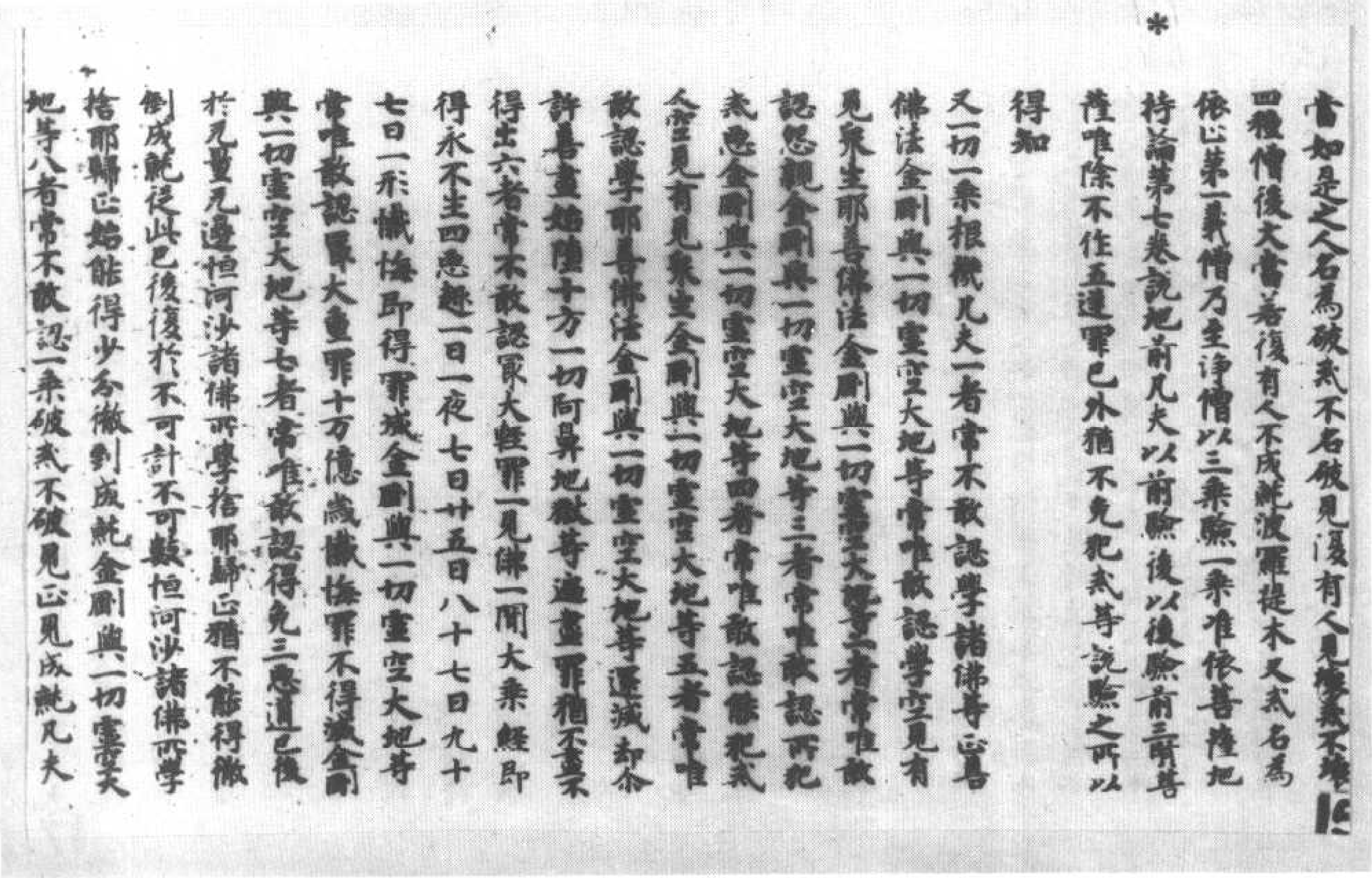
大乘准依大方廣十輪經第五卷說四種僧前廣說之

當知是之人名爲破戒不名破見復有人見壞戒不壞

四種僧後大當善復有人不成就波羅提木叉戒名爲

像似第一義僧乃至淨僧以三乘驗一乘准依菩薩地

14



＊

當如是之人名爲破戒不名破見復有人見壞戒不壞

四種僧後大當善復有人不成就波羅提木叉戒名爲

像似第一義僧乃至淨僧以三乘驗一乘准依菩薩地

持論第七卷說地前凡夫以前驗後以後驗前三階菩

薩唯除不作五逆罪已外猶不免犯戒等說驗之所以

得知

又一切一乘根機凡夫一者常不敢謗學諸佛等正善

佛法金剛與一切虛空大地等常唯敬認學空見有

見衆生邪善佛法金剛與一切虛空大地等二者常唯敬

認惡觀金剛與一切虛空大地等三者常唯敬認所犯

戒惡金剛與一切虛空大地等四者常唯敬認像犯戒

人空見有見衆生金剛與一切虛空大地等五者常唯

敬認學邪善佛法金剛與一切虛空大地等還滅劫來

許善盡始墮十方一切阿鼻地獄等過盡罪猶不盡不

得出六者常不敢認衆大經罪一見佛一聞大乘經即

得永不生四惡趣一日一夜七日廿五日八十七日九十

七日一形懺悔即得罪滅金剛與一切虛空大地等

常唯敬認罪大重罪十方億歲懺悔罪不得滅金剛

與一切虛空大地等七者常唯敬認得免三惡道已後

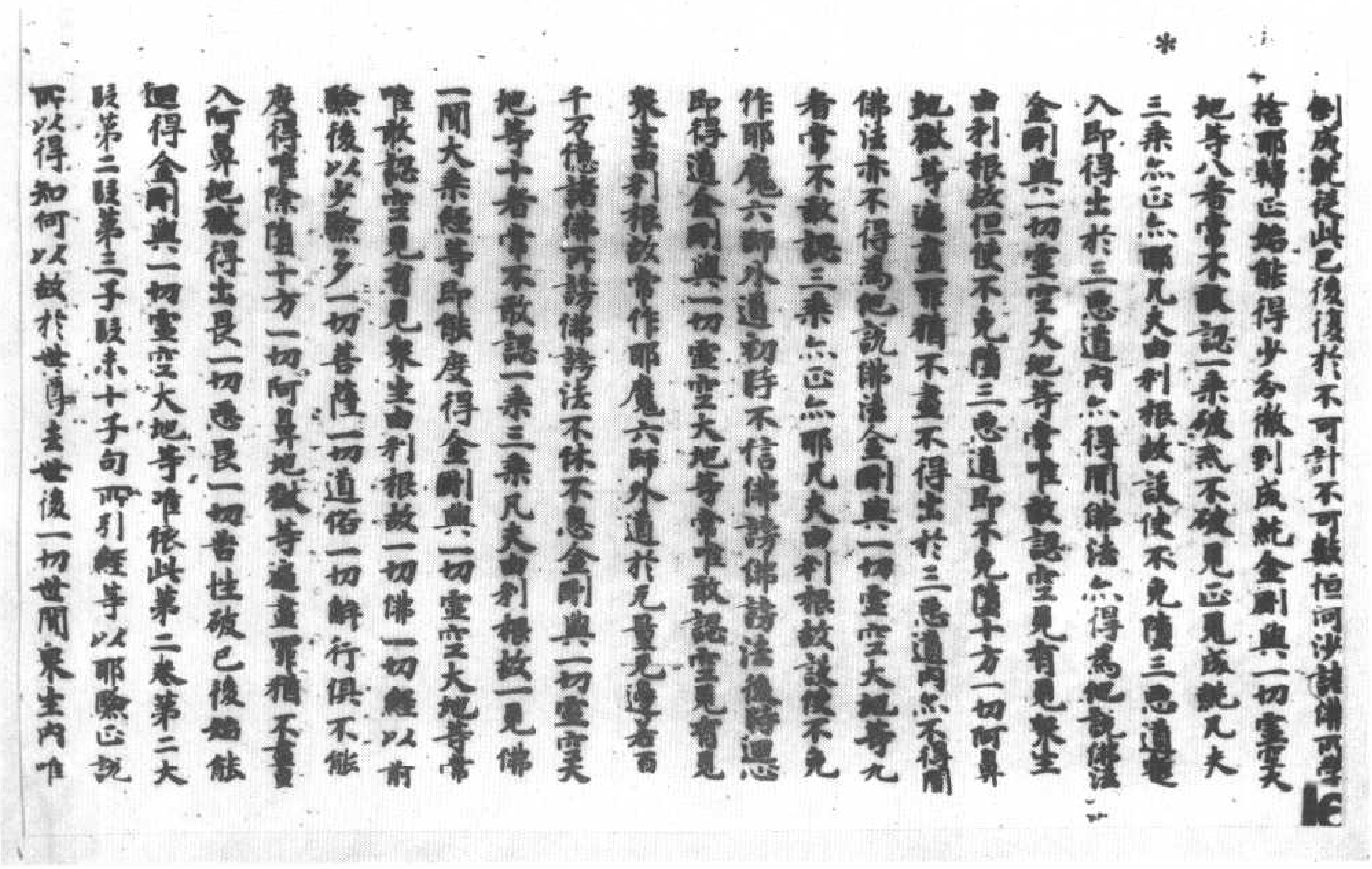
於凡量无邊恒河沙諸佛所學捨邪歸正猶不能得徹

到成就從此已後復於不可計不可數恒河沙諸佛所學

捨邪歸正始能得少分徹到成就金剛與一切虛空大

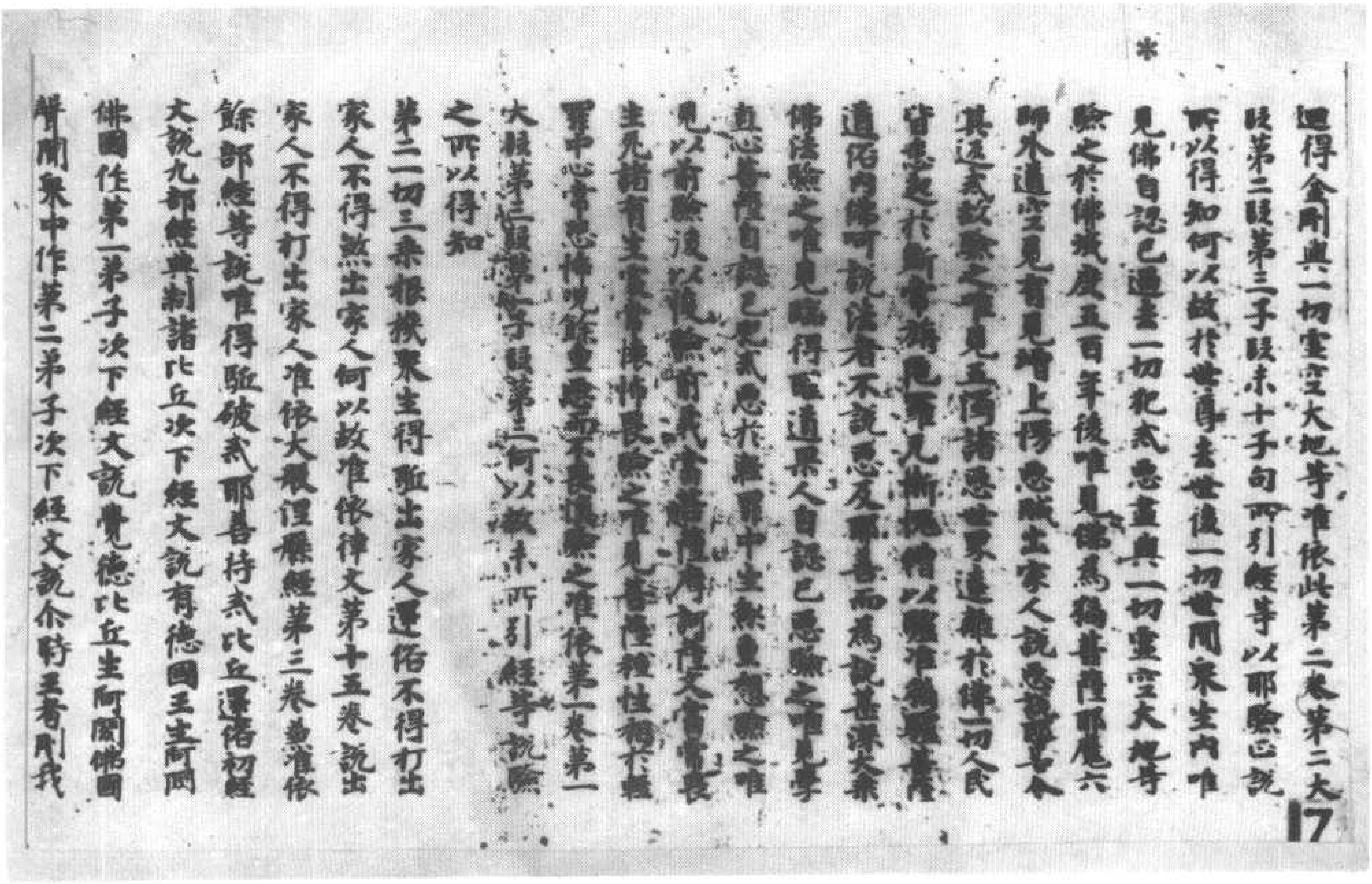
地等八者常不敢認一乘破戒不破見正見成就凡夫

15



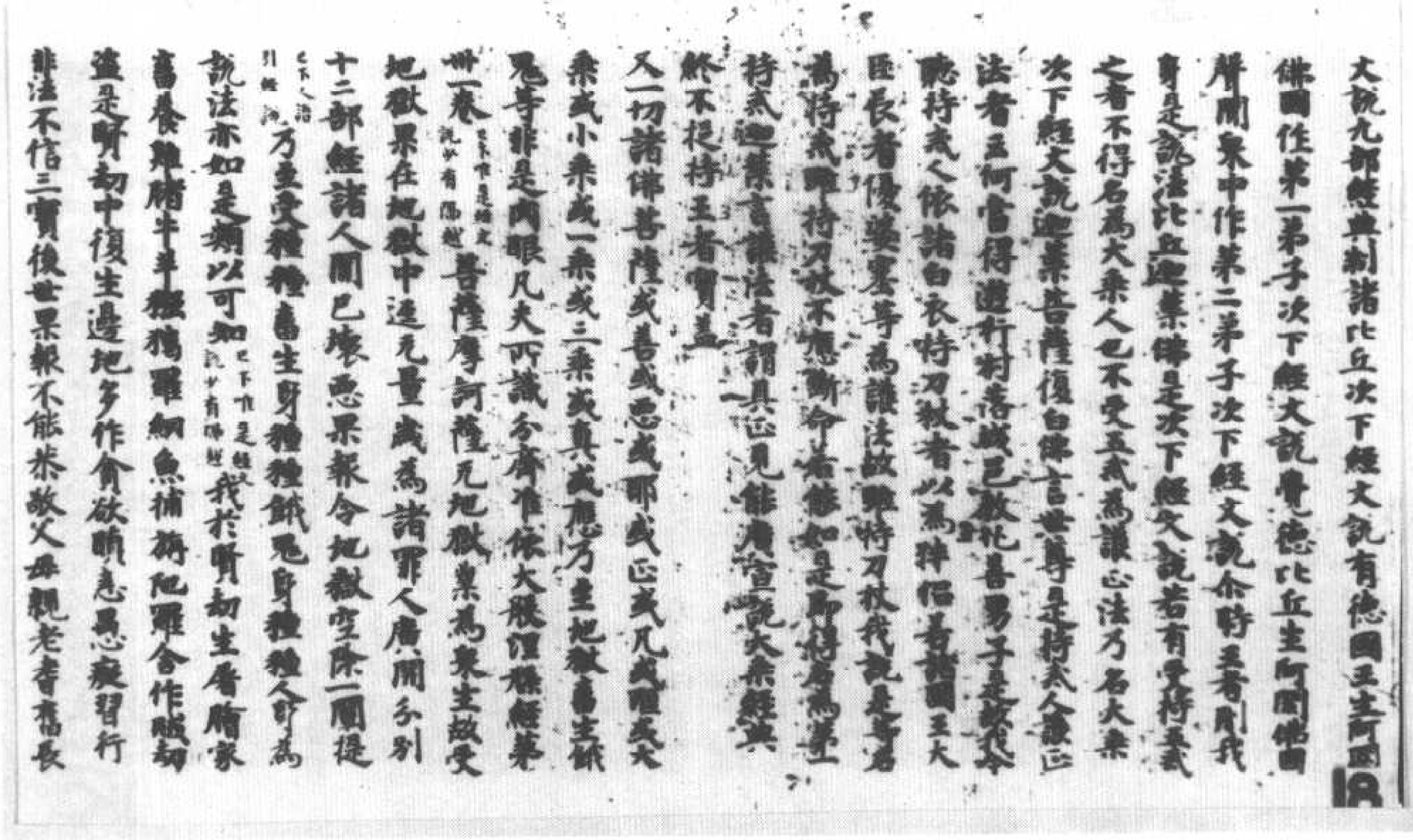
16

劫成就從此已後後於不可計不可數恒河沙諸佛所學
捨耶歸正始能得少分微到成就金剛與一切虛空大
地等八者常不敢認一乘破戒不破見正見成就凡夫
三乘亦正亦耶凡夫由利根故設使不免墮三惡道還
入即得出於三惡道內亦得聞佛法亦得爲他說佛法
金剛與一切虛空大地等常唯敬認空見有見衆生
由利根故但使不免墮三惡道即不免墮十方一切阿鼻
地獄等遍盡罪猶不盡不得出於三惡道內亦不得聞
佛法亦不得爲他說佛法金剛與一切虛空大地等九
者常不敢認三乘亦正亦耶凡夫由利根故設使不免
作耶魔六師外道初時不信佛謗佛謗法後時還
即得道金剛與一切虛空大地等常唯敬認空見有見
衆生由利根故常作耶魔六師外道於无量无邊者百
千万億諸佛所謗佛謗法不休不息金剛與一切虛空大
地等十者常不敢認一乘三乘凡夫由利根故一見佛
一聞大乘經等即能度得金剛與一切虛空大地等常
唯敬認空見有見衆生由利根故一切佛一切經以前
驗後以少驗多一切菩薩一切道俗一切解行俱不能
度得唯除墮十方一切阿鼻地獄等遍盡罪猶不盡
入阿鼻地獄得出長一切惡長一切善性破已後始能
迴得金剛與一切虛空大地等唯依此第二卷第二大
段第二段第三子段末十子句所引經等以耶驗正說
所以得知何以故於世尊去世後一切世間衆生內唯



17

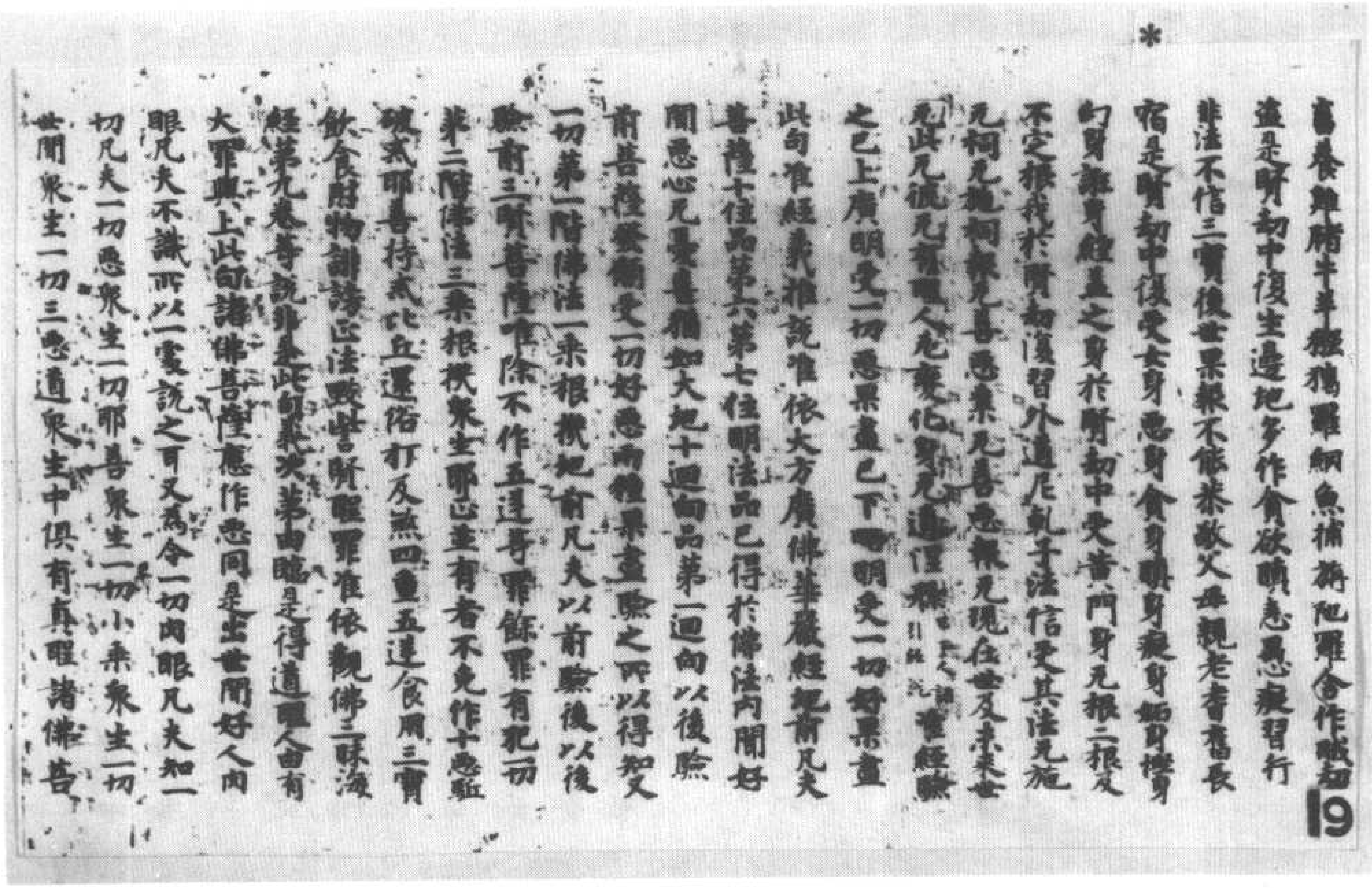
迴得金剛與一切虛空大地等唯依此第二卷第二大
段第二段第三子段末十子句所引經等以耶驗正說
所以得知何以故於世尊去世後一切世間衆生內唯
見佛自認已還盡一切犯戒惡盡與一切虛空大地等
驗之於佛滅度五百年後唯見佛爲稱菩薩耶魔六
師外道空見有見增上憍慢惡賊出家人說惡說當今
其逆戒故驗之唯見五濁諸惡世界違離於佛一切人民
皆悉起於斷常諸見耶見斷[illegible]以驗唯[illegible]菩薩
道俗內佛所說法者不說惡及耶善而爲說甚深大乘
佛法驗之唯見臨得道果人自認已惡驗之唯見學
直心菩薩自認已犯戒惡於衆罪中生[illegible]重[illegible]驗之唯
見以前驗後以後驗前我當[illegible]菩薩得阿[illegible]文[illegible]長
生死諸有生[illegible]常[illegible]怖畏驗之唯見菩薩種性稱[illegible]
罪中心常[illegible]怖[illegible]驗之唯依第二卷第一
大經第三段第[illegible]子段第三[illegible]何以故末所引經等說驗
之所以得知
第二一切三乘根機衆生得驗出家人還俗不得打出
家人不得煞出家人何以故唯依律文第十五卷說出
家人不得打出家人唯依大般涅槃經第三卷身唯依
餘部經等說唯得驗破戒耶善持戒比丘還俗初經
大說九部經典制諸比丘次下經文說有德國王生阿閦
佛國作第一弟子次下經文說覺德比丘生阿閦佛國
於聞衆中作第二弟子次下經文說尔時王者則我



18

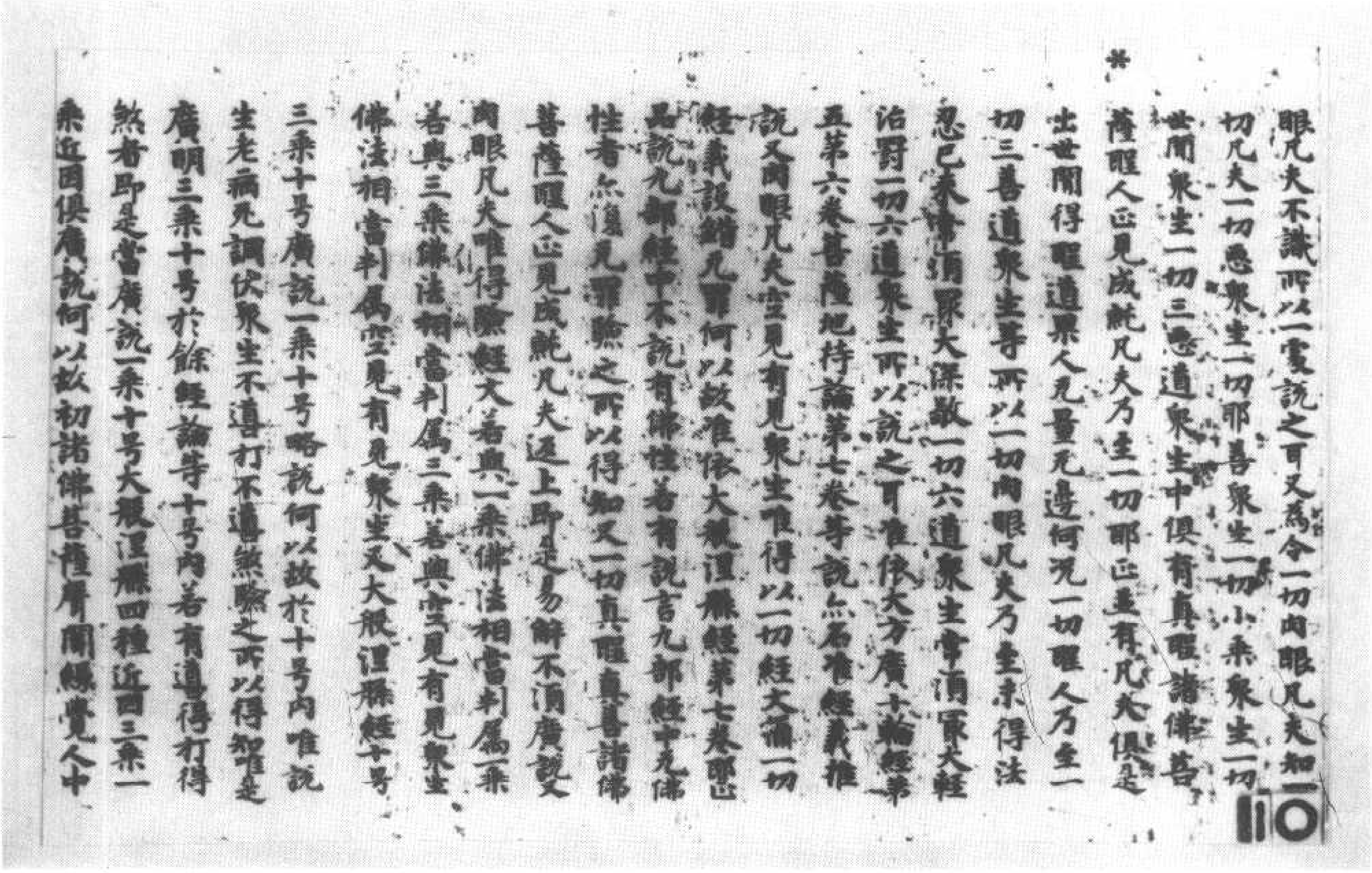
大說九部經典制諸比丘次下經文說有德國王生阿閦佛國作第一弟子次下經文說覺德比丘生阿閦佛國聲聞衆中作第二弟子次下經文說爾時王者則我身是說法比丘迦葉佛是次下經文說若有受持禁戒之者不得名為大乘人也不受五戒為護正法乃名大乘次下經文說迦葉菩薩復白佛言世尊是持戒人護正法者云何當得遊行村落城邑教化善男子是故我今聽持戒之人依諸白衣持刀杖者以為伴侶若諸國王大臣長者優婆塞等為護法故雖持刀杖我說是等名為持戒雖持刀杖不應斷命若能如是即得名為第一持戒迦葉言護法者謂具正見能廣宣說大乘經典終不捉持王者寶蓋

又一切諸佛菩薩或善或惡或邪或正或凡或聖或大乘或小乘或一乘或三乘或真或應乃至地獄畜生餓鬼等非是肉眼凡夫所識分齊準依大般涅槃經第卅一卷（已下十五是經文說少有隔越）菩薩摩訶薩凡地獄業為衆生故受地獄果在地獄中逕無量歲為諸罪人廣開分別十二部經諸人聞已壞惡果報令地獄空除一闡提（已下八語引經論）乃至受種種畜生身種種餓鬼身種種人身為說法亦如是類以可知（已下九是經文說少有隔越）我於賢劫生屠膾家畜養雞豬牛羊獵獮羅網魚捕旃陀羅舍作賊劫盜是賢劫中復生邊地多作貪欲瞋恚愚癡習行非法不信三寶後世果報不能恭敬父母親老耆舊長



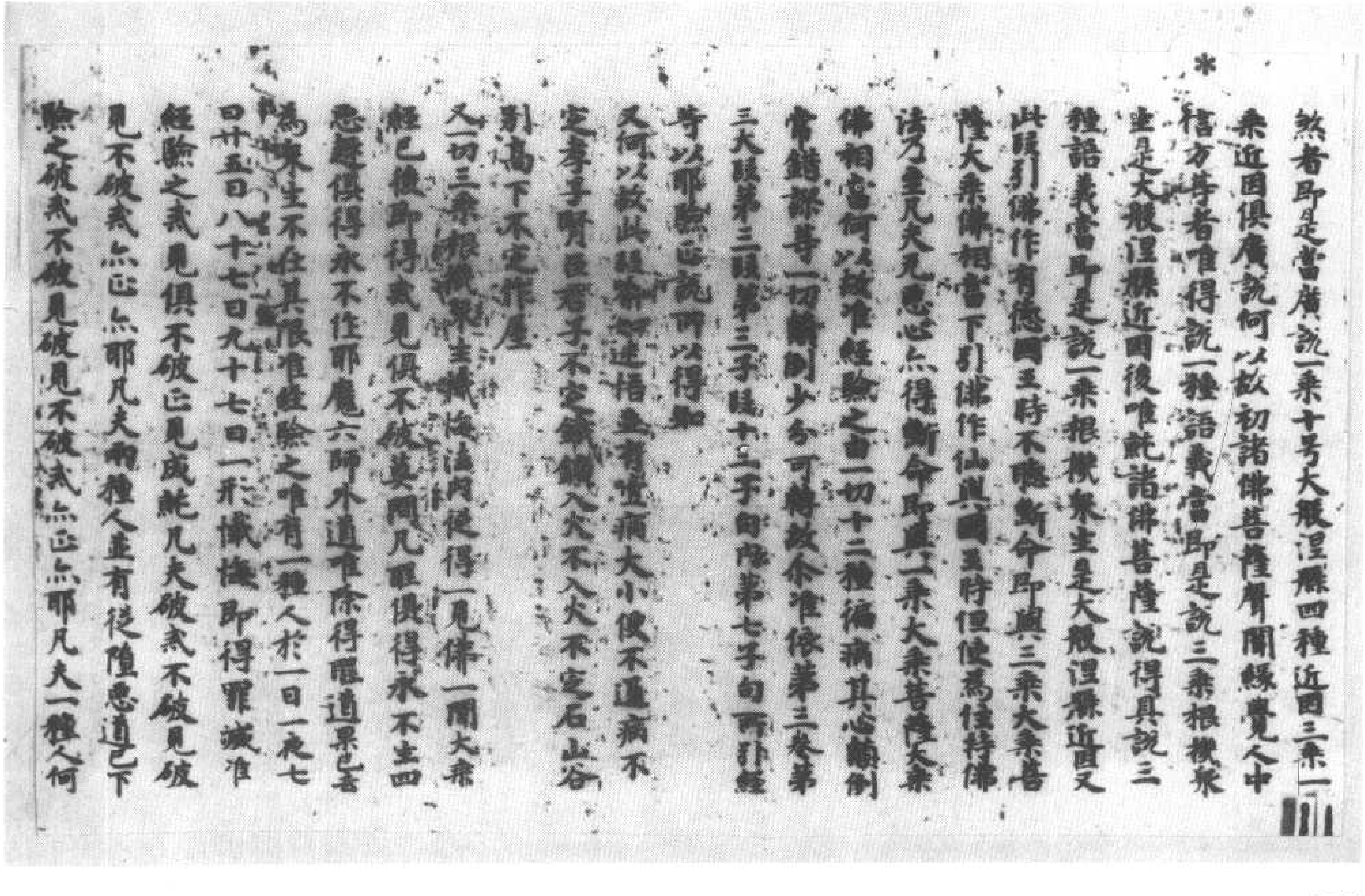
19

畜養雞豬牛羊獵獮羅網魚捕旃陀羅舍作賊劫盜是賢劫中復生邊地多作貪欲瞋恚愚癡習行非法不信三寶後世果報不能恭敬父母親老耆舊長宿是賢劫中復受女身惡身貪身瞋身癡身嫉身慳身幻身誑身弊惡之身於賢劫中受黃門身無根二根及不定根我於賢劫復習外道尼乾子法信受其法無施無祠無施祠無善無惡無善惡報無現在世及未來世無此世無彼世無聖人無變化身無道涅槃（已下六語引經論）實經驗之已上廣明受一切惡果盡已下明受一切好果盡此句准經義推說准依大方廣佛華嚴經地前凡夫菩薩十住品第六第七住明法品已得於佛法內聞好聞惡心無憂喜猶如大地十迴向品第一迴向以後驗前菩薩發願受一切好惡兩種果盡驗之所以得知又一切第一階佛法一乘根機地前凡夫以前驗後以後驗前三賢菩薩准除不作五逆等罪餘罪有犯一切第二階佛法三乘根機衆生邪正並有者不免作十惡驅擯或邪善持戒比丘還俗打反煞四重五逆食用三寶飲食財物誹謗正法毀呰賢聖罪准依觀佛三昧海經第九卷等說非是此句義次第由臨是得道聖人由有大罪真上此句諸佛菩薩應作惡同是生世間好人同眼凡夫不識所以一處說之可又為令一切肉眼凡夫知一切凡夫一切惡衆生一切邪善衆生一切小乘衆生一切世間衆生一切三惡道衆生中俱有真聖諸佛菩



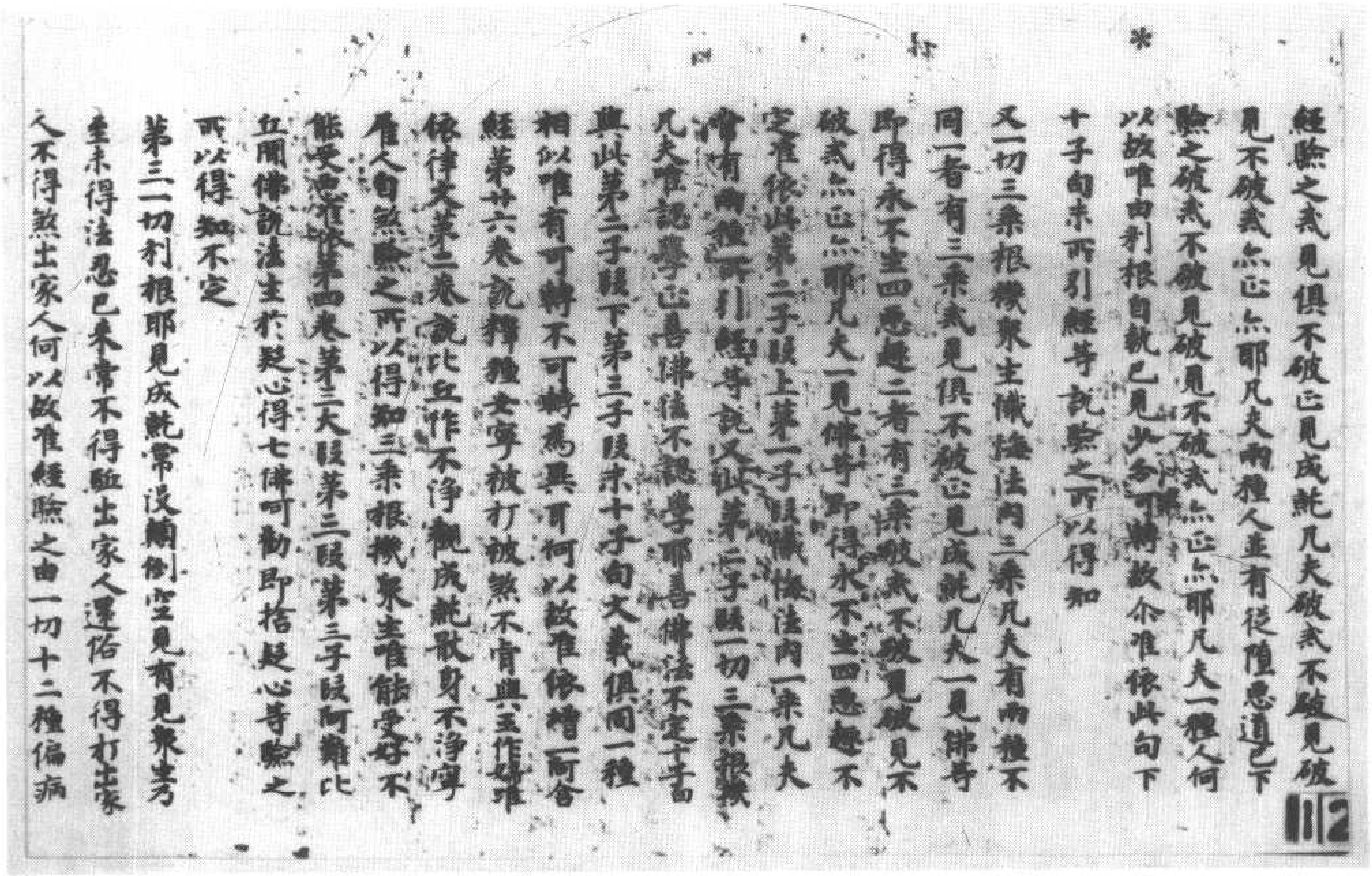
110

眼凡夫不識所以一實說之可又爲令一切肉眼凡夫知一
切凡夫一切惡衆生一切耶善衆生一切小乘衆生一切
世間衆生一切三惡道衆生中俱有真眼諸佛菩
薩眼人正見成就凡夫乃生一切耶正並有凡夫俱足
出世間得眼道果人无量无邊何况一切眼人乃生一
切三善道衆生等所以一切肉眼凡夫乃生求得法
忍已來常須衆大深敬一切六道衆生常須寶大經
治罰一切六道衆生所以說之可准依大方廣十輪經第
五第六卷菩薩地持論第七卷等說亦名准經義推
說又肉眼凡夫空見有見衆生唯得以一切經文補一切
經義設錯凡罪何以故准依大般涅槃經第七卷耶正
品說九部經中不說有佛性若有說言九部經中无佛
性者亦復无罪驗之所以得知又一切真眼真善諸佛
菩薩眼人正見成就凡夫近上即是易解不須廣說又
肉眼凡夫唯得驗經文若與一乘佛法相當判屬一乘
若與三乘佛法相當判屬三乘若與空見有見衆生
佛法相當判屬空見有見衆生又大般涅槃經十号
三乘十号廣說一乘十号略說何以故於十号內唯說
生老病死調伏衆生不遵打不遵煞驗之所以得知唯是
廣明三乘十号於餘經論等十号內若有遵得打得
煞者即是當廣說一乘十号大般涅槃四種近因三乘一
乘近因俱廣說何以故初諸佛菩薩聲聞緣覺人中



111

煞者即是當廣說一乘十号大般涅槃四種近因三乘一
乘近因俱廣說何以故初諸佛菩薩聲聞緣覺人中
信方等者唯得說一種語義當即是說三乘根機衆
生是大般涅槃近因後唯就諸佛菩薩說得具說三
種語義當即是說一乘根機衆生是大般涅槃近因又
此頭引佛作有德國王時不聽斷命即與三乘大乘菩
薩大乘佛相當下引佛作仙與國王時但使爲住持佛
法乃生凡夫无惡心亦得斷命即與一乘大乘菩薩大乘
佛相當何以故准經驗之由一切十二種偏病其必輸例
常銷孫等一切偏例少分可轉故今准依第三卷第
三大頭第三頭第三子頭十二子句除第七子句所引經
等以耶驗正說何以得知
又何以故此經迷悟並有盲病大小便不通病不
定孝子明臣君子不定鍼鐫入火不入火不定石山谷
別高下不定作屋
又一切三乘根機衆生識悔法內使得一見佛一聞大乘
經已後即得戒見俱不破莫問凡聖俱得永不生四
惡趣俱得永不作耶魔六師外道唯除得聖道果已去
爲衆生不在其限准經驗之唯有一種人於一日一夜七
日廿五日八十七日九十七日一形懺悔即得罪滅准
經驗之戒見俱不破正見成就凡夫破戒不破見破
見不破戒亦正亦耶凡夫兩種人並有從墮惡道已下
驗之破戒不破見破見不破戒亦正亦耶凡夫一種人何

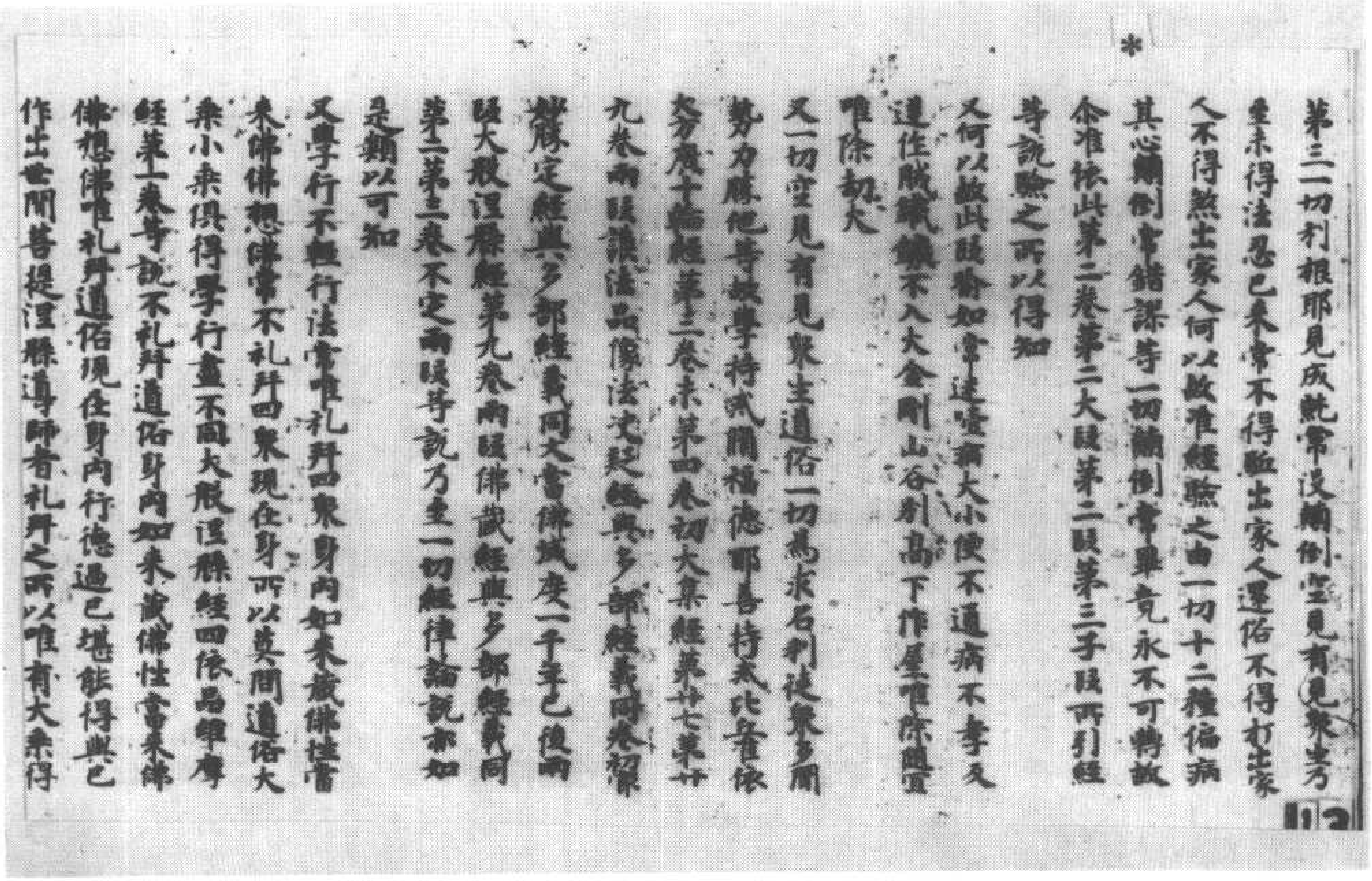


112

經驗之或見俱不破正見成就凡夫破戒不破見破
見不破戒亦正亦邪凡夫兩種人並有從墮惡道已下
驗之破戒不破見破見不破戒亦正亦邪凡夫一種人何
以故唯由利根自執已見此分不可轉故尒准依此句下
十子句末所引經等說驗之所以得知

又一切三乘根機衆生識隨法內三乘凡夫有兩種不
同一者有三乘戒見俱不破正見成就凡夫一見佛等
即得永不生四惡趣二者有三乘破戒不破見破見不
破戒亦正亦邪凡夫一見佛等即得永不生四惡趣不
定准依此第二子段上第一子段識隨法內一乘凡夫
凡夫唯認學正善佛法不認學邪善佛法不定十善
常有兩種所引經等說以此第二子段一切三乘根機
與此第二子段下第三子段末十子句文義俱同一種
相似唯有可轉不可轉為異何以故准依增一阿含
經第廿六卷說釋種女等被打破煞不肯與王作婢准
依律文第二卷說比丘作不淨觀成就猒身不淨等
雇人自煞驗之所以得知三乘根機衆生唯能受好不
能受惡准依第四卷第三大段第三子段阿難比
丘聞佛說法生於疑心得七佛可勸即捨疑心等驗之
所以得知不定

第三一切利根邪見成就常沒顛倒空見有見衆生等
生未得法忍已來常不得驗出家人還俗不得打出家
人不得煞出家人何以故准經驗之由一切十二種偏病



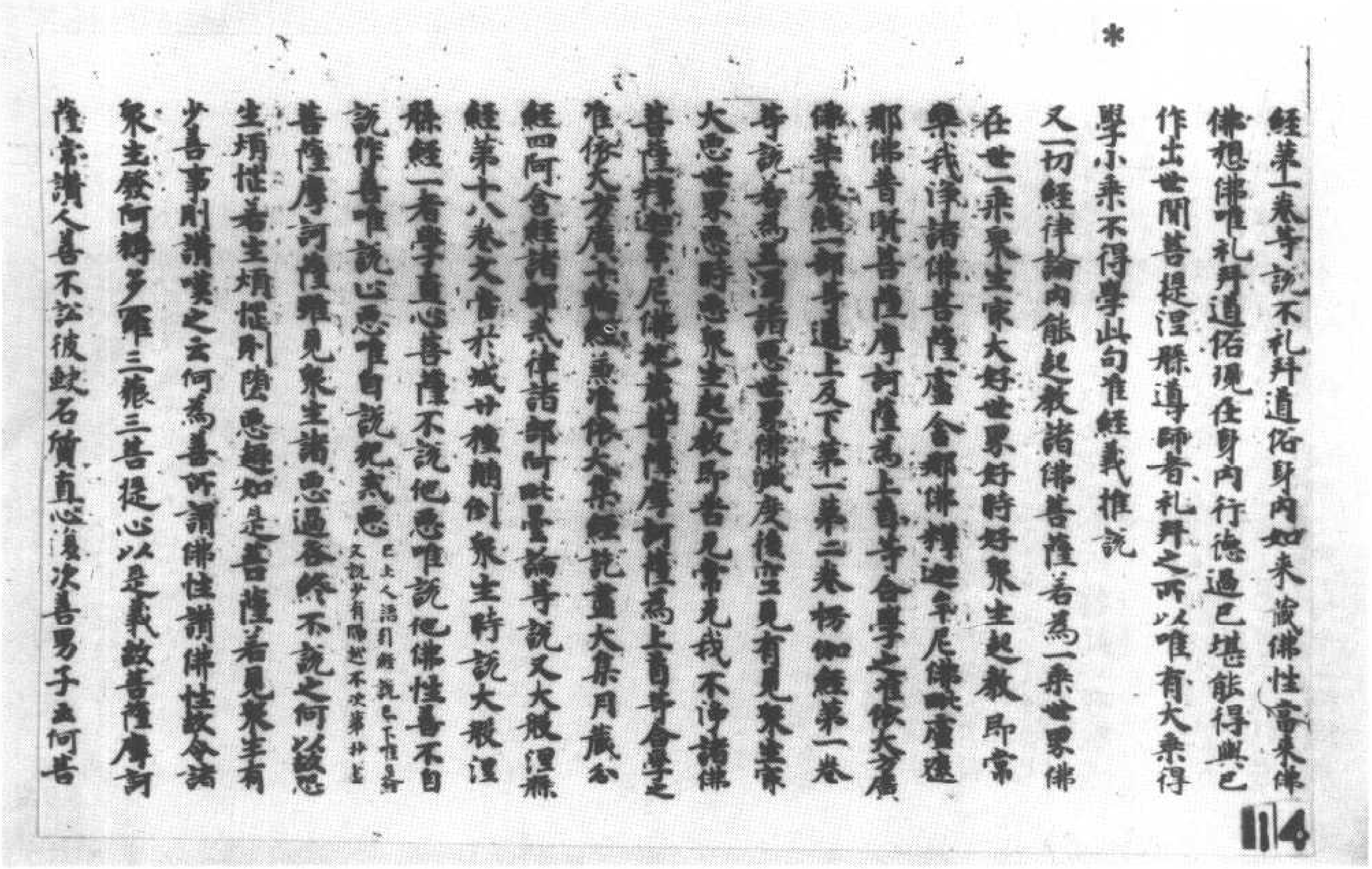
113

第三一切利根邪見成就常沒顛倒空見有見衆生等
生未得法忍已來常不得驗出家人還俗不得打出家
人不得煞出家人何以故准經驗之由一切十二種偏病
其心顛倒常錯謬等一切顛倒常畢竟永不可轉故
尒准依此第二卷第二大段第二段第三子段所引經
等說驗之所以得知

又何以故此段驗如常迷嗜痛大小便不通病不孝又
還作賊欺誑不入大金剛山谷別高下作屋唯除國宣
唯除叔大

又一切空見有見衆生道俗一切為求名利徒衆多聞
勢力勝他等故學持戒開福德邪善持來比會依
大方廣十輪經第三卷末第四卷初大集經第廿七第廿
九卷兩段誹謗法品像法決疑經與多部經義同卷初
最勝定經與多部經義同大雲佛滅度一千年已後兩
段大般涅槃經第九卷兩段佛藏經與多部經義同
第二第三卷不定兩段等說乃至一切經律論說亦如
是顛以可知

又學行不輕行法常唯礼拜四衆身內如來藏佛性當
來佛佛想佛常不礼拜四衆現在身所以莫問道俗大
乘小乘俱得學行盡不同大般涅槃經四依品罪摩
經第一卷等說不礼拜道俗身內如來藏佛性當來佛
佛想佛唯礼拜道俗現在身內行德過已堪能得與已
作出世間菩提涅槃導師者礼拜之所以唯有大乘得

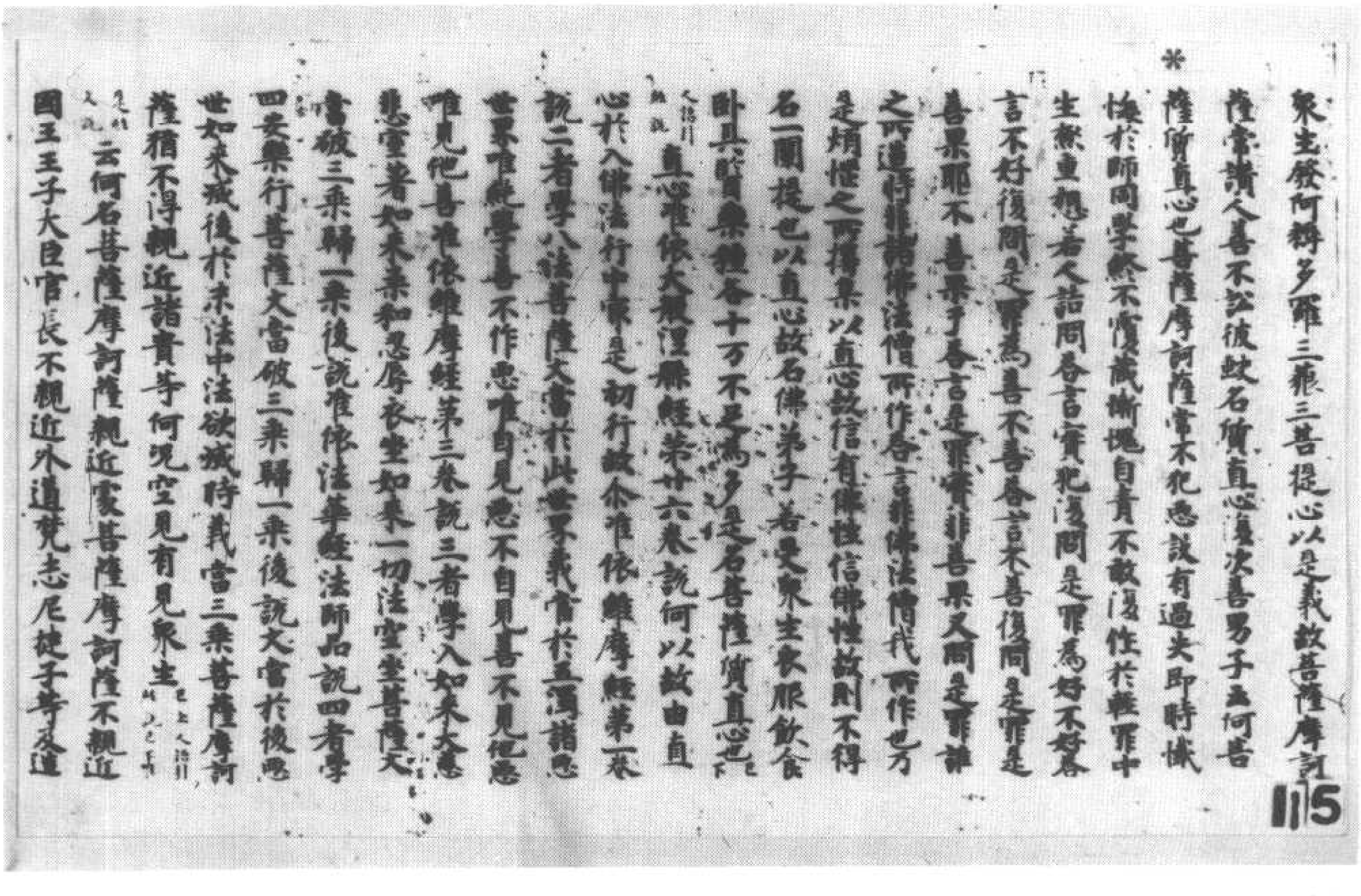


*

114

經第一卷等說不礼拜道俗身內如來藏佛性當來佛
佛想佛唯礼拜道俗現在身內行德過已堪能得與已
作出世間菩提涅槃導師者礼拜之所以唯有大乘得
學小乘不得學此句准經義推說

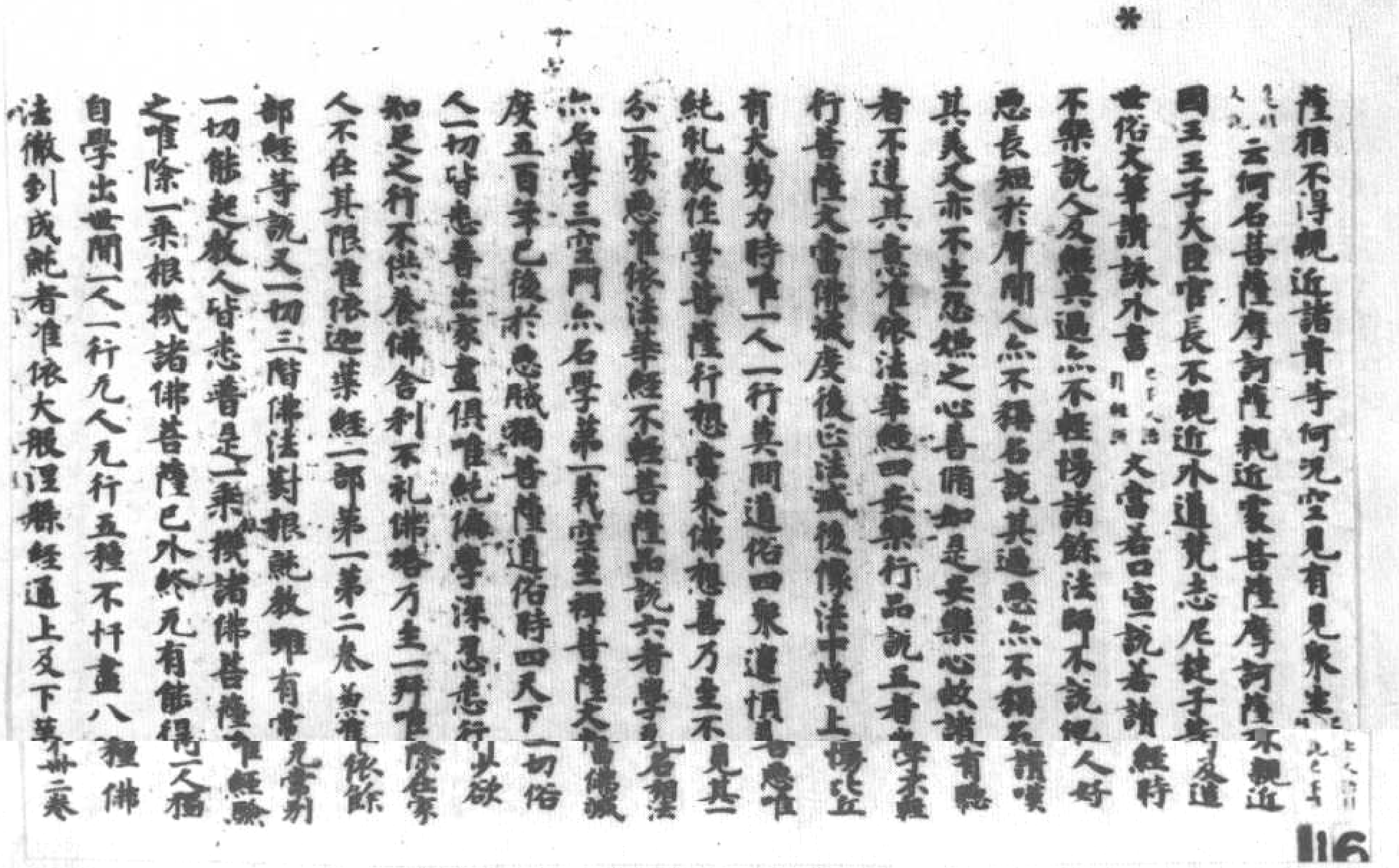
又一切經律論內能起教諸佛菩薩若為一乘世界佛
在世一乘衆生家大好世界好時好衆生起教 即常
樂我淨諸佛菩薩盧舍那佛釋迦牟尼佛毗盧遮
那佛普賢菩薩摩訶薩為上首等合學之者依大方廣
佛華嚴經一部等通上及下第一第二卷楞伽經第一卷
等說 若為五濁諸惡世界佛滅度後空見有見衆生常
大惡世界惡時惡衆生起教 即苦无常无我不淨諸佛
菩薩釋迦牟尼佛地藏菩薩摩訶薩為上首等合學之
准依大方廣十輪經 要准依大集經說盡大集月藏分
經四阿含經諸部戒律諸部阿毗曇論等說又大般涅槃
經第十八卷文當於滅廿種顛倒衆生時說大般涅
槃經一者學直心菩薩不說他惡唯說他佛性善不自
說作善唯說己惡唯自說犯戒惡（已上人語引經說已下推尋文說少有脫並不次第抄上）
菩薩摩訶薩雖見衆生諸惡過咎終不說之何以故恐
生煩惱若生煩惱則墮惡趣如是菩薩若見衆生有
少善事則讚嘆之云何為善所謂佛性讚佛性故令諸
衆生發阿耨多羅三藐三菩提心以是義故菩薩摩訶
薩常讚人善不訟彼缺名質直心復次善男子云何菩



*

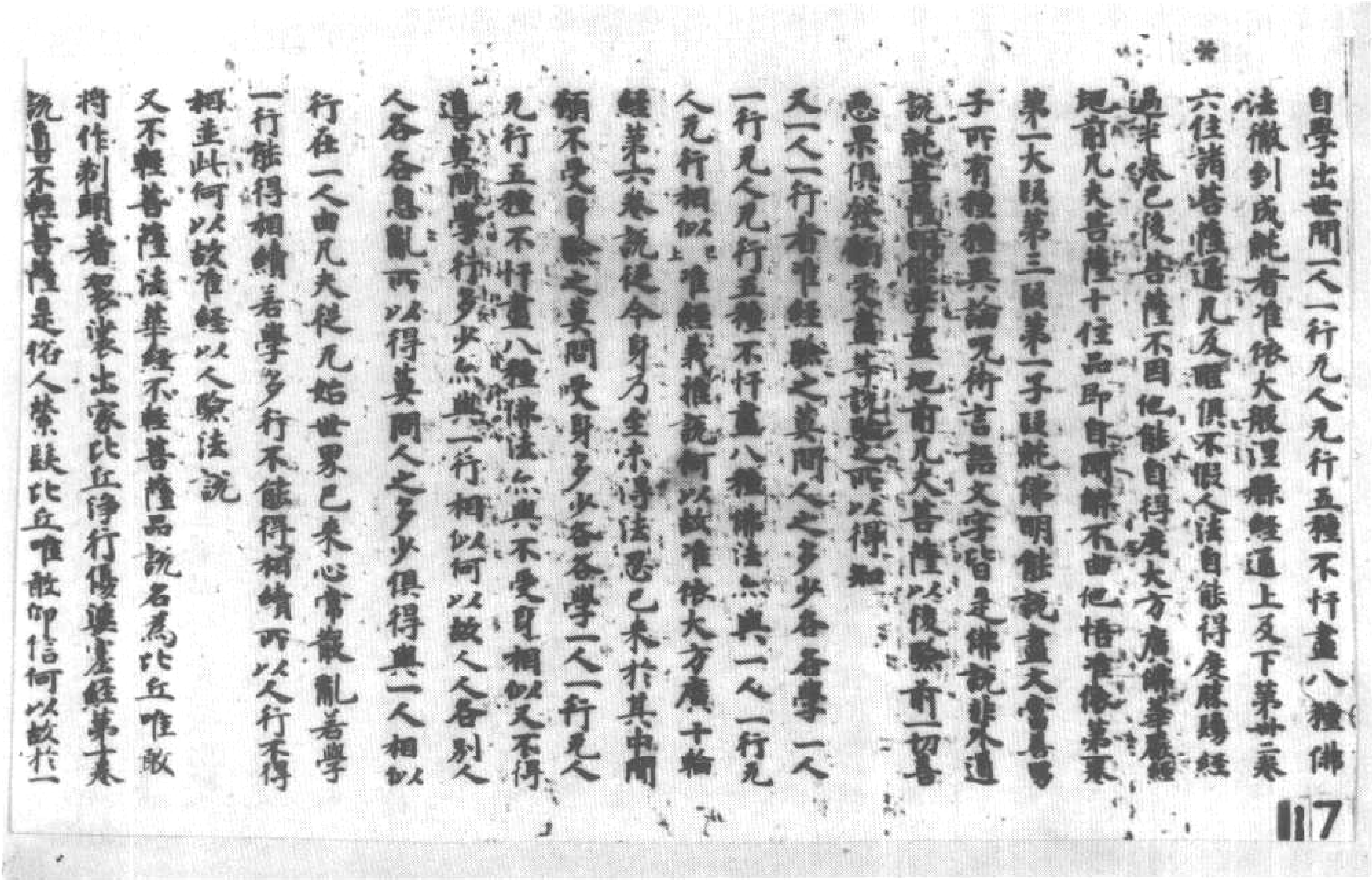
115

衆生發阿耨多羅三藐三菩提心以是義故菩薩摩訶
薩常讚人善不訟彼缺名質直心復次善男子云何菩
薩質直心也菩薩摩訶薩常不犯惡設有過失即時懺
悔於師同學終不覆藏慚愧自責不敢復作於輕罪中
生極重想若人詰問答言實犯復問是罪為好不好答
言不好復問是罪為善不善答言不善復問是罪是
善果耶不善果耶答言是罪實非善果又問是罪誰
之所造將非諸佛法僧所作答言非佛法僧我所作也方
是煩惱之所構集以直心故信有佛性信佛性故則不得
名一闡提也以直心故名佛弟子若受衆生衣服飲食
卧具醫藥雖各十万不足為多是名菩薩質直心也（已上）
（人語引經說）直心唯依大般涅槃經第廿六卷說何以故由直
心於入佛法行中最是初行故余唯依維摩經第一卷
說二者學八法菩薩文當於此世界義當於五濁諸惡
世界唯能學善不作惡唯自見惡不自見善不見他惡
唯見他善唯依維摩經第三卷說三者學入如來大慈
悲室著如來柔和忍辱衣坐如來一切法空座菩薩文
當破三乘歸一乘後說唯依法華經法師品說四者學
四安樂行菩薩文當破三乘歸一乘後說文當於後惡
世如來滅後於末法中法欲滅時義當三乘菩薩摩訶
薩猶不得親近諸貴等何況空見有見衆生（已上人語引經說已下）
（是經人說）云何名菩薩摩訶薩親近處菩薩摩訶薩不親近
國王王子大臣官長不親近外道梵志尼揵子等及道



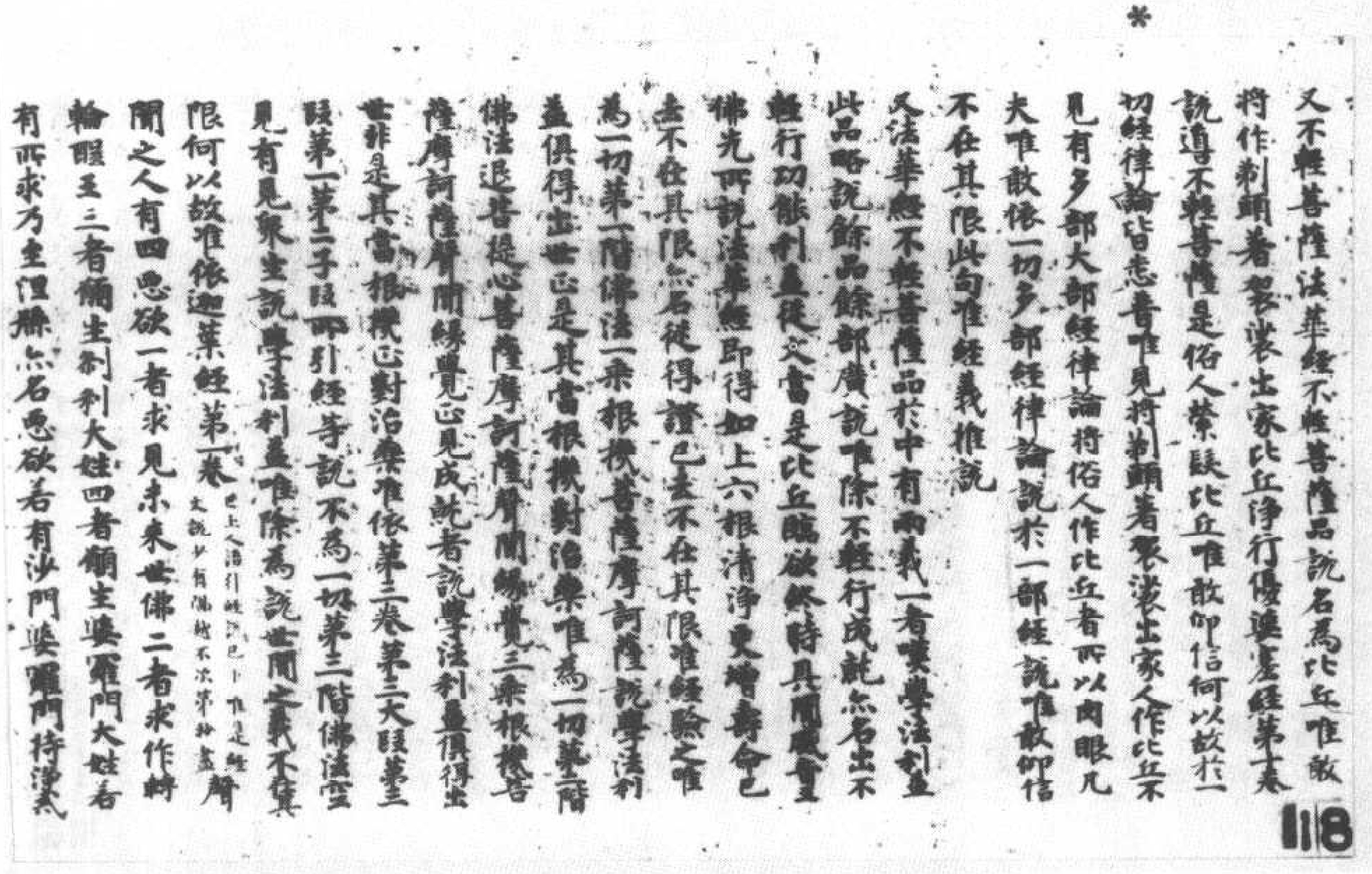
薩猶不得親近諸貴等何况空見有見衆生
云何名菩薩摩訶薩親近處菩薩摩訶薩不親近
國王王子大臣官長不親近外道梵志尼犍子等及道
世俗文筆讚詠外書 又當若口宣說若讀經時
不樂說人及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不稱名讚歎
其美又亦不生怨嫌之心善脩如是安樂心故諸有聽
者不逆其意准依法華經四安樂行品說五者學末法
行菩薩又當佛滅度後正法滅後像法中增上慢比丘
有大勢力時節一人一行莫問道俗四衆遭値盡恣唯
純礼敬住學菩薩行想當來佛想善乃至不見其一
分一豪惡唯依法華經不輕菩薩品說六者學身名語法
亦名學三空門亦名學第一義空生禪菩薩又當佛滅
度五百年已後於惡賊獨菩薩道俗時四天下一切俗
人一切皆悉普出家盡俱唯純徧學深恩惡行少欲
知足之行不供養佛舍利不礼佛塔乃至一形唯除住蘭
人不在其限唯依迦葉經一部第一第二卷並准依餘
部經等說又一切三階佛法對根起教雖有當凡當別
一切能起教人皆悉普是一乘攝諸佛菩薩唯經驗
之唯除一乘根攝諸佛菩薩已外終凡有能得一人獨
自學出世間一人一行凡人凡行五種不忏盡八種佛
法徹到成就者准依大般涅槃經通上及下第卅二卷

116



自學出世間一人一行凡人凡行五種不忏盡八種佛
法徹到成就者准依大般涅槃經通上及下第卅二卷
六住諸菩薩通凡及聖俱不假人法自能得度厥賜經
過半後已後菩薩不因他能自得度大方廣佛華嚴經
地前凡夫菩薩十住品即自明解不由他悟准依第四卷
第一大段第三段第一子段說佛明能說盡天當其
子所有種種異論咒術言語文字皆是佛說非外道
說能普說盡地前凡夫菩薩以後驗前一切普
惡果俱發制受盡等說驗之所以得知
又一人一行者准經驗之莫問人之多少各各學一人
一行凡人凡行五種不忏盡八種佛法無與一人一行凡
人凡行相似上 唯經義准說何以故准依大方廣十輪
經第六卷說從今身乃至未得法忍已來於其中間
頓不受身驗之莫問受身多少各各學一人一行凡人
凡行五種不忏盡八種佛法無與不受身相似又不得
邊莫簡學行多少無與一行相似何以故人人各別人
人各各息亂所以得莫問人之多少俱得與一人相似
行在一人由凡夫從无始世界已來心常散亂若學
一行能得相續若學多行不能得相續所以人行不得
相主此何以故准經以人驗法說
又不輕菩薩法華經不輕菩薩品說名爲比丘唯敬
將作剃頭着袈裟出家比丘淨行優婆塞經第七卷
說道不輕菩薩是俗人禁戒比丘唯敬仰信何以故於一

117

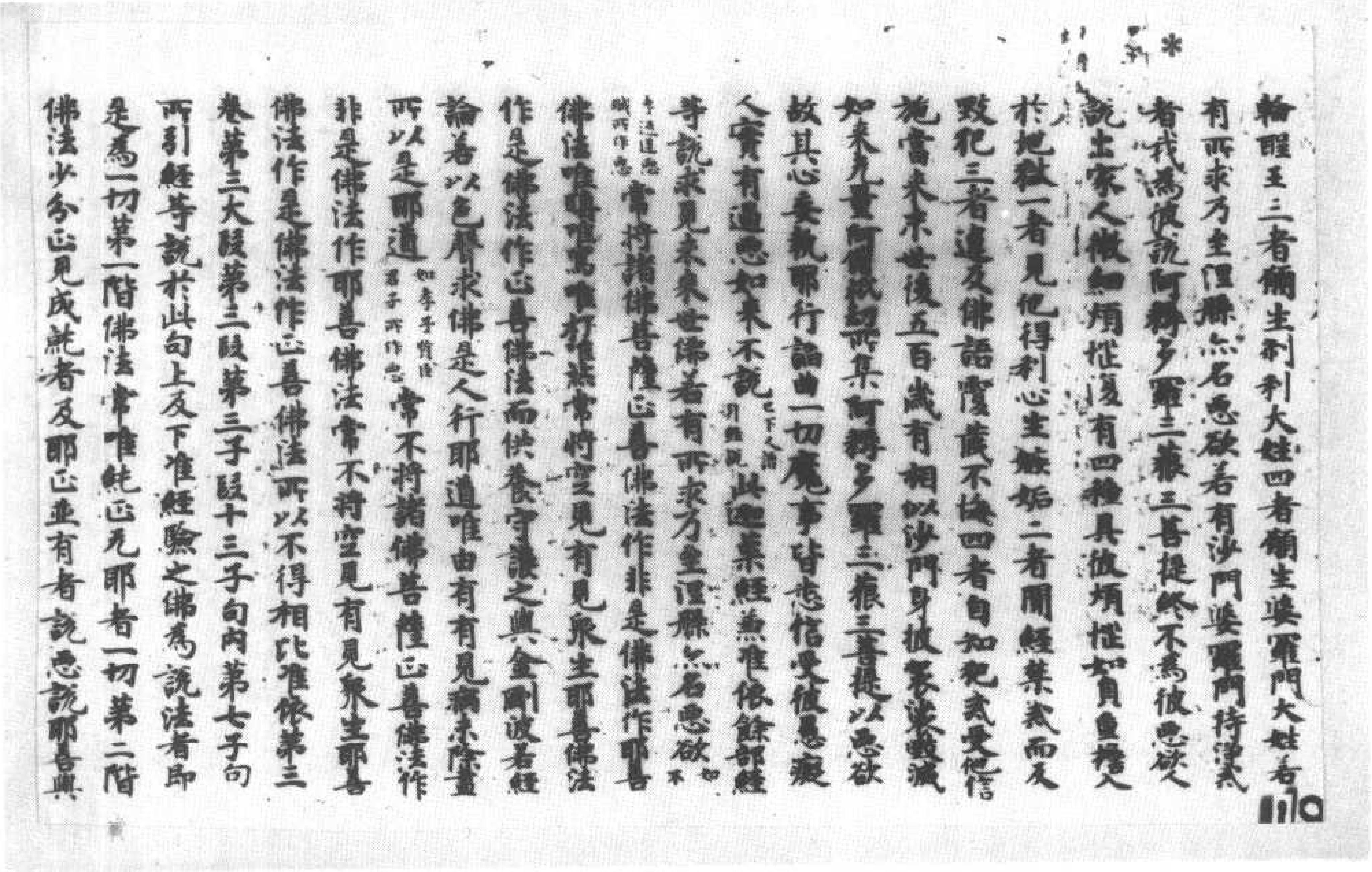


*

又不輕菩薩法華經不輕菩薩品說名爲比丘唯敬將作剃頭著袈裟出家比丘淨行優婆塞經第十卷說道不輕菩薩是俗人縈髮比丘唯敬仰信何以故於一切經律論皆悉普唯見將剃頭著袈裟出家人作比丘不見有多部大部經律論將俗人作比丘者所以肉眼凡夫唯敬依一切多部經律論說於一部經說唯敬仰信不在其限此句唯經義推說

又法華經不輕菩薩品於中有兩義一者眞學法剃盡此品略說餘品餘部廣說唯除不輕行成就亦名出不輕行功能剃盡從又當是比丘臨欲終時具聞威音王佛先所說法華經即得如上六根清淨更增壽命已去不在其限亦名從得證已去不在其限唯經驗之唯爲一切第一階佛法一乘根機菩薩摩訶薩說學法剃盡俱得出世正是其當根機對治藥唯爲一切第二階佛法退菩提心菩薩摩訶薩聲聞緣覺三乘根機菩薩摩訶薩聲聞緣覺正見成就者說學法剃盡復得出世非是其當根機正對治藥唯依第三卷第三大段第三段第一第二子段所引經等說不爲一切第三階佛法空見有見衆生說學法剃盡唯除爲說世間一義不集限何以故唯依迦葉經第一卷（已上入語引經說已下作是經文說少有隨機不決定非盡）聲聞之人有四惡欲一者求見未來世佛二者求作轉輪聖王三者願生剎利大姓四者願生婆羅門大姓若有所求乃至涅槃亦名惡欲若有沙門婆羅門持淨戒

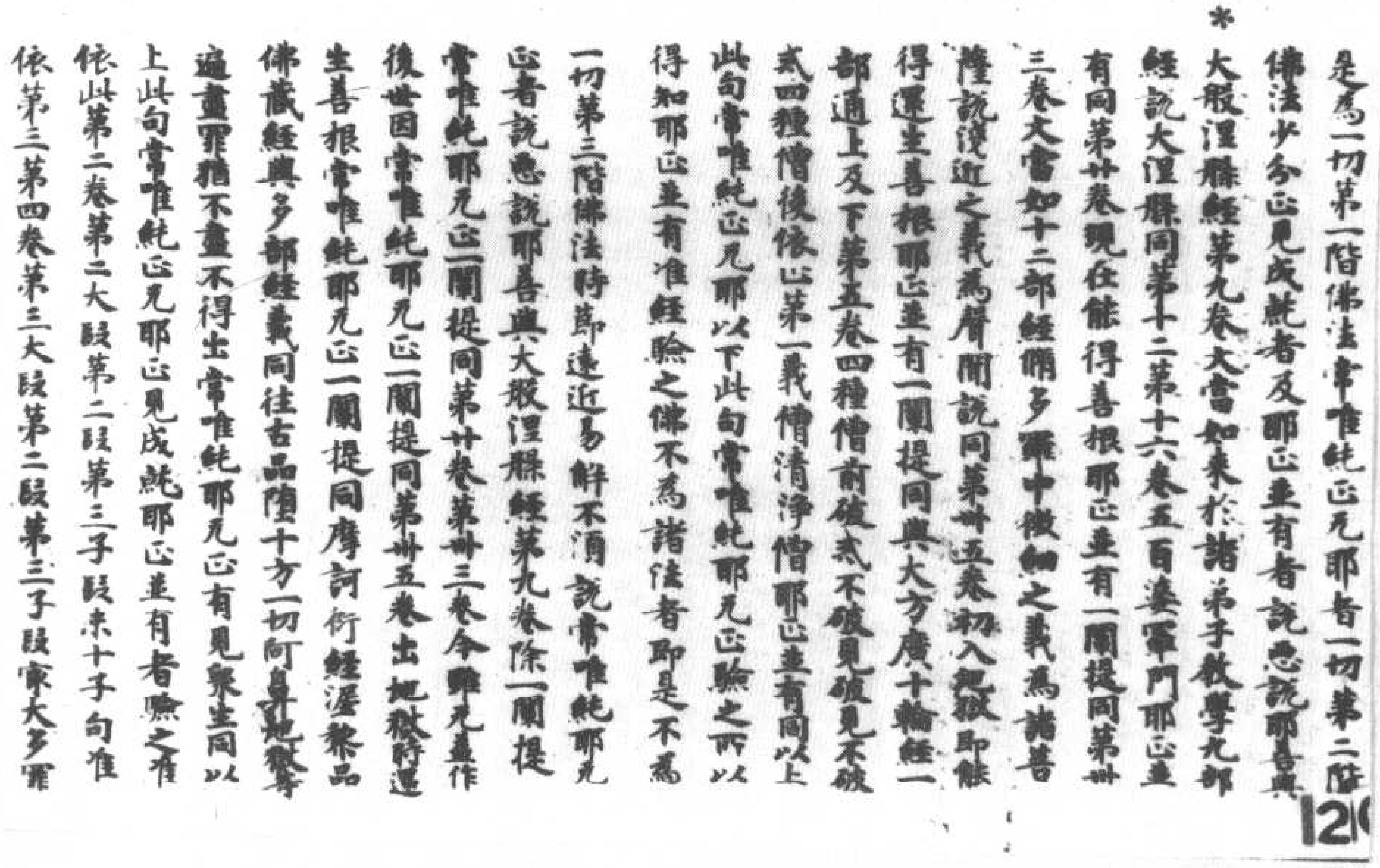
118



*

輪聖王三者願生剎利大姓四者願生婆羅門大姓若有所求乃至涅槃亦名惡欲若有沙門婆羅門持淨戒者我爲彼說阿耨多羅三藐三菩提終不爲彼惡欲之說出家人微細煩惱復有四種具彼煩惱如負重擔人於地獄一者見他得利心生嫉妬二者聞經禁戒而不敬犯三者違反佛語覆藏不悔四者自知犯戒受他信施當來末世後五百歲有相似沙門身披袈裟毀滅如來無量阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提以惡欲故其心妄執邪行諂曲一切魔事皆悉信受彼愚癡人實有過惡如來不說（已上入語引經說）此迦葉經兼准依餘部經等說求見未來世佛若有所求乃至涅槃亦名惡欲（如）（不須道惡職所作意）常將諸佛菩薩正善佛法作非是佛法作邪善（不）佛法唯將正善爲常打棄常將空見有見衆生邪善佛法作是佛法作正善佛法而供養守護之與金剛般若經論若以色聲求佛是人行邪道唯由有有見稱未除盡所以是邪道（如孝子賢佛君子所作意）常不將諸佛菩薩正善佛法作非是佛法作邪善佛法常不將空見有見衆生邪善佛法作是佛法作正善佛法所以不得相比唯依第三卷第三大段第三段第三子段十三子句內第七子句所引經等說於此句上及下唯經驗之佛爲說法者即是爲一切第一階佛法常唯純正無邪者一切第二階佛法少分正見成就者及邪正並有者說惡說邪善與

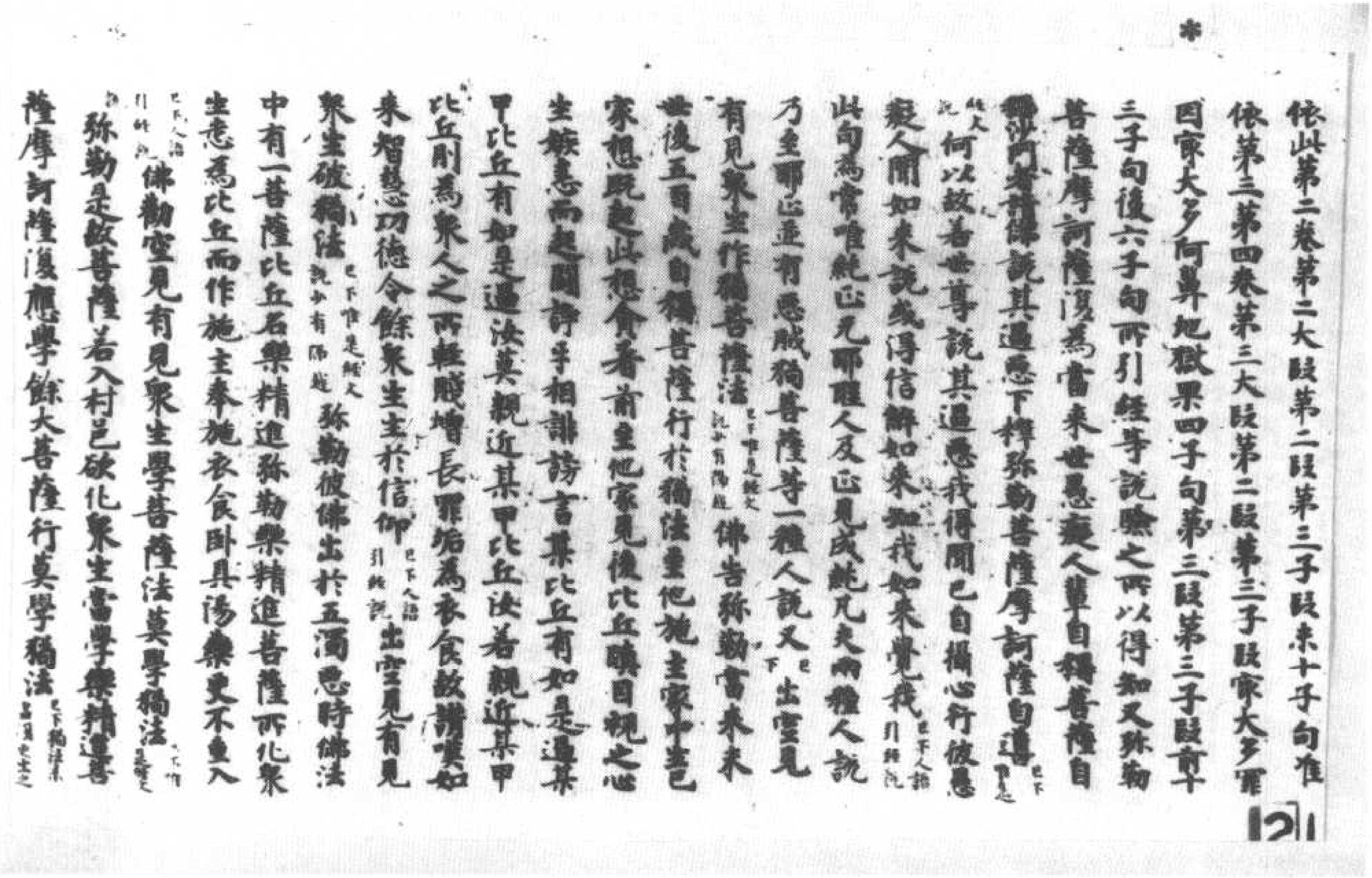
117a



*

是為一切第一階佛法常惟純正无耶皆一切第二階佛法少分正見成就者及耶正並有者說恶說耶善與大般涅槃經第九卷大雲如來於諸弟子教學九部經說大涅槃同第十二第十六卷五百婆羅門耶正並有同第廿卷現在能得善根耶正並有一闡提同第卅三卷大雲如十二部經脩多羅中微細之義為諸菩薩說淺近之義為聲聞說同第卅五卷初入地獄即能得還生善根耶正並有一闡提同與大方廣十輪經一部通上及下第五卷四種僧前破戒不破見破見不破戒四種僧後依正第一義僧清淨僧耶正並有同以上此句常惟純正无耶以下此句常惟純耶无正驗之所以得知耶正並有准經驗之佛不為諸法者即是不為一切第三階佛法時節遠近易解不須說常唯純耶无正者說恶說耶善與大般涅槃經第九卷除一闡提常唯純耶无正一闡提同第廿卷第卅三卷今雖无善作後世因常唯純耶无正一闡提同第卅五卷出地獄時還生善根常唯純耶无正一闡提同摩訶衍經婆藪品佛藏經與多部經義同往古品墮十方一切阿鼻地獄等遍盡罪猶不盡不得出常唯純耶无正有見衆生同以上此句常唯純正无耶正見成就耶正並有者驗之准依此第二卷第二大段第二段第三子段末十子句准依第三第四卷第三大段第二段第三子段宗大多羅

12



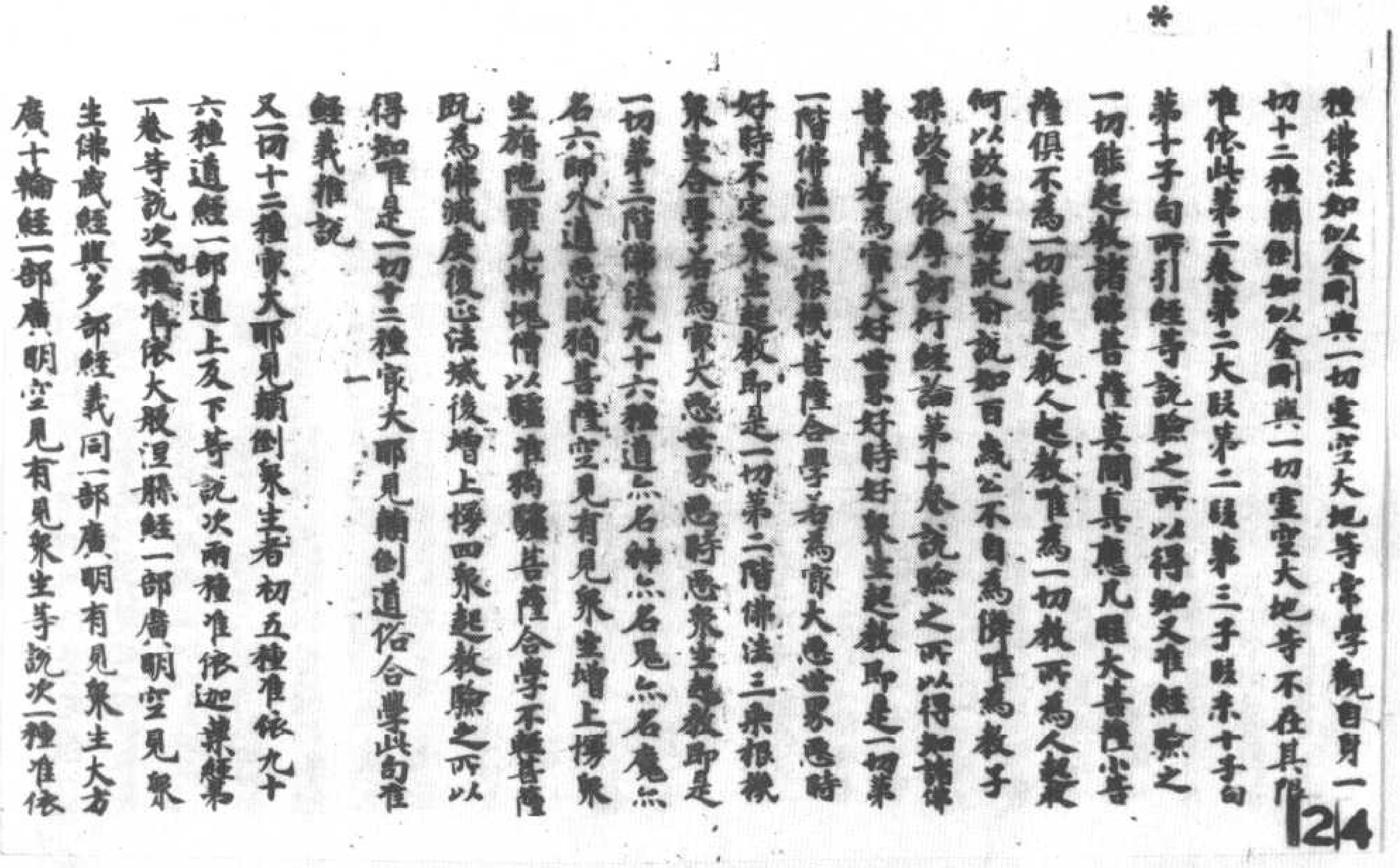
*

依此第二卷第二大段第二段第三子段末十子句准依第三第四卷第三大段第二段第三子段宗大多羅因宗大多阿鼻地獄果四子句第三段第三子段前十三子句後六子句所引經等說驗之所以得知又弥勒菩薩摩訶薩復為當來世恶衆人輩自稱菩薩自稱沙門者請佛說其過恶心下稱弥勒菩薩摩訶薩白遵（已下 下是）（此文 說）何以故若世尊說其過恶我得聞已自攝心行彼恶疑人聞如來說我得信解如來知我如來覺我（已下人語 引經說）此句為常惟純正无耶雖人及正見成就无夫兩種人說乃至耶正並有恶賊猶菩薩等一種人說又（已下）出空見有見衆生作猶菩薩法（已下十是經文 說少有隔越）佛告弥勒當來末世後五百歲自稱菩薩行於猶法生他施主家中坐已家想既起此想貪著前主他家見後比丘瞋目視之心生嫉恚而起闘諍乎相誹謗言某比丘有如是過某甲比丘有如是過汝莫親近某甲比丘汝若親近某甲比丘則為衆人之所輕賤增長罪垢為衣食故讚嘆如來智慧功德令餘衆生生於信仰（已下人語 引經說）出空見有見衆生破猶法（已下作是經文 說少有隔越）弥勒彼佛出於五濁恶時佛法中有一菩薩比丘名樂精進弥勒樂精進菩薩所化衆生悉為比丘而作施主奉施衣食卧具湯藥更不重入（已下人語 引經說）佛勸空見有見衆生學菩薩法莫學猶法（已下作是經文）弥勒是故菩薩若入村邑破化衆生當學樂精進菩薩摩訶薩復應學餘大菩薩行莫學猶法（已下猶法末 出空見生之）

121

（七下八治 引州九）[illegible]勤實見有見衆生學菩薩法莫學[illegible]法（[illegible]）
（[illegible]）孫勤走彼菩薩若入村邑教化衆生當學[illegible][illegible]
（[illegible] 已見）薩摩訶薩護學餘大菩薩行莫學[illegible]法（[illegible]）
[illegible]未來世後五百歲有諸比丘自言菩薩
為[illegible][illegible]入於聚落不為教化衆生入於聚落中為
財物造[illegible][illegible][illegible]自得使善見[illegible]得利[illegible][illegible]自求不
得使[illegible][illegible]見[illegible]不得[illegible][illegible]（七下八論 引契論）實見有見衆生
[illegible]說[illegible][illegible]一實[illegible]作[illegible]法於餘一切[illegible]作[illegible]法[illegible]如是
物以可[illegible][illegible]一實[illegible][illegible]於餘一切實故[illegible]
法亦[illegible][illegible]可知三者[illegible]學不[illegible]行[illegible][illegible]利益[illegible]
以法[illegible][illegible][illegible]有說[illegible][illegible]不說[illegible][illegible]
中為一切[illegible][illegible]光少有一乘[illegible]衆生進一乘[illegible]
提心行三乘[illegible][illegible]覺三乘[illegible][illegible]具
不能正見[illegible][illegible]覺三乘[illegible][illegible]不覺
能見不[illegible][illegible]有[illegible][illegible]覺說[illegible]一切
如來[illegible][illegible]具善正八[illegible]似
金剛具一切[illegible]大地等學[illegible]一切十二[illegible]
似金剛具一切[illegible]大地等[illegible]此[illegible]引經等說[illegible]
依十卷[illegible][illegible]依多[illegible]經等以乘
[illegible]說[illegible]遠[illegible]知識作增上[illegible]衆生[illegible]依大方廣
十輪經第五卷說具善利門具善輔相具善[illegible]具
善[illegible]具[illegible][illegible]遠[illegible]知識作[illegible]
[illegible]阿[illegible]之所以得知[illegible]作增上[illegible]衆生不[illegible]

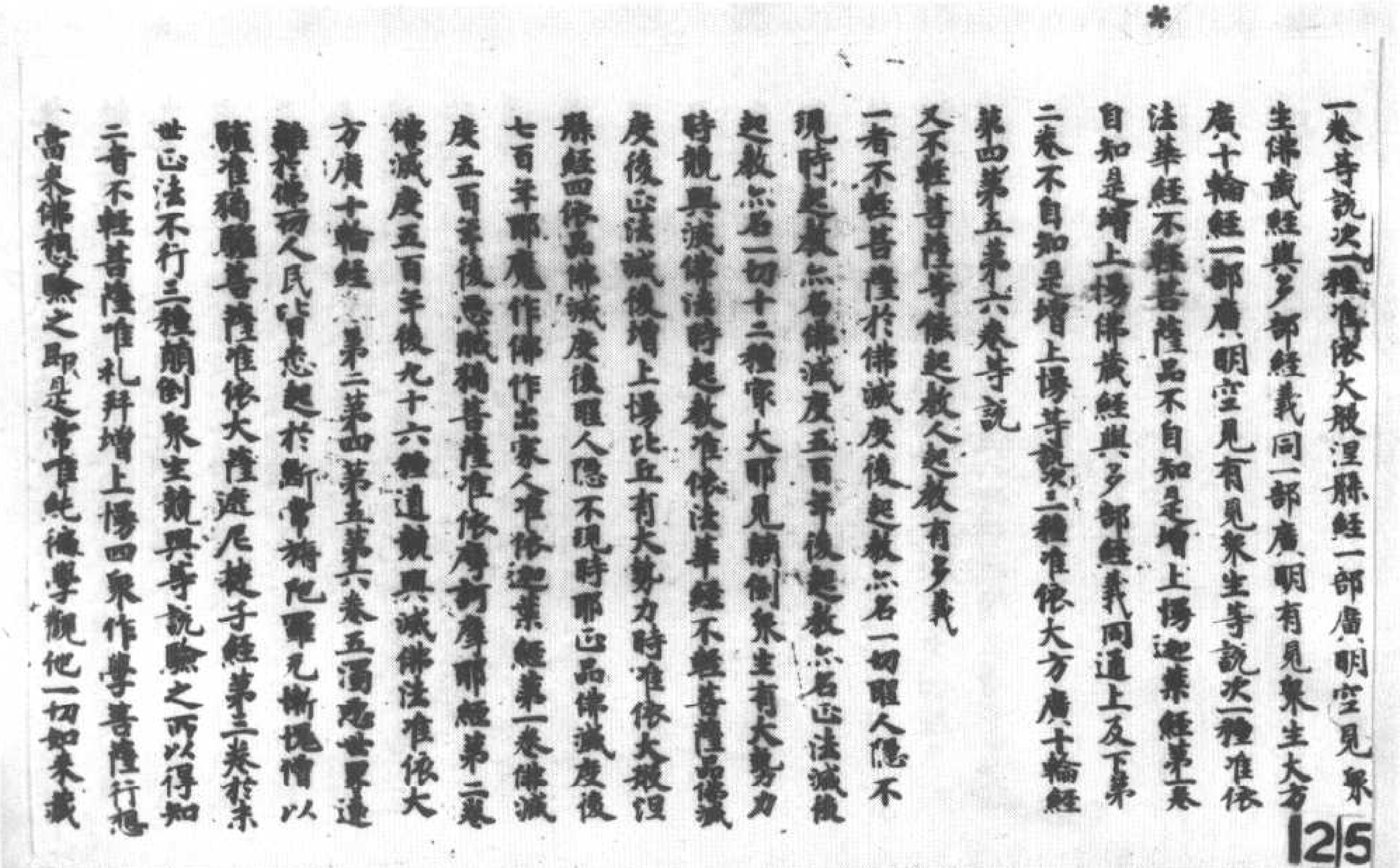
十輪經第五卷說具善利門具善輔相具善[illegible]具
善[illegible]具[illegible][illegible]遠[illegible]知識作[illegible]
[illegible]阿[illegible]之所以得知[illegible]作增上[illegible]衆生不[illegible]
[illegible]見有[illegible]說一切如來[illegible]
如來[illegible]具善正八[illegible]如[illegible]金剛具一切實
實大地等一切十二[illegible]如[illegible]金剛具一切實實大地等
何以[illegible][illegible]一切阿[illegible]地[illegible]等
[illegible]一[illegible]一切[illegible]求[illegible]
實大[illegible]一切[illegible]一[illegible]以[illegible]以多[illegible]
乙者[illegible]一切十二[illegible]以金剛具一切實
多一[illegible]一切[illegible]行[illegible]不[illegible]全[illegible]
[illegible]說[illegible]不在其
[illegible]第二[illegible]第三[illegible]十手
[illegible]第三[illegible]第二[illegible]
八[illegible]十五手[illegible]六手[illegible]引經世間[illegible]
依上此[illegible]等說[illegible]十方一切阿[illegible]
地[illegible]不[illegible]入阿[illegible]地[illegible]得[illegible]一切
[illegible][illegible]得為實見有見衆生說[illegible]
說地一切如來[illegible]性[illegible]佛[illegible]其[illegible]正八
[illegible]如以金剛具一切實空大地等[illegible]學[illegible]一
切十二[illegible]如金剛具一切實實大地等不在其限
唯依此第二[illegible]第二大股第二股第三手股亦十手[illegible]



種佛法如以金剛與一切虛空大地等常學觀自身一切十二種顛倒如以金剛與一切虛空大地等不在其作准依此第二卷第二大段第二段第三子段末十子句第十子句所引經等說驗之所以得知又准經驗之一切能起教諸佛菩薩真聞真應凡聖大菩薩小菩薩俱不為一切能起教人起教唯為一切教所為人起最何以故經論說如百歲公不自為饌唯為教子孫故雙依學說行經論第十卷說驗之所以得知諸佛菩薩若為當大好世界好時好眾生起教即是一切第一階佛法一乘根機菩薩合學若為當大惡世界惡時好時不定眾生起教即是一切第二階佛法三乘根機眾生合學若為當大惡世界惡時惡眾生起教即是一切第三階佛法九十六種道亦名神亦名鬼亦名魔亦名六師外道惡賊獨善菩薩空見有見眾生增上慢眾生旃陀羅見斷佛種以驕非獨驕菩薩合學不驕菩薩既為佛滅度後正法滅後增上慢四眾起教驗之所以得知唯是一切十二種當大邪見顛倒道俗合學此句唯經義推說　一

又一切十二種當大邪見顛倒眾生者　初五種准依九十六種道經一部道上及下等說次兩種准依迦葉經第一卷等說次一種准依大般涅槃經一部廣明空見眾生佛藏經與多部經義同一部廣明有見眾生大方廣十輪經一部廣明空見有見眾生等說次一種准依

124



一卷等說次一種准依大般涅槃經一部廣明空見眾生佛藏經與多部經義同一部廣明有見眾生大方廣十輪經一部廣明空見有見眾生等說次一種准依法華經不輕菩薩品不自知是增上慢迦葉經第一卷自知是增上慢佛藏經與多部經義同通上及下第二卷不自知是增上慢等說次二種准依大方廣十輪經第四第五第六卷等說

又不輕菩薩等依起教人起教有多義

一者不輕菩薩於佛滅度後起教亦名一切聖人隱不現時起教亦名佛滅度五百年後起教亦名正法滅後起教亦名一切十二種當大邪見顛倒眾生有大勢力時競興滅佛法時起教准依法華經不輕菩薩品佛滅度後正法滅後增上慢比丘有大勢力時准依大般涅槃經四依品佛滅度後聖人隱不現時邪正品佛滅度七百年邪魔作佛作出家人准依迦葉經第一卷佛滅度五百年後惡賊獨善菩薩准依摩訶摩耶經第二卷佛滅度五百年後九十六種道競興滅佛法准依大方廣十輪經第二第四第五第六卷五濁惡世界違離於佛所人民皆悉起於斷常旃陀羅見斷佛種以驕唯獨驕菩薩准依大薩遮尼乾子經第三卷於末世正法不行三種顛倒眾生競興等說驗之所以得知

二者不輕菩薩唯礼拜增上慢四眾作學菩薩行想當來佛想驗之即是常唯純總學觀他一切如來藏

125

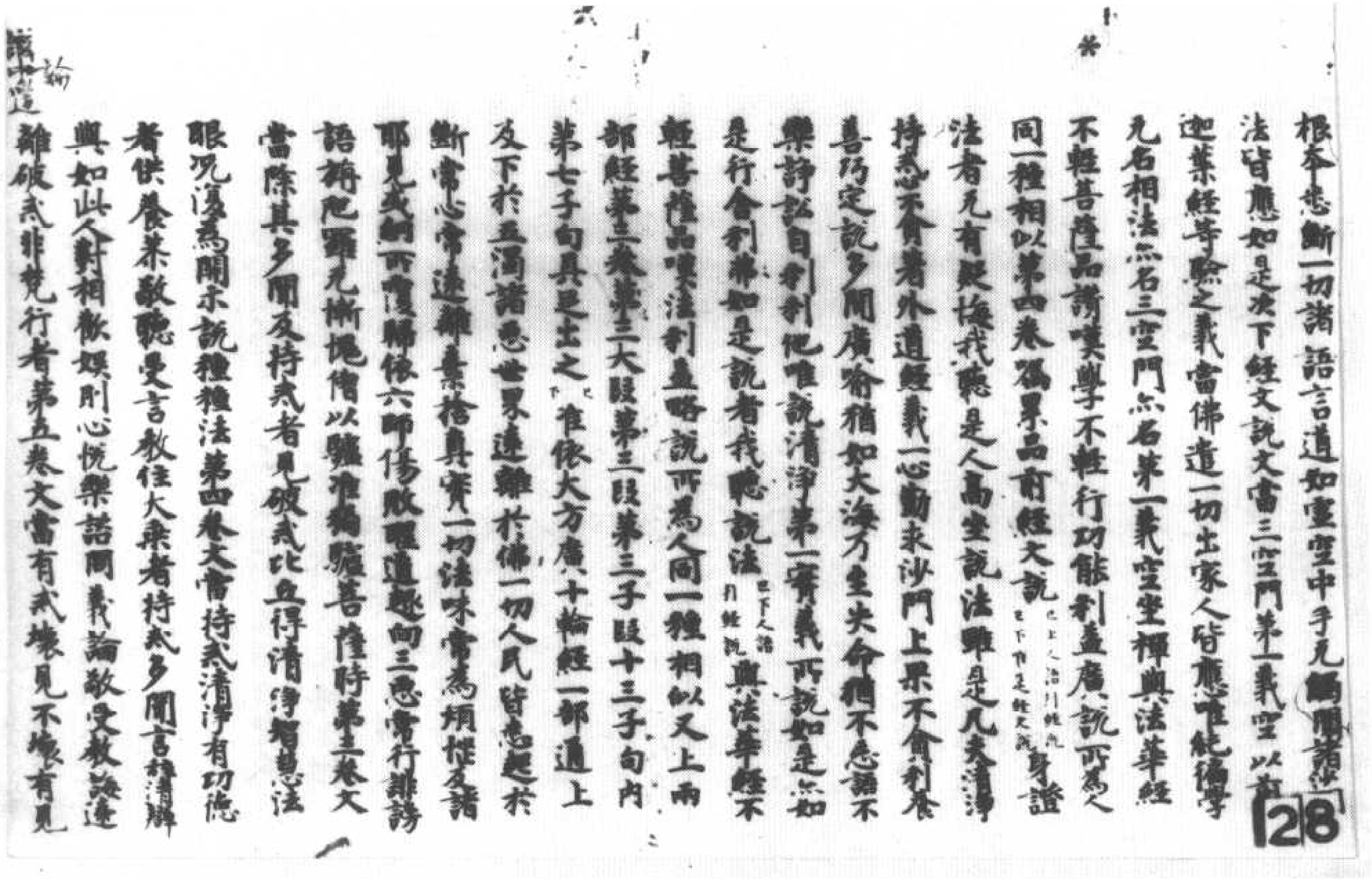
126

二者不輕菩薩下札拜增上慢四衆作學菩薩行竟當來[illegible]學之人是當中說佛學觀化一切如來義[illegible]正八種佛法如以會引其詞[illegible]大[illegible]實一百十二[illegible]引如會斷與一[illegible]像第三大乘三大[illegible]第三目第三手目道[illegible]八種佛法不十三手句有第十手句所引經等說亦名當中說佛學觀一切八種普真普正佛法亦名一切八種根本佛法亦名一切八種真佛法亦名一切八種普佛法亦名一切八種佛法亦名別佛法與五句中經義據說亦名一切八種正因佛性[illegible]中依大般涅槃經第廿八卷說亦名准經義據說

三者不輕菩薩更不行餘行一行亦不背[illegible]經其一偈一句一字[illegible]之亦名常不學一切別真正佛法亦名一切根[illegible]亦名一切名佛法亦名一切相佛法亦名一切同異佛法與五句中經義據說亦名一切佛四佛性[illegible]依大般涅槃經第八卷說亦名准經義據說唯除不輕行成就得六根清淨更增壽命已去不在其限何以故已下所引經俱說當大惡世界佛滅度後正法滅後一切十二種當大邪見顛倒衆生有大勢力時節與滅佛法時所說經等說（下）唯依法華常不輕菩薩品一品於佛滅度後正法滅後增上慢比丘有

127

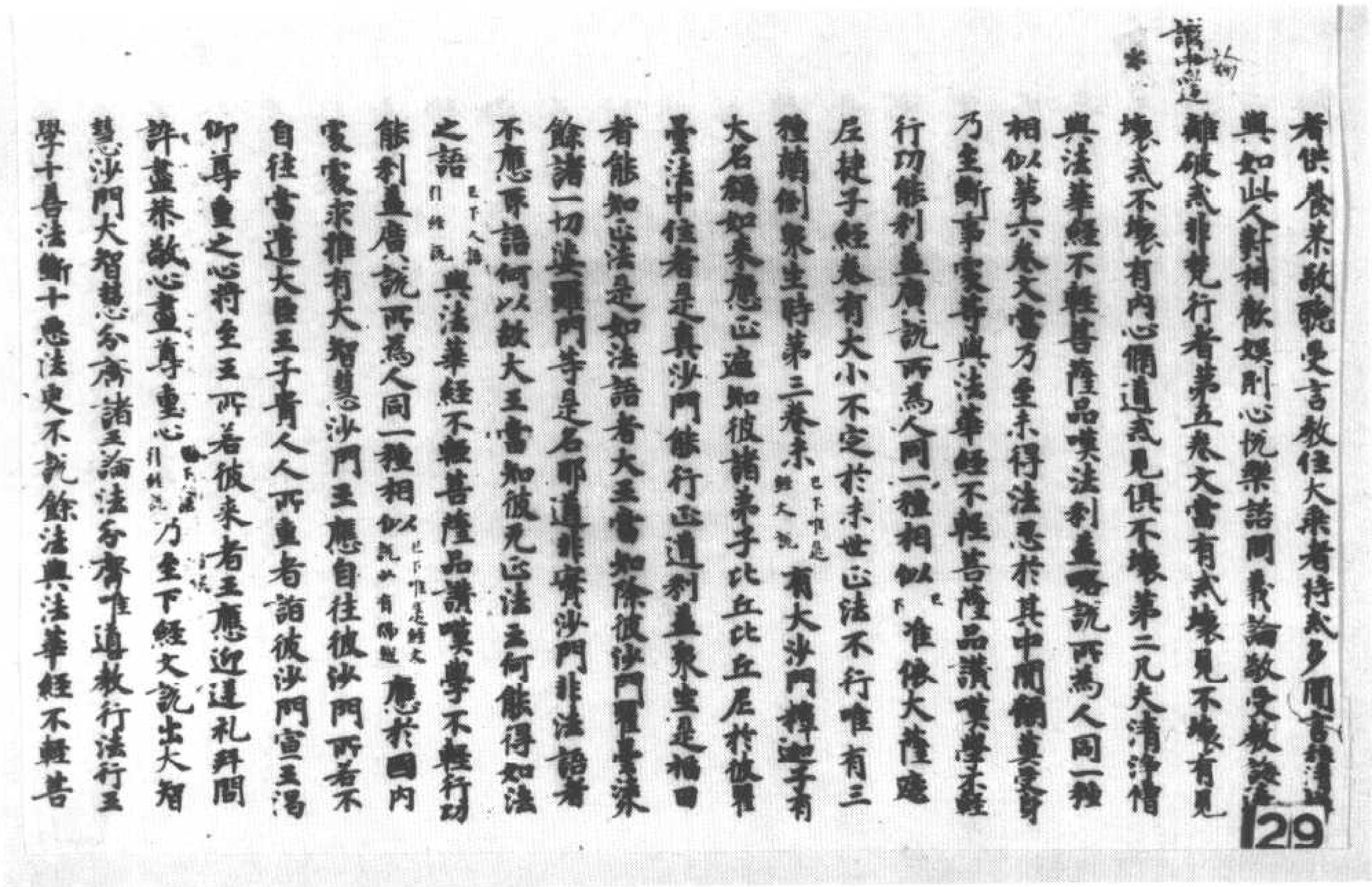
勢力時節與滅佛法時所說經等說（下）唯依法華常不輕菩薩品一品於佛滅度後正法滅後增上慢比丘有大勢力時節[illegible]利益四說[illegible]學不輕行功能利益廣說（下）唯[illegible]華經一部通上及下第一卷於佛滅度五百年後[illegible]菩薩時求正善佛法有[illegible]實大邪惡名字[illegible]於上來又向[illegible]法利益有[illegible]經與佛[illegible]五百比丘有[illegible]學之[illegible]五百比丘[illegible]四天下一切諸人供[illegible]量不違四天下一切[illegible]人供[illegible]學之[illegible]供養舍利修廣[illegible]利益[illegible]說[illegible]今一種相似[illegible]三空門等四天下一切出家人[illegible]深[illegible]惡行[illegible]之行供不供養舍利不礼塔廟方立一所舍利塔廟通七日已後供後入於地裏唯除在家人供養舍利塔廟不在其限義具是大有其是真是真法[illegible]菩薩[illegible]學不輕行功能利益說可爲人[illegible]一種相以（下）唯依[illegible]經其多部經義門一切違上及下於佛滅度後六[illegible]不[illegible]增上慢[illegible]惡賤時求正善佛法有十三種當大邪惡名字大當光明見名相法及下經文說大當於正法中欲斷一切諸見根本悉斷一切諸語言道如虛空中手見[illegible]門法皆應知是及下經文說大當三空門第一義空以前迦葉經等[illegible]之義當佛道一切出家人皆應唯[illegible]學見名相法亦名三空門亦名第一義空空禪與法華經



28

根本悉斷一切諸語言道如虛空中手无[illegible]礙著
法皆應如是次下經文說文當三空門第一義空以[illegible]
迦葉經等驗之義當佛道一切出家人皆應唯能修學
无名相法亦名三空門亦名第一義空空禪與法華經
不輕菩薩品讚嘆學不輕行功能利益廣說所爲之
同一種相似第四卷寶界品有經文說（已上人語引經說 已下亦是經文說）身證
法者无有疑悔我聽是人高坐說法雖是凡夫清淨
持戒心不貪著外道經義一心勤求沙門上果不貪利養
善巧定說多聞廣瞻猶如大海乃至失命猶不忘語不
樂諍訟自利利他唯說清淨第一實義所說如是亦如
是行舍利弗如是說者我聽說法（已下人語引經說）與法華經不
輕菩薩品嘆法利益略說所爲人同一種相似又上兩
部經第三卷第三大段第三段第三子段十三子句內
第七子句具足出之（已下）唯依大方廣十輪經一部道上
及下於五濁諸惡世界遠離於佛一切人民皆悉起於
斷常心常遠離真捨真實一切法味常爲煩惱及諸
邪見戒網所覆歸依六師傷敗賢道趣向三惡常行誹謗
語稱陀羅尼術施傳以驗[illegible]騎菩薩持第三卷文
當除其多聞及持戒者見破戒比丘得清淨智慧之法
眼況復爲開示說種種法第四卷文當持戒清淨有功德
者供養恭敬聽受言教住大乘者持戒多聞言辭清辯
與如此人對相歡娛則心悅樂語聞義論敬受教誨遠
離破戒非梵行者第五卷文當有戒壞見不壞有見

論議中道



29

論議中道

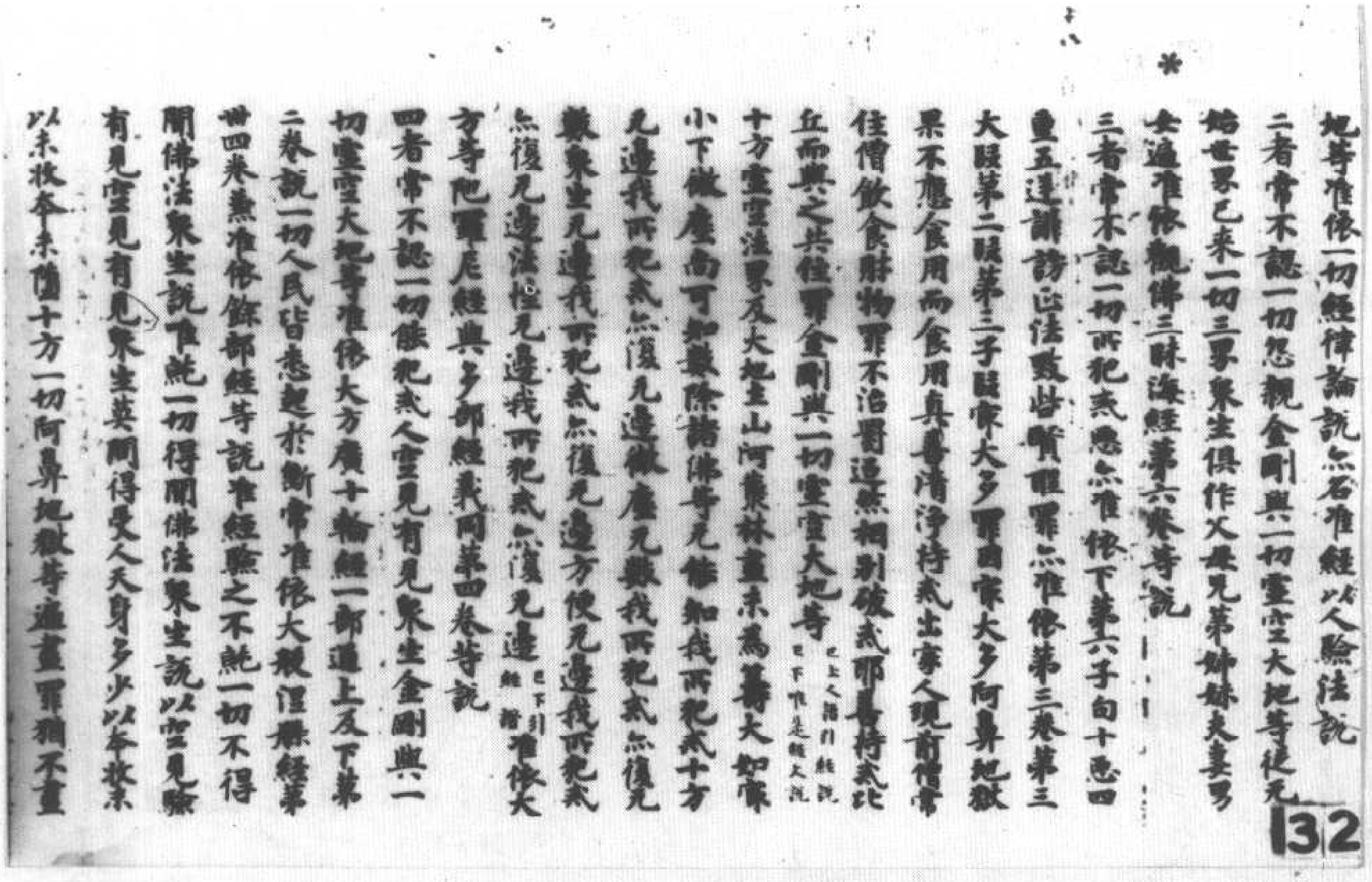
者供養恭敬聽受言教住大乘者持戒多聞言辭清辯
與如此人對相歡娛則心悅樂語聞義論敬受教誨遠
離破戒非梵行者第五卷文當有戒壞見不壞有見
壞戒不壞有內心偏遠戒見俱不壞第二凡夫清淨僧
與法華經不輕菩薩品嘆法利益略說所爲人同一種
相似第六卷文當乃至未得法忍於其中間備真實功
乃至斷事實等與法華經不輕菩薩品讚嘆學不輕
行功能利益廣說所爲人同一種相似（已下）唯依大薩遮
尼乾子經第三卷有大小不定於未世正法不行唯有三
種顛倒衆生時第三卷末（已下亦是經文說）有大沙門釋迦弟子有
大名稱如來應正遍知彼諸弟子比丘比丘尼於彼罪
量法中住者是真沙門能行正道利益衆生是福田
者能知正法是如法語者大王當知除彼沙門罪量深
餘諸一切婆羅門等是名邪道非實沙門非法語者
不應所語何以故大王當知彼无正法云何能得如法
之語（已下人語引經說）與法華經不輕菩薩品讚嘆學不輕行功
能利益廣說所爲人同一種相似（已下唯是經文說如有佛經）應於國內
處處求推有大智慧沙門王應自往彼沙門所若不
自往當遣大臣王子貴人人所重者詣彼沙門宣王渴
仰尊重之心將至王所若彼來者王應迎逆礼拜問
訊盡恭敬心盡尊重心（已下人語引經說）乃至下經文說出大智
慧沙門大智慧心分齊諸王論法分齊唯遵教行法行王
學十善法斷十惡法更不說餘法與法華經不輕菩

*

普淨門大智慧分齊諸論法分齊中遍教行濁行五
學十善法斷十惡法更不說餘法與法華經不輕菩
薩品唯法則並皆說所為人同一種相似等說數之所
以得知
又當大惡世界惡時惡眾生所集法則並皆說者或
一部或一品或一卷或一段雜說少說所以名為略說猶
實不盡行別依則並廣說者或盡一部或盡一品或
盡一卷或盡一段令純說惡說可善唯純說當土世
間[illegible]邪[illegible]及出世間有[illegible]所以名為廣說
當佛上下[illegible]手句所引經兼有餘多部經
等說[illegible]論等說[illegible]大好世界好時好眾
生所集[illegible]依則並廣說當不盡行別並略說
經上[illegible]不備引證
第[illegible]於當大惡世界惡時惡眾生所起最
[illegible]學當一切十二部經大師見[illegible]別眾
生[illegible]邪[illegible]及出世間有緣根機行要文
當[illegible]現身即得聞法受持現身即得六根清淨現
身即得[illegible]今已後即得當[illegible]諸佛從一佛國至
一佛國乃至[illegible]依上[illegible]起教人王子句所引經等多
部文義具足廣說
又一切盲見有見眾生在家人受五戒法須[illegible]等方
生清信家人唯修善出[illegible]經第三卷說又是不[illegible]
不得出家唯修[illegible]修多羅經第一卷說又四分律第二分第

*

又一切盲見有見眾生在家人受五戒法須[illegible]等方
生清信家人唯修善生[illegible]經第三卷說又是不[illegible]
不得出家唯修[illegible]修多羅經第一卷說又四分律第二分第
八卷說佛在世天下[illegible]出家並年十九不聞又無明自
出家或[illegible]家人又看修佛當經文說又是不聽不
得出家[illegible]大說出家十九等事特式不聽
當來又[illegible]年九年不得已後無得[illegible]不聞又無
顯自出家方[illegible]持戒備道等年時顯者有經律
驗之未[illegible]見[illegible]此四[illegible]律具推說
又一切[illegible]出家[illegible]修[illegible]
皆得[illegible]律第十三卷[illegible]
出家已[illegible]出世間[illegible]經第二卷[illegible]經
第一卷[illegible]一切出家人有見或者長受他一切
信施[illegible]大多買無[illegible]還[illegible]
覺[illegible]所以得知[illegible]
明[illegible]出家[illegible]道[illegible]以經律[illegible]
當[illegible]所以經律論等依說在家不如
又一切盲見有見眾生進從一[illegible]說學一切諸佛
普[illegible]金剛與一切空空大乘等當不[illegible]
學一切[illegible]見有見眾生所[illegible]金剛與一切空空大
乘等當[illegible]一切[illegible]論說[illegible]經以人驗法說
二者當[illegible]一切[illegible]觀金剛與一切空空大乘等從見
[illegible]一切五事[illegible]行又[illegible]



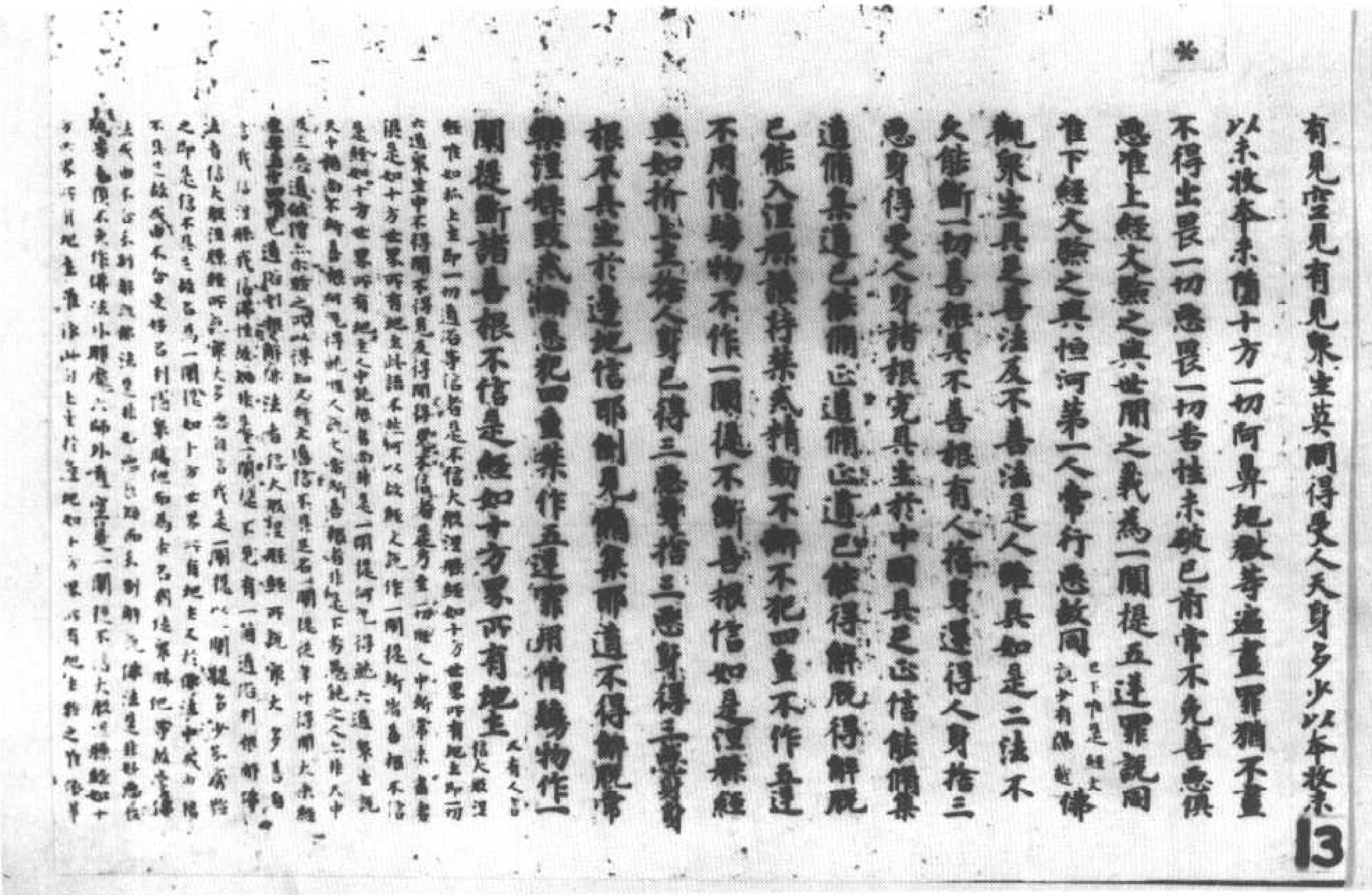
132

地等准依一切經律論說亦名准經以人驗法說

二者常不認一切怨親金剛與一切虛空大地等從无始世界已來一切三界衆生俱作父母兄弟姊妹夫妻男女逼准依觀佛三昧海經第六卷等說

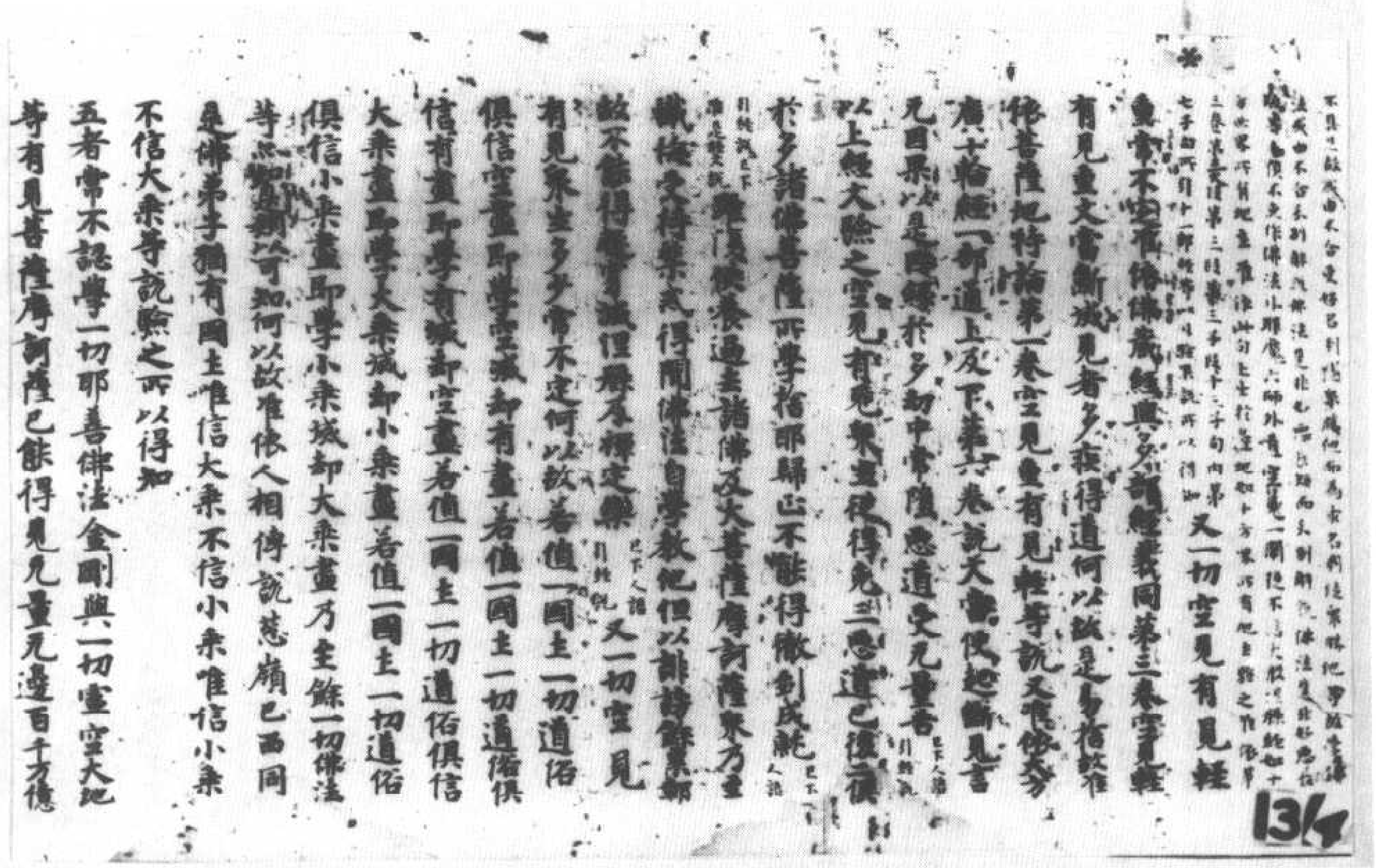
三者常不認一切所犯戒惡亦准依下第六手句十惡四重五逆謗法毀呰賢聖罪亦准依第三卷第三大疑第二疑第三子疑常大多罪因常大多阿鼻地獄果不應食用而食用眞善清淨持戒出家人現前僧常住僧飲食財物罪不治罰逼然捫剥破戒邪善持戒比丘而與之共住罪金剛與一切虛空大地等（已上人語引經說 已下作是經文說）十方虛空法界及大地主山河叢林盡未爲善大如像小下微塵而可知數除諸佛等无能知我所犯戒十方无邊我所犯戒亦復无邊微塵无數我所犯戒亦復无數衆生无邊我所犯戒亦復无邊方便无邊我所犯戒亦復无邊法性无邊我所犯戒亦復无邊（已下引經證）准依大方等陀羅尼經與多部經義同第四卷等說

四者常不認一切勝犯戒人空見有見衆生金剛與一切虛空大地等准依大方廣十輪經一部遍上及下第二卷說一切人民皆悉起於斷常准依大般涅槃經第卅四卷兼准依餘部經等說准經驗之不能一切不得聞佛法衆生說准能一切得聞佛法衆生說以空見驗有見空見有見衆生莫聞得受人天身多少以本狀未以未狀本未隨十方一切阿鼻地獄等遍盡罪猶不盡



13

有見空見有見衆生莫聞得受人天身多少以本狀未以未狀本未隨十方一切阿鼻地獄等遍盡罪猶不盡不得出畏一切惡畏一切善性未破已前常不免善惡俱惡准上經大驗之與世間之義爲一闡提五逆罪說同准下經大驗之與恒河第一人常行惡故同（已下作是經上說少有佛性）佛觀衆生具足善法及不善法是人能具如是二法不久能斷一切善根具不善根有人捨身還得人身捨三惡身得受人身諸根完具生於中國具足正信能修集道脩集道已能脩正道脩正道已能得解脫得解脫已能入涅槃讀持禁戒精勤不懈不犯四重不作五逆不用僧鬘物不作一闡提不斷善根信如是涅槃經典如拆上主捨人身已得三惡身捨三惡身得三惡身根不具生於邊地信邪倒見脩集邪道不得解脫常樂涅槃毀戒犯四重業作五逆罪用僧鬘物作一闡提斷諸善根不信是經如十方界所有地主



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]又一切空見有見經

[illegible]

象常不空有修佛藏經與多部經義同第三卷空見經

有見重文當斷滅見者多從得道何以故是多指故作

佛菩薩地持論第一卷空見重有見輕等說又依修多

廣十輪經（部道上及下乘）六卷說又實使起斷見言

無因果以是因緣於多劫中常墮惡道受無量苦（已下人語 月朔氣）

以上經文驗之空見有見果重從得免三惡道已復復

於多諸佛菩薩所學指邪歸正不能得徹到成就（已下人語）

（月朔氣已下 帝是楚天說）無復慢後邊至諸佛及大菩薩摩訶薩乘方生

識悔受持集式得聞佛法自學教他但以誹謗罪業

故不能得聲聞實滅但得不擇定樂（已下人語 月朔氣）又一切空見

有見乘生多少當不定何以故若值一國主一切道俗

俱信空盡即學空滅却有盡若值一國主一切道俗俱

信有盡即學有滅却空盡若值一國主一切道俗俱信

大乘盡即學大乘滅却小乘盡若值一國主一切道俗

俱信小乘盡即學小乘滅却大乘盡乃至餘一切佛法

等（[illegible]）以可知何以故准依人相傳說慈嶺已西國

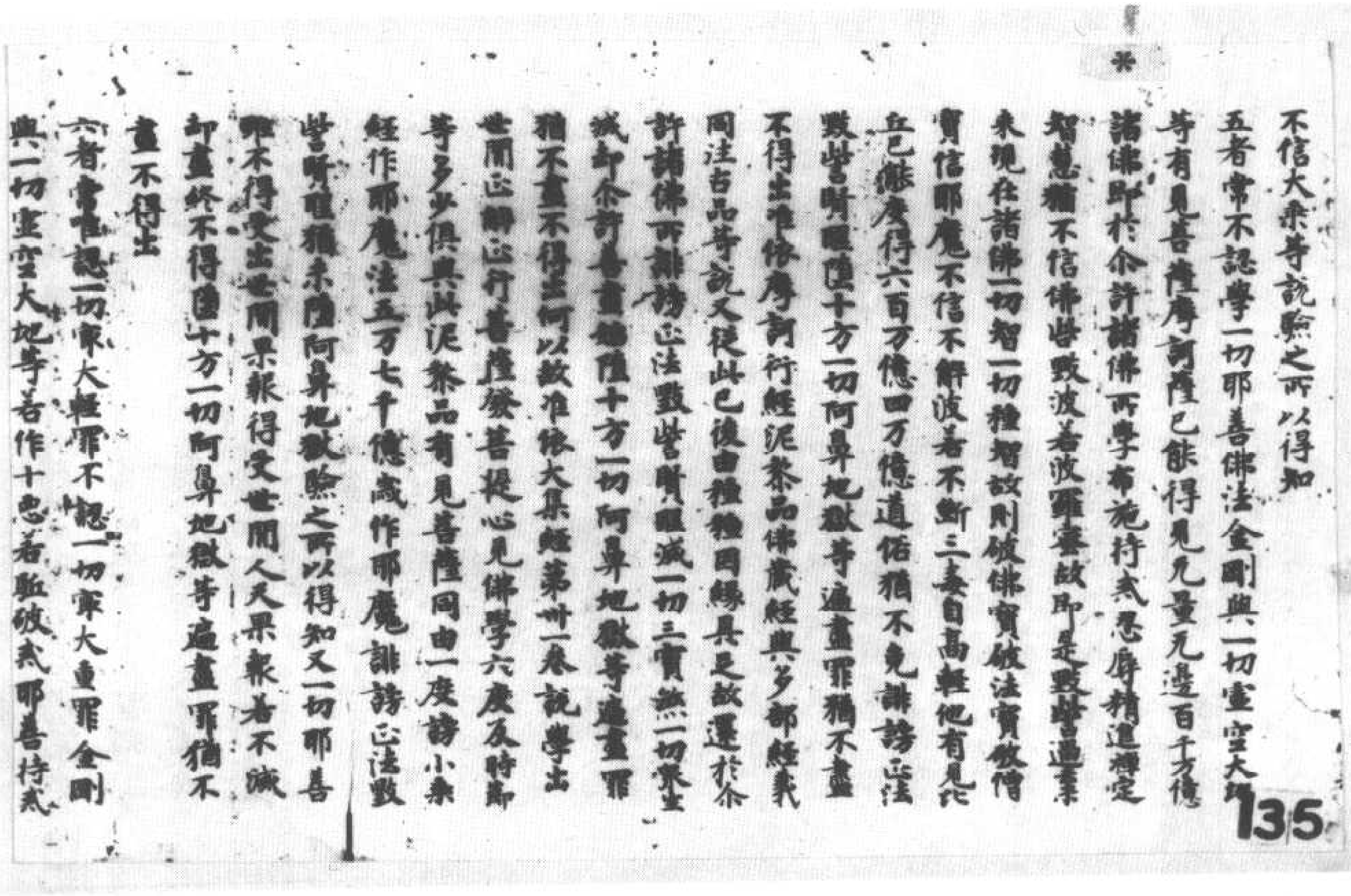
是佛弟子猶有國主唯信大乘不信小乘唯信小乘

不信大乘等說驗之所以得知

五者常不認學一切邪善佛法金剛與一切塵空大地

等有見菩薩摩訶薩已能得見无量无邊百千万億

134



不信大乘等說驗之所以得知

五者常不認學一切邪善佛法金剛與一切塵空大地

等有見菩薩摩訶薩已能得見无量无邊百千万億

諸佛所於介許諸佛所學布施持戒忍辱精進禪定

智慧猶不信佛皆毀波若波羅蜜故即是毀謗三業

來現在諸佛一切智一切種智故則破佛寶破法寶僧

寶信邪魔不信不解波若不斷三毒自高輕他有見比

丘已能度得六百万億四万億道俗猶不免誹謗正法

毀呰賢聖墮十方一切阿鼻地獄等遍盡罪猶不盡

不得出准依摩訶衍經泥黎品佛藏經與多部經義

同法古品等說又從此已後由種種因緣具足故還於介

許諸佛所誹謗正法毀呰賢聖滅一切三寶斷一切眾生

滅却介許菩薩墮十方一切阿鼻地獄等遍盡罪

猶不盡不得出何以故准依大集經第卅一卷說學出

世間正解正行菩薩發菩提心見佛學六度及時節

等多少俱與此泥黎品有見菩薩同由一度謗小乘

經作邪魔法五万七千億歲作邪魔誹謗正法毀

呰賢聖猶未墮阿鼻地獄驗之所以得知又一切邪善

雖不得受出世間果報得受世間人天果報若不滅

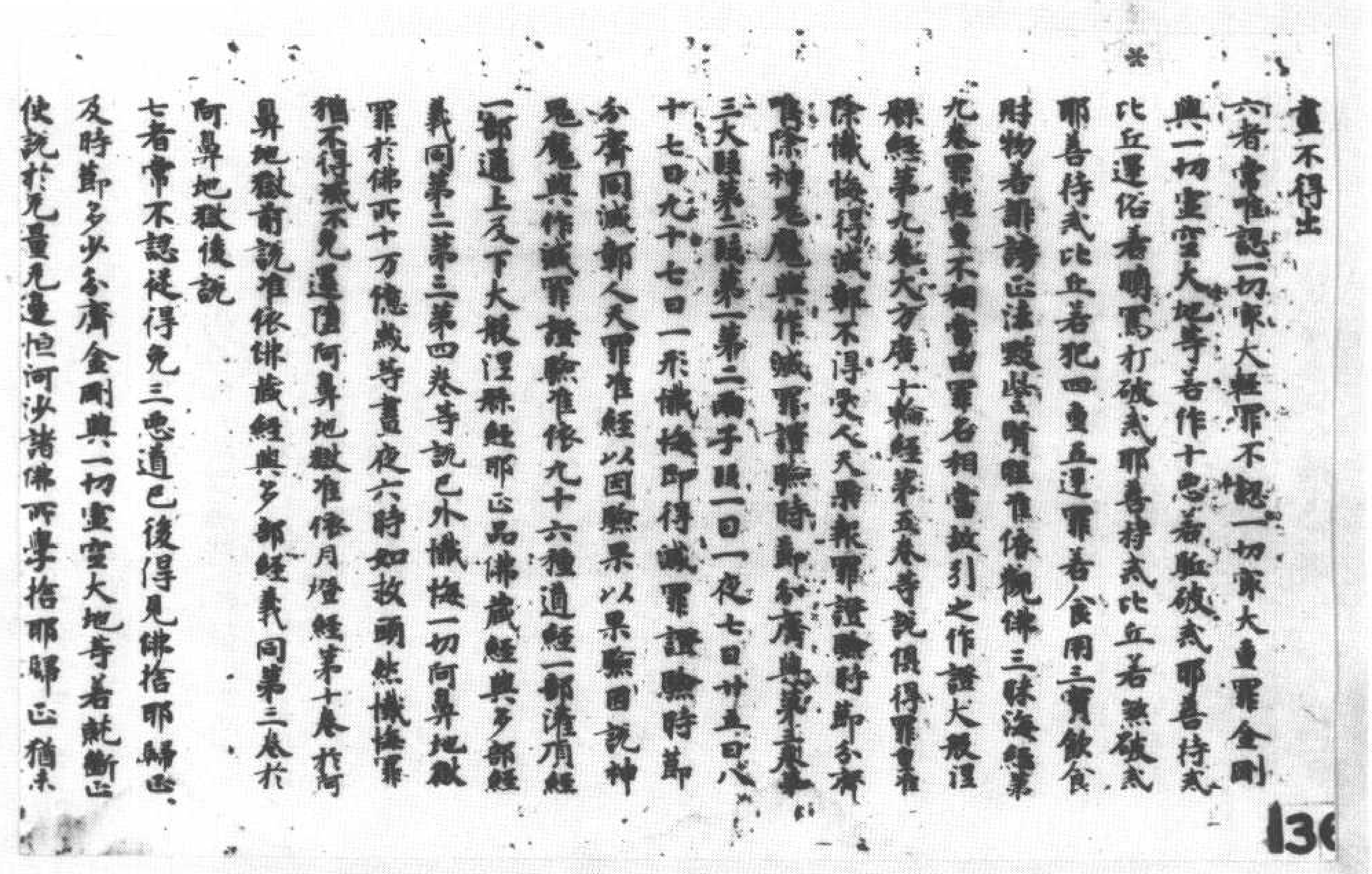
却盡終不得墮十方一切阿鼻地獄等遍盡罪猶不

盡不得出

六者常不認一切眾大輕罪不認一切眾大重罪金剛

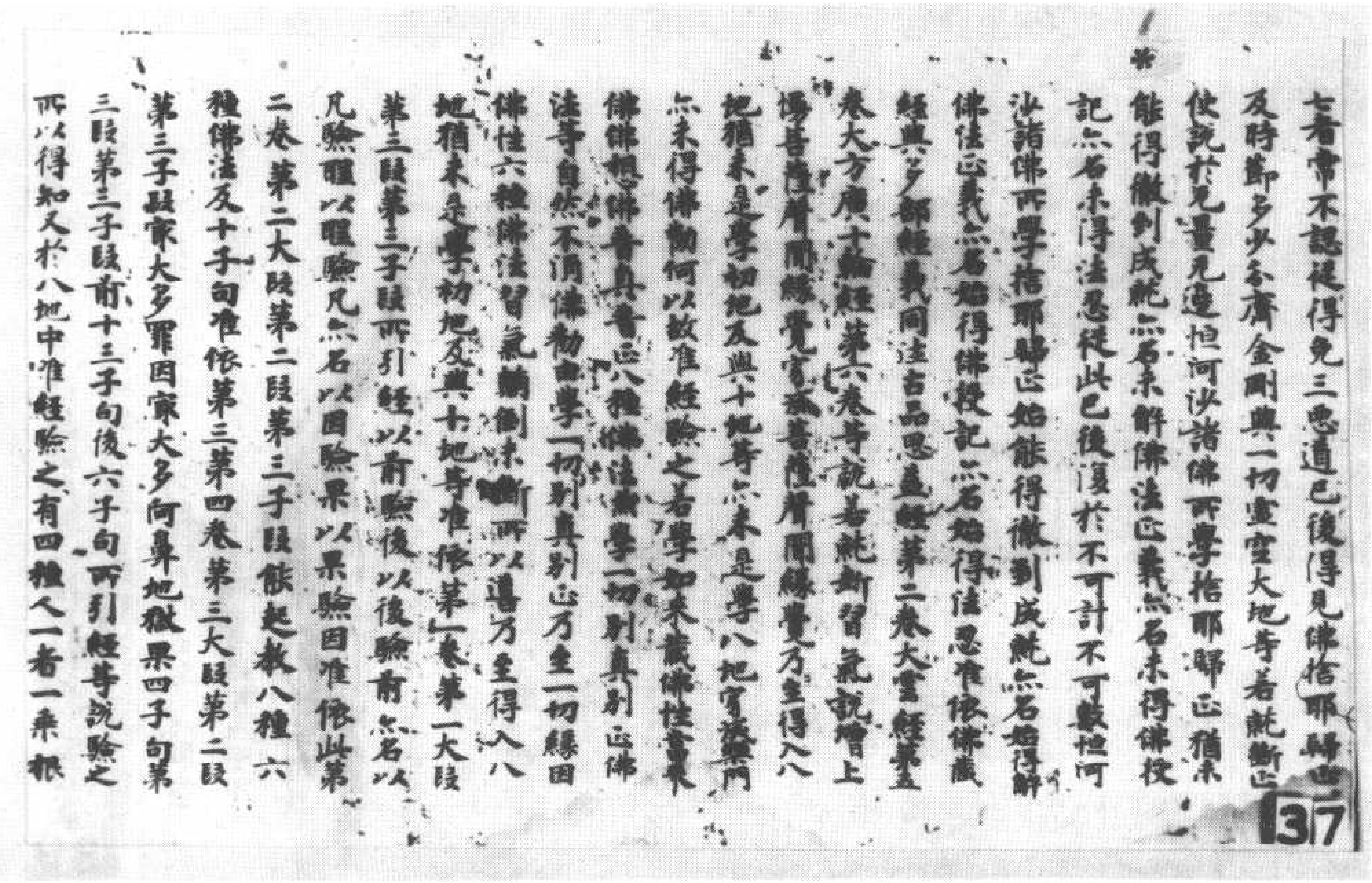
與一切塵空大地等善作十惡著驅破戒邪善持戒

135



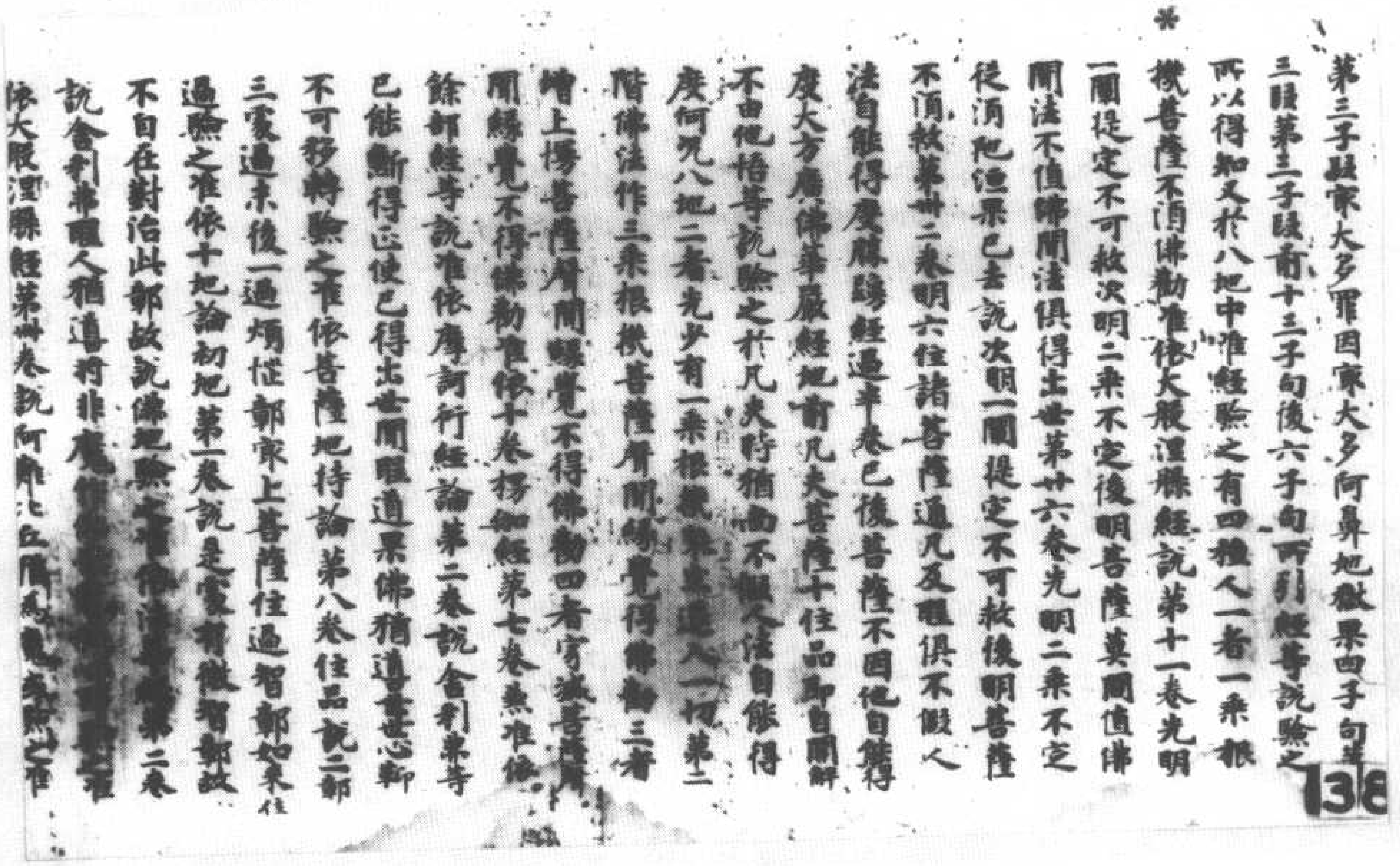
盡不得出
六者常惟認一切家大輕罪不愧一切家大重罪金剛
與一切虛空大地等若作十惡若驅破戒耶善持戒
比丘運俗者鞭罵打破戒耶善持戒比丘若煞破戒
耶善持戒比丘若犯四重五逆罪若食用三寶飲食
財物若誹謗正法毀呰賢聖准依觀佛三昧海經第
九卷罪輕重不相當由罪名相當故引之作證大般涅
槃經第九卷大方廣十輪經第五卷等說俱得罪重者
除懺悔得滅餘不得受人天果報罪證驗時節分齊
舊除神鬼魔興作滅罪證驗時節分齊與第三卷等
三大段第二段第一第二兩子段一日一夜七日廿五日八
十七日九十七日一形懺悔即得滅罪證驗時節
分齊同滅郤人天罪准經以因驗果以果驗因說神
鬼魔興作滅罪證驗准依九十六種道經一部准須經
一部通上及下大般涅槃經邪正品佛藏經與多部經
義同第二第三第四卷等說已外懺悔一切向鼻地獄
罪於佛所十万億歲等晝夜六時如救頭然懺悔罪
猶不得滅不免還墮阿鼻地獄准依月燈經第十卷於阿
鼻地獄前說准依佛藏經與多部經義同第三卷於
阿鼻地獄後說
七者常不認從得免三惡道已後得見佛捨耶歸正
及時節多少分齊金剛與一切虛空大地等若就斷正
使說於无量无邊恒河沙諸佛所學捨耶歸正猶未

136



七者常不認從得免三惡道已後得見佛捨耶歸正
及時節多少分齊金剛與一切虛空大地等若就斷正
使說於无量无邊恒河沙諸佛所學捨耶歸正猶未
能得徹到成就亦名未解佛法正義亦名未得佛授
記亦名未得法忍從此已後復於不可計不可數恒河
沙諸佛所學捨耶歸正始能得徹到成就亦名始得解
佛法正義亦名始得佛授記亦名始得法忍准依佛藏
經與多部經義同往古品惡蟲經第二卷大雲經第五
卷大方廣十輪經第六卷等說若就斷習氣說增上
慢菩薩聲聞緣覺方至得入八
地猶未是學初地及與十地等亦未是學八地實菩門
亦未得佛勸何以故准經驗之若學如來藏佛性當來
佛佛想佛當具當正八種佛法當學一切別真別正佛
法等自然不須佛勸自學一切別真別正方至一切緣因
佛性六種佛法習氣斷除未[illegible]斷所以進方至得入八
地猶未是學初地及與十地等准依第六卷第一大段
第三段第三子段所引經以前驗後以後驗前亦名以
凡驗聖以聖驗凡亦名以因驗果以果驗因准依此第
二卷第二大段第二段第三子段依起教八種六
種佛法及十子句准依第三第四卷第三大段第二段
第三子段家大多罪因家大多向鼻地獄果四子句第
三段第三子段前十三子句後六子句所引經等說驗之
所以得知又於八地中唯經驗之有四種人一者一乘根

137

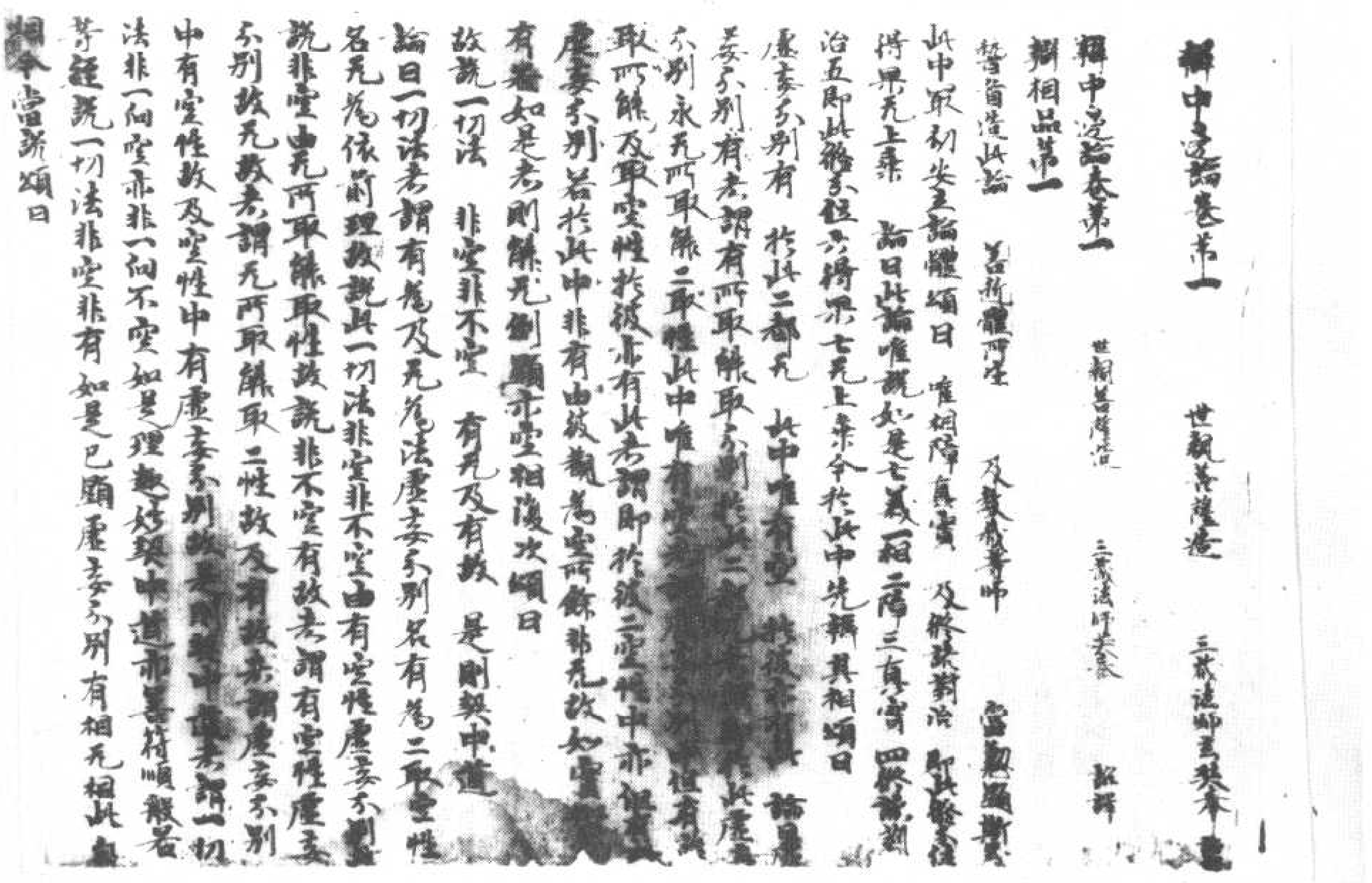


第三子疑家大多罪因家大多阿鼻地獄果四子句等
三疑第三子疑前十三子句後六子句所引經等説驗之
所以得知又於八地中准經驗之有四種人一者一乘根
機菩薩不須佛勸准依大般涅槃經説第十一卷光明
一闡提定不可救次明二乘不定後明菩薩莫聞值佛
聞法不值佛聞法俱得出世第廿六卷光明二乘不定
從須陁洹果已去説次明一闡提定不可救後明菩薩
不須救第卅二卷明六住諸菩薩通凡及聖俱不假人
法自能得度靡踊經過半卷已後菩薩不因他自能得
度大方廣佛華嚴經地前凡夫菩薩十住品即自開解
不由他悟等説驗之於凡夫時猶尙不假人法自能得
度何況八地二者先少有一乘根機[illegible]入一切第二
階佛法作三乘根機菩薩聲聞緣覺得佛勸三者
增上慢菩薩聲聞緣覺不得佛勸四者守攝菩薩聲
聞緣覺不得佛勸准依十卷楞伽經第七卷無准依
餘部經等説准依摩訶衍經論第二卷説舍利弗等
已能斷得正使已得出世間聖道果佛猶遣書心觀
不可移轉驗之准依菩薩地持論第八卷住品説二部
三處過未後一過煩惱部家上菩薩住過智部如來住
過驗之准依十地論初地第一卷説是處有微智部故
不自在對治此部故説佛地驗之准依[illegible]第二卷
説舍利弗聖人猶遭衬非魔[illegible]
依大般涅槃經第卅卷説阿難比丘猶爲魔系縛之准

138

不自在對治此部故説佛地驗之准依[illegible]第二卷
説舍利弗聖人猶遭衬非魔作佛[illegible]
依大般涅槃經第卅卷説阿難比丘猶爲魔系縛之准
依付法藏經第三卷説憂波毱多阿羅漢聖人猶不免
錯礼魔佛作眞佛等説驗之所以得知一切第三階佛
法空見有見增上慢菩薩聲聞緣覺害滅菩薩聲聞
緣覺著能一切正使説小乘使得須陁洹果已去大乘從
得初地已去一者唯能一切内説始能斷得一切三毒如
盲病及大小便不通病耶見顛倒二者唯能一切外説
始能斷得一切神鬼魔耶見顛倒着能一切[illegible]乘説
乃至成佛始能斷得一切内[illegible]
八者常作認一乘破戒不破見[illegible]
不破見破見不破戒無正無耶凡夫[illegible]使不
免墮三惡道纔入即得出於三惡道内無得聞佛法無
得爲他説佛法金剛與一切虚空大地等准依未曾有
經第一卷大方廣佛華嚴經十地品初地等説常不認
空見有見來生由於根故但使不免墮三惡道即不免
墮十方一切阿鼻地獄等遍盡罪猶不盡不得出准依
此句上第五子句泥犁品往古品等説又明墮十方一
切阿鼻地獄等遍盡於一一地獄内時節多少分[illegible]
准依第三卷第三大段第二段第三子段家大多罪

139



辯中邊論卷第一　世親菩薩造　三藏法師玄奘奉詔

辯中邊論卷第一　世親菩薩造　三藏法師玄奘　詔譯

辯相品第一

稽首造此論　善逝體所生　及教我等師　當勤顯斯義

此中最初安立論體頌曰

唯相障真實　及修諸對治　即此修分位　得果無上乘

論曰此論唯說如是七義一相二障三真實四修諸對治五即此修分位六得果七无上乘今於此中先辯其相頌曰

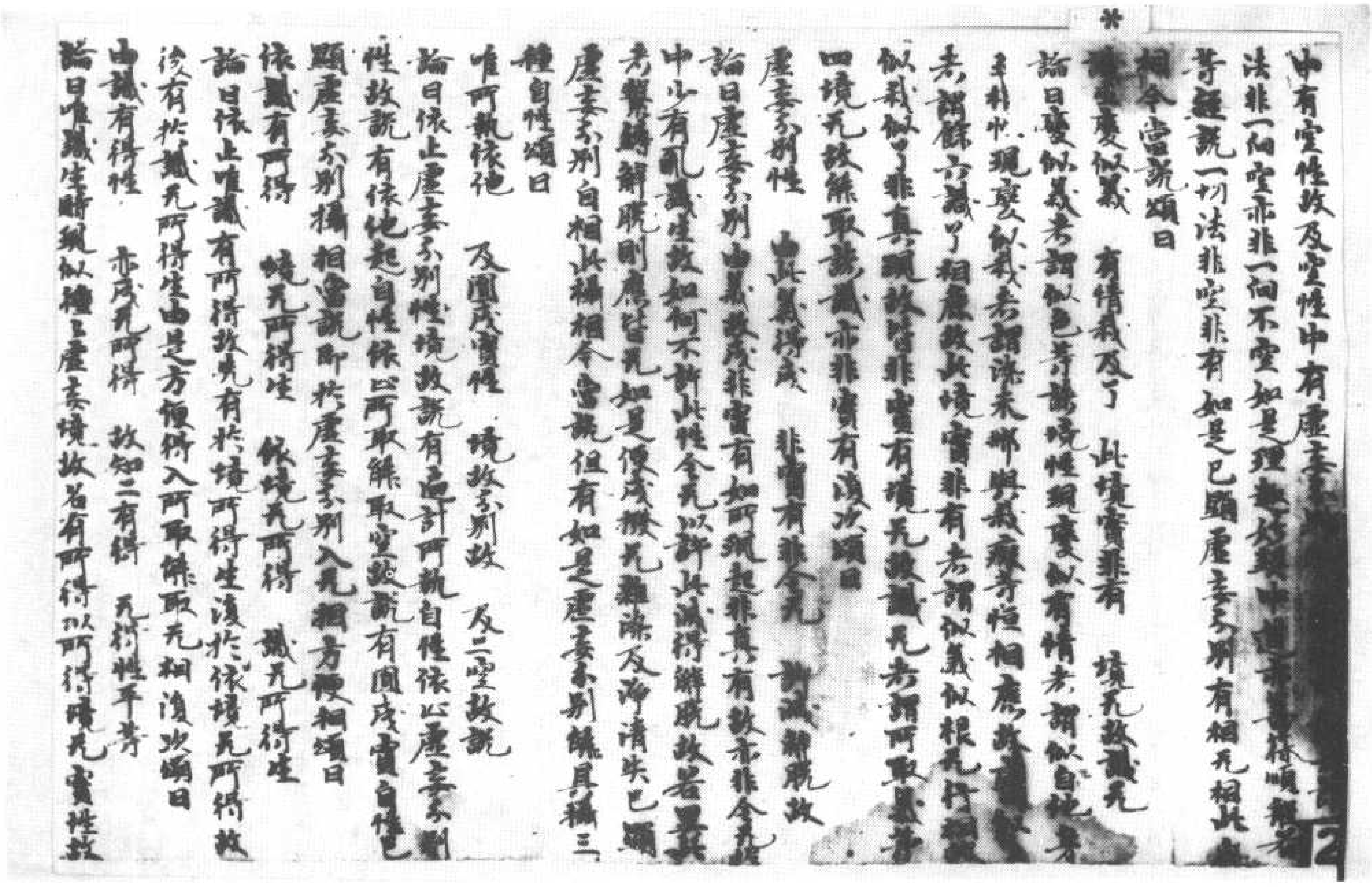
虛妄分別有　於此二都无　此中唯有空　於彼亦有此

論曰虛妄分別有者謂有所取能取分別於此二都无者謂即於此虛妄分別永无所取能取二性此中唯有空者謂虛妄分別中但有離所取及能取空性於彼亦有此者謂即於彼二空性中亦但有此虛妄分別若於此非有由彼觀為空所餘非无故如實知為有若如是者則能无倒顯示空相復次頌曰

故說一切法　非空非不空　有无及有故　是則契中道

論曰一切法者謂有為及无為法虛妄分別名有為二取空性名无為依前理故說此一切法非空非不空由有空性虛妄分別故說非空由无所取能取性故說非不空有故者謂有空性虛妄分別故无故者謂无所取能取二性故及有故者謂虛妄分別中有空性故及空性中有虛妄分別故是則契中道者謂一切法非一向空亦非一向不空如是理趣妙契中道亦善符順般若等經說一切法非空非有如是已顯虛妄分別有相无相此自相今當說頌曰

S→T1600　31/464B1



中有空性故及空性中有虛妄分別故是則契中道者謂一切法非一向空亦非一向不空如是理趣妙契中道亦善符順般若等經說一切法非空非有如是已顯虛妄分別有相无相此自相今當說頌曰

識生變似義　有情我及了　此境實非有　境无故識无

論曰變似義者謂似色等諸境性現變似有情者謂似自他身五根性現變似我者謂染末那與我癡等恒相應故變似了者謂餘六識了相麤故此境實非有者謂似義似根无行相故似我似了非真現故皆非實有境无故識无者謂所取義等四境无故能取諸識亦非實有復次頌曰

虛妄分別性　由此義得成　非實有全无　許滅解脫故

論曰虛妄分別由此義成非實有如所現起非真有故亦非全无於中少有亂識生故如何不許此性全无以許此滅得解脫故若異此者繫縛解脫則應皆无如是便成撥无雜染及淨清失已顯虛妄分別自相此攝相今當說但有如是虛妄分別能具攝三種自性頌曰

唯所執依他　及圓成實性　境故分別故　及二空故說

論曰依止虛妄分別境故說有遍計所執自性依止虛妄分別性故說有依他起自性依止所取能取空故說有圓成實自性已顯虛妄分別攝相當說即於虛妄分別入无相方便相頌曰

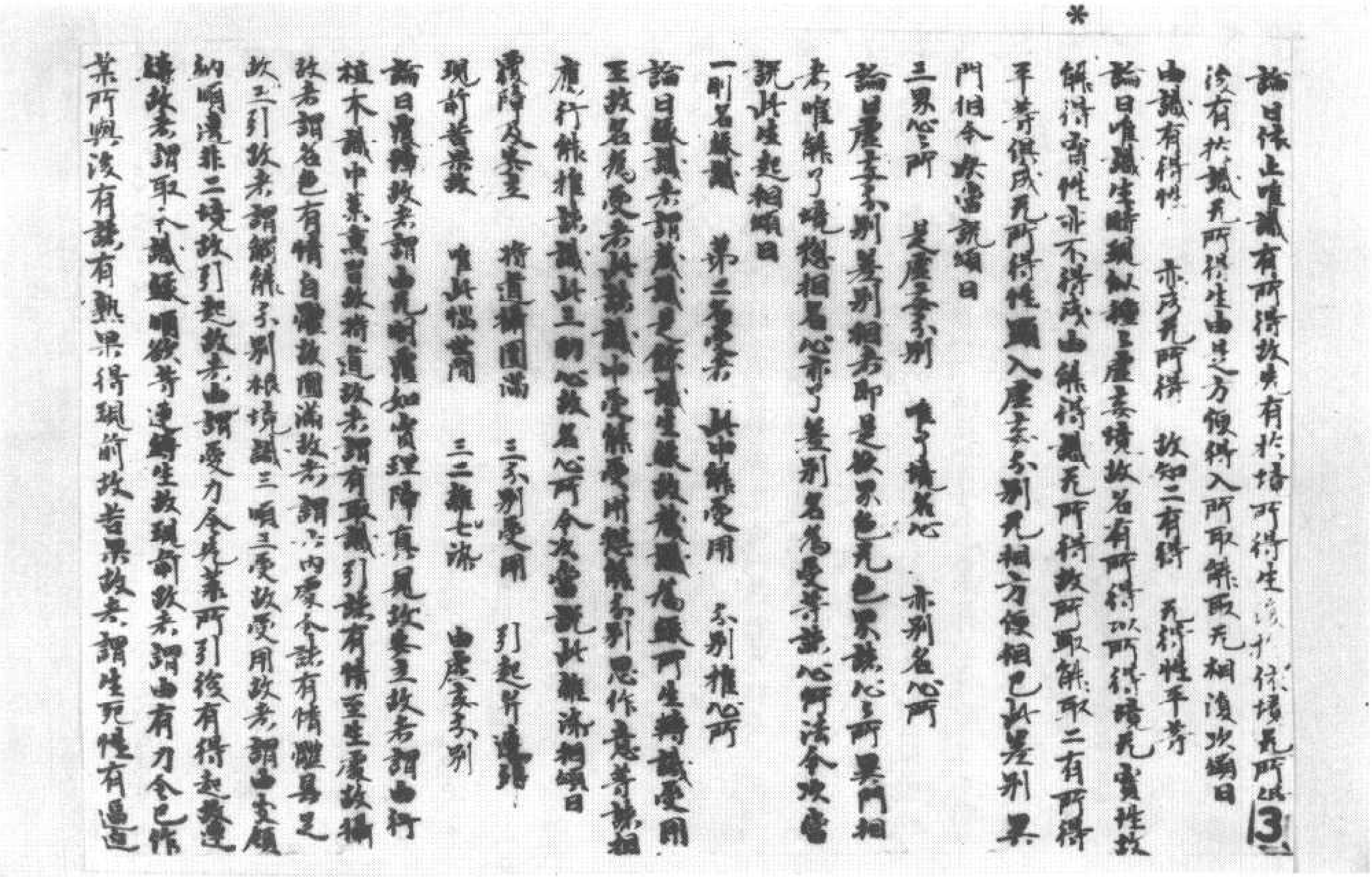
依識有所得　境无所得生　依境无所得　識无所得生

論曰依止唯識有所得故先有於境无所得生復依於境无所得故後有於識无所得生由是方便得入所取能取无相復次頌曰

由識有得性　亦成无所得　故知二有得　无得性平等

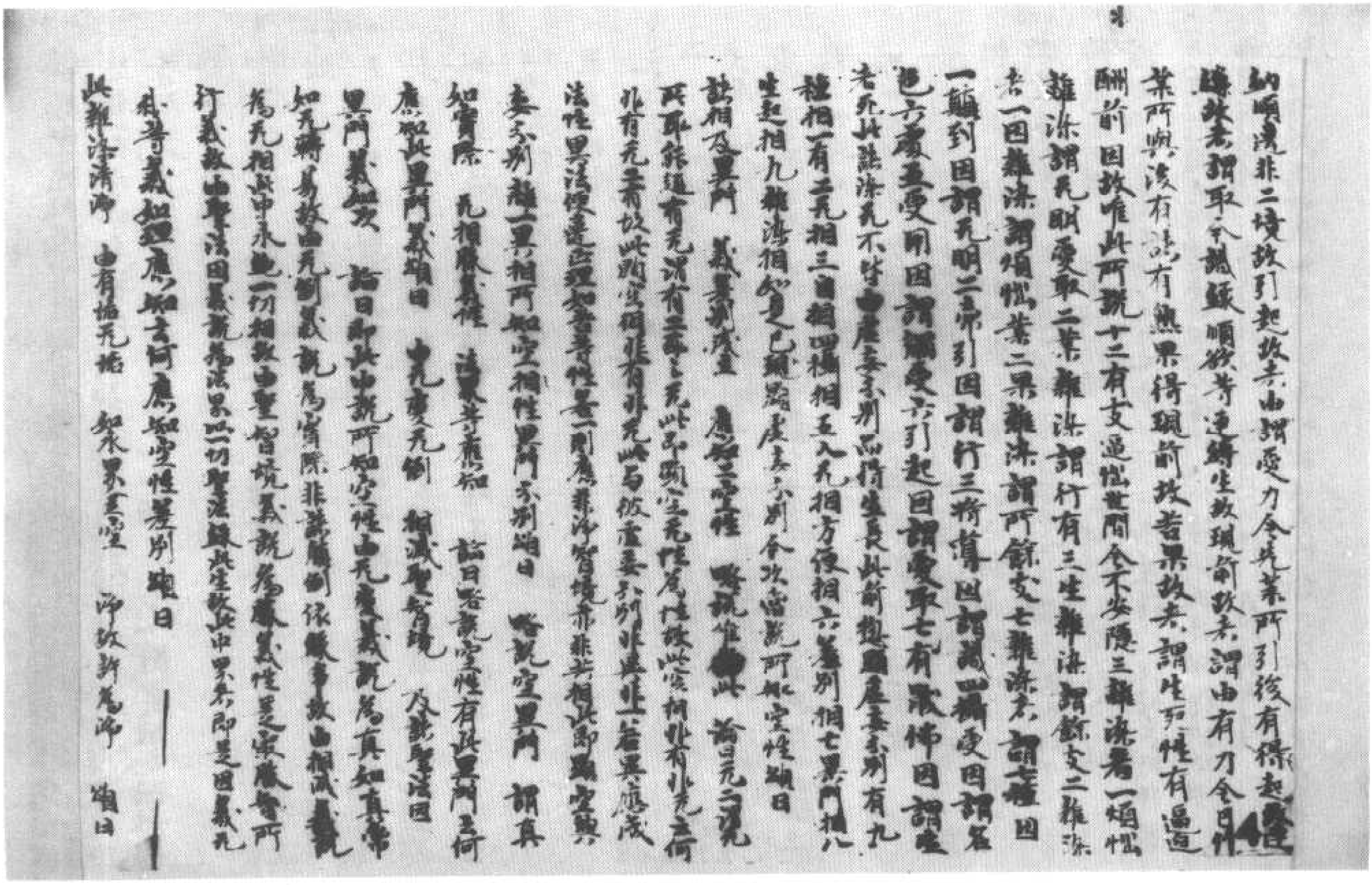
論曰唯識生時現似種種虛妄境故名有所得以所得境无實性故

斯二六八四號背面　辯中邊論卷第一、第二、第三



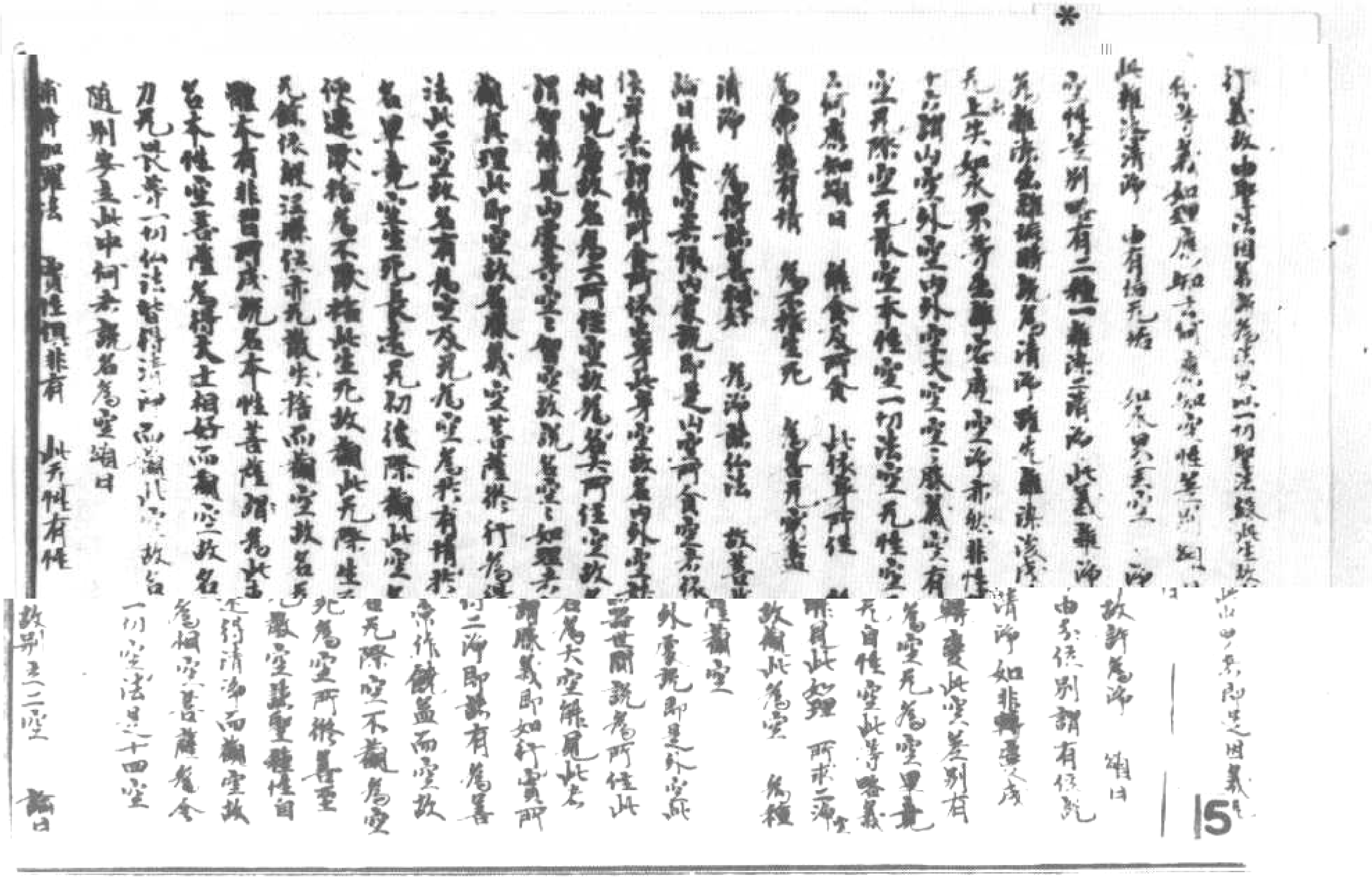
13

論曰依止唯識有所得故先有於境所得生後於依境无所得
後有於識无所得生由是方便得入所取能取无相復次頌曰
由識有得性　亦成无所得　故知二有得　无得性平等
論曰唯識生時現似種種虛妄境故名有所得以所得境无實性故
能得實性亦不得成由能得識无所得故所取能取二有所得
平等俱成无所得性顯入虛妄分別无相方便相已此差別異
門相今次當說頌曰
三界心心所　是虛妄分別　唯了境名心　亦別名心所
論曰虛妄分別差別相者即是欲界色无色界諸心心所異門相
者唯能了境總相名心亦了差別名為受等諸心所法今次當
說此生起相頌曰
一則名緣識　第二名受者　此中能受用　分別推心所
論曰緣識者謂藏識是餘識生緣故藏識為緣所生轉識受用
主故名受者此中受者謂能受用分別謂想推謂思作意等諸相
應行能推識故此三助心故名心所今次當說此雜染相頌曰
覆障及安立　將導攝圓滿　三分別受用　引起并連縛
現前苦果故　唯此惱世間　三二七雜染　由虛妄分別
論曰覆障故者謂由无明覆如實理障真見故安立故者謂由行
植本識中業熏習故將導故者謂有取識引諸有情至生處故攝
故者謂名色攝有情自體故圓滿故者謂六內處令諸有情體具足
故三分別故者謂觸能分別根境識三順三受故受用故者謂由受支領
納順違非二境故引起故者由謂愛力令先業所引後有得起連
縛故者謂取令識緣順欲等連縛生故現前故者謂由有力令已作
業所與後有諸異熟果得現前故苦果故者謂生死性有逼迫



14

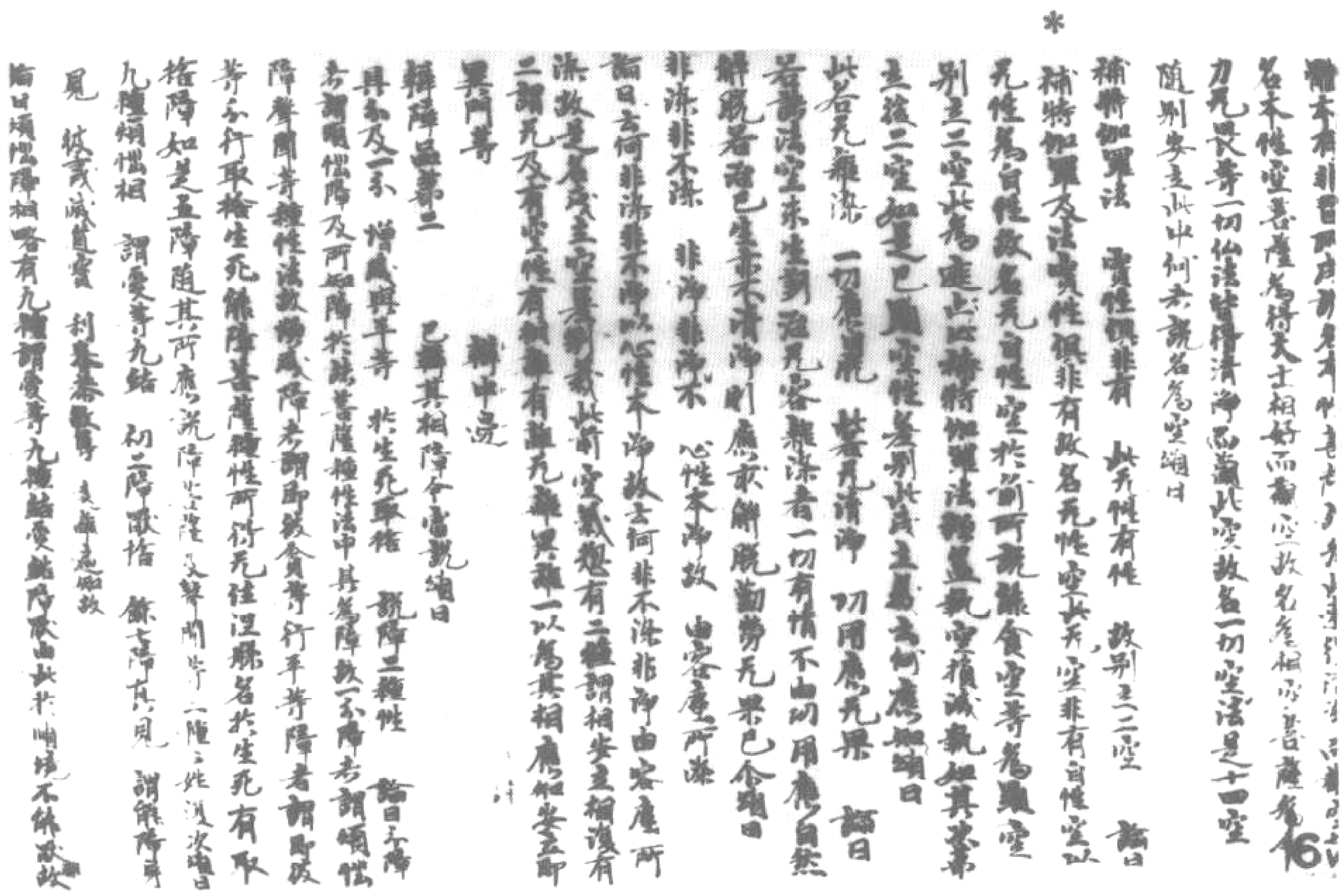
納順違非二境故引起故者由謂愛力令先業所引後有得起連
縛故者謂取令識緣順欲等連縛生故現前故者謂由有力令已作
業所與後有諸異熟果得現前故苦果故者謂生死性有逼迫
酬前因故唯此所說十二有支逼惱世間令不安隱三雜染者一煩惱
雜染謂无明愛取二業雜染謂行有三生雜染謂餘支二雜染
者一因雜染謂煩惱業二果雜染謂所餘支七雜染者謂七種因
一顛到因謂无明二牽引因謂行三將導因謂識四攝受因謂名
色六處五受用因謂觸受六引起因謂愛取有七厭怖因謂生
老死此諸雜染无不皆由虛妄分別而得生長此前總顯虛妄分別有九
種相一有相二无相三自相四攝相五入无相方便相六差別相七異門相八
生起相九雜染相分別已顯虛妄分別今次當說所知空性頌曰
諸相及異門　義差別成立　應知二空性　略說唯由此　論曰无二有无
所取能取有无謂有二取之无此即顯空性无性為性故此空相非有非无何
非有无二有故此顯空与彼虛妄分別非異非一若異應成
法性異法便違正理如苦等性若一則應非淨智境亦非共相此即顯離一異
妄分別離一異相所知空相性異門分別頌曰　略說空異門　謂真
如實際　无相勝義性　法界等應知　論曰略說空性有此異門云何
應知此異門義頌曰　由无變无倒　相滅聖智境　及諸聖法因
異門義如次　論曰即此中說所知空性由无變義說為真如真常
如无轉易故由无倒義說為實際非諸顛倒依緣事故由相滅義說
為无相此中永絕一切相故由聖智境義說為勝義性是最勝智所
行義故由聖法因義說為法界以一切聖法緣此生故此中界者即是因義无
我等義如理應知　云何應知空性差別頌曰
此雜染清淨　由有垢无垢　如水界金空　淨故許為淨　頌曰



*

行義故由聖法因義說為法界以一切聖法緣此生故此中界者即是因義
於等義如理應知云何應知空性差別頌曰
此雜染清淨　由有垢无垢　如水界金空　淨故許為淨　論曰
空性差別略有二種一雜染二清淨此成染淨由分位別謂有垢位說
為雜染出離垢時說為清淨雖先雜染後成清淨如非轉變之失
常失如水界金空等由客塵空淨亦然非性轉變此空差別有
十六謂內空外空內外空大空空空勝義空有為空无為空畢竟
空无際空无散空本性空相空一切法空无性空无自性空此等略義
云何應知頌曰　能食及所食　此依身所住　能見此如理　所求二淨空
為常益有情　為不捨生死　為善无窮盡　故觀此為空　為種
清淨　為得諸相好　為淨諸佛法　故菩薩觀空
論曰能食空者依內處說即是內空所食空者依外處說即是外空
依身者謂能所食所依止身此身空故名內外空諸器世間說為所住此
相寬廣故名為大所住空故名為大空能見此者
謂智見內處等空由智能見智空故說為空空如理者謂勝義即如行實所
觀真理此即空故名勝義空菩薩修行為得二淨即諸有為善
法此二空故名有為空无為空為於有情常作饒益而觀空故
名畢竟空生死長遠无初後際觀此空故名无際空不觀為空
便速厭捨為不厭捨此生死故觀此无際生死為空所修善畢竟
无餘依般涅槃位亦无散失捨而觀空故名无散空諸聖種性自
體本有非習所成說名本性菩薩謂為此得清淨而觀空故
名本性空菩薩為得大士相好而觀空故名為相空菩薩為令
力无畏等一切佛法皆得清淨而觀此空故名一切空法是十四空
隨別安立此中何者說名為空頌曰
補特伽羅法　實性俱非有　此无性有性　故別立二空　論曰

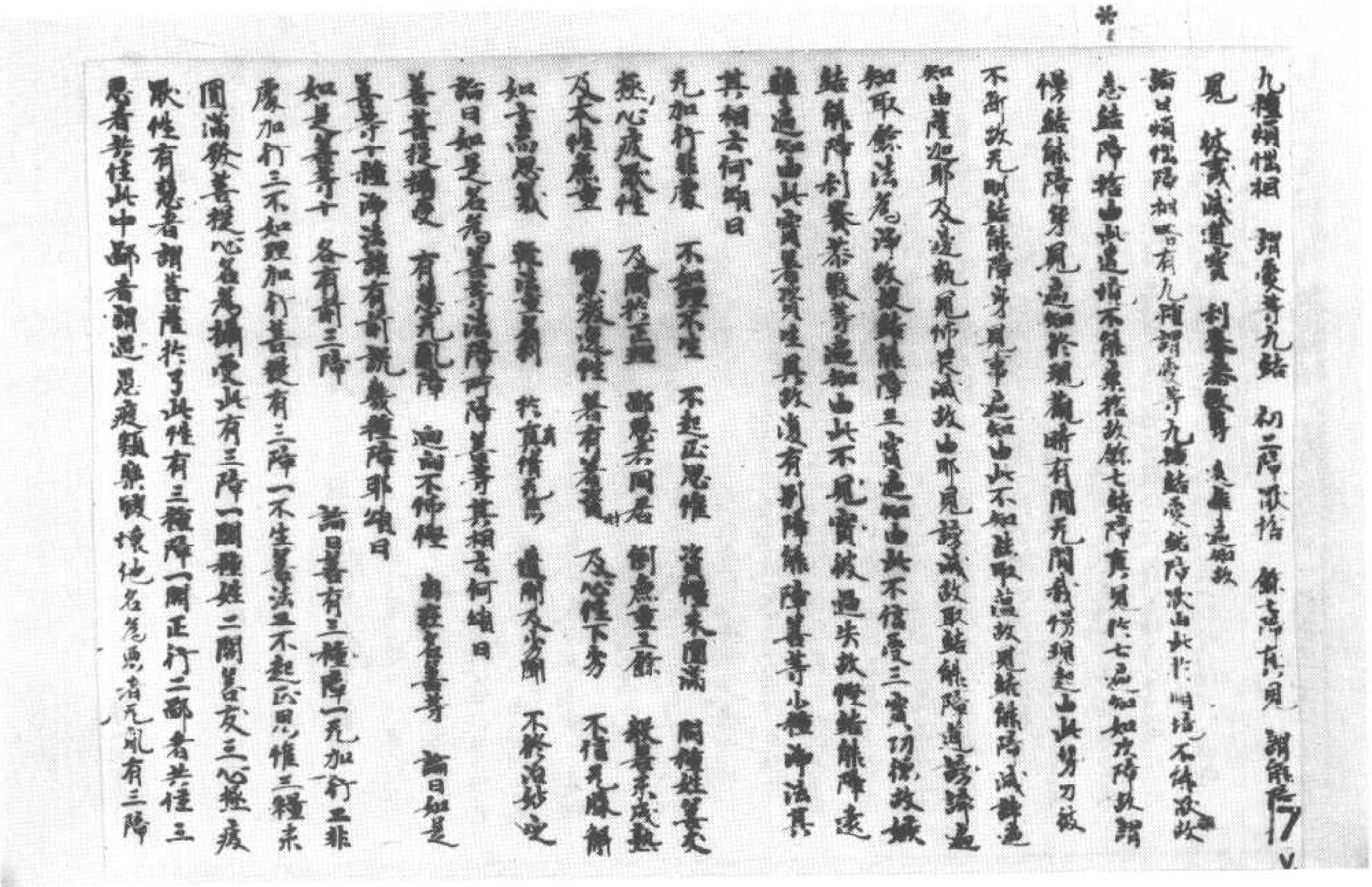
5



*

體本有非習所成說名本性菩薩為此得清淨而觀空故
名本性空菩薩為得大士相好而觀空故名為相空菩薩為
力无畏等一切佛法皆得清淨而觀此空故名一切空法是十四空
隨別安立此中何者說名為空頌曰
補特伽羅法　實性俱非有　此无性有性　故別立二空　論曰
補特伽羅及法實性俱非有故名无性空此无性空非有自性空以
无性為自性故名无自性空於前所說能食空等為顯空
別立二空此為遮止補特伽羅法增益執空損減執如其次第
立後二空如是已顯空性差別此成立義云何應知頌曰
此若无雜染　一切應自脫　此若无清淨　功用應无果　論曰
若諸法空未生對治无客雜染者一切有情不由功用應自然
解脫若對治已生亦不清淨則應求解脫勤勞无果既爾頌曰
非染非不染　非淨非不淨　心性本淨故　由客塵所染
論曰云何非染非不染以心性本淨故云何非不淨非淨由客塵所
染故是名成立空差別義此前空義總有二種謂相安立相復有
二謂无及有空性有相離有无離異離一以為其相應知安立即
異門等　辯中邊
辯障品第二　已辯其相障今當說頌曰
具分及一分　增盛與平等　於生死取捨　說障二種性　論曰具分障
者謂煩惱障及所知障於諸菩薩種性法中具為障故一分障者謂煩惱
障聲聞等種性法故增盛障者謂即彼貪等行平等障者謂即彼
等分行取捨生死能障菩薩種性所得无住涅槃名於生死有取
捨障如是五障隨其所應說障[illegible]復次頌曰
九種煩惱相　謂愛等九結　初二障厭捨　餘七障真見
見　[illegible]　利養恭敬等　[illegible]
論曰煩惱障相略有九種謂愛等九種結愛結障厭由此於順境不能厭故

6



九種煩惱相　謂愛等九結　初二障厭捨　餘七障真見　謂能障身
見　彼事滅道寶　利養恭敬等　遠離遍知故

論曰煩惱障相略有九種謂愛等九結愛結障厭由此於順境不能厭故恚結障捨由此於違境不能捨故餘七結障真見於七遍知如次為障故謂慢結能障偽身見遍知修現觀時有間无間我慢現起由此勢力彼不斷故无明結能障身見事遍知由此不知諸取蘊故見結能障滅諦遍知由薩迦耶及邊執見怖畏滅故由邪見謗滅故取結能障道諦遍知取餘法為淨故疑結能障三寶遍知由此不信受三寶功德故嫉結能障利養恭敬等遍知由此不見彼過失故慳結能障遠離遍知由此貪著資生具故復有別障能障善等十種淨法其相云何頌曰

无加行非處　不如理不生　不起正思惟　資糧未圓滿　闕種姓善友
心極疲厭性　及闕於正行　鄙惡者同居　倒麁重三餘　般若未成熟
及本性麁重　懈怠放逸性　著有著資財　及心性下劣　不信无欣樂
如言而思義　輕法重名利　於有情无悲　匱聞及少聞　不修治妙定

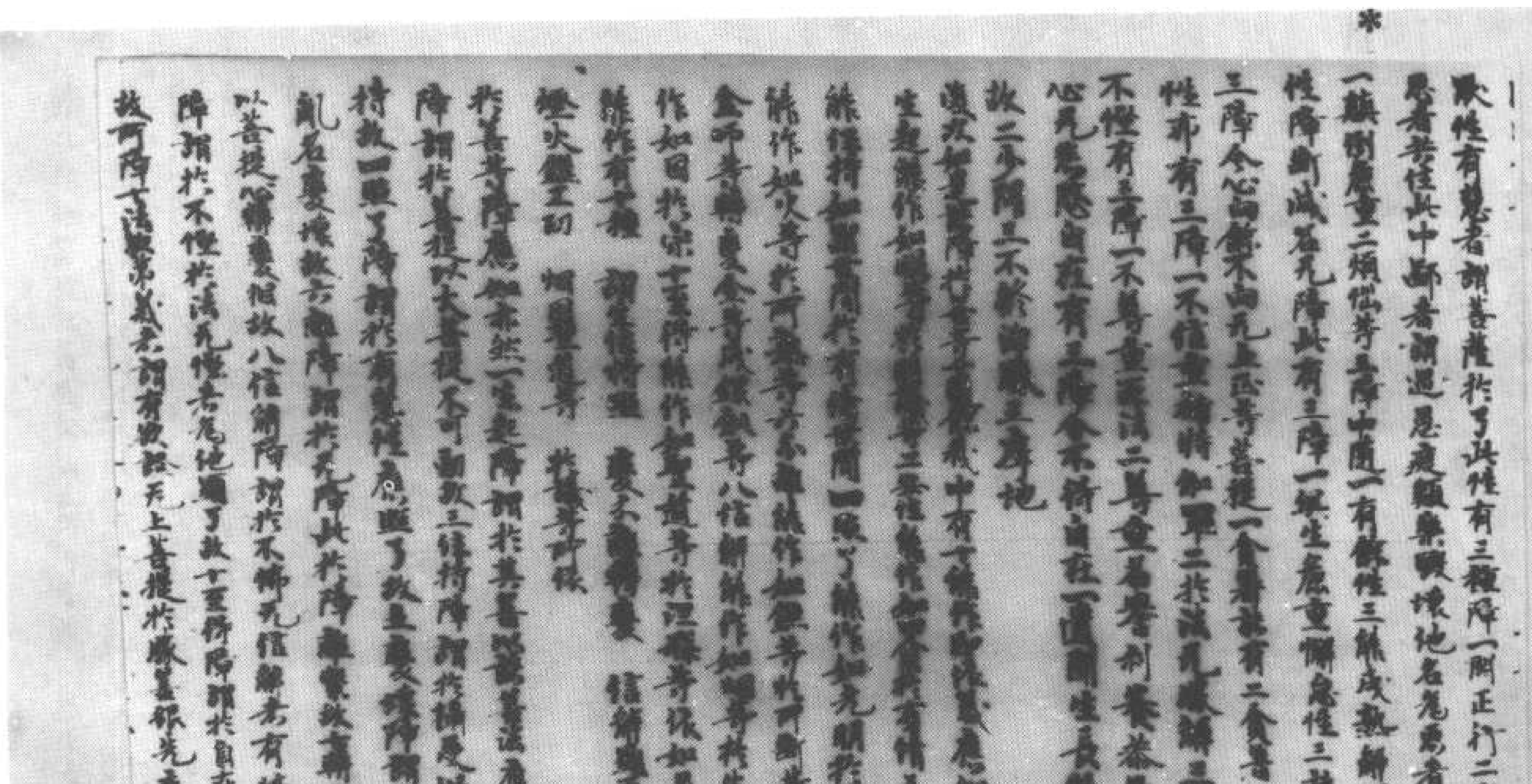
論曰如是名為善等十法所有別障其相云何頌曰

善菩提攝受　有慧无亂障　迴向不怖慳　自在善等十

論曰如是善等十種淨法誰有前說幾種障耶頌曰

如是善等十　各有前三障

論曰善有三種障一无加行二非處加行三不如理加行菩提有三障一不生善法二不起正思惟三資糧未圓滿發菩提心名為攝受此有三障一闕種姓二闕善友三心極疲厭性有慧者謂菩薩於了此性有三種障一闕正行二鄙者共住三惡者共住此中鄙者謂愚癡類樂毀壞他名為惡者无亂有三障



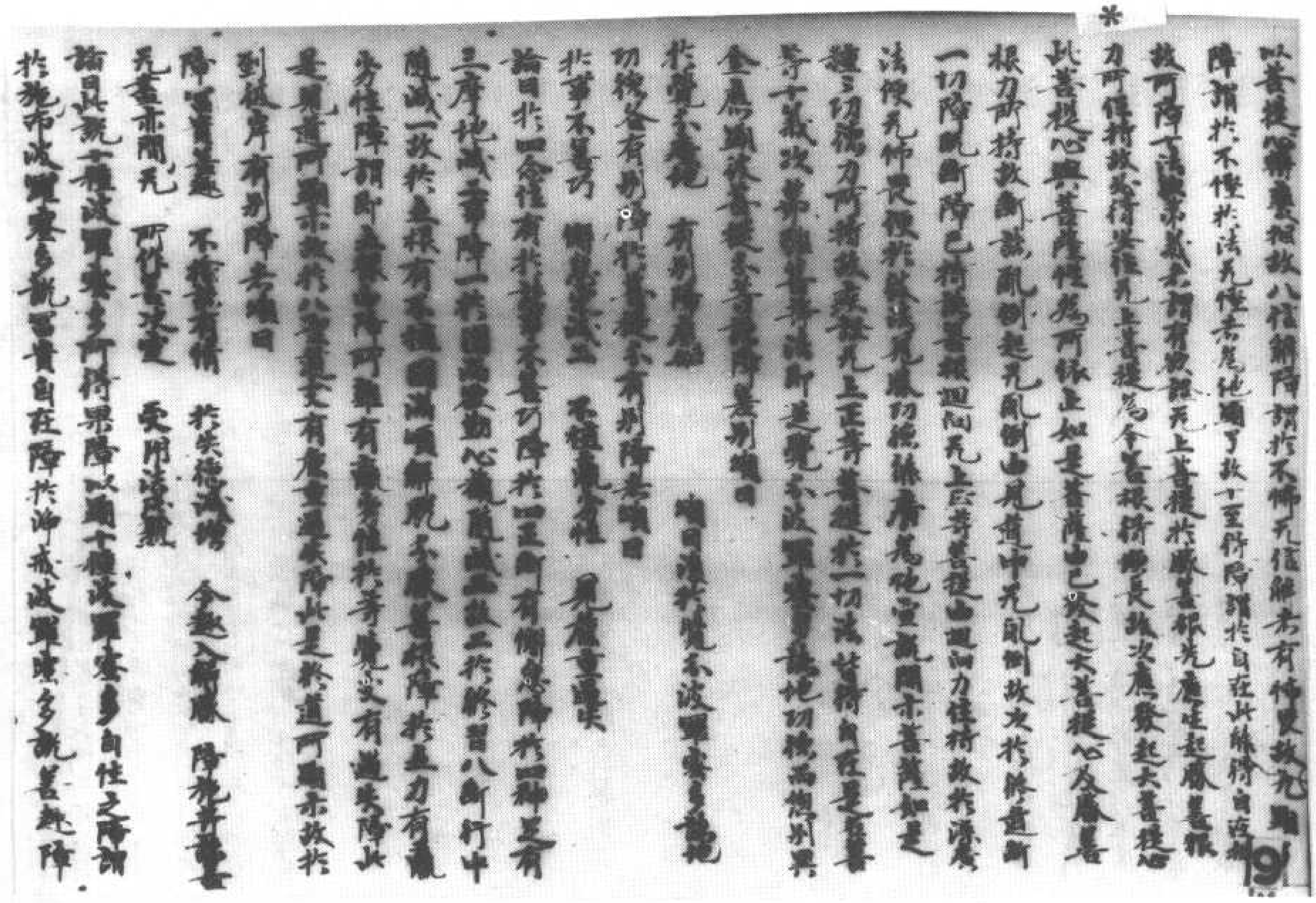
厭性有慧者謂菩薩於了此性有三種障一闕正行二鄙者共住三惡者共住此中鄙者謂愚癡類樂毀壞他名為惡者无亂有三障

一顛倒麁重二煩惱等三障中隨一有餘性三能成熟解脫慧未成熟性障斷滅名无障此有三障一俱生麁重二懈怠性三放逸性迴向有三障令心迴向无上正等菩提一貪著諸有二貪著資財三心下劣性不怖有三障一不信重補特伽羅二於法无勝解三如言而思義不慳有三障一不尊重正法二尊重名利養恭敬三於諸有情心无悲愍自在有三障令不得自在一匱聞生長能感匱法業故二少聞三不修治妙三摩地

復次[illegible]中有十能作[illegible]能持如[illegible]能作如火等於所熟六分離能作如鎌等於所斷七轉變能作如金師等轉變金等成鐶釧等八信解能作如煙等於火九顯了能作如因於宗十至得能作如聖道等於涅槃等[illegible]

能作有十種　謂生住持照　[illegible]
燈火鎌金師　[illegible]　於善等所障

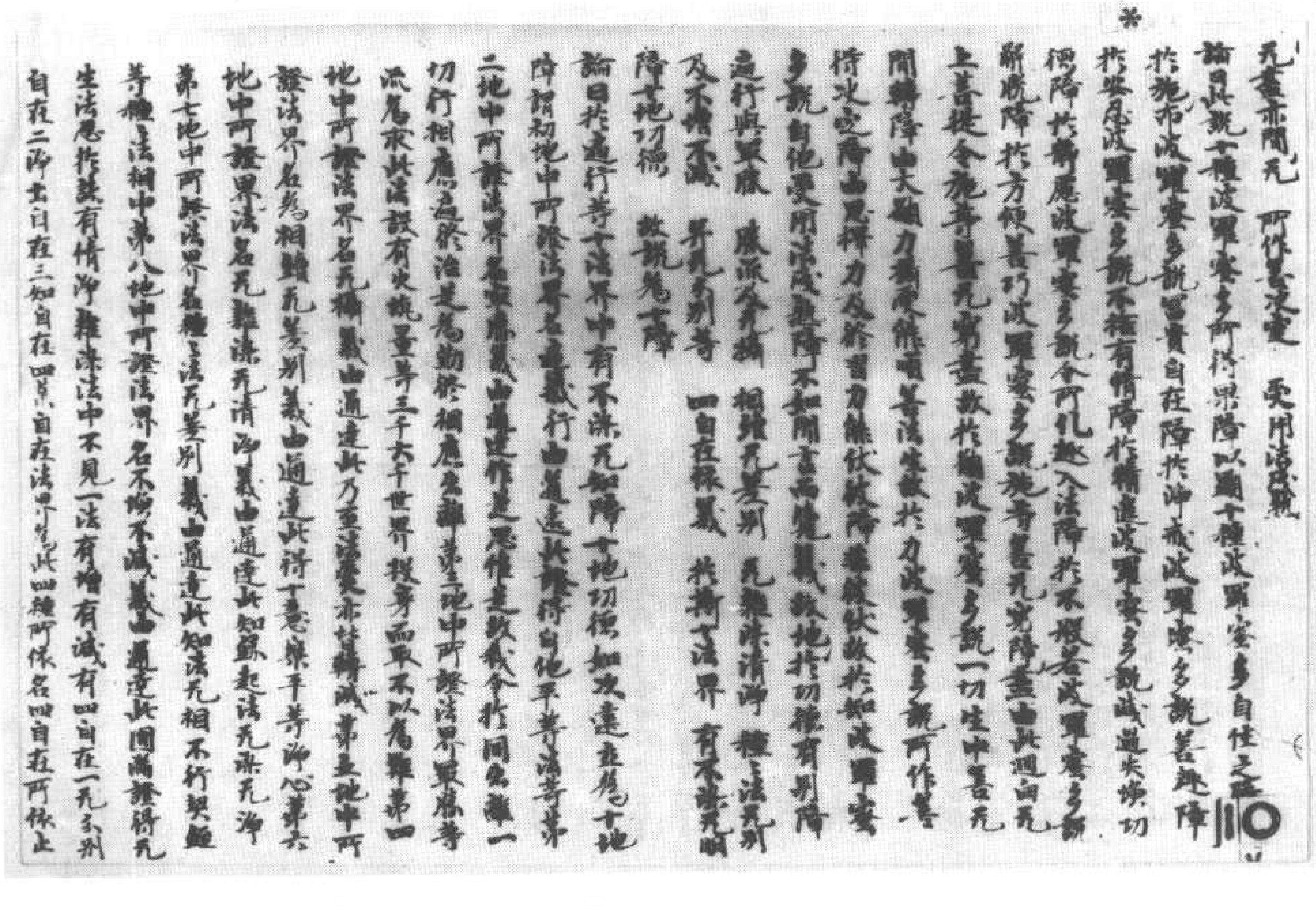
於善等障[illegible]一生起障謂於善應生起故二安住障謂於菩提以菩提不可動故三任持障謂於攝受以菩提心能持故四照了障謂於有慧應照了故五變壞障謂於无亂[illegible]亂名變壞故六分離障謂於无障此[illegible]離繫故七轉變障謂於迴向以菩提心轉變故八信解障謂於不怖无信解者有怖畏故九顯了障謂於不慳於法无慳者為他顯了故十至得障謂於自在此能得自在故前障十[illegible]无上菩提於勝[illegible]



*

9

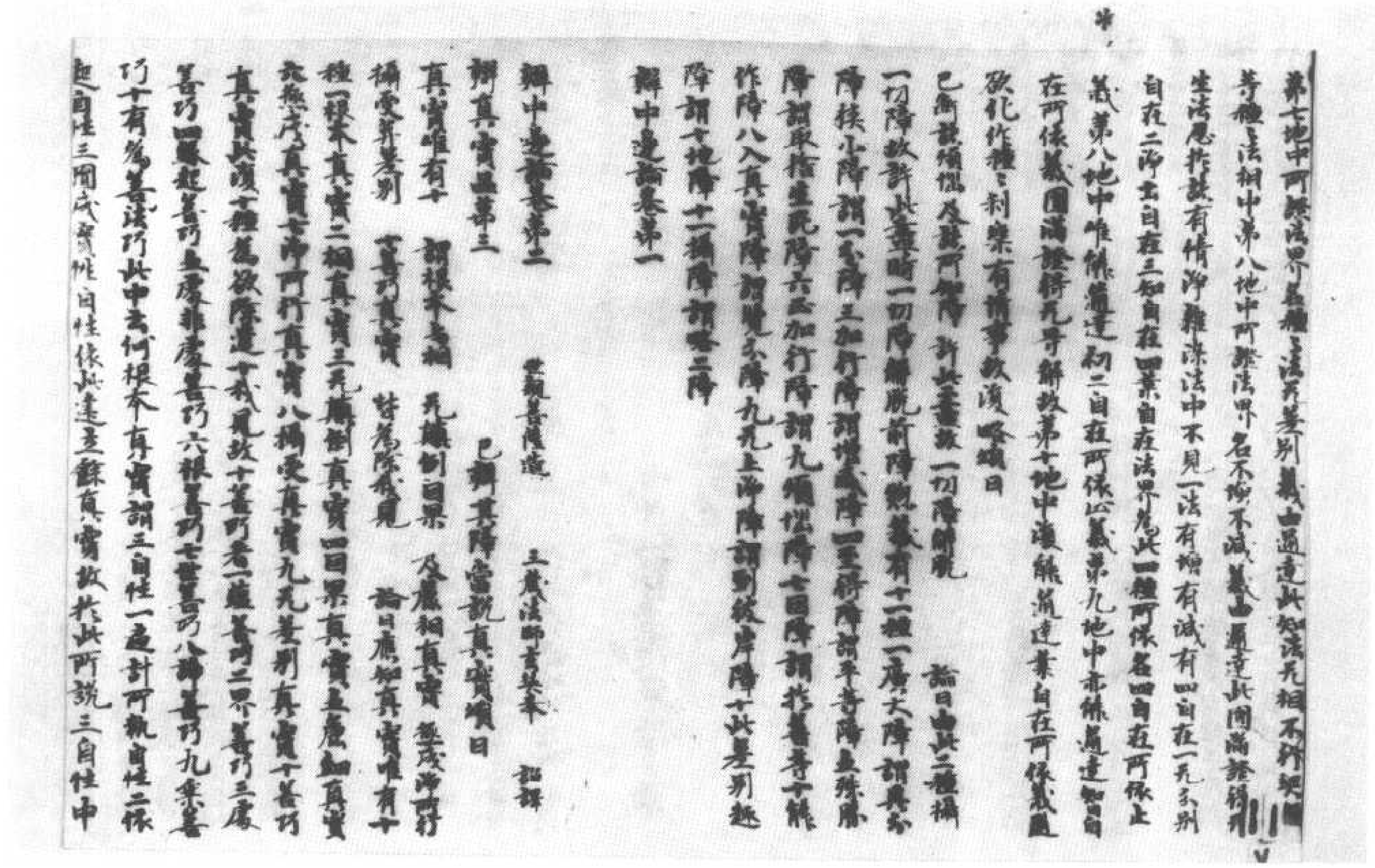
以菩提[illegible]異相故八信解障謂於不怖无信解者有怖畏故九顯了
障謂於不慳於法无慳吝者能顯了故十至得障謂於自在此能得自在故
故所障十法其義云何謂有欲證无上菩提於勝善根先應生起勝善根
力所持故決得无上菩提為令善根得增長故次應發起大菩提心
此菩提心與善根等為所依止如是菩薩由已發起大菩提心及勝善
根力所持故斷諸亂倒起无亂倒由无亂倒見道中无亂倒故次於修道斷
一切障既斷障已將諸善根迴向无上正等菩提由迴向力住持故於深廣
法便无怖畏便於彼法見勝功德能廣為他宣說開示菩薩如是
種種功德力所持故證得无上正等菩提於一切法皆得自在是名善
等十義次第顯善等法所迷覺分波羅蜜多諸地功德各別異
今應顯於菩提分等所障差別頌曰
於覺分度地　有別障應知　　論曰於覺分波羅蜜多諸地
功德各有別障於菩提分有別障者頌曰
於事不善巧　懈怠定減二　不植羸劣見　麁重過失
論曰於四念住有於諸事不善巧障於四正斷有懈怠障於四神足有
三摩地減二事障一於圓滿欲勤心觀隨減一故二於修習八斷行中
隨減一故於五根有不植圓滿順解脫分勝善根障於五力有羸
劣性障謂即五根由障所雜有羸劣性於七覺支有見道障此
是見道所顯示故於八聖道支有麁重過失障此是修道所顯示故於
到彼岸有別障者頌曰
障富貴善趣　不捨諸有情　於失德減增　令趣入解脫　障施等諸善
无盡亦无間　所作善決定　受用法成熟
論曰此說十種波羅蜜多所得果障以顯十種波羅蜜多自性之障謂
於布施波羅蜜多說富貴自在障於淨戒波羅蜜多說善趣障



*

110

无盡亦无間　所作善決定　受用法成熟
論曰此說十種波羅蜜多所得果障以顯十種波羅蜜多自性之障
於布施波羅蜜多說富貴自在障於淨戒波羅蜜多說善趣障
於安忍波羅蜜多說不捨有情障於精進波羅蜜多說減過失增功
德障於靜慮波羅蜜多說令所化趣入法障於般若波羅蜜多說解
脫障於方便善巧波羅蜜多說施等善无窮盡障由此迴向无
上菩提令施等善无窮盡故於願波羅蜜多說一切生中善无
間轉障由大願力攝受能順善法生故於力波羅蜜多說所作善
得決定障由思擇力及修習力能伏彼障非彼伏故於智波羅蜜
多說自他受用法成熟障不如聞言而覺義故於地功德有別障
遍行與最勝　勝流及无攝　相續无差別　无雜染清淨　種種法无別
及不增不減　并无分別等　四自在依義　於前十法界　有不染无明
障十地功德　故說為十障
論曰於遍行等十法界中有不染无知障十地功德如次建立為十地
障謂初地中所證法界名遍行義由通達此證得自他平等法性第
二地中所證法界名最勝義由通達此作是思惟是故我今於同出離一
切行相應修治是為勤修相應最勝第三地中所證法界名勝
流義由此法設有人能量等三千大千世界投身而取不以為難第四
地中所證法界名无攝受義由通達此乃至法愛亦皆轉滅第五地中所
證法界名為相續无差別義由通達此得十意樂平等淨心第六
地中所證法界名无雜染无清淨義由通達此知緣起法无染无淨
第七地中所證法界名種種法无差別義由通達此知法无相不行契經
等種種法相中第八地中所證法界名不增不減義由通達此圓滿證得无
生法忍於諸有情淨雜染法中不見一法有增有減有四自在一无分別
自在二淨土自在三智自在四業自在法界為此四種所依名四自在所依止



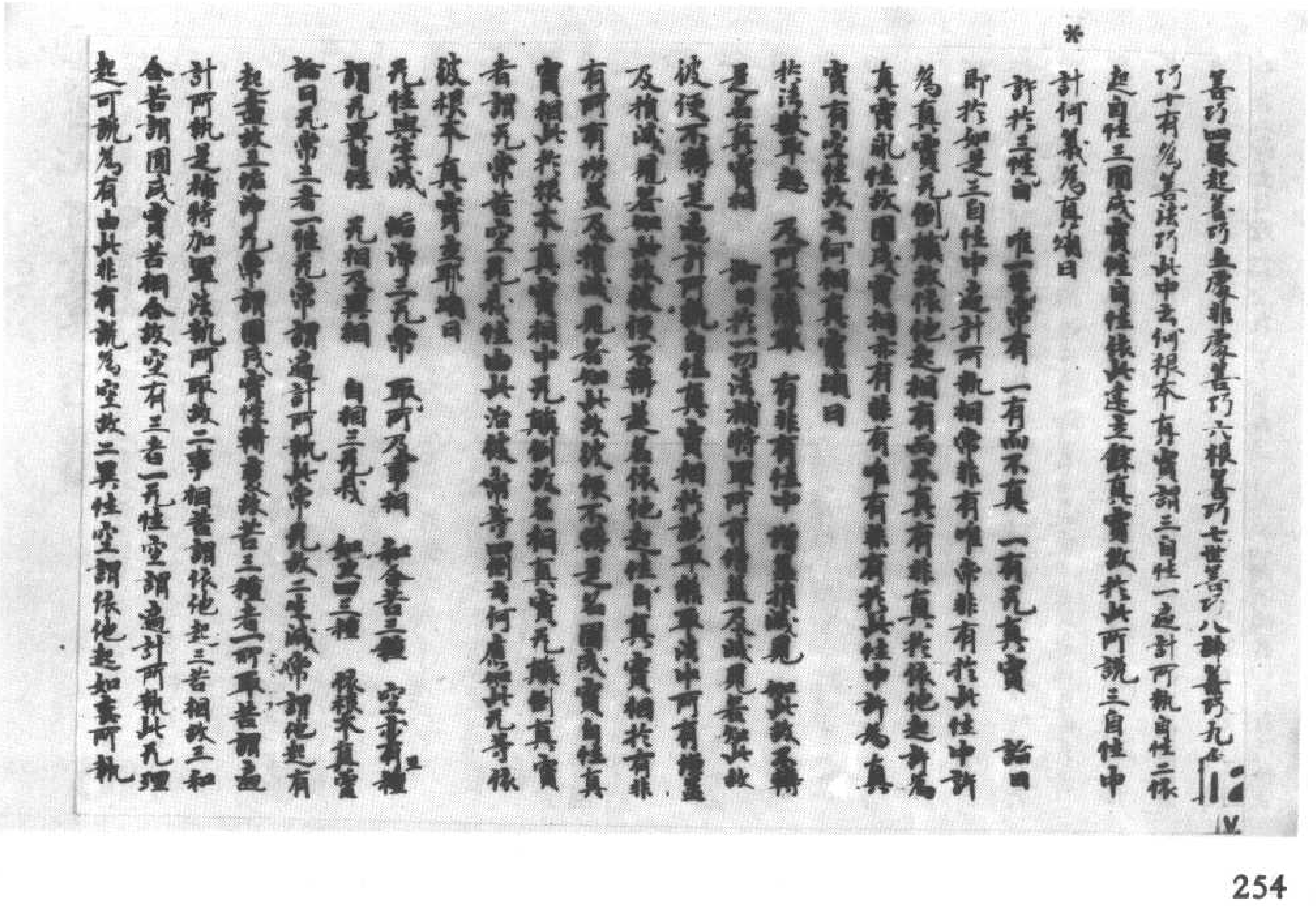
第七地中所緣法界為種種法无差別義由通達此知諸法无相不行種
種法相中第八地中所證法界名不增不減義由通達此圓滿證得无
生法忍於諸有情淨雜染法中不見一法有增有減有四自在一无分別
自在二淨土自在三智自在四業自在法界為此四種所依名四自在所依止
義第八地中唯能通達初二自在所依止義第九地中亦能通達智自
在所依義圓滿證得无礙解故第十地中復能通達業自在所依義隨
欲化作種種利樂有情事故復次略頌曰
已說諸煩惱　及諸所知障　許此盡故　一切障解脫　論曰由此二種攝
一切障故許此盡時一切障解脫前障總義有十一種一廣大障謂具分
障二狹小障謂一分障三加行障謂增盛障四至得障謂平等障五殊勝
障謂取捨生死障六正加行障謂九種煩惱障七因障謂於善等十能
作障八入真實障謂覺分障九无上淨障謂到彼岸障十此差別趣
障謂十地障十一攝障謂略二障

辯中邊論卷第一

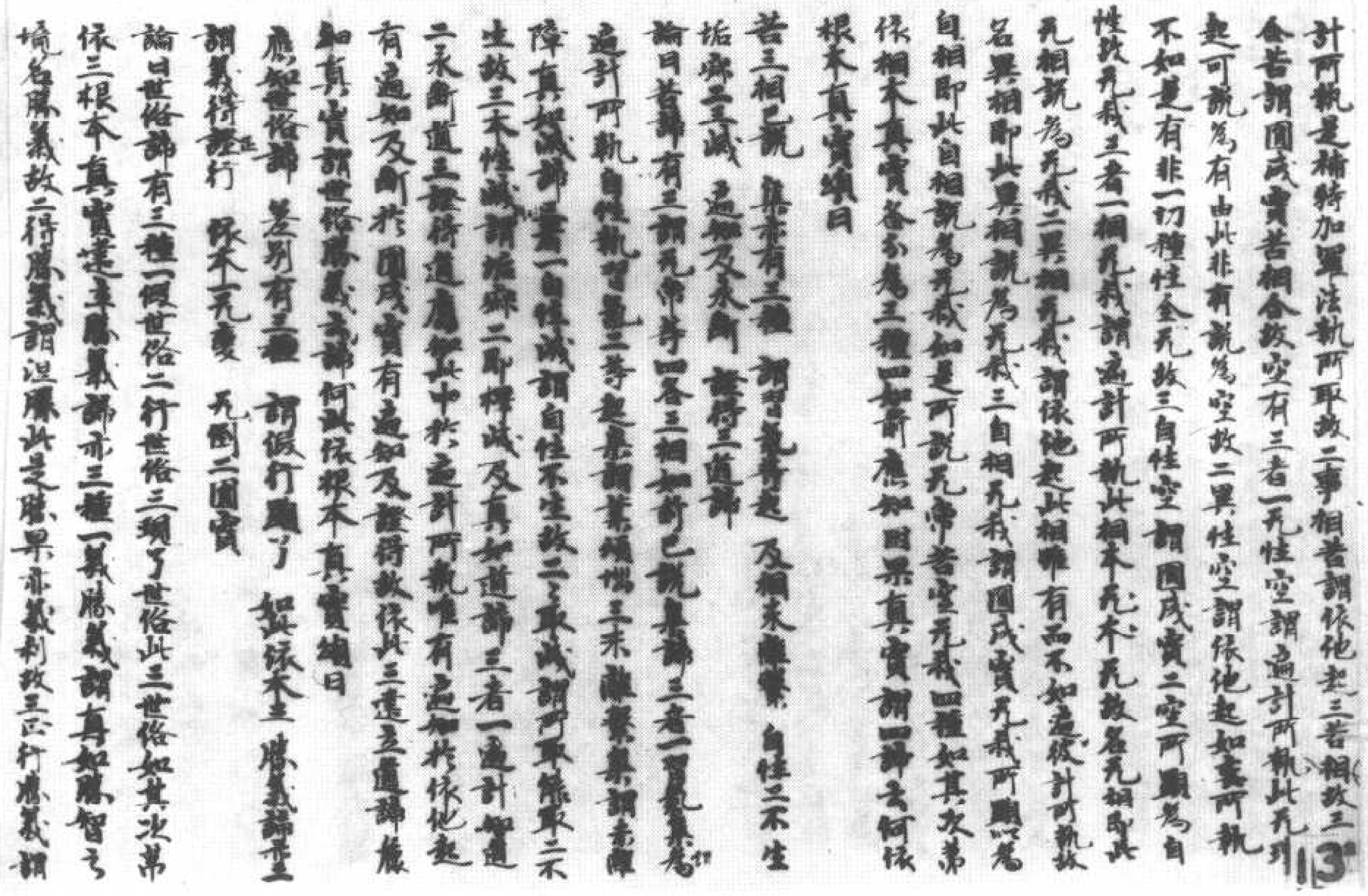
辯中邊論卷第二　世親菩薩造　三藏法師玄奘奉　詔譯

辯真實品第三　已辯其障當說真實頌曰

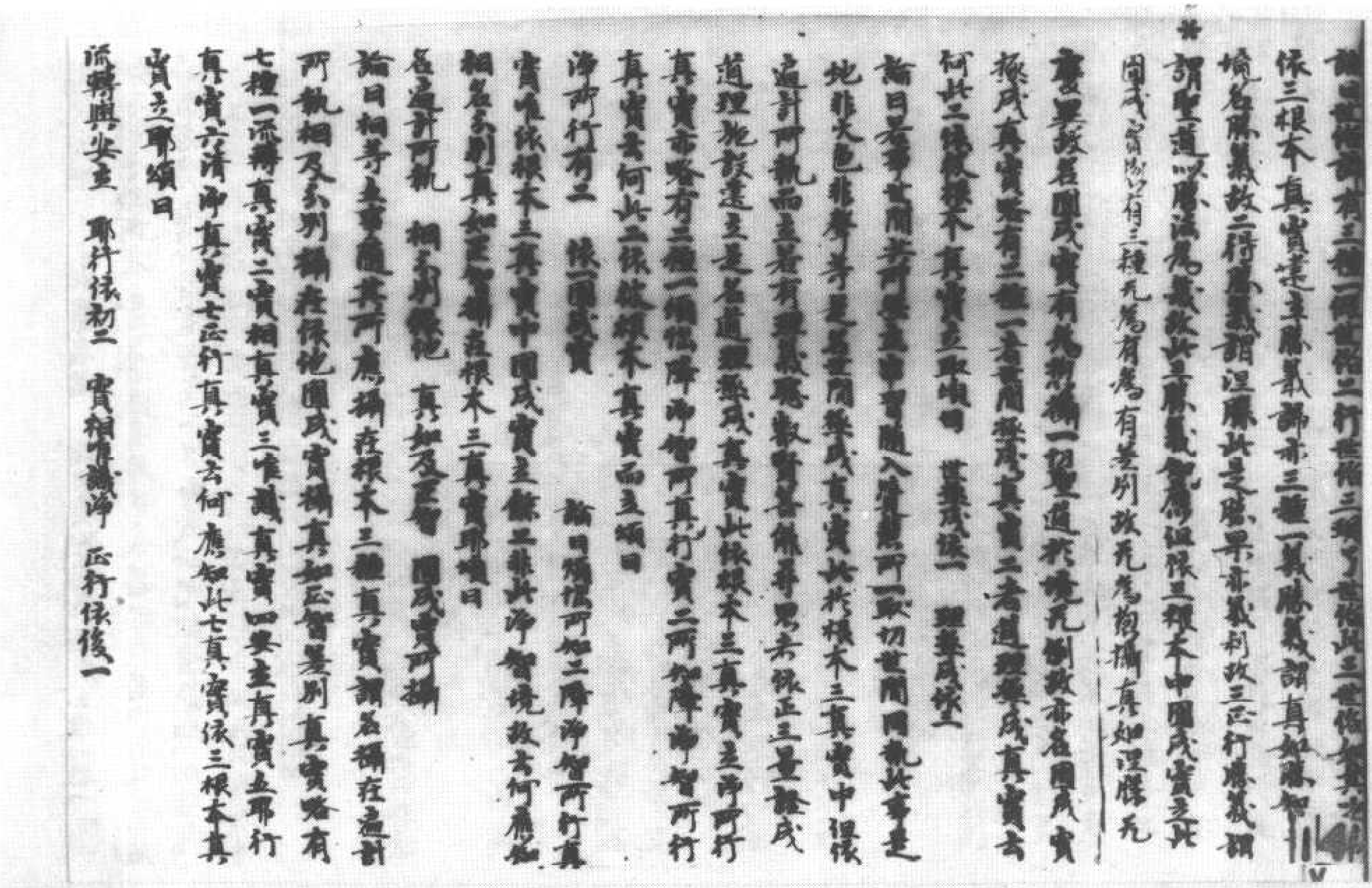
真實唯有十　謂根本與相　无顛倒因果　及麤細真實　極成淨所行
攝受并差別　善巧真實十　皆為除我見　論曰應知真實唯有十
種一根本真實二相真實三无顛倒真實四因果真實五麤細真實
六極成真實七淨所行真實八攝受真實九差別真實十善巧
真實此復十種為欲除遣十我見故十善巧者一蘊善巧二界善巧三處
善巧四緣起善巧五處非處善巧六根善巧七世善巧八諦善巧九乘善
巧十有為无為善巧此中云何根本真實謂三自性一遍計所執自性二依
起自性三圓成實自性依此建立餘真實故於此所說三自性中



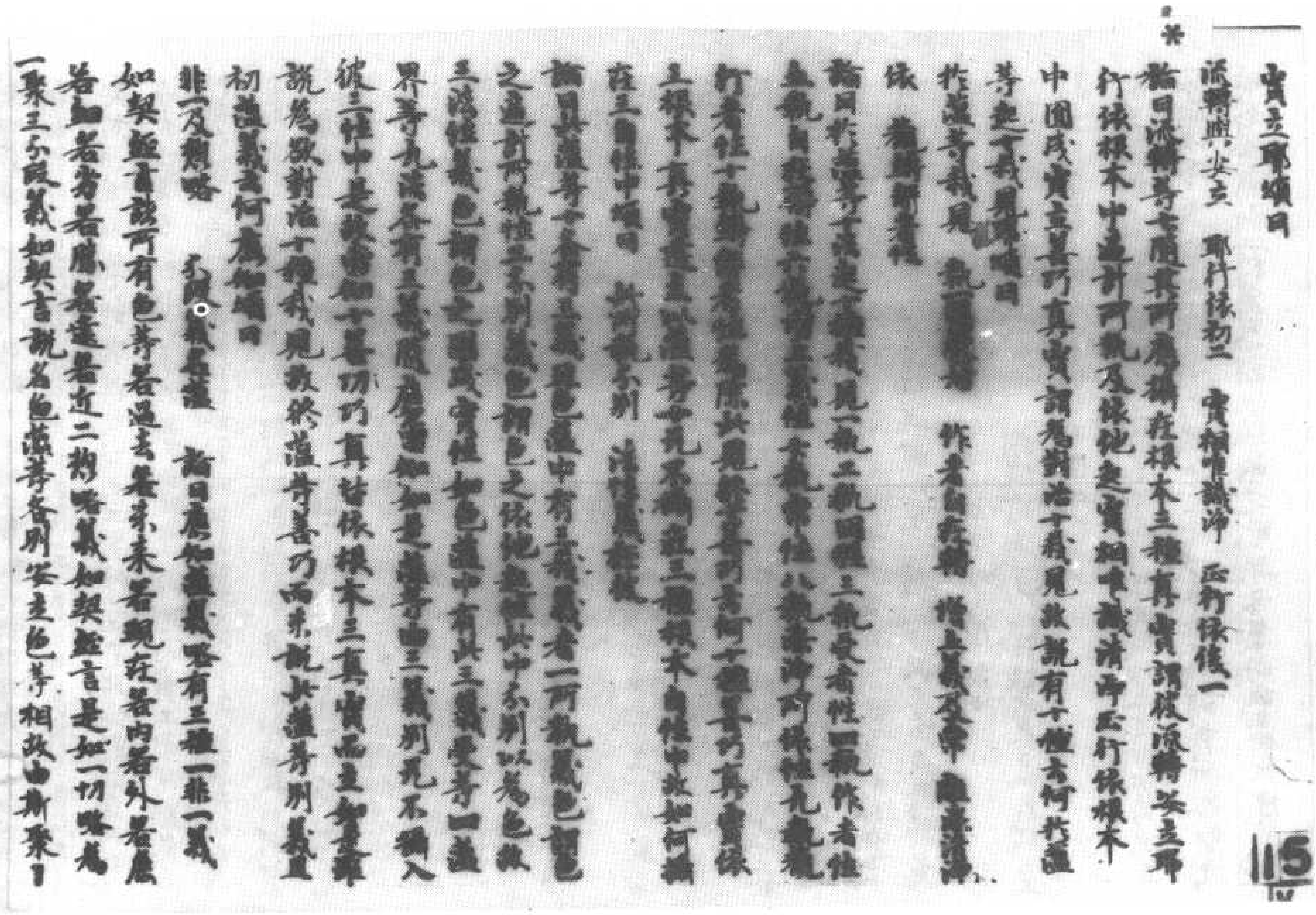
善巧四緣起善巧五處非處善巧六根善巧七世善巧八諦善巧九乘
巧十有為无為善巧此中云何根本真實謂三自性一遍計所執自性二依
起自性三圓成實自性依此建立餘真實故於此所說三自性中
許何義為真頌曰
許於三性中　唯一常非有　一有而不真　一有无真實　論曰
即於如是三自性中遍計所執相常非有唯常非有於此性中許
為真實无顛倒故依他起相有而不真唯有非真於依他起許為
真實亂性故圓成實相亦有非有唯有非有於此性中許為真
實有空性故云何相真實頌曰
於法數取趣　及所取能取　有非有性中　增益損減見　知此故不轉
是名真實相　論曰於一切法補特伽羅所有增益及損減見知此故
彼便不轉是名遍計所執自性真實相於諸所取能取法中所有增益
及損減見知此故彼便不轉是名依他起自性真實相於有非
有所有增益及損減見知此故彼便不轉是名圓成實自性真
實相此於根本真實相中无顛倒故名相真實无顛倒真實
者謂无常苦空无我性由此治彼常等四倒云何應知此无常等依
彼根本真實立耶頌曰
无性與生滅　垢淨三无常　所取及事相　和合苦三種　空亦有三種
謂无異自性　无相及異相　自相三无我　如次四三種　依根本真實
論曰无常三者一无性无常謂遍計所執此常无故二生滅无常謂依他起有
起盡故三垢淨无常謂圓成實位轉變故苦三者一所取苦謂遍
計所執是補特伽羅法執所取故二事相苦謂依他起三苦相故三和
合苦謂圓成實苦相合故空有三者一无性空謂遍計所執此无理
趣可說為有由此非有說為空故二異性空謂依他起如妄所執



計所執是補特加羅法執所取故二事相者謂依他起三苦相故三
合苦謂圓成實苦相合故空有三者一无性空謂遍計所執此无理
趣可說為有由此非有說為空故二異性空謂依他起如妄所執
不如是有非一切種性全无故三自性空謂圓成實二空所顯為自
性故无我三者一相无我謂遍計所執此相本无本无故名无相即此
无相說為无我二異相无我謂依他起此相雖有而不如遍彼計所執故
名異相即此異相說為无我三自相无我謂圓成實无我所顯以為
自相即此自相說為无我如是所說无常苦空无我四種如其次第
依根本真實各分為三種四聖諦應知因果真實謂四諦云何依
根本真實頌曰
苦三相已說　集亦有三種　謂習氣等起　及相未離繫　自性二不生
垢寂二三滅　遍知及永斷　證得三道諦
論曰苦諦有三謂无常等四各三相如前已說集諦三者一習氣集謂
遍計所執自性執習氣二等起集謂業煩惱三未離繫集謂未離
障真如滅諦三者一自性滅謂自性不生故二二取滅謂所取能取二不
生故三本性滅謂垢寂二即擇滅及真如道諦三者一遍計智道
二永斷道三證得道應知此中於遍計所執唯有遍知於依他起
有遍知及斷於圓成實有遍知及證得故依此三建立道諦應
知真實謂世俗勝義諦云何依根本真實頌曰
應知世俗諦　差別有三種　謂假行顯了　如依本三　勝義諦亦三
謂義得正行　依本一无變　无倒二圓實
論曰世俗諦有三種一假世俗二行世俗三顯了世俗此三世俗如其次第
依三根本真實建立勝義諦亦三種一義勝義謂真如勝智之
境名勝義故二得勝義謂涅槃此是勝果亦義利故三正行勝義謂

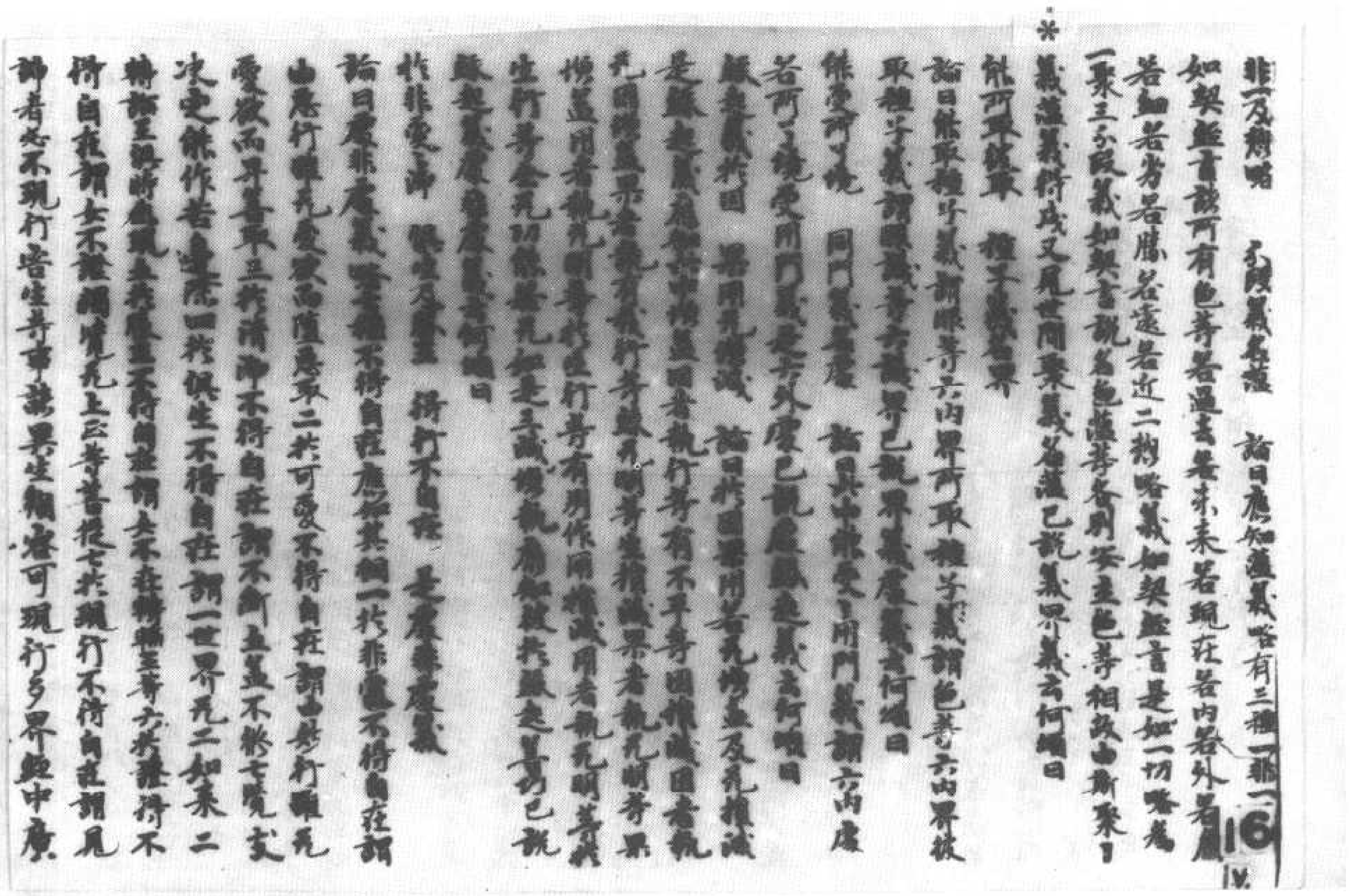


論曰世俗諦有三種一假世俗二行世俗三顯了世俗此三世俗如其次第
依三根本真實建立勝義諦亦三種一義勝義謂真如勝智之
境名勝義故二得勝義謂涅槃此是勝果亦義利故三正行勝義謂
聖道以勝法為義故此三勝義依根本中圓成實立此
圓成實以有三種无為有為有差別故无為捴攝真如涅槃无
變異故名圓成實有為捴攝一切聖道於境无倒故亦名圓成實
應成真實有三種一者世間極成真實二者道理極成真實云
何此二依根本真實立頌曰　世極成依一　理極成依三
論曰若事世間共所安立串習隨入覺慧所取一切世間同執此事是
地非火色非聲等是名世間極成真實此於根本三真實中依
遍計所執而立若有理義聰叡賢善能尋思者依止三量證成
道理施設建立是名道理極成真實此依根本三真實立
真實亦略有二種一煩惱障淨智所行真實二所知障淨智所行
真實云何此二依根本真實而立頌曰
淨所行有二　依一圓成實　論曰煩惱所知二障淨智所行真
實唯依根本三真實中圓成實立餘三非此淨智境故云何應知
相名分別真如正智攝在根本三真實耶頌曰
名遍計所執　相分別依他　真如及正智　圓成實所攝
論曰相等五事隨其所應攝在根本三種真實謂名攝在遍計
所執相及分別攝在依他圓成實攝真如正智差別真實略有
七種一流轉真實二實相真實三唯識真實四安立真實五邪行
真實六清淨真實七正行真實云何應知此七真實依三根本真
實立耶頌曰
流轉與安立　邪行依初二　實相唯識淨　正行依後一



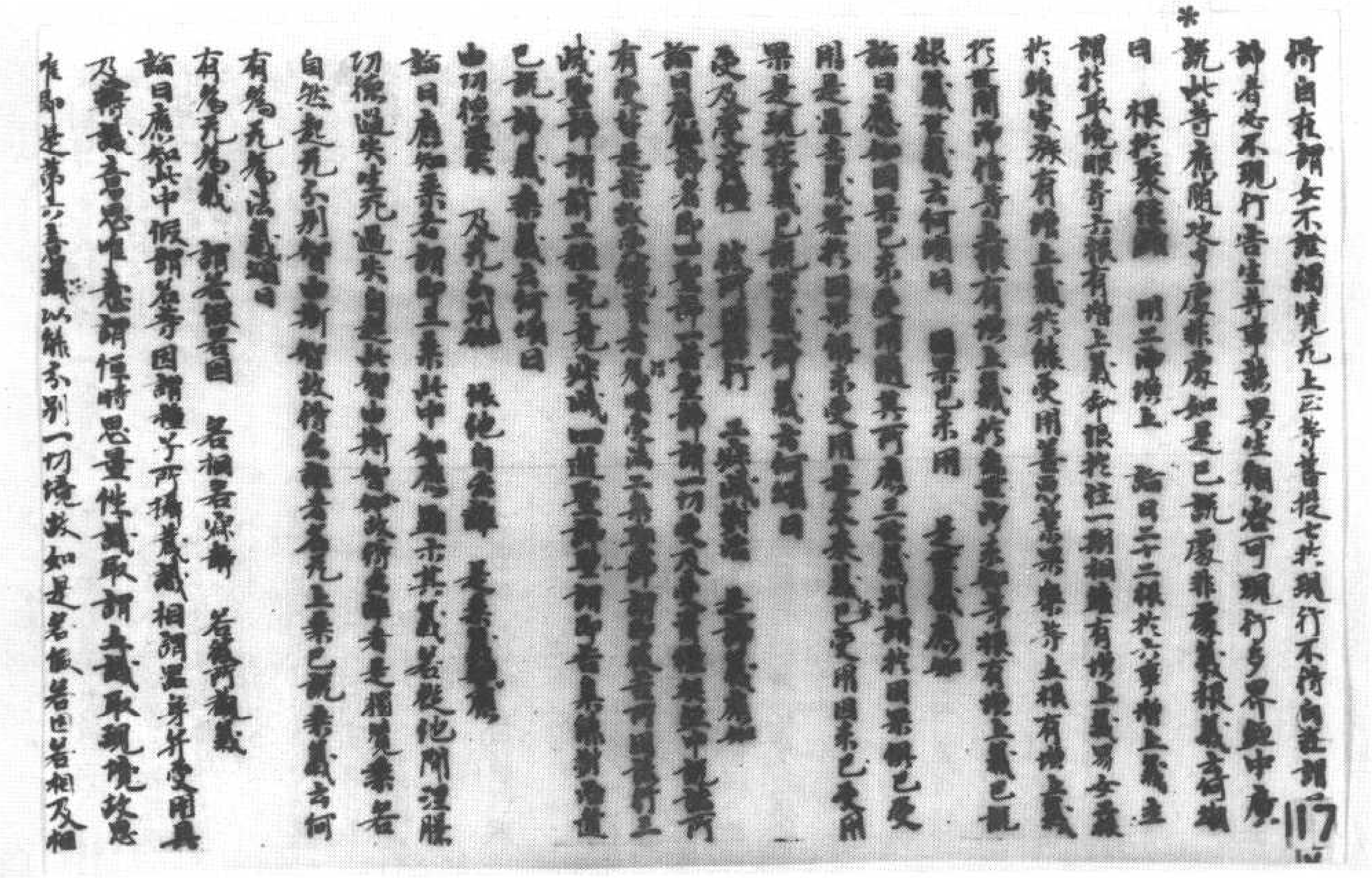
實三耶頌曰
流轉與安立　耶行依初二　實相唯識淨　正行依後一
論曰流轉等七隨其所應攝在根本三種真實謂彼流轉安立耶
行依根本中遍計所執及依他起實相唯識清淨正行依根本
中圓成實真實為對治十我見故說有十種云何於蘊
等起十我見耶頌曰
於蘊等我見　執一因受者　作者自在轉　增上義及常　雜染清淨
依　觀縛解者
論曰於蘊等十法起十種我見一執一性二執因性三執受者性四執作者性
五執自在轉性六執增上義性七執常性八執雜染清淨所依性九執觀
行者性十執縛解者性為除此見修十善巧[illegible]
[illegible]根本中故如何攝
在三自性中頌曰　所執分別　法性義在彼
論曰於蘊等十各有三義且色蘊中有三義者一所執義色謂色
之遍計所執性二分別義色謂色之依他起性此中分別以為色故
三法性義色謂色之圓成實性如色蘊中有此三義受等四蘊
界等九法各有三義[illegible]別無不攝入
彼三性中是故蘊等十善巧真皆依根本三真實[illegible]
說為欲對治十種我見故於蘊等善巧而求說其蘊等別義
初蘊義云何應知頌曰
非一及總略　分段義名蘊　論曰應知蘊義略有三種一非一義
如契經言諸所有色等若過去若未來若現在若內若外若麤
若細若劣若勝若遠若近二總略義如契經言是如一切略為
一聚三分段義如契經言說名色蘊等各別安立色等相故由斯聚

115
IV



非一及總略　分段義名蘊　論曰應知蘊義略有三種一非一義
如契經言諸所有色等若過去若未來若現在若內若外若麤
若細若劣若勝若遠若近二總略義如契經言是如一切略為
一聚三分段義如契經言說名色蘊等各別安立色等相故由斯聚
義蘊義得成又見世間聚義名蘊已說蘊義界義云何頌曰
能所取彼取　種子義名界
論曰能取種子義謂眼等六內界所取種子義謂色等六外界彼
取種子義謂眼識等六識界已說界義處義云何頌曰
能受所了境　用門義名處　論曰此中能受受用門義謂六內處
所了境用門義是六外處已說處義緣起義云何頌曰
緣起義於因　果用無增減　論曰於因果用若無增益及無損減
是緣起義應知此中增益因者執行等有不平等因損減因者執
彼無因增益果者執有我等緣無明等生行等損減果者執無明等
無行等果增益用者執無明等於生行等有別作用損減用者執彼
生行等全無功能若無如是三增減執應知彼於緣起善巧已說
緣起義處非處義云何頌曰
於非愛愛淨　俱生及勝主　得行不自在　是處非處義
論曰處非處義略由七種不得自在應知其相一於非愛不得自在謂
由惡行雖無愛欲而墮惡趣二於可愛不得自在謂由妙行雖無
愛欲而昇善趣三於清淨不得自在謂不斷五蓋不修七覺支
決定不能作苦邊際四於俱生不得自在謂一世界無二如來二
轉輪王俱時出現五於勝主不得自在謂女不作轉輪王等六於證得不
得自在謂女不證獨覺無上正等菩提七於現行不得自在謂見
諦者必不現行害生等事諸異生類容可現行多界經中廣

116
IV



得自在謂女不證獨覺無上正等菩提女身現行不得自在謂

帝者必不現行害生等事諸界生然容可現行多界無中處

*說此等應隨次第處非處如是已說處非處義根義云何頌曰

根於取住續　用二淨增上　論曰二十二根於六事增上義立

謂於取境眼等六根有增上義命根於住一期相續有增上義男女根

於續家族有增上義於能受用善惡業果樂等五根有增上義

於世間淨信等五根有增上義於出世淨未知等根有增上義已說

根義世義云何頌曰　因果已未用　是世義應知

論曰應知因果已未受用是世義謂於因果俱已受

用是過去義於因果俱未受用是未來義因已受用果未受用

是現在義已說世義諦義云何頌曰

受及彼所因　諸行二滅道　是諦義應知

論曰應知諦者即四聖諦一苦聖諦謂一切受及受資糧契經中說諸所

有受皆是苦故二集聖諦謂即彼苦所因諸行三滅聖諦謂前二

種究竟寂滅四道聖諦謂即於苦集能對治道

已說諦義乘義云何頌曰

由功德過失　及無分別智　依他自出離　是乘義應知

論曰應知乘者謂即三乘其中如應顯示其義若從他聞涅槃

功德生死過失而起此智由斯智故得出離者是聲聞乘若

自然起無分別智由斯智故得出離者是無上乘已說乘義云何

有為無為法義頌曰

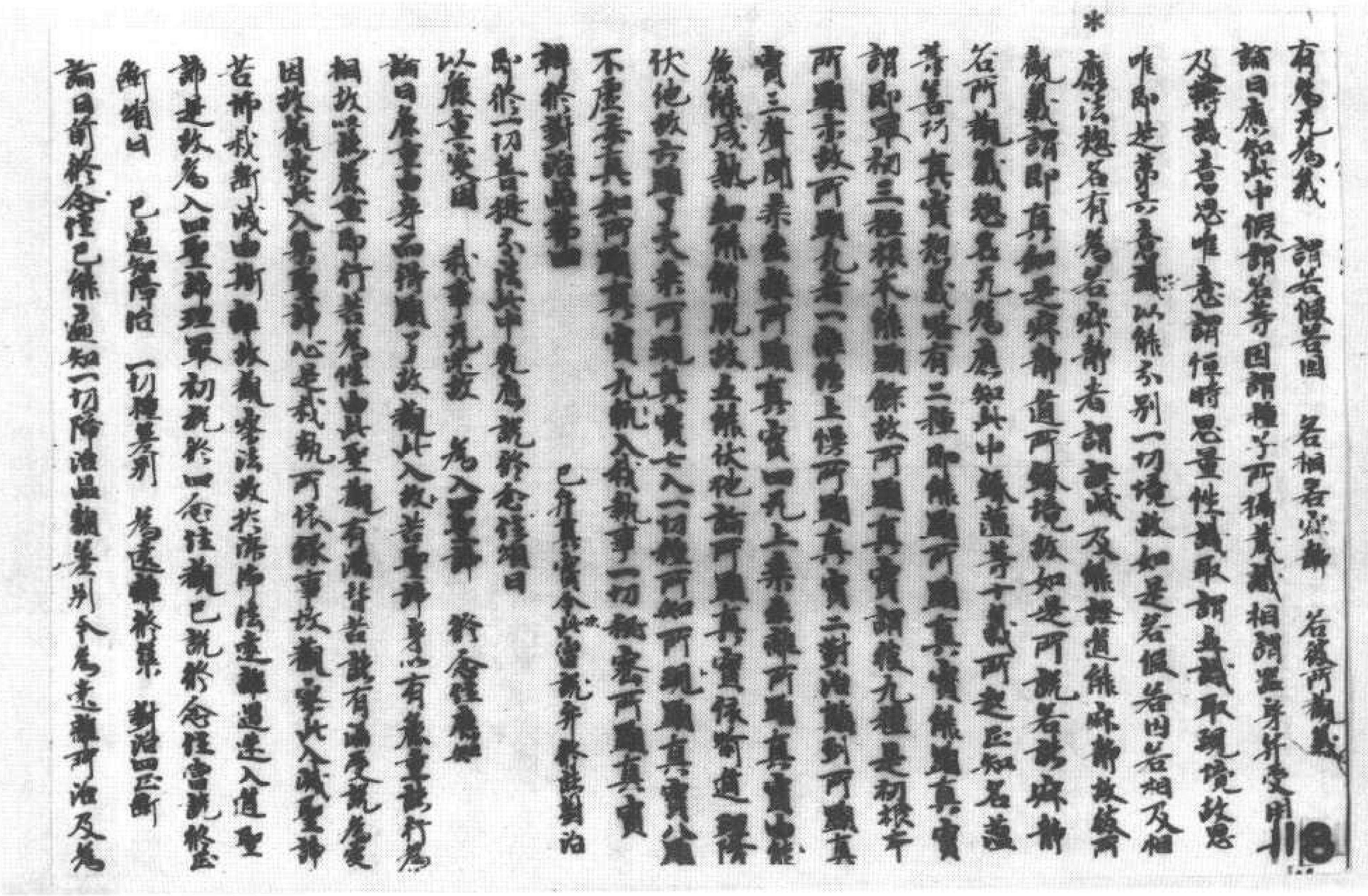
有為無為義　謂若假若因　若相若寂靜　若彼所觀義

論曰應知此中假謂名等因謂種子所攝藏識相謂器身并受用具

及轉識攝意取思惟意謂恒時思量性識取謂五識取現境故思

惟即是第六意識以能分別一切境故如是若假若因若相及相

117



有為無為義　謂若假若因　若相若寂靜　若彼所觀義

論曰應知此中假謂名等因謂種子所攝藏識相謂器身并受用具

及轉識攝意取思惟意謂恒時思量性識取謂五識取現境故思

惟即是第六意識以能分別一切境故如是若假若因若相及相

*應法總名有為若寂靜者謂擇滅及能證道能寂靜故若所

觀義謂即真如是寂靜道所緣境故如是所說若寂靜若

若所觀義總名無為應知此中緣蘊等十義所起正知名蘊

等善巧真實總有二種即能顯所顯真實能顯真實

謂即最初三種根本能顯餘故所顯真實謂後九種是初根本

所顯示故所顯九者一離增上慢所顯真實二對治顛倒所顯真

實三聲聞乘出離所顯真實四無上乘出離所顯真實由能

應成熟如能伏他論所顯真實依能顯道理能

伏他故六顯了大乘所顯真實七入一切種所知所顯真實八顯

不虛妄真如所顯真實九入我執事一切秘密所顯真實

已辯真實今此當說修對治

辯修對治品第四

即修一切菩提分法此中先應說修念住頌曰

以麁重愛因　我事無迷故　為入四聖諦　修念住應知

論曰麁重由身而得顯了故觀此入苦聖諦身以有麁重諸行為

相故諸聖者觀有漏皆苦說有漏受說名愛

因故觀察受入集聖諦心是我執所依緣事故觀察此入滅聖諦

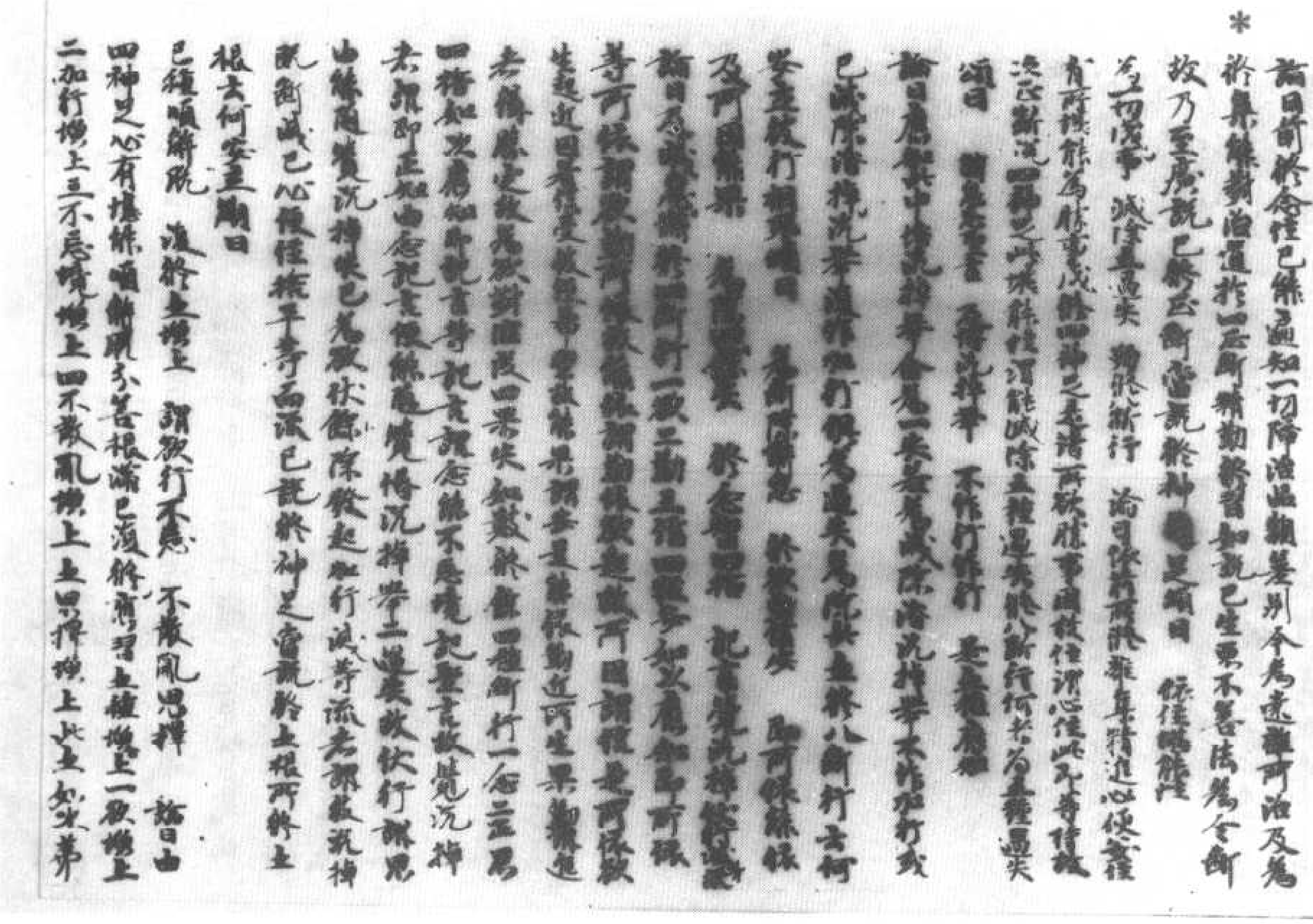
苦怖我斷滅由斯觀察法故於染淨法遠離愚迷入道聖

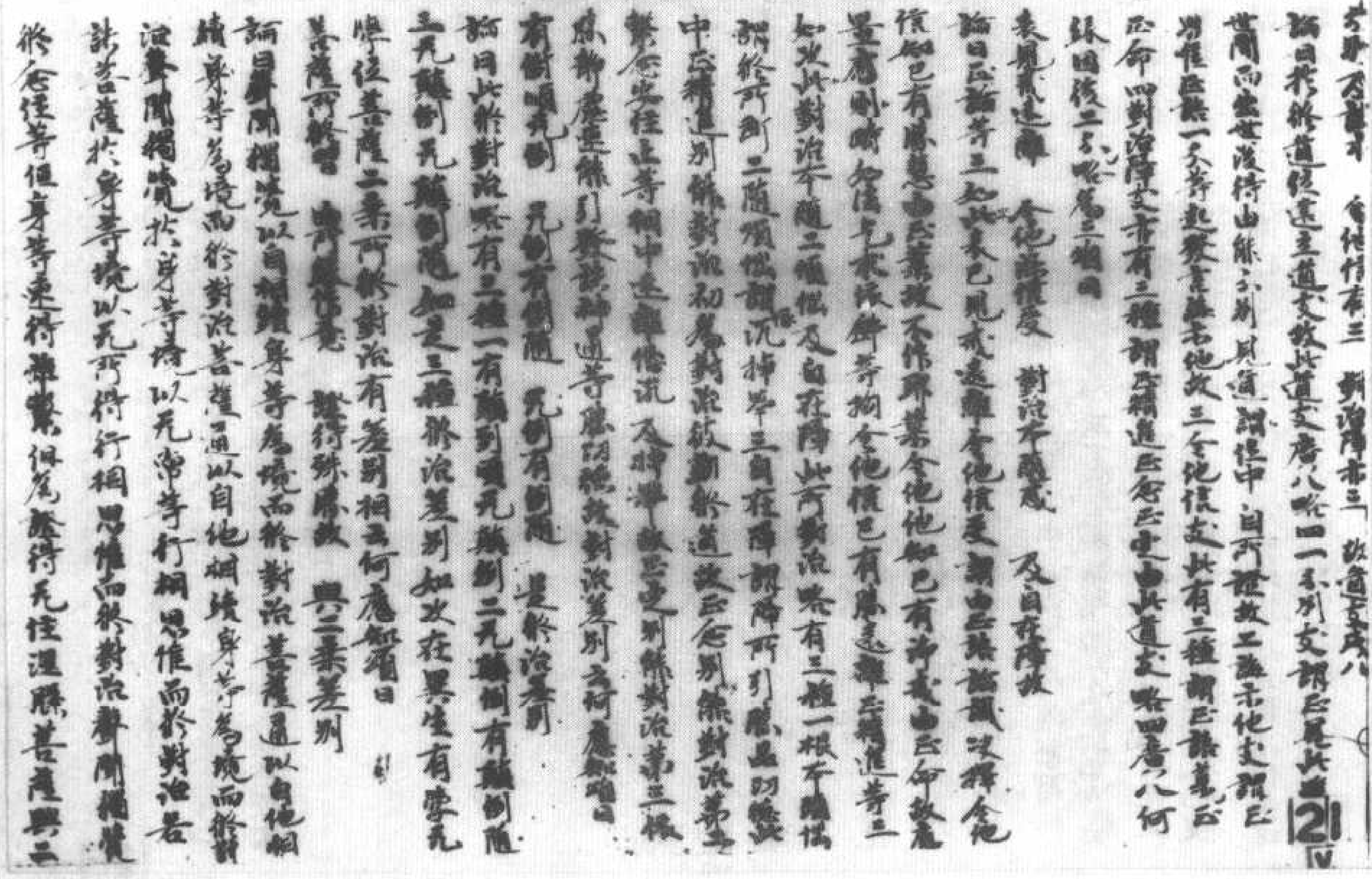
諦是故為入四聖諦理最初說修四念住觀已說修念住當說修正

斷頌曰　已遍知障治　一切種差別　為遠離修集　勤修四正斷

論曰前修念住已能遍知一切障治品類差別今為遠離所治及為

118





21

分別及誨示　令他信有三　對治障亦三　故道支唯八

論曰於修道位建立道支故此道支廣八略四一分別支謂正見此是世間而出世後得由能分別見道位中自所證故二誨示他支謂正思惟正語一分等起發言誨示他故三令他信支此有三種謂正語正業正命四對治障支亦有三種謂正精進正念正定由此道支略四廣八何緣因後三分各爲三頌曰

表見戒遠離　令他深信受　對治本隨惑　及自在障故

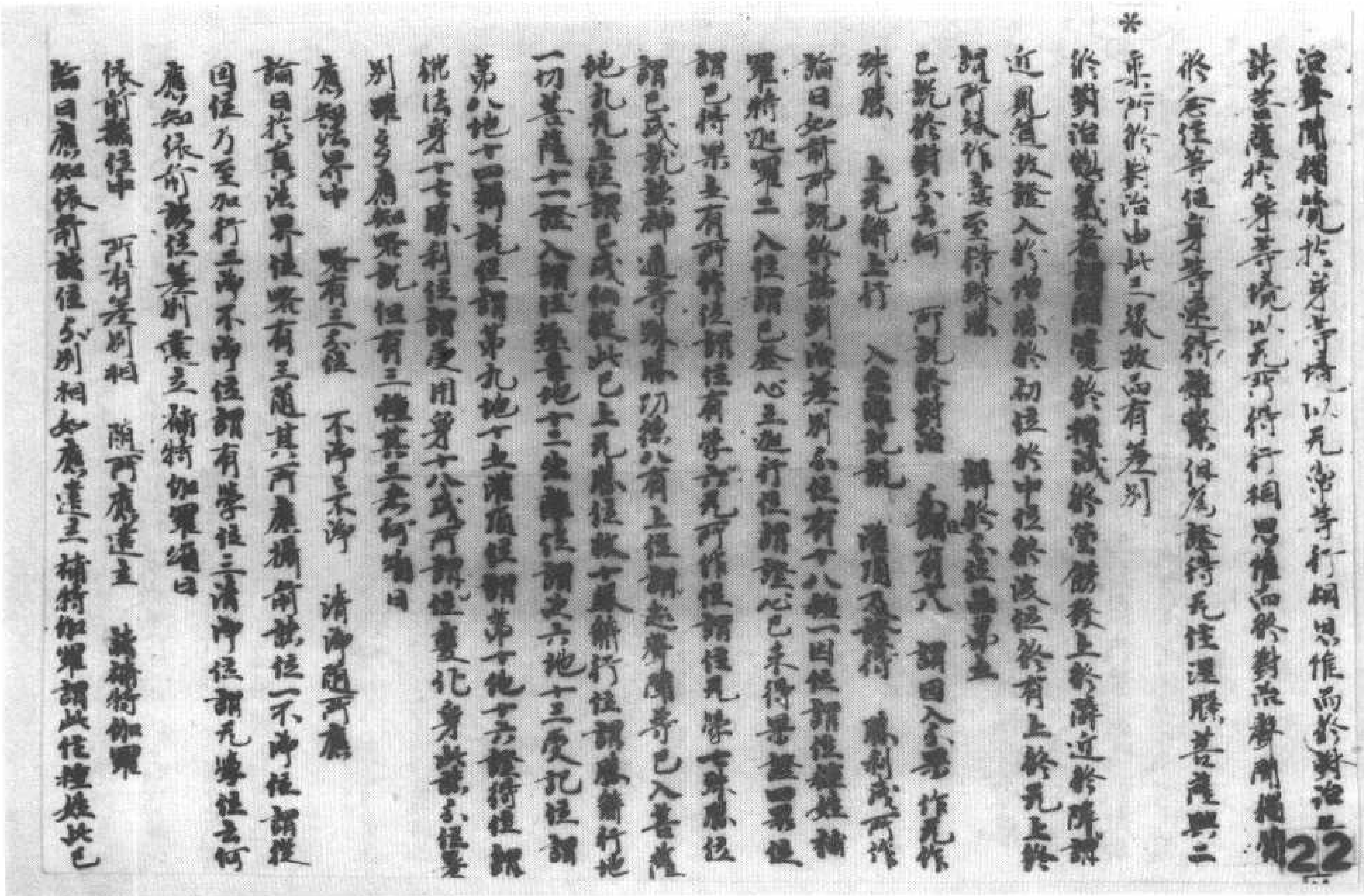
論曰正語等三如次表已見戒遠離令他信受謂由正語論議決擇令他信知已有勝慧由正業故不作邪業令他信知已有淨戒由正命故應量應時如法乞求衣鉢等物令他信知已有勝遠離正精進等三如次對治本隨二煩惱及自在障此所對治略有三種一根本煩惱謂修所斷二隨煩惱謂惛沈掉舉三自在障謂障所引勝品功德此中正精進別能對治初爲對治彼勤修道故正念別能對治第二繫念安住止等相中遠離惛沈及掉舉故正定別能對治第三依勝靜慮速能引發神通等勝功德故對治差別云何應知頌曰

有倒順無倒　無倒有倒隨　無倒無倒隨　是修治差別

論曰此修對治略有三種一有倒順無倒二無倒有倒隨三無倒無倒隨如是三種修治差別如次在異生有學無學位菩薩二乘所修對治有差別相云何應知頌曰

菩薩所修者　由所緣作意　證得殊勝故　與二乘差別

論曰聲聞獨覺以自相續身等爲境而修對治菩薩通以自他相續身等爲境而修對治菩薩通以自他相續身等爲境而修對治聲聞獨覺於身等境以無常等行相思惟而修對治若諸菩薩於身等境以無所得行相思惟而修對治聲聞獨覺修念住等但身等速得離繫但爲證得無住涅槃菩薩與二



22

治聲聞獨覺於身等境以無常等行相思惟而修對治若諸菩薩於身等境以無所得行相思惟而修對治聲聞獨覺修念住等但身等速得離繫但爲證得無住涅槃菩薩與二乘所修對治由此三緣故而有差別

修對治總義者謂開覺修損減修瑩飾修發上修隣近見道故證入修增勝修初位修中位修後位修有上修無上修謂所緣作意至得殊勝　辯修分位第五

已說修對治分位云何　所說諸對治　分位有十八　謂因入行果　作無作殊勝　上無上解行　入出離記說　灌頂及證得　勝利成所作

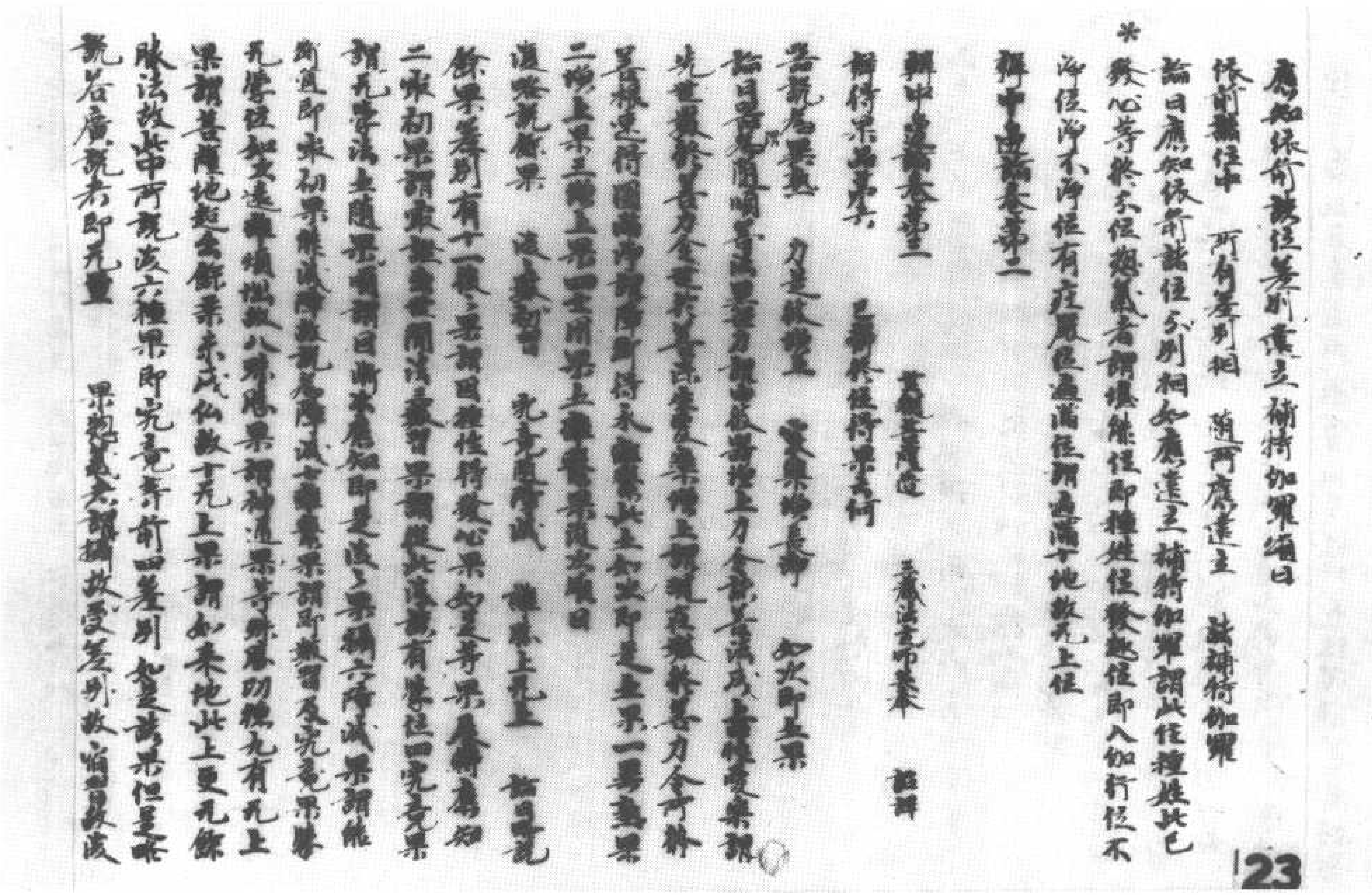
論曰如前所說諸對治差別分位有十八種一因位謂住種姓補特伽羅二入位謂已發心三加行位謂發心已未得果證四果位謂已得果五有所作位謂住有學六無所作位謂住無學七殊勝位謂已成就諸神通等殊勝功德八有上位謂超聲聞等已入菩薩地九無上位謂已成佛從此已上無勝位故十解行位謂勝解行地一切菩薩十一證入位謂極喜地十二出離位謂次六地十三受記位謂第八地十四辯說位謂第九地十五灌頂位謂第十地十六證得位謂佛法身十七勝利位謂受用身十八成所作位謂變化身此諸分位差別雖多應知略說但有三種其三者何頌曰

應知法界中　略有三分位　不淨淨不淨　清淨隨所應

論曰於真法界位略有三隨其所應攝前諸位一不淨位謂從因位乃至加行二不淨淨位謂有學位三清淨位謂無學位云何應知依前諸位差別建立補特伽羅頌曰

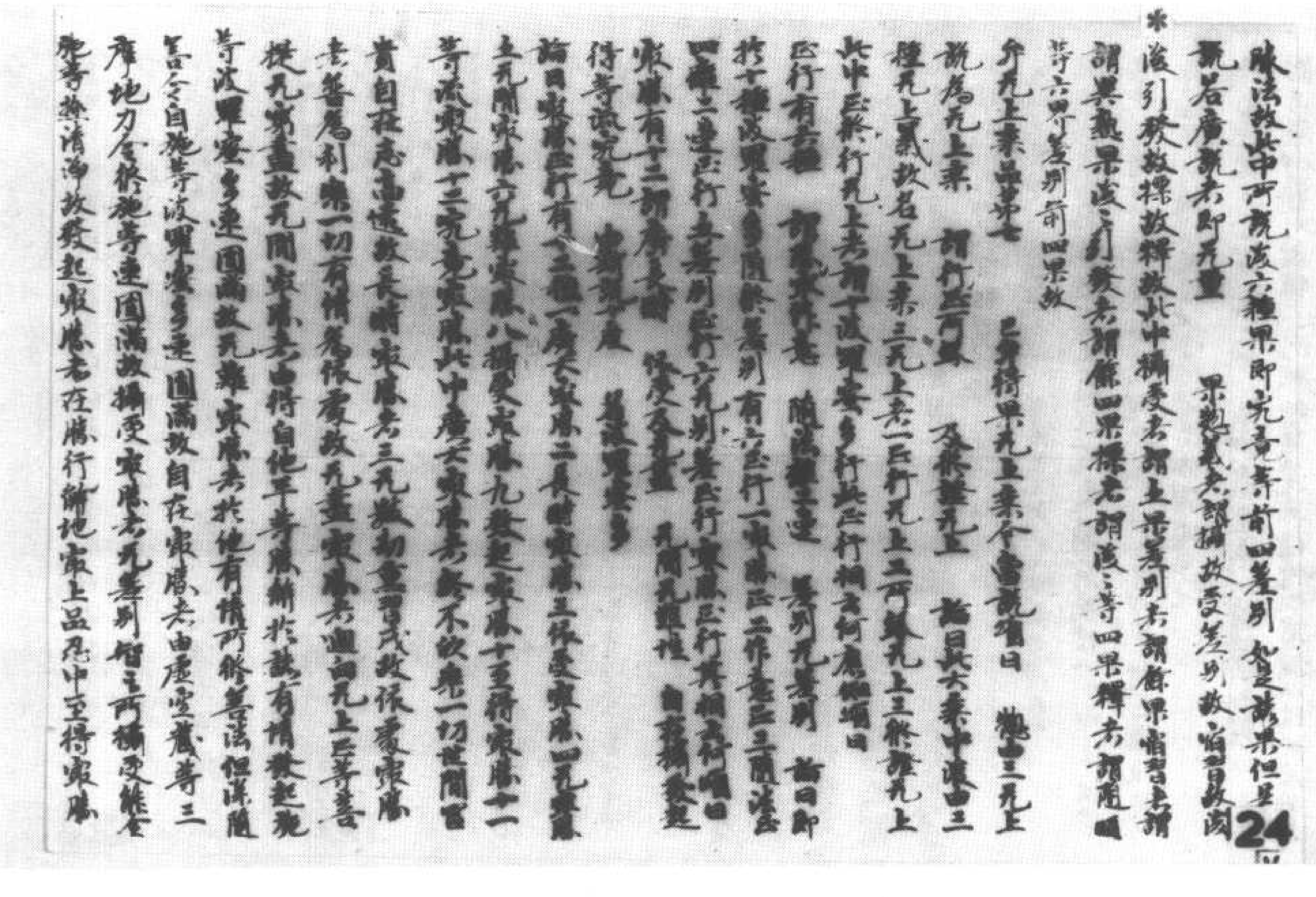
依前諸位中　所有差別相　隨所應建立　諸補特伽羅

論曰應知依前諸位差別相如應建立諸補特伽羅謂此住種姓此已



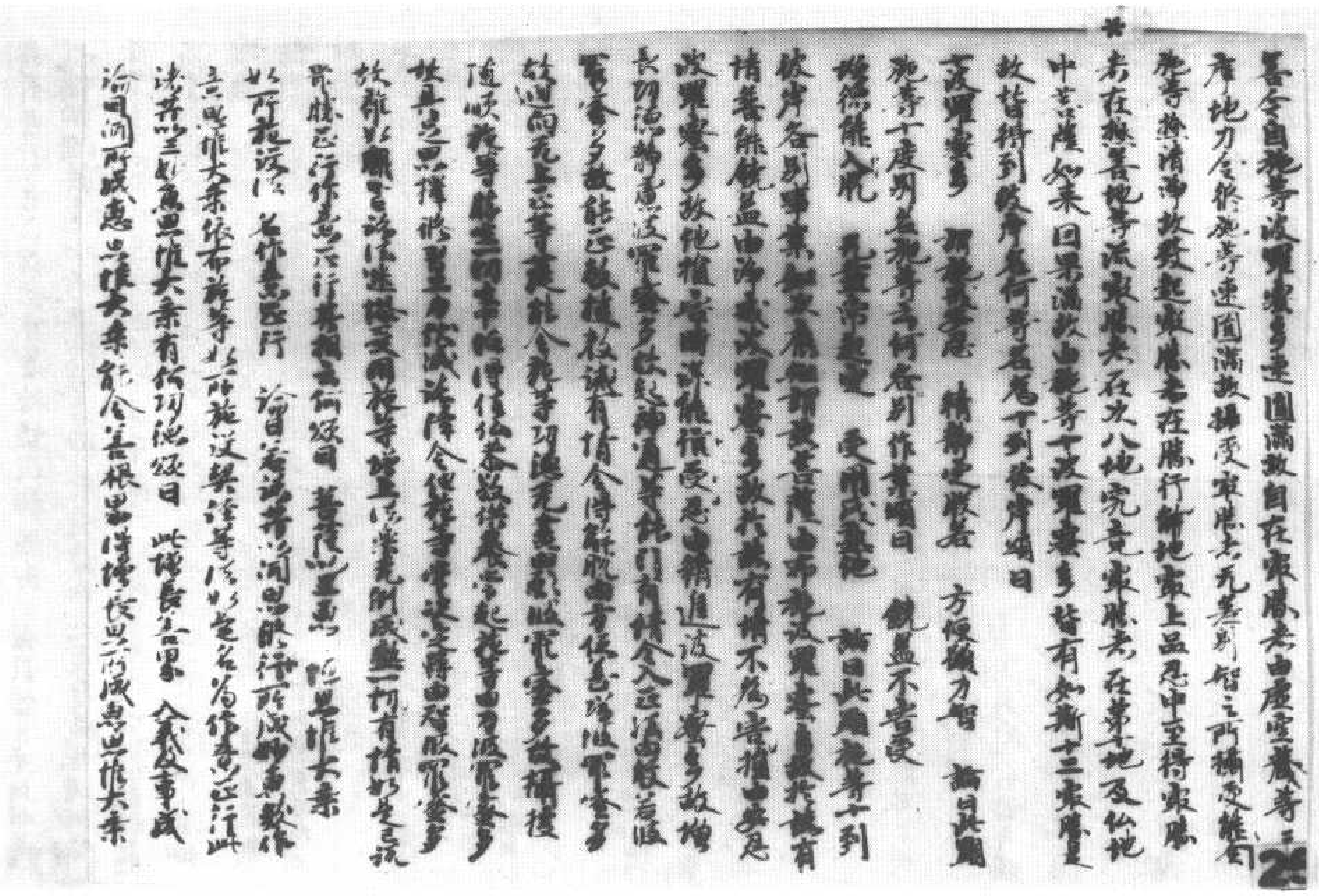
應知依前說位差別應立補特伽羅頌曰
依前諸位中　所有差別相　隨所應建立　諸補特伽羅
論曰應知依前諸位分別相如應建立補特伽羅謂此住種姓此已
*發心等修分位總義者謂堪能位即種姓位發趣位即入加行位不
淨位淨不淨位有莊嚴位遍滿位遍滿十地故无上位
辯中邊論卷第二
辯中邊論卷第三　世親菩薩造　三藏法師玄奘奉　詔譯
辯得果品第六　已辯修位得果云何
器說為異熟　力是彼增上　愛樂增長淨　如次即五果
論曰器謂隨順善法異熟力謂由器增上力令諸善法成上品性愛樂謂
先世數習善力今世於善法深生愛樂增長謂現在數習善根力令善根滿
淨謂障斷得无障礙此五如次即是五果一異熟果
二增上果三等流果四士用果五離繫果　復次頌曰
復略說餘果　後後初數習　究竟順障滅　離勝上无上　論曰略說
餘果差別有十一後後果謂因種姓得發心果如是等果展轉應知
二最初果謂最初證出世間法三數習果謂從此後諸有學位四究竟果
謂无學法五隨順果謂因漸次應知即是後後果攝六障滅果謂能
斷道即前初果能滅障故說障滅果[illegible]
无學位遠離煩惱故八殊勝果謂神通等殊勝功德九有上
果謂菩薩地超出餘乘未成仏故十无上果謂如來地此上更无餘
勝法故此中所說後六種果即究竟等前四差別　如是諸果但是略
說若廣說者即无量　果總義者謂攝受故差別故宿習後

123



勝法故此中所說後六種果即究竟等前四差別　如是諸果但是略
說若廣說者即无量　果總義者謂攝受故差別故宿習後
*後引發故標故釋故此中攝受者謂上五果差別者謂餘果宿習者謂
異熟果後後引發者謂餘四果標者謂後後等四果釋者謂隨順
等六[illegible]差別前四果故
弁无上乘品第七　已辯得果无上乘今當說頌曰　總由三无上
說為无上乘　謂正行所緣　及修證无上　論曰此大乘中總由三
種无上義故名无上乘三无上者一正行无上二所緣无上三修證无上
此中正行无上者謂十波羅蜜多行此正行相云何應知頌曰
正行有六種　謂最勝作意　隨法離二邊　差別无差別　論曰即
於十種波羅蜜多隨修差別有六正行一最勝正行二作意正行三隨法正行
四離二邊正行五差別正行六无差別正行最勝正行其相云何頌曰
最勝有十二　謂廣大長時　依處及无盡　无間无難性
自在攝發起　得等流究竟　[illegible]
論曰此最勝正行有十二種一廣大二長時三依處四无盡
五无間六无難七自在八攝受九發起十得十一
等流十二究竟此中廣大者終不欣樂一切世間富
貴自在志高遠故長時者三无數劫熏習成故依處者
普為利樂一切有情為依處故无盡者迴向无上正等菩
提无窮盡故无間者由得自他平等勝解於諸有情發起施
等波羅蜜多速圓滿故无難者於他有情所修善法但深隨
喜令自施等波羅蜜多速得圓滿故自在者由虛空藏等三
摩地力令施等速圓滿故攝受者无分別智之所攝受能令
施等極清淨故發起者在勝解行地最上品忍中至得[illegible]

24


善令自施等波羅蜜多速圓滿故自在殊勝者由虛空藏等三摩地力令於施等速圓滿故攝受殊勝者無分別智之所攝受能令施等極清淨故發起殊勝者在勝解行地處上品忍中至得殊勝者在極喜地等流殊勝者在次八地究竟殊勝者在第十地及佛地中菩薩如來因果滿故由施等十波羅蜜多皆有如斯十二殊勝故皆得到彼岸名何等名爲十到彼岸頌曰

十波羅蜜多　謂施戒安忍　精勤定勝慧　方便願力智

論曰此顯施等十度別名施等十何各別作業頌曰

饒益不害受　增德能入脫　無盡常起定　受用成熟他

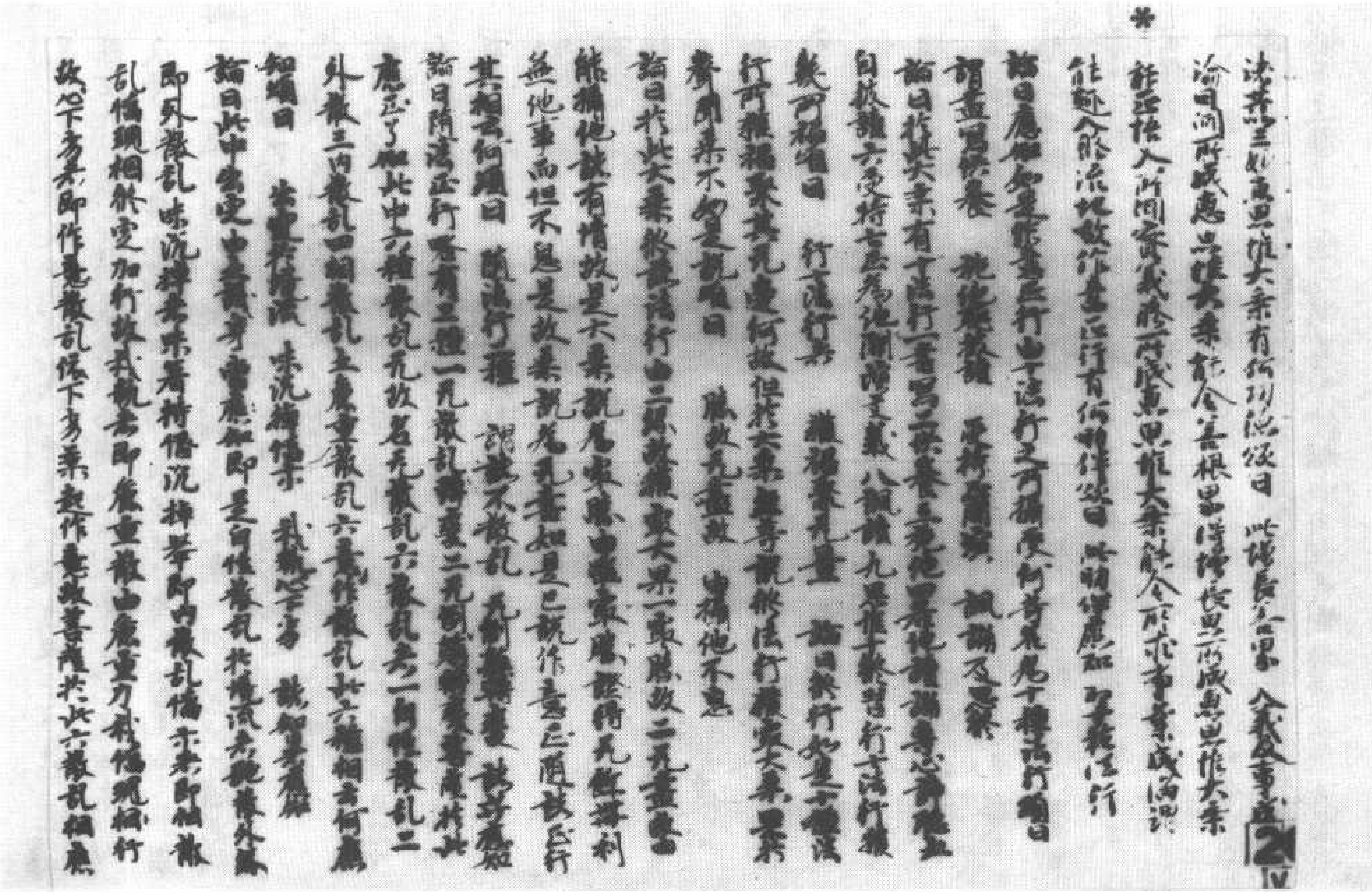
論曰此顯施等十到彼岸各別事業如其次第謂諸菩薩由布施波羅蜜多故於諸有情善能饒益由淨戒波羅蜜多故於諸有情不爲損害由安忍波羅蜜多故他損惱時能忍受由精進波羅蜜多故增長功德由靜慮波羅蜜多故起神通等能引有情令入正法由般若波羅蜜多故能正教授教誡有情令得解脫由方便善巧波羅蜜多故迴向無上正等菩提能令施等功德無盡由願波羅蜜多故攝受隨順施等勝生一切生中恒得值佛恭敬供養常起施等由力波羅蜜多故具足思擇修習二力能伏諸障令施等常起無間由智波羅蜜多故離如言說法受用施等增上成熟一切有情如是已說殊勝正行作意六行攝受何頌曰

善隨喜至意　隨喜非大乘　如所說修行　名作意正行

論曰若諸菩薩以聞思修所成妙慧緣作六到彼岸大乘依布施等以所施設契經等法妙慧名爲修習正行此諸菩薩以三妙慧與此大乘有何功德頌曰

此諸長善果　令義及事成

論曰聞所成慧與此大乘能令善根生得增長思所成慧與此大乘


諸菩薩以三妙慧與此大乘有何功德頌曰

此諸長善果　令義及事成

論曰聞所成慧與此大乘能令善根生得增長思所成慧與此大乘能正悟入所聞實義修所成慧與此大乘能令所求事業成滿謂能趣入於淨地故作意正行有何相律頌曰

此明得應知　正義住行

論曰應知如是作意正行由十法行之所攝受何等名爲十種法行頌曰

謂書寫供養　施他聽披讀　受持廣開演　諷誦及思修

論曰於此大乘有十法行一書寫二供養三施他四若他誦讀專心諦聽五自披讀六受持七正爲他開演文義八諷誦九思惟十修習行十法行獲幾所福聚頌曰

行十法行者　獲福聚無量

論曰修行如是十種法行所獲福聚其量無邊何故但於大乘等說能法行獲最大果業聲聞乘不如是說頌曰

勝故無盡故　由攝他不息

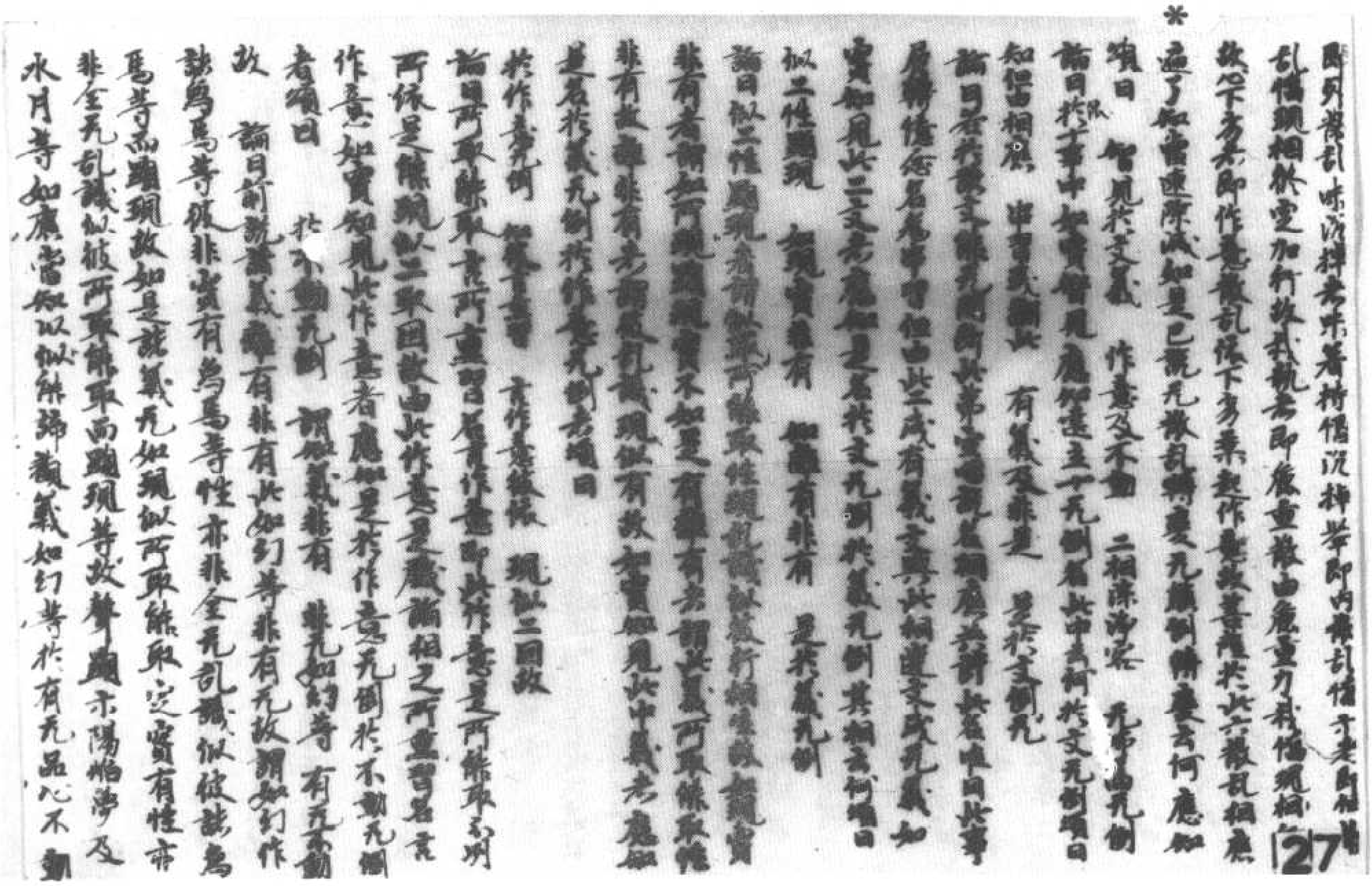
論曰於此大乘修諸法行由二種因獲最大果一最勝故二無盡故能攝他故有情故是大乘說名最勝由無盡故證得無餘涅槃利益他事而恒不息是故此乘說名無盡如是已說作意正行隨法正行其相云何頌曰

隨法行二種　謂無不散亂　無倒轉變　諸菩薩應知

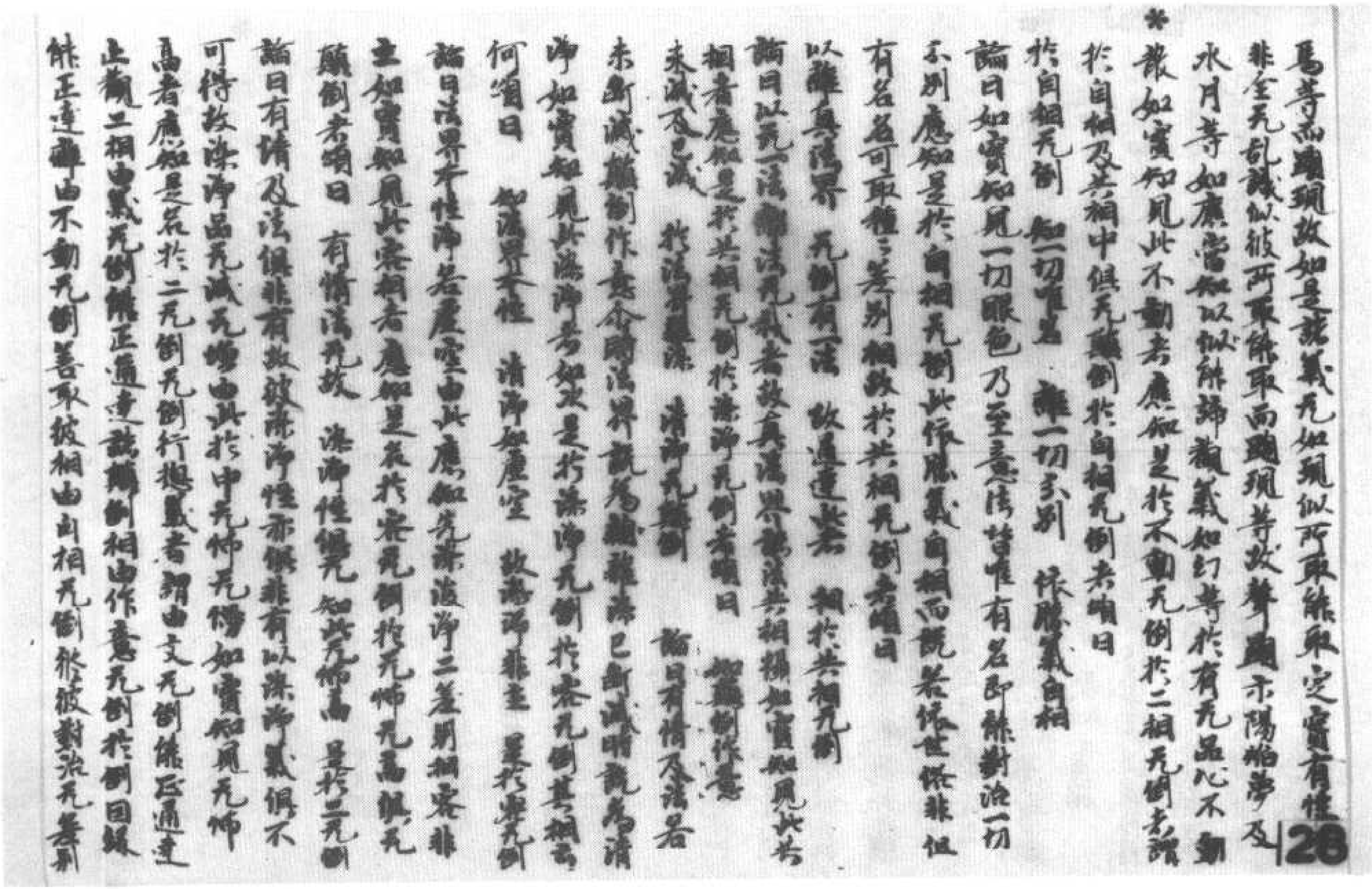
論曰隨法正行略有二種一無散亂轉變二無顛倒轉變於其應正了知此中六種散亂無故名無散亂六散亂者一自性散亂二外散亂三內散亂四相散亂五麁重散亂六作意散亂此六種相云何應知頌曰

出定於境流　味沉掉邪行　我執心下劣　諸智者應知

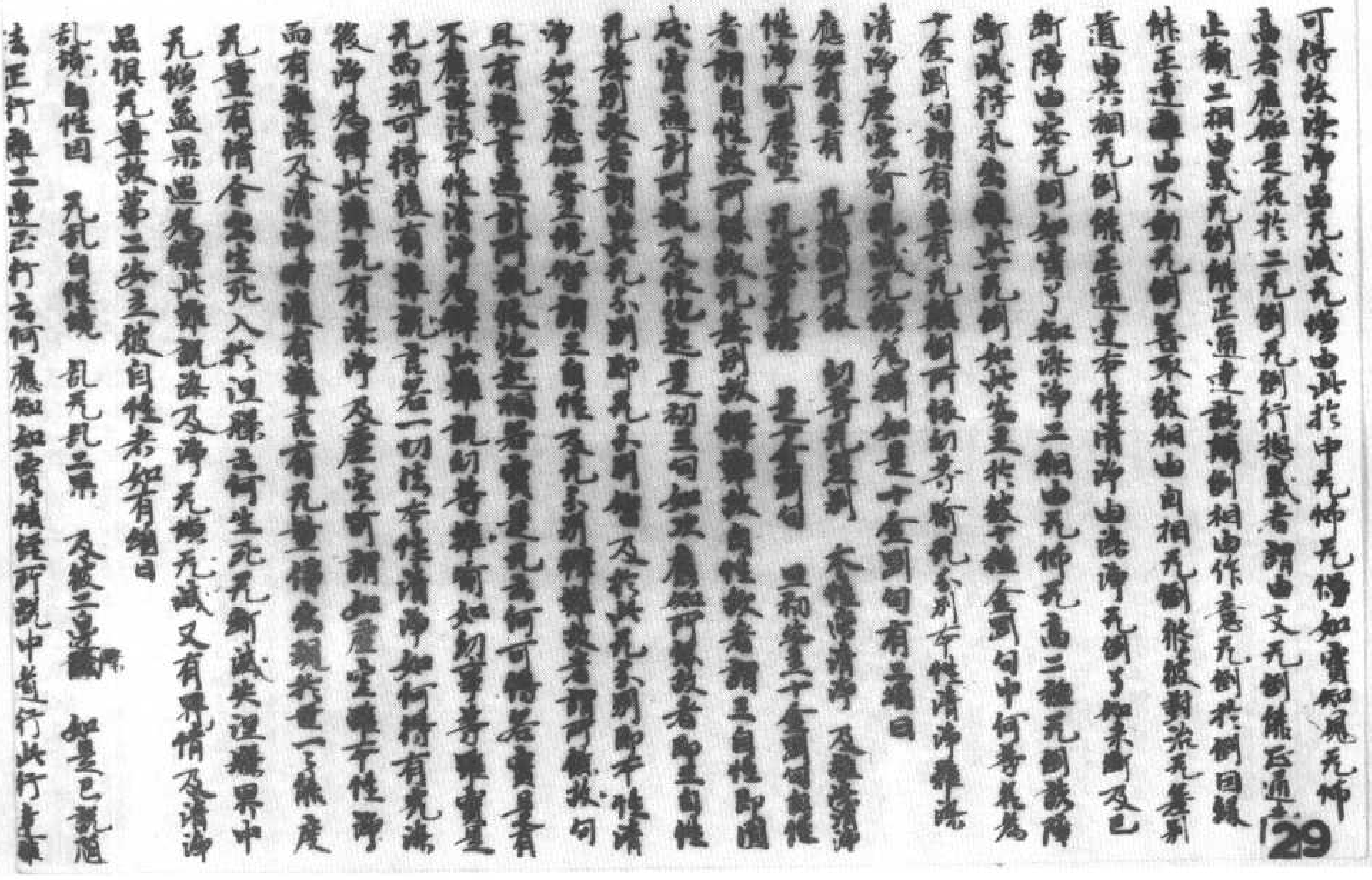
論曰此中出定由五識身當知即是自性散亂於境流者當知即是即是外散亂味沉掉者味著沉掉即內散亂邪行者即相散亂亂謂現相修定加行故我執者即麁重散亂由麁重力我慢現行故心下劣者即作意散亂依下劣乘起作意故菩薩於此六散亂相應



即外散乱 味沉掉者 味著持惛沉掉舉即內散乱 矯示者即相
乱 矯現相於定加行故 我執者即麁重散由麁重力我慢現行故
故 心下劣者即作意散乱 依下劣乘起作意故 菩薩於此六散乱相應
遍了知當速除滅 如是已說无散乱轉變 无顛倒轉變云何應知
頌曰 智見於文義 作意及不動 二相染淨客 无怖高无倒
論曰 於（依）十事中如實智見應知建立十无倒名 此中云何於文无倒頌曰
知但由相應 串習或翻此 有義及非是 是於文无倒
論曰 若於其文能无間斷相續而說說名相應若許此名唯目此事
名為串習 但由此二成有義文 異此相違成无義文 如
實知見此二文者 是於文无倒 於義无倒云何頌曰
似二性顯現 如現實非有 離有非有 是於義无倒
論曰 似二性顯現 謂似所取能取性現 如現實
非有者 謂如所顯現實不如是有 離有非有者 謂此義非如所現所取能取
非有故 亦非全无 亂識現故 如實知見此中義者應知
是名於義无倒 於作意无倒者頌曰
於作意无倒 所取言熏習 言作意依緣 現似二因故
論曰 所取能取言所熏習名言作意 即此作意是所能取分別
所緣是能現似二取因故 由此作意是麁論相之所熏習名言
作意 如實知見此作意者 應知是於作意无倒 於不動无倒
者頌曰 於不動无倒 謂彼義非有 非无如幻等 有无不動
故 論曰 前說義離有非有 此如幻等非有无故 謂如幻作
象馬等彼非實有象馬等性 亦非全无亂識似彼象
馬等而顯現故 如是諸義无如現似所取能取定實有性 亦
非全无亂識似彼所取能取而顯現等故聲顯示陽焰夢及
水月等 如應當知以似辨歸顯義 如幻等於有无品心不動

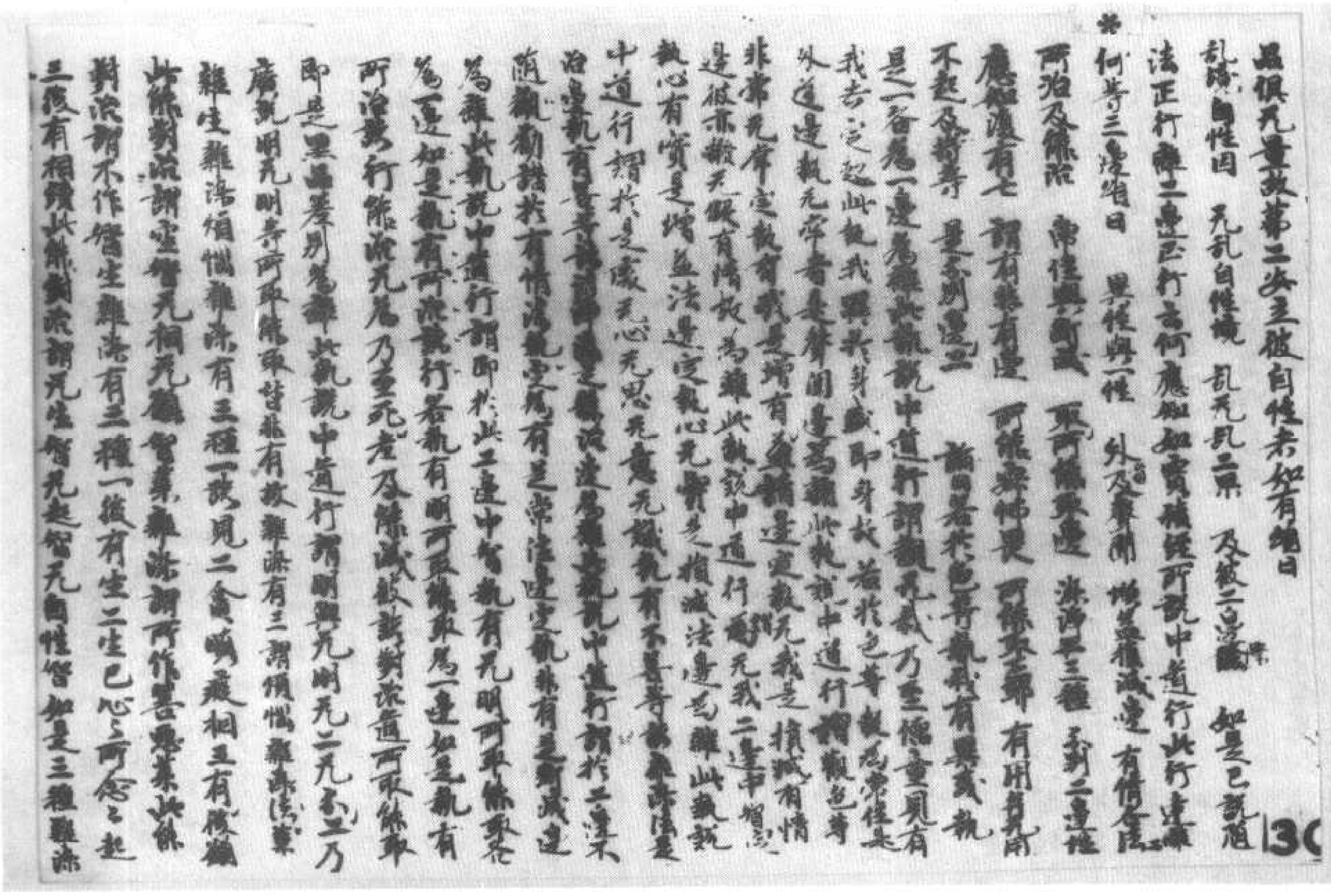


馬等而顯現故 如是諸義无如現似所取能取定實有性
非全无亂識似彼所取能取而顯現等故聲顯示陽焰夢及
水月等 如應當知以似辨歸顯義 如幻等於有无品心不動
散 如實知見此不動者 應知是於不動无倒 於二相无倒者謂
於自相及共相中俱无顛倒 於自相无倒者頌曰
於自相无倒 知一切唯名 離一切分別 依勝義自相
論曰 如實知見一切眼色乃至意法皆唯有名 即能對治一切
分別 應知是於自相无倒 此依勝義自相而說 若依世俗非但
有名 名可取種種差別相故 於共相无倒者頌曰
以離真法界 无別有一法 故通達此者 相於共相无倒
論曰 以无一法離法无我者故 真法界諸法共相攝 如實知見此共
相者應知是於共相无倒 於染淨无倒者頌曰 知顛倒作意
未滅及已滅 於法界雜染 清淨无顛倒 論曰有情及諸若
未斷滅顛倒作意 今時法界說為雜染 已斷滅時說為清
淨 如實知見此染淨者 如次是於染淨无倒 於客无倒云
何頌曰 知法界本性 清淨如虛空 故染淨非主 是於客无倒
論曰 法界本性淨若虛空 由此應知先染後淨二差別相是客非
主 如實知見此客相者 應知是義於客无倒 於无怖无高俱无
顛倒者頌曰 有情法无故 染淨性俱无 知此无怖高 是於二无倒
論曰 有情及法俱非有故 彼染淨性亦俱非有 以染淨義俱不
可得故 染淨品无減无增 由此於中无怖无高 如實知見无怖
高者 應知是名於二无倒 无倒行總義者 謂由文无倒能正通達
止觀二相 由義无倒能正遍達諸顛倒相 由作意无倒於倒因緣
能正遠離 由不動无倒善取彼相 由自相无倒修彼對治无分別



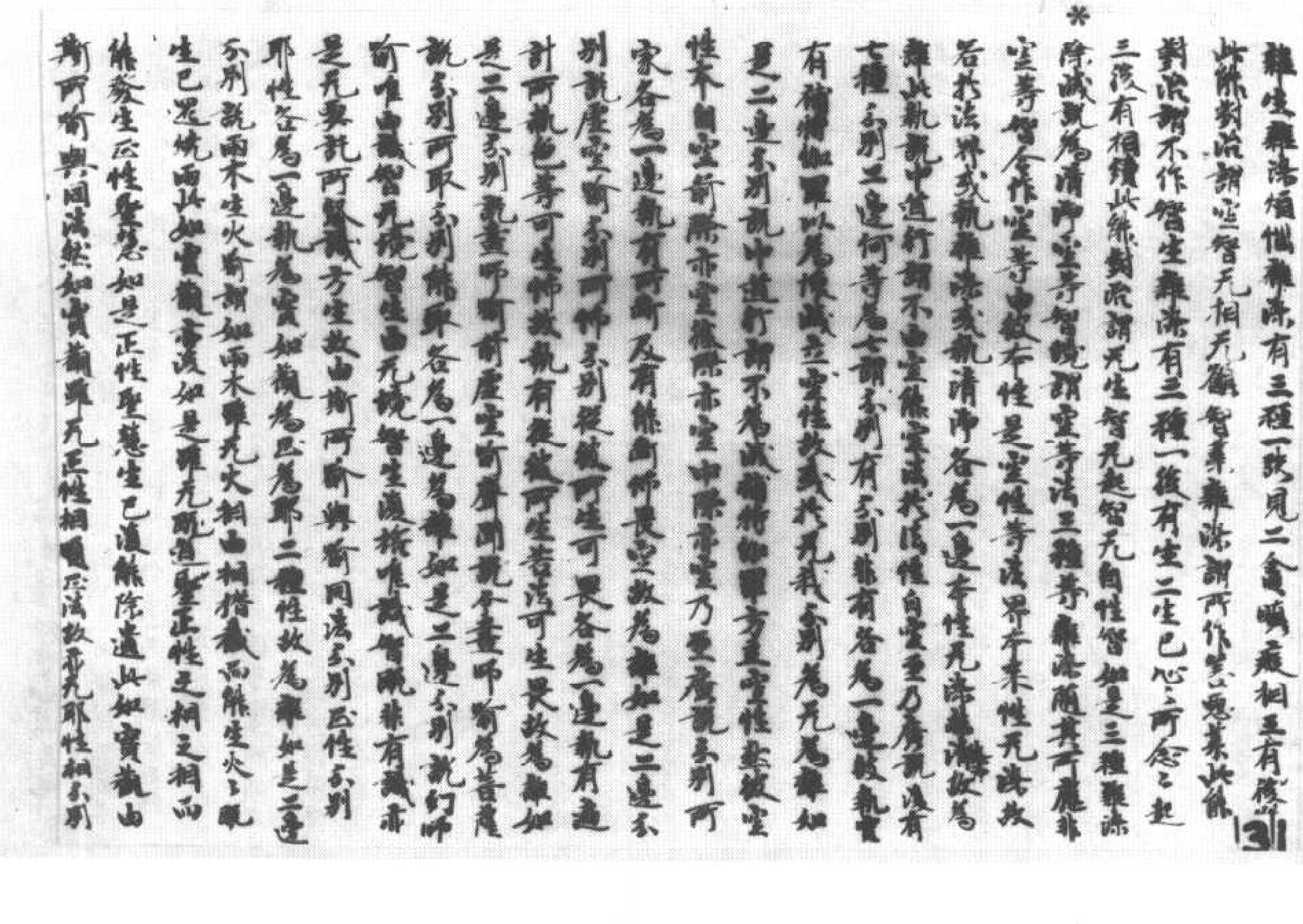
可得故染淨品无滅无增由此於中无怖无高如實知見无怖
高者應知是名於二无倒无倒行攝異者謂由文无倒能正通達
止觀二相由義无倒能正通達諸顛倒相由作意无倒於倒因緣
能正遠離由不動无倒善取彼相由自相无倒能修彼對治无分別
道由共相无倒能正通達本性清淨由染淨无倒了知未斷及已
斷障由客无倒如實了知染淨二相由无怖无高二種无倒證障
斷滅得永出離　如是十種金剛句中何等名為
十金剛句謂有非有无顛倒所緣幻等喻无分別本性清淨雜染
清淨虛空喻无減无增　如是十金剛句有二頌曰
應知有非有　无顛倒所緣　幻等喻无別　本性淨雜染
性淨喻虛空　无減亦无增　是十金剛句　且初安立十金剛句能總
者謂自性故所緣故无分別故解釋故自性故者謂三自性即圓
成實遍計所執及依他起是初三句如其次第應知所緣故者即三自性
无分別者謂无分別即无分別智及於此无分別即本性清
淨如次應知虛空喻智謂三自性及无分別智解釋故句
且有難言若遍計所執依他起相若實是无云何可得若實是有
不應本性清淨為釋此難說幻等喻如幻等事雖實是
无而現可得復有難言若一切法本性清淨如何得有先染
後淨為釋此難說有染淨及虛空喻謂如虛空本性淨
而有雜染及清淨時復有難言有无量佛出現於世一一能度
无量有情令出生死入於涅槃云何生死无斷滅失涅槃界中
无增益失為釋此難說染及淨无減无增又有界情及清淨
品類无量故第三安立彼自性者如有頌曰
亂識自性因　无亂自性境　亂无亂二果　及彼二邊際　如是已說隨
法正行離二邊正行云何應知如實積集所說中道行此行遠離

129



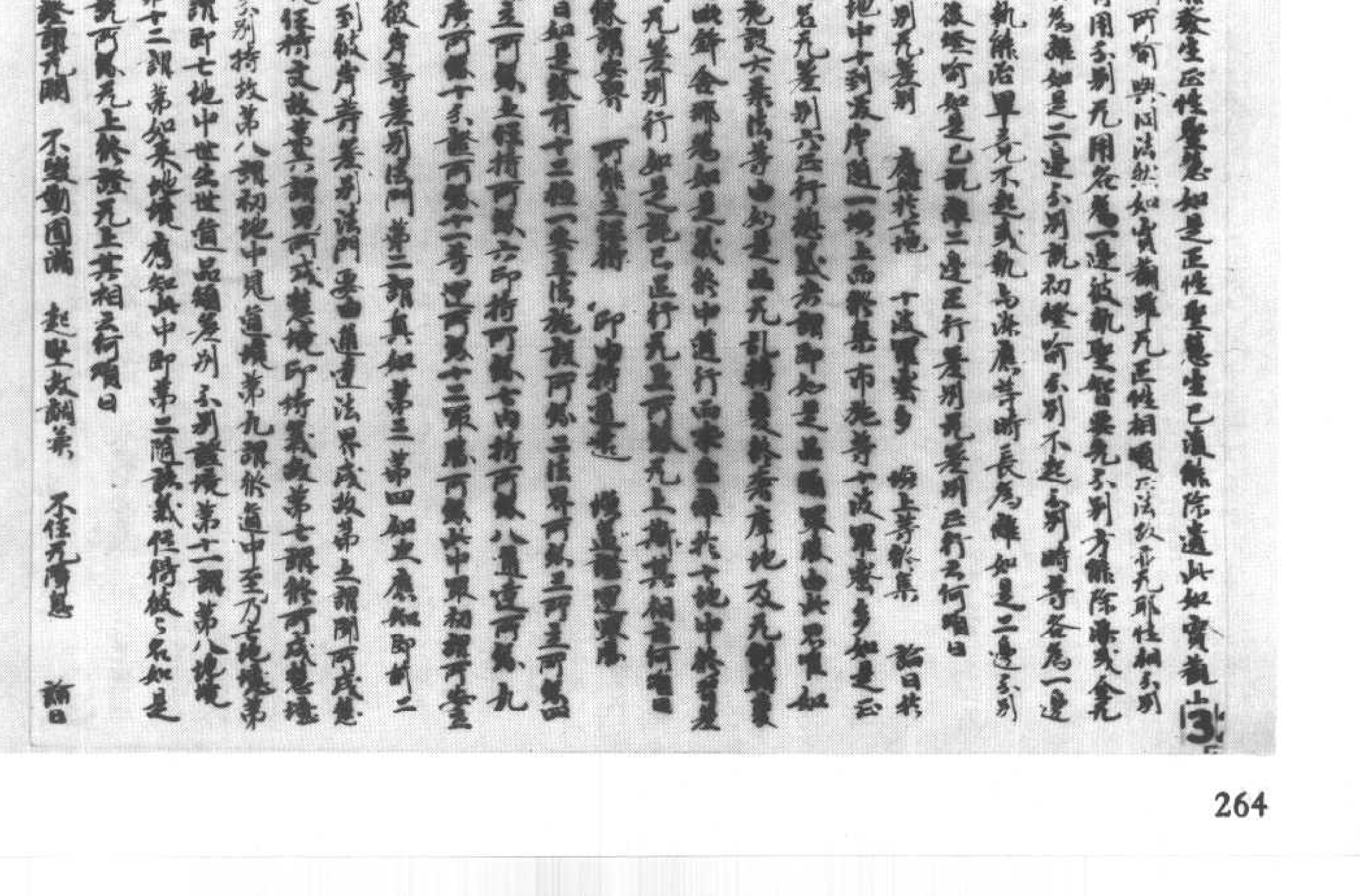
品類无量故第三安立彼自性者如有頌曰
亂識自性因　无亂自性境　亂无亂二果　及彼二邊際　如是已說隨
法正行離二邊正行云何應知如實積集所說中道行此行遠離
何等二邊頌曰　異性與一性　外道及聲聞　增益損減邊　有情法各二
所治及能治　常住與斷滅　所取能取邊　染淨二三種　分別二邊性
應知復有七　謂有非有邊　所能寂怖畏　所能取正邪　有用并无用
不起及時等　是分別二邊　論曰若於色等執我有異或執
是一為一邊為離此執說中道行謂觀无我乃至儒童見有
我者定起此執我異於身或執即身若於色等執為常住是
外道邊執无常者是聲聞邊為離此執說中道行謂觀色等
非常无常定執有我是增益邊定執无我是損減有情
邊彼亦撥无假有情故為離此執說中道行謂无我二邊中智
執心有實是增益法邊定執心无實是損減法邊為離此執說
中道行謂於是處无心无思无意无識執有不善等為雜染法是
治邊執有[illegible]能治邊為離此二邊說中道行謂於二邊不
隨觀謂於有情[illegible]是常住邊[illegible]是斷滅邊
為離此二邊說中道行謂即於此二邊中智執有无明所取能取邊
為一邊如是執有明所取能取為一邊如是執有
所治諸行能治无為乃至老死及除滅能對治道所取能取
即是黑品差別為離此執說中道行謂明與无明无二无二分乃
廣說明无明等所取能取皆非有故雜染有三謂煩惱雜染業
雜生雜染煩惱雜染有三種一諸見二貪瞋癡相三有後願
此能對治謂空智无相智无願智業雜染謂所作善惡業此能
對治謂不作智生雜染有三種一後有生二生已心心所念念起
三後有相續此能對治謂无生智无起智无自性智如是三種雜染

130



*

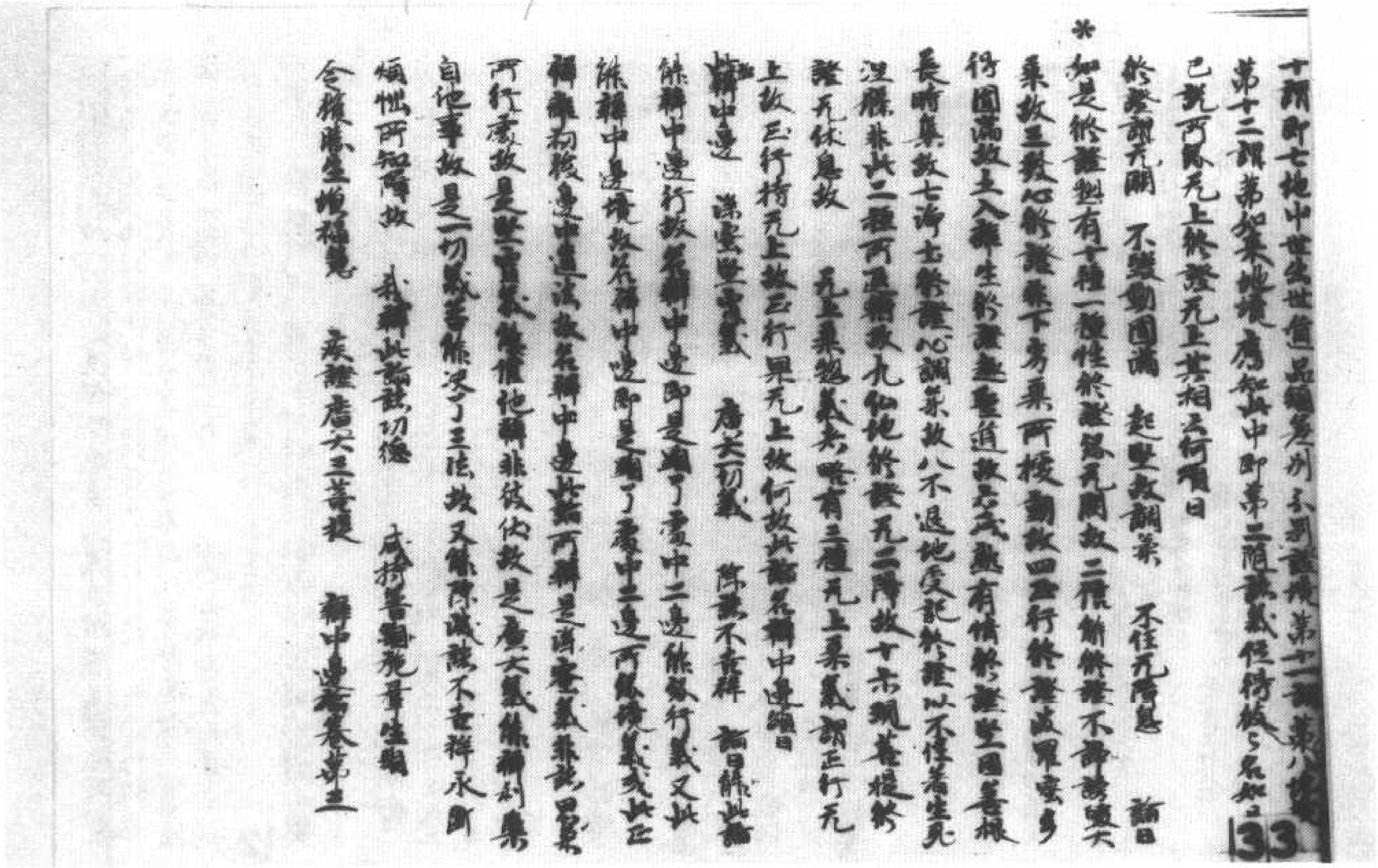
雜生雜染煩惱雜染有三種一諸見二貪瞋癡相三有後有願
此能對治謂空智無相無願智業雜染謂所作善惡業此能
對治謂不作智生雜染有三種一後有生二生已心心所念念起
三後有相續此能對治謂無生智無起智無自性智如是三種雜染
除滅說為清淨空等智境謂空等法三種雜染隨其所應非
空等智令作空等由彼本性是空性等法界本來性無染故
若於法界或執雜染或執清淨各為一邊本性無染離淨故為
離此執說中道行謂不由空能空於法法性自空乃至廣說復有
七種分別二邊何等為七謂分別有分別非有各為一邊故執實
有補特伽羅以為依識立實性故或於無我分別為無為離如
是二邊分別說中道行謂不為滅補特伽羅方立空性然彼空
性本自空前際亦空後際亦空中際亦空乃至廣說分別所
治各為一邊執有所斷及有能斷所畏空故為離如是二邊分
別說虛空喻分別所怖分別從彼所生可畏各為一邊執有遍
計所執色等可生怖故執有從彼所生苦法可生畏故為離如
是二邊分別說畫師所畫虛空喻廣明說今畫師喻為菩薩
說分別所取分別能取各為一邊為離如是二邊分別說幻師
喻由唯識智無境智生由無境智生遣唯識智既非有識亦
是無要託所緣識方生故由斯所喻與喻同法分別正性分別
邪性各為一邊執如實觀為正為邪二種性故為離如是二邊
分別說兩木生火喻謂如兩木雖無火相由相攢截而能生火火既
生已還燒兩木如實觀慧亦復如是雖無正性聖智之相而
能發生正性聖慧如是正性聖慧生已還能除遣此如實觀由
斯所喻與喻同法然如實觀雖無正性相順正法故亦無邪性相分別



*

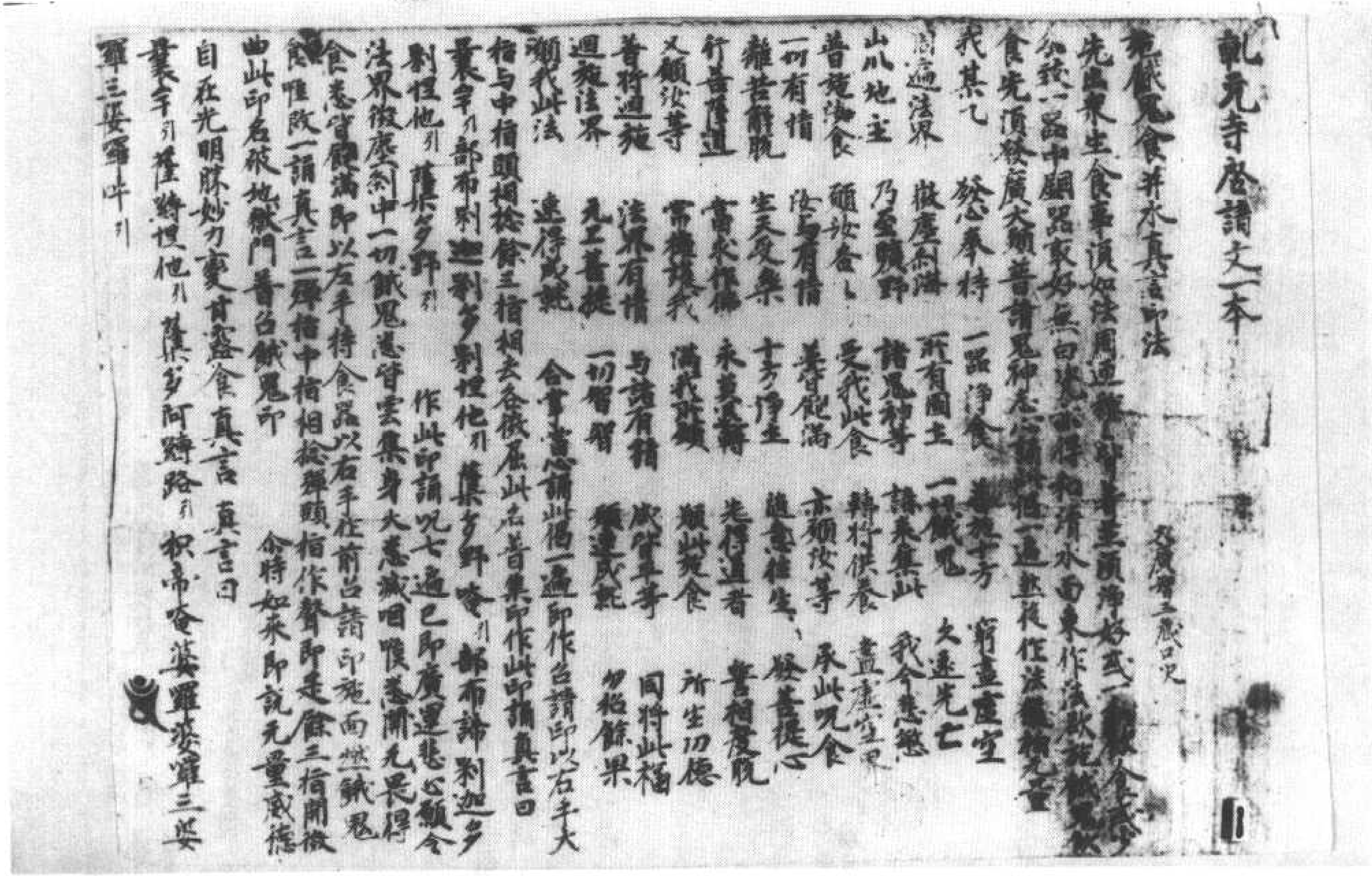
能發生正性聖慧如是正性聖慧生已還能除遣此如實觀由
斯所喻與同法然如實觀雖無正性相順正法故亦無邪性相分別
有用分別無用各為一邊彼執聖智要先分別方能除染或全無
用為離如是二邊分別說初燈喻分別不起分別時等各為一邊
彼執能治畢竟不起或執雜染長時等時為離如是二邊分別
說後燈喻 如是已說離二邊正行 差別正行云何頌曰
差別無差別 應知於十地 十波羅蜜多 增上等修集 論曰於
十地中十到彼岸隨一增上而修集布施等十波羅蜜多如是正
行若無差別[illegible]
[illegible]
[illegible]
別無差別行 如是已說正行 所緣云何頌曰
所緣謂安界 所能立任持 印內持通達 增證運最勝
論曰如是所緣有十二種一安立法施設所緣謂所說法彼
岸等差別法門第二謂真如第三第四如上應知即前二
種到彼岸等差別法門要由通達法界成故第五謂聞所成慧
境任持文故第六謂思所成慧境印持義故第七謂修所成慧境
內分別持故第八謂初地中見道境第九謂修道中乃至七地境第
十謂即七地中世出世道品類差別分別故第十一謂第八地境
第十二謂第如來地境應知此中即第二隨其所應任持彼彼名如是
已說所緣無上修證云何頌曰
修證謂無闕 不毀動圓滿 起堅固調柔 不住無障息 論曰

W-ʒ7800 31/477B22

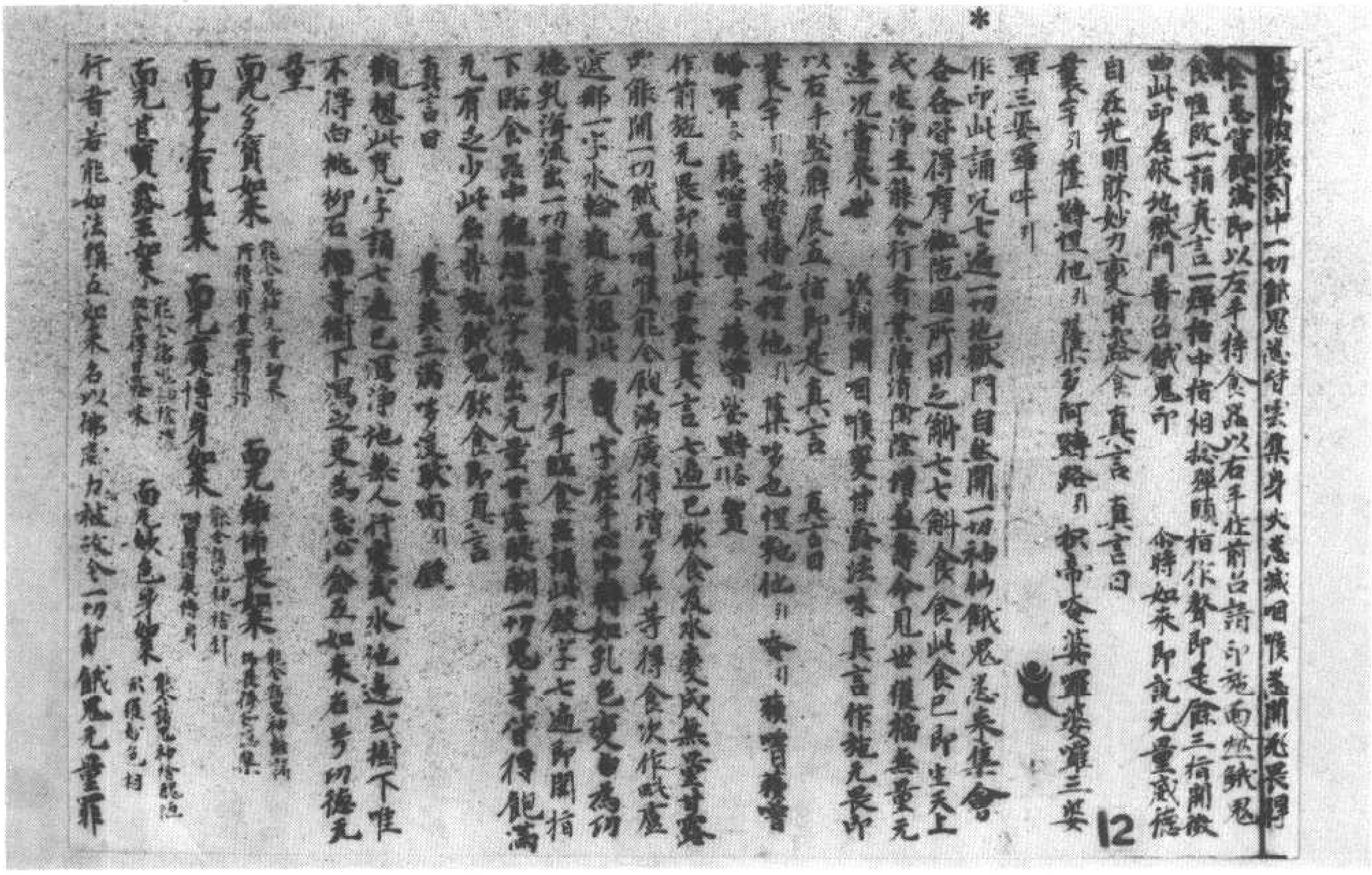


十爾時七地中世出世道品觀差別不同說證第十一證第八證
第十二證第如來地境　爲令此中即第二廣說義位轉依名如
已說所依无上修證无上其相云何頌曰
修證謂无闕　不毀動圓滿　起堅數調柔　不住无障息　論曰
如是修證總有十種一種性修證緣无闕故二信解修證不謗毀大
乘故三發心修證不下劣乘所擾動故四正行修證波羅蜜多
圓滿故五入離生修證起聖道故六成熟有情修證堅固善根
長時集故七淨土修證心調柔故八不退地受記修證以不住著生死
涅槃非此二種所退轉故九佛地修證无二障故十示現菩提修
證无休息故　无上乘總義者謂有三種无上乘義謂正行无
上故二行持无上故三行果无上故何故此論名辯中邊頌曰
辯中邊　深密堅實義　廣大一切義　除諸不吉祥　論曰此論
能辯中邊行故名辯中邊即是顯了處中二邊能緣行義又此
能辯中邊境故名辯中邊即是顯了處中二邊所緣境義或此正
辯離初後邊中道法故名辯中邊此論所辯是深密義非諸尋思
所行處故是堅實義能摧他辯非彼伏故是廣大義能辦利樂
自他事故是一切義普能決了三法故又能除滅不吉祥永斷
煩惱所知障故　我辯此論諸功德　咸持普施群生類
令獲勝生增福慧　疾證廣大三菩提　辯中邊論卷第三

▼斯二六八五號　乾元寺啓請文一本（內含施餓鬼食并水真言印法）



乾元寺啓請文一本
施餓鬼食并水真言印法　又廣智三藏口決
先出衆生食要須如法周遍將向淨處好或一盤食
勿致一器中餬器家好無（白淨處亦得）和清水面東作法訖放
食先須發廣大願普請鬼神各須誦偈一遍然後作法觀音
我某乙　發心奉持　一器淨食　普施十方　窮盡虛空
周遍法界　微塵剎海　所有國土　一切餓鬼　先亡久遠
山川地主　乃至曠野　諸鬼神等　請來集此　我今悲愍
普施汝食　願汝各各　受我此食　轉將供養　盡虛空界
一切有情　汝與有情　普皆飽滿　亦願汝等　承此咒食
離苦解脫　生天受樂　十方淨土　隨意往生　發菩提心
行菩薩道　當來作佛　永莫退轉　先得道者　誓相度脫
又願汝等　常護持我　滿我所願　願此施食　所生功德
普將迴施　法界有情　與諸有情　[illegible]皆平等　同將此福
迴施法界　无上菩提　一切智智　願速成就　勿招餘果
願我此法　速得成就　合掌當心誦此偈一遍即作召請印以右手大
指與中指頭相捻餘三指相去各微屈此名普集印作此印誦真言曰
曩莫（引）部布剌迦剌多剌哩他（引）薩嚩多野　唵（引）部布諦剌迦多
剌哩他（引）薩嚩多野（引）　作此印誦咒七遍已即廣運悲心願令
法界微塵剎中一切餓鬼悉皆雲集身大悉滅咽喉悉開无畏得
食悉皆飽滿即以左手持食器以右手在前召請印施面燃餓鬼
食唯改一誦真言一彈指中指相捻彈頭指作聲即是餘三指開微
由此印名破地獄門普召餓鬼印　爾時如來即說无量威德
自在光明勝妙力變食真言　真言曰
曩莫（引）薩嚩怛他（引）蘗多（引）阿嚩路（引）枳帝　唵　三婆羅三婆羅三婆
羅三婆羅吽（引）



[illegible]中一切餓鬼悉皆集身大悲滅咽喉盡開飛界得

食悉皆飽滿即以左手持食器以右手作前召請印施面然餓鬼

食唯改一指真言一遍指中指相捻彈頭指作聲即是除三指開散

由此印名破地獄門普召餓鬼印　爾時如來即說無量威德

自在光明殊妙力變食真言　真言曰

曩謨引薩嚩怛他引誐多引嚩路枳帝引唵三婆羅三婆

羅三婆羅吽引

作印此誦呪七遍一切地獄門自然開一切神仙餓鬼悉來集會

各各皆得摩伽陀國所用之斛七七斛食食此食已即生天上

或生淨土能令行者業障消除增益壽命見世獲福無量無

邊呪　次誦開咽喉甘露法味真言作施無畏印

以右手豎開五指即是真言　真言曰

曩謨引蘇嚕婆耶怛他引誐多耶引怛姪他引唵引蘇嚕蘇嚕

鉢囉蘇嚕鉢囉蘇嚕娑婆訶

作前施無畏印誦此真言七遍已飲食及水變成無量甘露

亦能開一切餓鬼咽喉能令飲滿廣得增多平等得食次作毗盧

遮那一字水輪觀呪想此鑁字在手心中猶如乳色變為一切

甘乳海流出一切甘露醍醐即引手臨食器中誦此鑁字七遍即開指

下臨食器中觀想從字流出無量香乳甘露醍醐一切鬼等皆得飽滿

無有乏少此名普施餓鬼飲食即真言

真言曰　曩莫三滿多沒馱喃引鑁

觀想此呪字誦七遍已寫淨地上人行不到處或水池邊或樹下唯

不得向桃柳石榴樹下寫之更為三唱五如來名号功德無

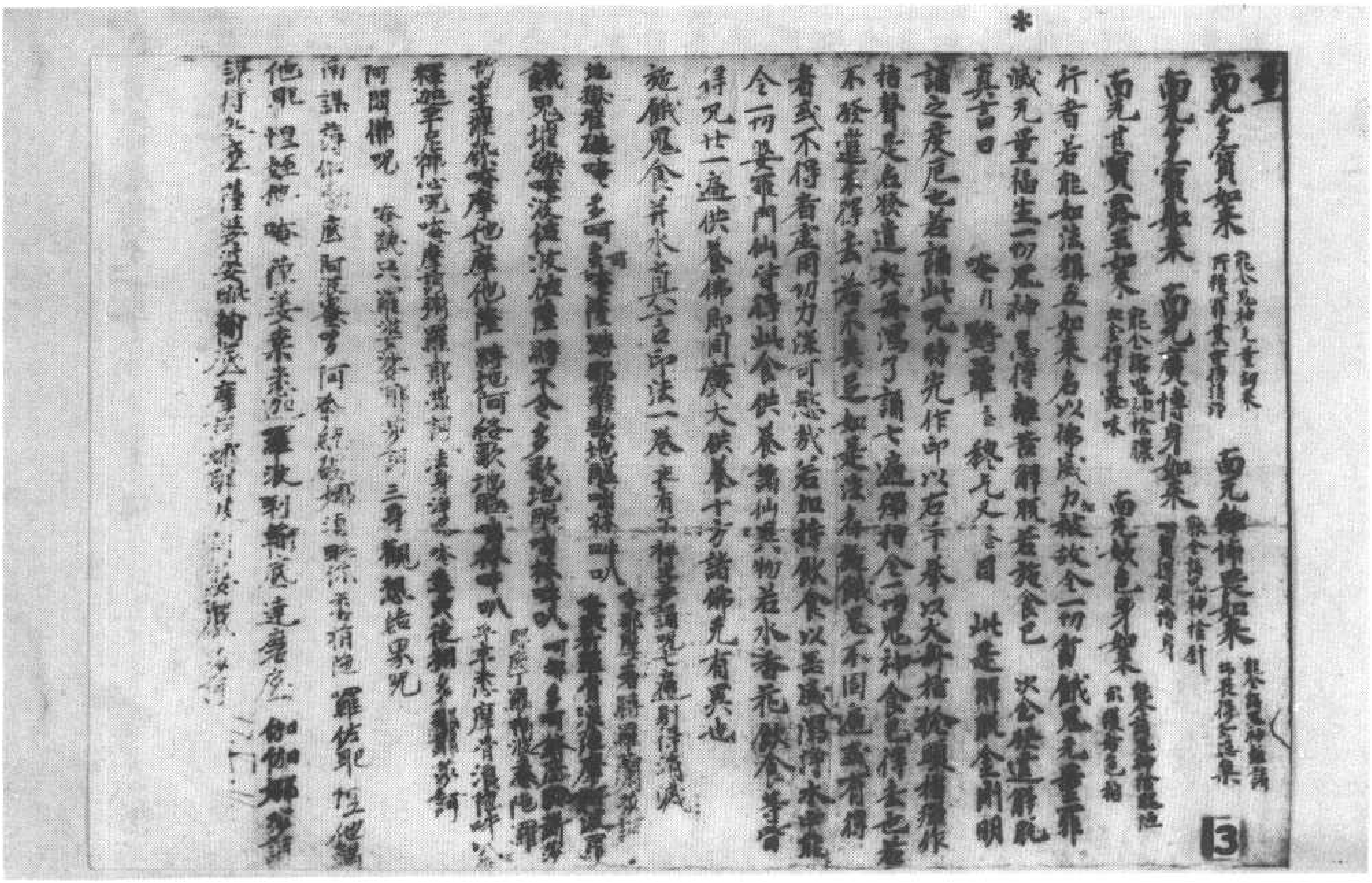
量

南無多寶如來（能令鬼神無量劫來所積罪業皆得消滅）　南無離怖畏如來（能令鬼神[illegible]）

南無寶勝如來（能令鬼神[illegible]）　南無廣博身如來（能令鬼神[illegible]）

南無甘露王如來（能令鬼神[illegible]）　南無妙色身如來（能令鬼神[illegible]）

行者若能如法稱五如來名以佛威力拔濟一切有餓鬼無量罪



量

南無多寶如來（能令鬼神無量劫來所積罪業皆得消滅）　南無離怖畏如來（能令鬼神[illegible]）

南無寶勝如來（能令鬼神[illegible]）　南無廣博身如來（能令鬼神[illegible]）

南無甘露王如來（能令鬼神[illegible]）　南無妙色身如來（能令鬼神[illegible]）

行者若能如法稱五如來名以佛威力拔濟一切有餓鬼無量罪

滅無量福生一切鬼神悉得離苦解脫若施食已　次念發[illegible]解脫

真言曰　唵引[illegible]　此是開[illegible]金剛明

誦之度厄也若誦此呪時先作印以右手拳以大拇指捻頭指作

指聲是名發道真實湯了誦七遍彈指令一切鬼神食已得去也若

不發遣者得去者不具足如是法存餓鬼不同或有得

者或不得者盡同切力深可愍哉若加持飲食以甚盛滿清淨水中龍

令一切婆羅門仙皆得此食供養餘仙異物若水香花飲食等皆

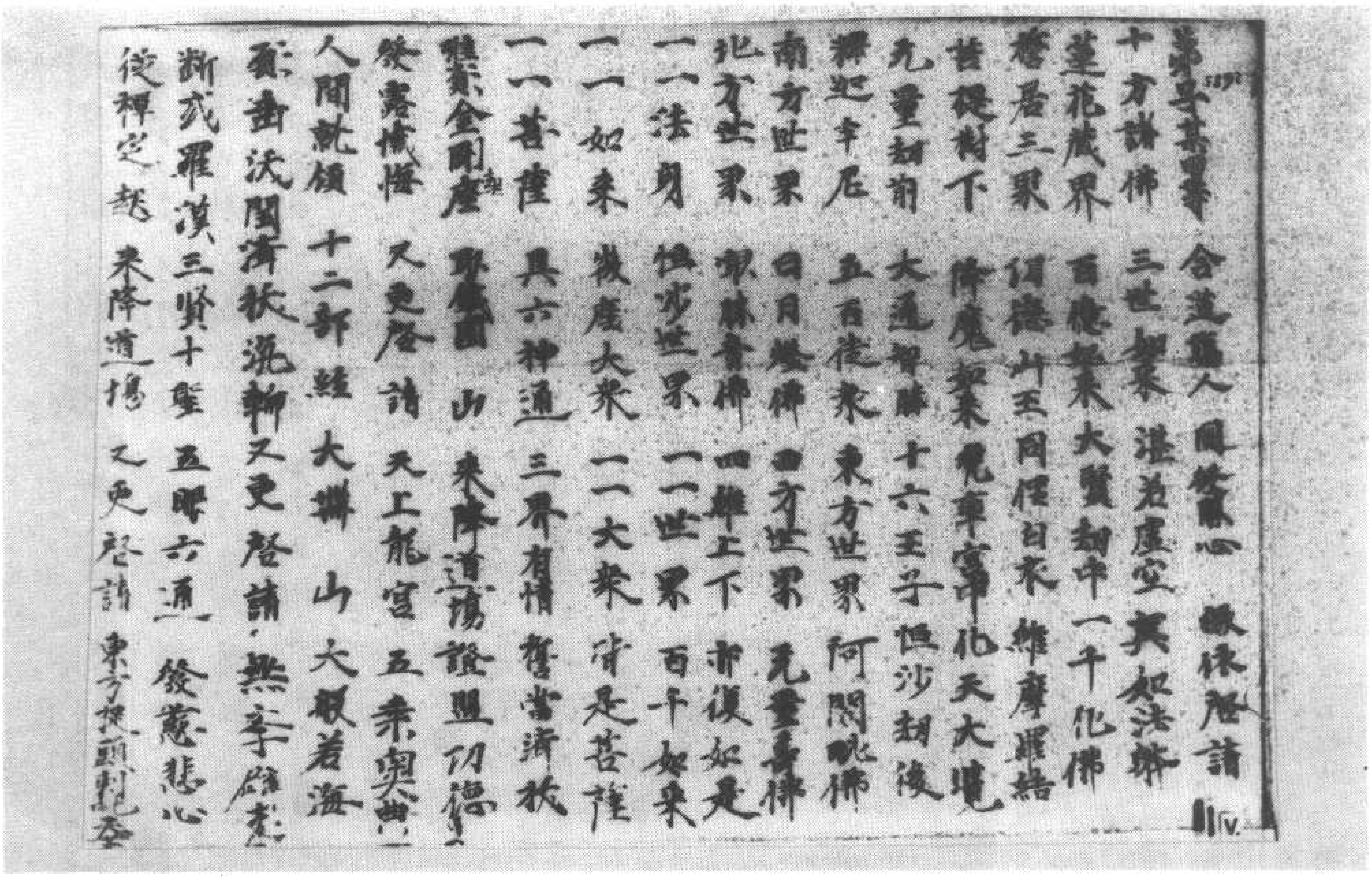
得呪廿一遍供養佛即同廣大供養十方諸佛无有異也

施餓鬼食并水真言印法一卷　[illegible]誦呪七遍則得消滅

[illegible]

阿閦佛呪　[illegible]　三身觀想結果呪

[illegible]



5898

弟子某甲等合道場人同發誠心歸依啟請

十方諸佛　三世如來　湛若虛空　真如法躰

蓮花藏界　百億如來　大賢劫中　一千化佛

權居三界　須德山王　同住白衣　維摩羅詰

菩提樹下　降魔如來　兜率宮中　化天大覺

无量劫前　大通智勝　十六王子　恒沙劫後

釋迦牟尼　五百徒衆　東方世界　阿閦鞞佛

南方世界　日月燈佛　西方世界　无量壽佛

北方世界　微妙音佛　四維上下　亦復如是

一一法身　恒沙世界　一一世界　百千如來

一一如來　微塵大衆　一一大衆　皆是菩薩

一一菩薩　具六神通　三界有情　誓當濟拔

雞貴金剛座（雜）耆闍崛山　來降道場證盟功德

發露懺悔　又更啟請　天上龍宮　五乘奧典一

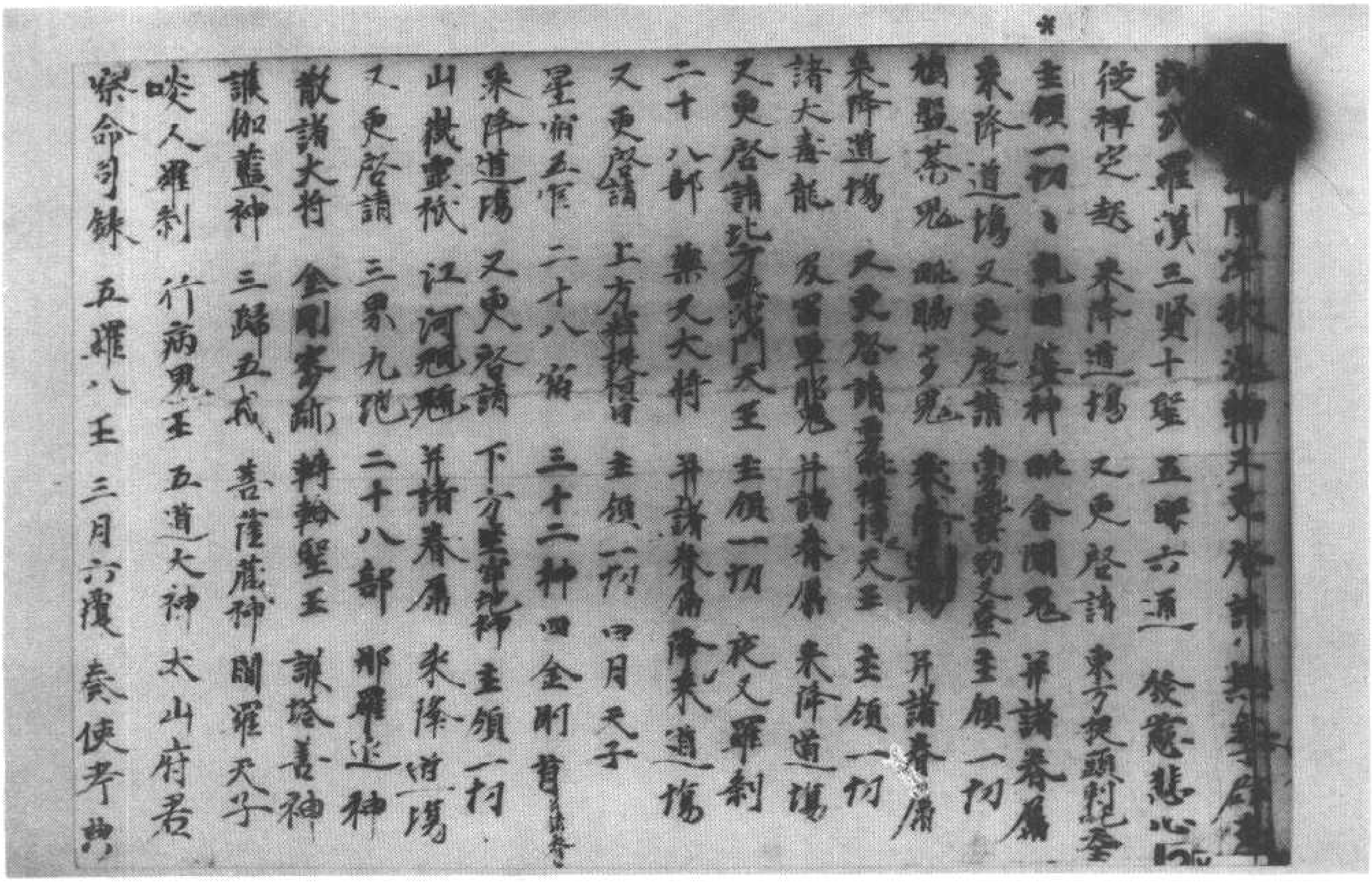
人間就領　十二部經　大鐵山　大根着海

藏尚沉閻濟拔沉淪又更啟請　無等雄尊

斷惑羅漢　三賢十聖　五眼六通　發慈悲心

從禪定起　來降道場　又更啟請　東方提頭賴吒王

17v.



[illegible]閻濟拔沉淪又更啟請　無等雄尊

斷惑羅漢　三賢十聖　五眼六通　發慈悲心

從禪定起　來降道場　又更啟請　東方提頭賴吒王

主領一切　乾闥婆神　毗舍闍鬼　并諸眷屬

來降道場又更啟請　南方毗樓勒叉天王　主領一切

鳩槃茶鬼　毗脇多鬼　來降道場　并諸眷屬

來降道場　又更啟請　西方毗樓博叉天王　主領一切

諸大毒龍　及富單那鬼　并諸眷屬　來降道場

又更啟請北方毗沙門天王　主領一切　夜叉羅剎

二十八部　藥叉大將　并諸眷屬　降來道場

又更啟請　上方釋提桓因　主領一切　日月天子

星宿五星　二十八宿　三十二神　四金剛首

來降道場　又更啟請　下方堅牢地神　主領一切

山嶽靈祇　江河魍魎　并諸眷屬　來降道場

又更啟請　三界九地　二十八部　那羅延神

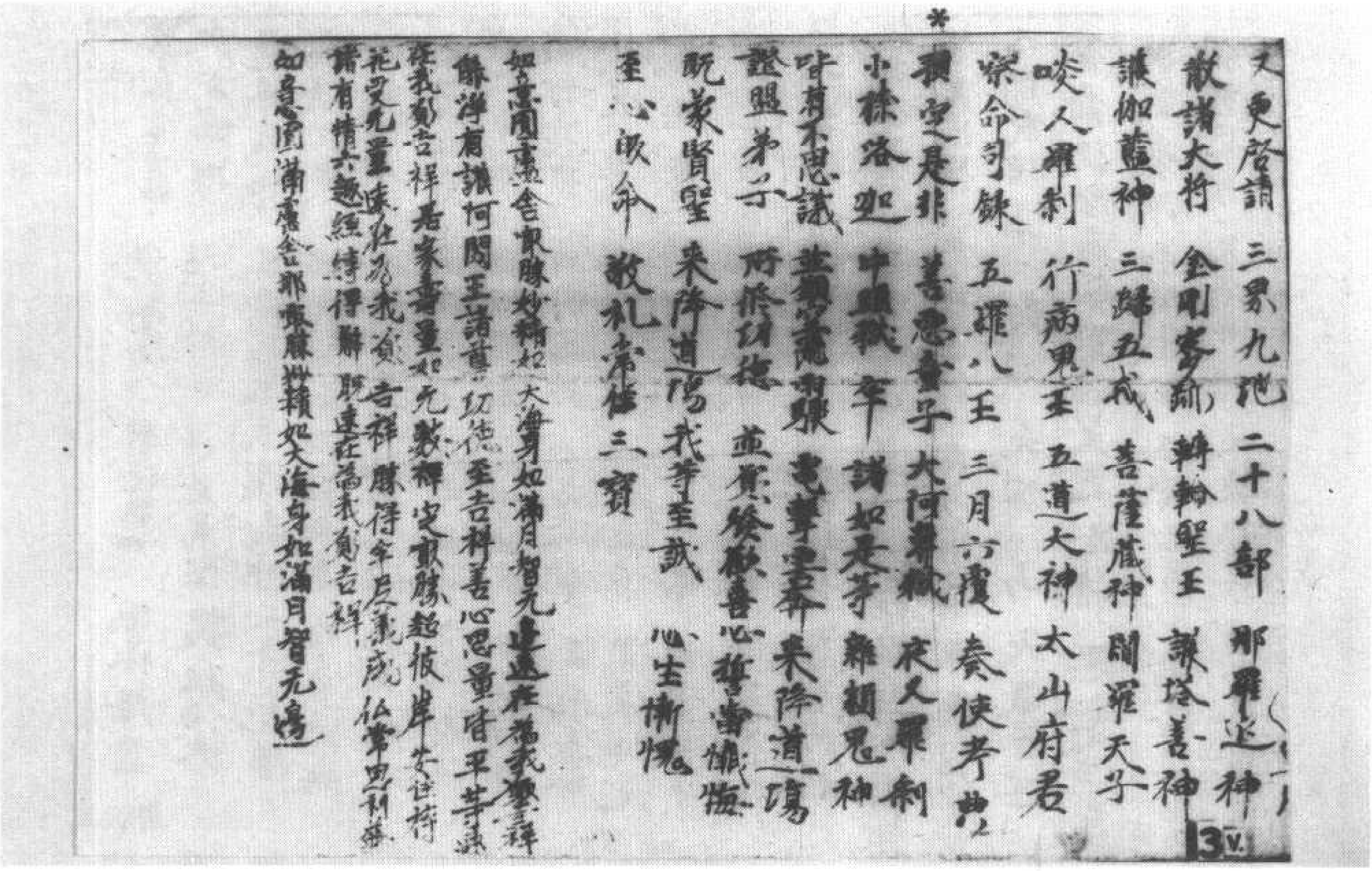
散脂大將　金剛密跡　轉輪聖王　護塔善神

護伽藍神　三歸五戒　菩薩藏神　閻羅天子

啖人羅剎　行病鬼王　五道大神　太山府君

察命司錄　五羅八王　三月六覆　奏使考典

17v.

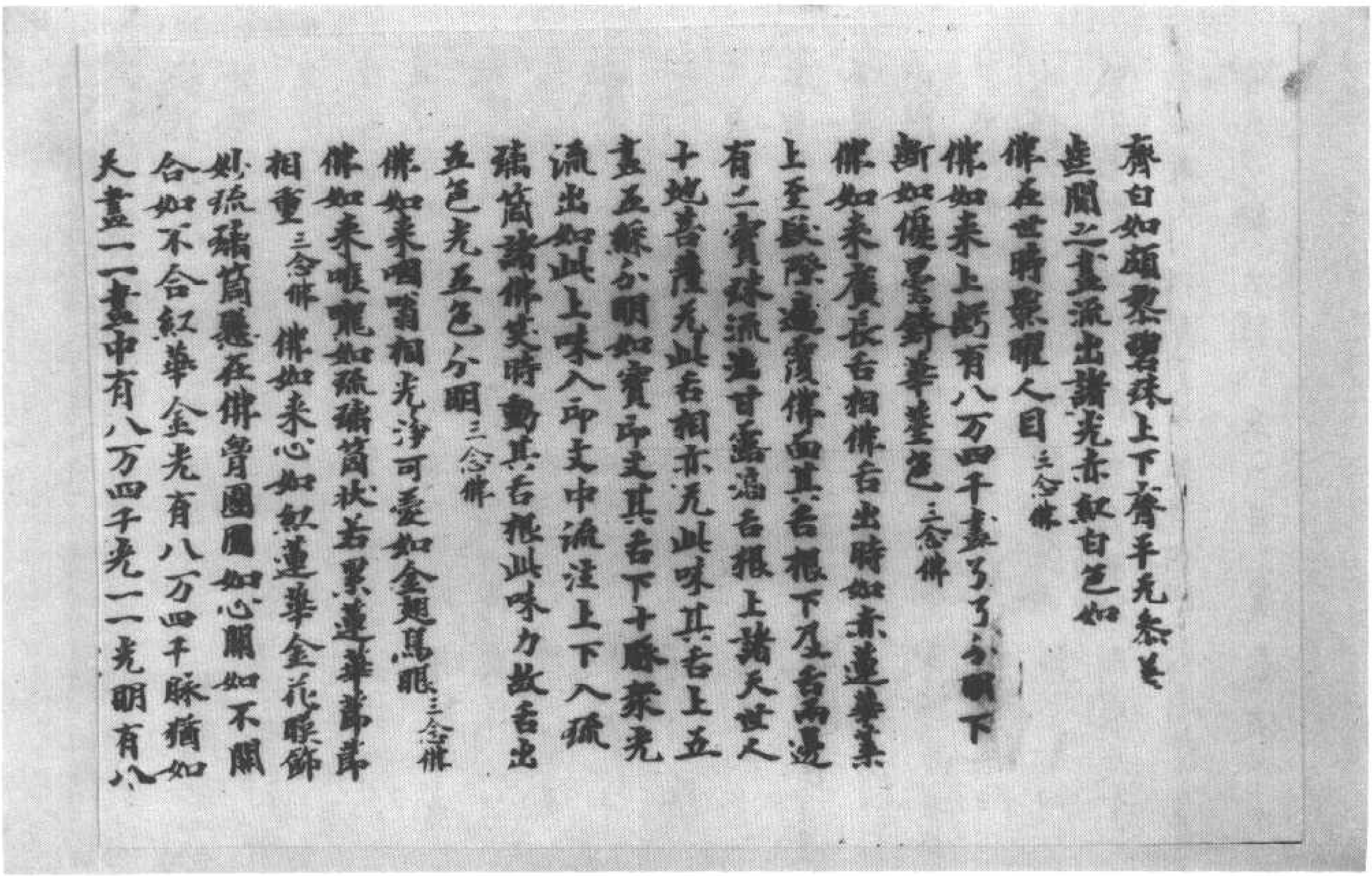


又更啓請　三界九地　二十八部　那羅延神
散諸大将　金剛密跡　轉輪聖王　護塔善神
護伽藍神　三歸五戒　菩薩藏神　閻羅天子
啖人羅剎　行病鬼王　五道大神　太山府君
察命司錄　五羅八王　三月六齋　奏使考典
積空是非　善惡童子　大阿鼻獄　夜叉羅剎
小捺洛迦　中間獄卒　諸如是等　雜類鬼神
皆有不思議　[illegible]　[illegible]　來降道場
證盟弟子　所修功德　並賞發歡喜心　[illegible]懺悔
既蒙賢聖　來降道場　我等至誠　心生慚愧
至心歸命　敬禮常住三寶
如意圓滿金色勝妙稱如大海身如滿月智光遠在福我衆吉祥
餘滞有識何闕王諸尊功德至吉祥善心思量皆平等[illegible]
從我身吉祥若衆善量如无數稱[illegible]勝超彼岸安住[illegible]
花光无量[illegible]我資吉祥勝得牟尼[illegible]我衆[illegible]
諸有情六趣經時得解脫遠在福我衆吉祥
如意圓滿金色[illegible]如大海身如滿月智光遠

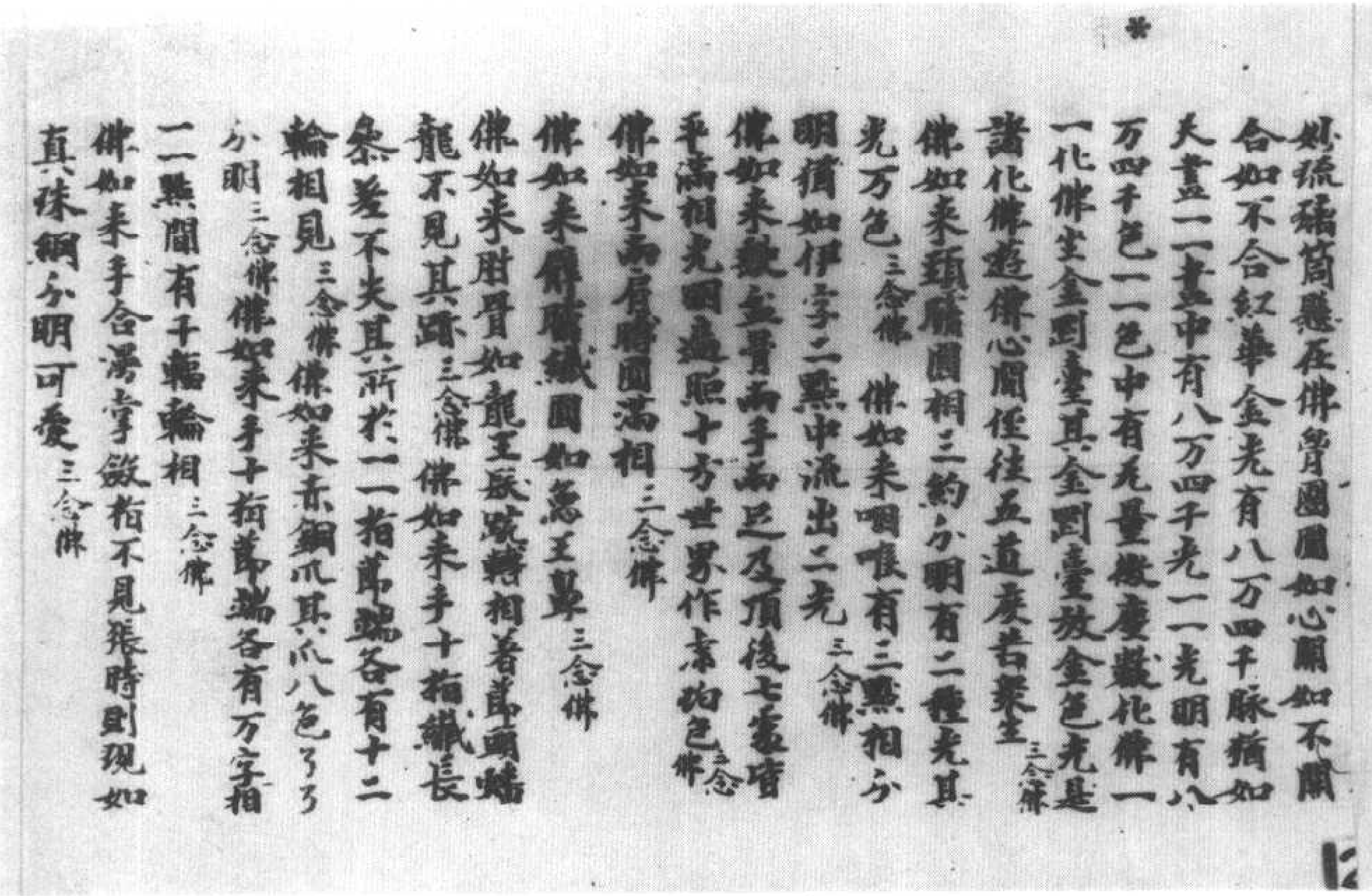
3v.

2465

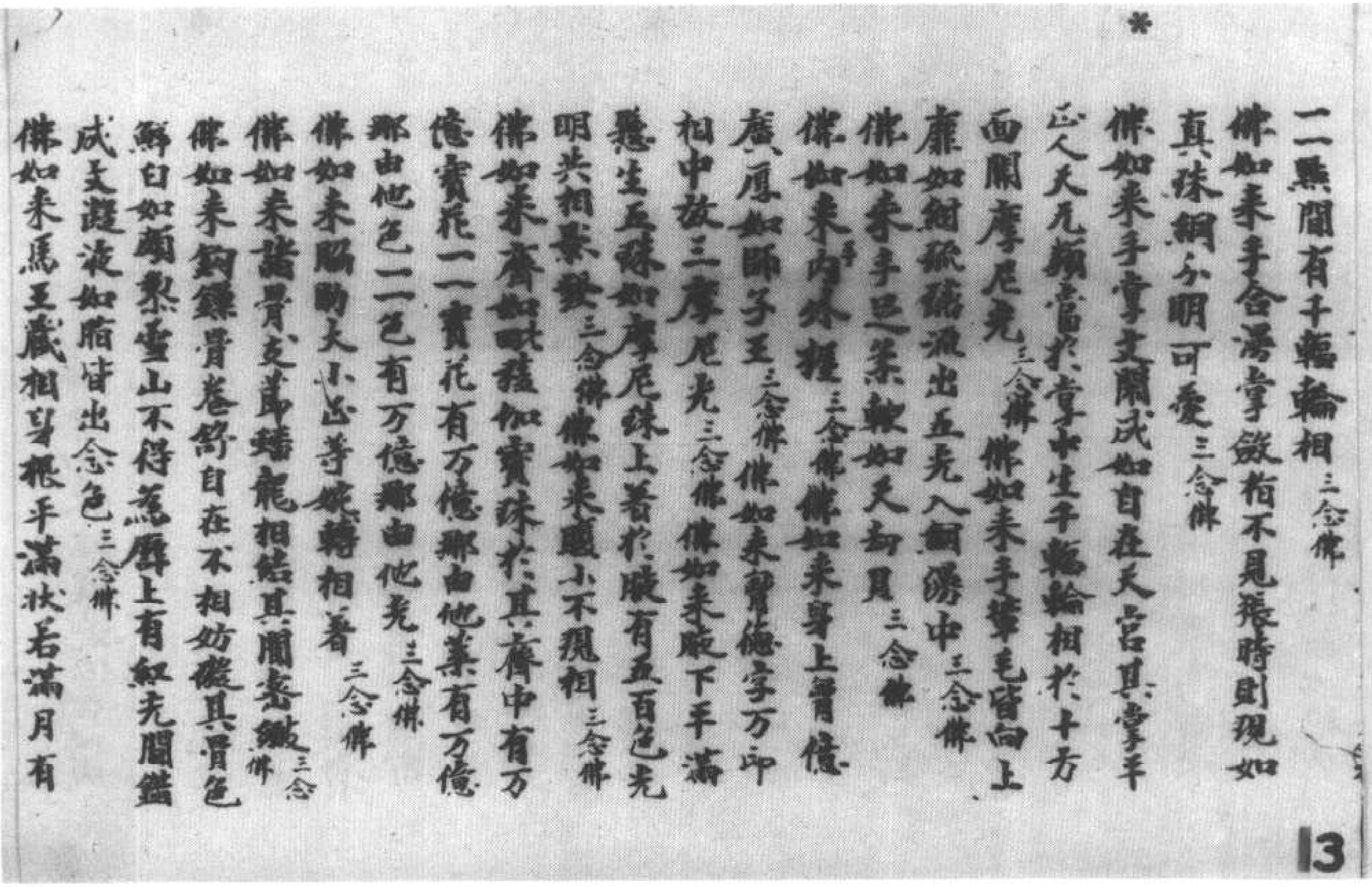
斯二六八六號　佛說相好經一卷



齊白如頗梨碧珠上下齊平光参差
齒間之盡流出諸光赤紅白色如
佛在世時衆曜人目（三念佛）
佛如來上齶有八万四千盡了了分明下
齗如優曇鉢華茎色（三念佛）
佛如來廣長舌相佛舌出時如赤蓮華葉
上至髮際遍覆佛面其舌根下及舌兩邊
有二寶珠流出甘露滴舌根上諸天世人
十地菩薩无此舌相亦无此味其舌上五
畫五脉分明如寶印文其舌下十脉采光
流出如此上味入印文中流注上下入琉
璃筒諸佛笑時動其舌根此味力故舌出
五色光五色分明（三念佛）
佛如來咽喉相光淨可愛如金翅鳥眼（三念佛）
佛如來唯寵如琉璃筒狀若累蓮華節節
相重（三念佛）　佛如來心如紅蓮華金花映飾
妙琉璃筒懸在佛胷圓圓如心關如不關
合如不合紅華金光有八万四千脉猶如
天畫一一畫中有八万四千光一一光明有八

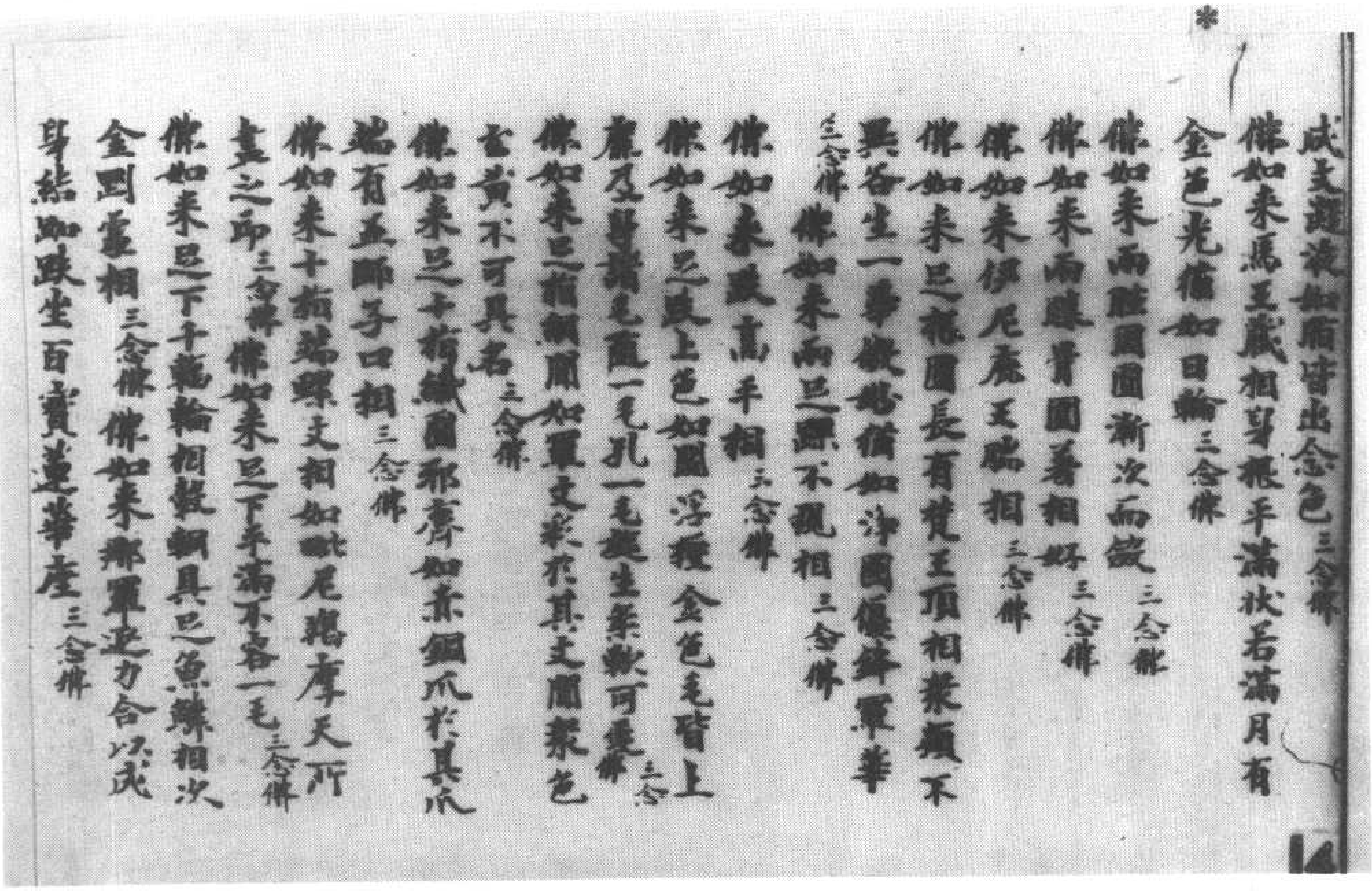


妙孫穚筒懸在佛臂圓圓如心關如不關
合如不合紅華金光有八万四千脉猶如
天蓋一一蓋中有八万四千光一一光明有八
万四千色一一色中有无量微塵數化佛一
一化佛坐金剛臺其金剛臺放金色光是
諸化佛遊佛心關往往五道度苦衆生（三念佛）
佛如来頸䐗圓相三約分明有二種光其
光万色（三念佛） 佛如来咽喉有三點相分
明猶如伊字三點中流出二光（三念佛）
佛如来缺盆骨兩手兩足及頂後七處皆
平滿相光明遍照十方世界作紫絢色（三念佛）
佛如来兩肩臂圓滿相（三念佛）
佛如来臂臓圓如象王鼻（三念佛）
佛如来肘骨如龍王蹙蹴轉相著節頭鱗
龍不見其蹟（三念佛） 佛如来手十指纖長
叅差不失其所於一一指節端各有十二
輪相見（三念佛） 佛如来赤銅爪其爪八色了了
分明（三念佛） 佛如来手十指節端各有万字相
一一點閒有千輻輪相（三念佛）
佛如来手合縵掌斂指不見張時則現如
真珠網分明可愛（三念佛）

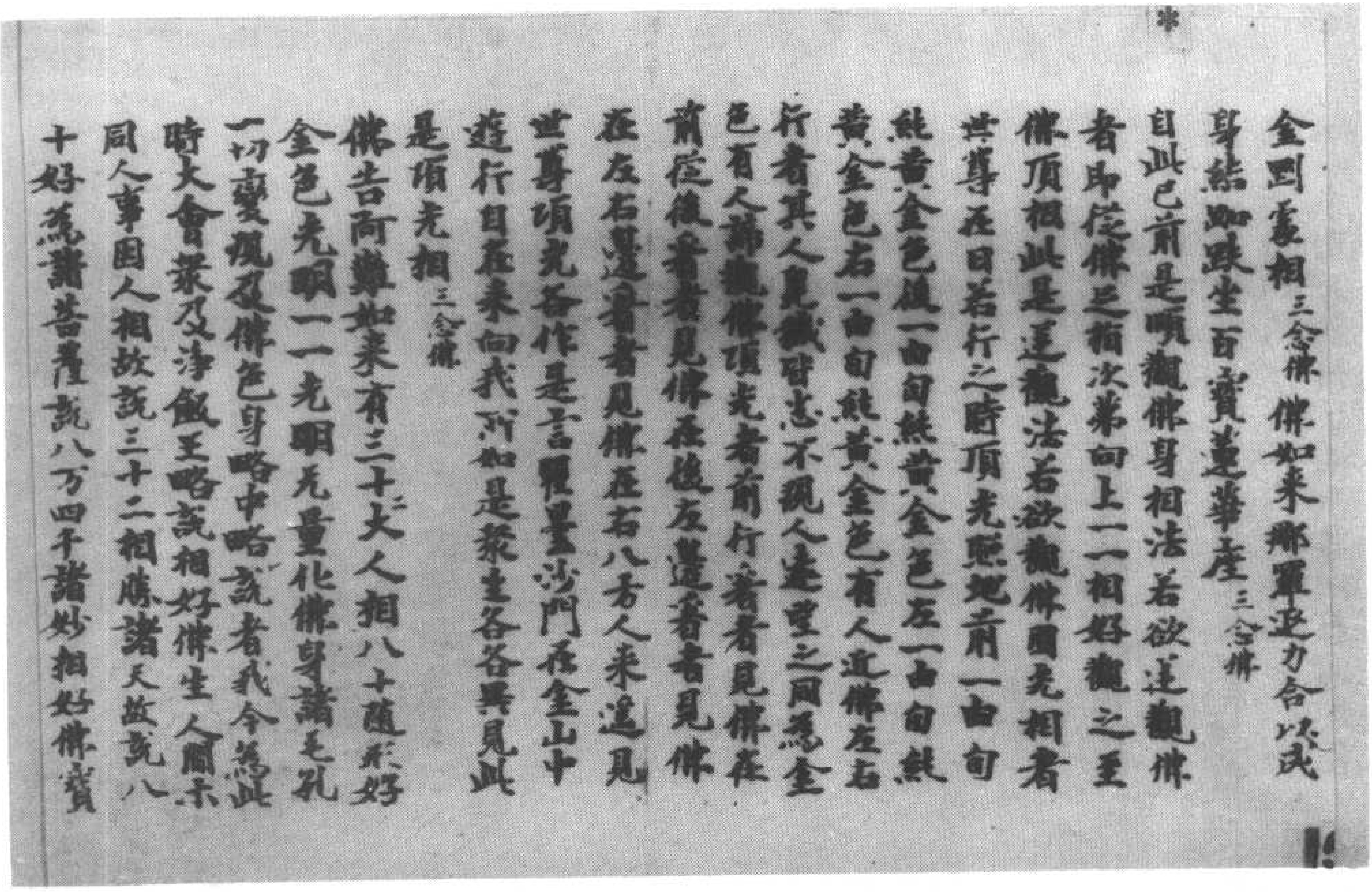


一一點閒有千輻輪相（三念佛）
佛如来手合縵掌斂指不見張時則現如
真珠網分明可愛（三念佛）
佛如来手掌文闢戌如自在天宮其掌平
正人天无顯當於掌中生千輻輪相於十方
面閒摩尼光（三念佛） 佛如来手掌毛皆向上
靡如紺琉璃流出五光入銅湧中（三念佛）
佛如来手足柔軟如天劫貝（三念佛）
佛如来（手）内外握（三念佛） 佛如来身上胷臆
廣厚如師子王（三念佛） 佛如来胷德字万印
相中放三摩尼光（三念佛） 佛如来腋下平滿
懸生五珠如摩尼珠上著於腋有五百色光
明共相暉發（三念佛） 佛如来腰小不現相（三念佛）
佛如来齊如峡羅伽寶珠於其齊中有万
億寶花一一寶花有万億那由他葉有万億
那由他色一一色有万億那由他光（三念佛）
佛如来脇肋大小正等婉轉相著（三念佛）
佛如来諸骨支節鑄龍相結其間密緻（三念佛）
佛如来鈎鏁骨卷舒自在不相妨礙其骨色
鮮白如頗梨雪山不得爲譬上有紅光閒錯
成文凝液如脂皆出念色（三念佛）
佛如来馬王藏相身根平滿狀若滿月有

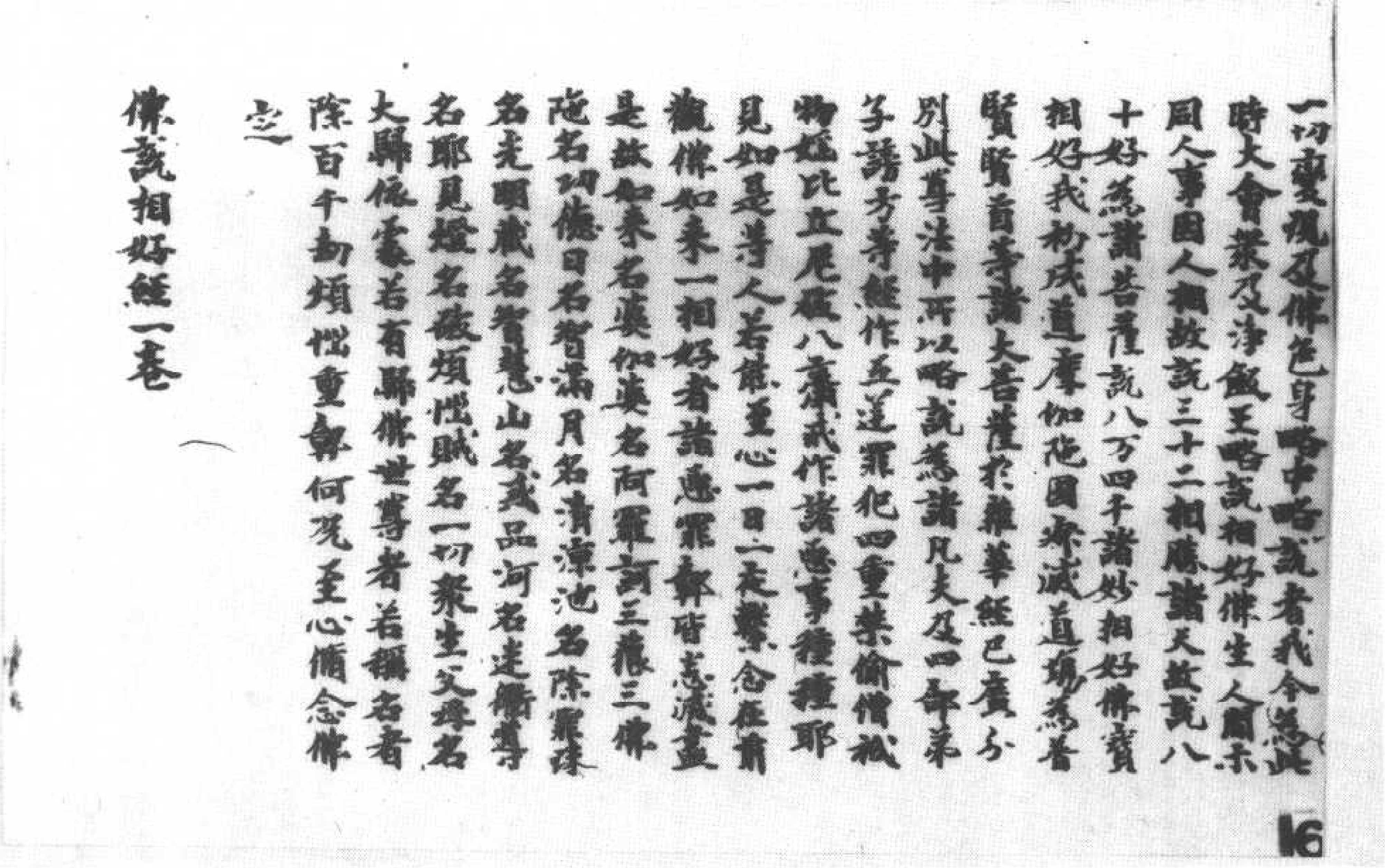
13



咸皆隨後如脂皆出金色（三念佛）
佛如來馬王藏相身根平滿狀若滿月有
金色光猶如日輪（三念佛）
佛如來兩腋圓圓漸次而纖（三念佛）
佛如來兩膝骨圓著相好（三念佛）
佛如來伊尼鹿王腨相（三念佛）
佛如來足跟圓長有梵王頂相衆類不
異各生一善微妙猶如淨國優鉢羅華
（三念佛）佛如來兩足踝不現相（三念佛）
佛如來趺高手相（三念佛）
佛如來足趺上色如閻浮檀金色毛皆上
靡及身諸毛孔一毛孔一毛旋生柔軟可愛（三念佛）
佛如來足指網間如羅文彩於其文間衆色
玄黃不可具名（三念佛）
佛如來足十指纖圓郁膺如赤銅爪於其爪
端有五師子口相（三念佛）
佛如來十指端螺文相如毗尼鵝摩天所
畫之印（三念佛）佛如來足下平滿不容一毛（三念佛）
佛如來足下千輻輪相轂輞具足魚鱗相次
金剛蓋相（三念佛）佛如來那羅延力合以成
身結跏趺坐百寶蓮華座（三念佛）



金剛蓋相（三念佛）佛如來那羅延力合以成
身結跏趺坐百寶蓮華座（三念佛）
自此已前是順觀佛身相法若欲逆觀佛
者即從佛足指次第向上一一相好觀之至
佛頂相此是逆觀法若欲觀佛圓光相者
世尊在日若行之時頂光照地前一由旬
純黃金色後一由旬純黃金色左一由旬純
黃金色右一由旬純黃金色有人近佛左右
行者其人見皆悉不現人遠望之同為金
色有人禮觀佛頭光者前行者見佛在
前從後看者見佛在後左邊看者見佛
在左右邊看者見佛在右八方人來遙見
世尊頭光各作是言瞿曇沙門在金山中
遊行自在來向我所如是衆生各各異見此
是項光相（三念佛）
佛告阿難如來有三十二大人相八十隨形好
金色光明一一光明無量化佛身諸毛孔
一切變現及佛色身略中略說者我今為此
時大會衆及淨飯王略說相好佛生人間示
同人事同人相故說三十二相勝諸天故說八
十好為諸菩薩說八万四千諸妙相好佛寶



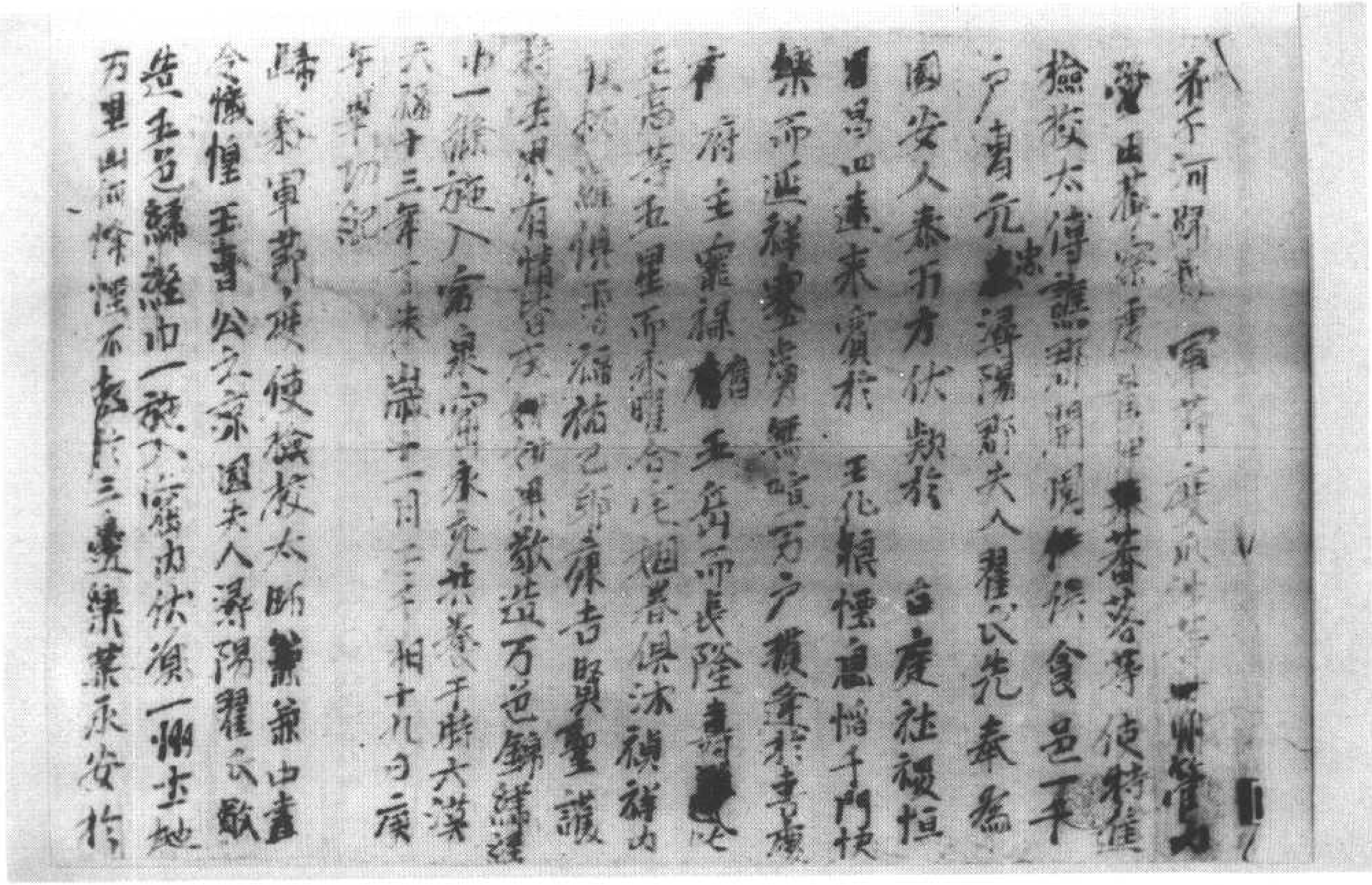
*

一切衆觀及佛色身中略說者我今爲說
時大會衆及淨飯王略說相好佛生人間示
同人事因人相故說三十二相勝諸天故說八
十好爲諸菩薩說八万四千諸妙相好佛寶
相好我物成道摩伽陀國寂滅道場爲普
賢賢首等諸大菩薩於雜華經已廣分
別與尊法中所以略說爲諸凡夫及四部弟
子諸方等經作五逆罪犯四重禁偷僧祇
物婬比丘尼破八齋戒作諸惡事種種耶
見如是等人若能至心一日一夜繫念在前
觀佛如來一相好者諸惡罪鄣皆悉滅盡
是故如來名婆伽婆名阿羅訶三藐三佛
陀名功德日名智滿月名清涼池名除霧露
名光明藏名智慧山名戒品河名達佛尊
名鄣見燈名破煩惱賊名一切衆生父母名
大歸依處若有歸佛世尊者若稱名者
除百千劫煩惱重鄣何況至心備念佛
忘之

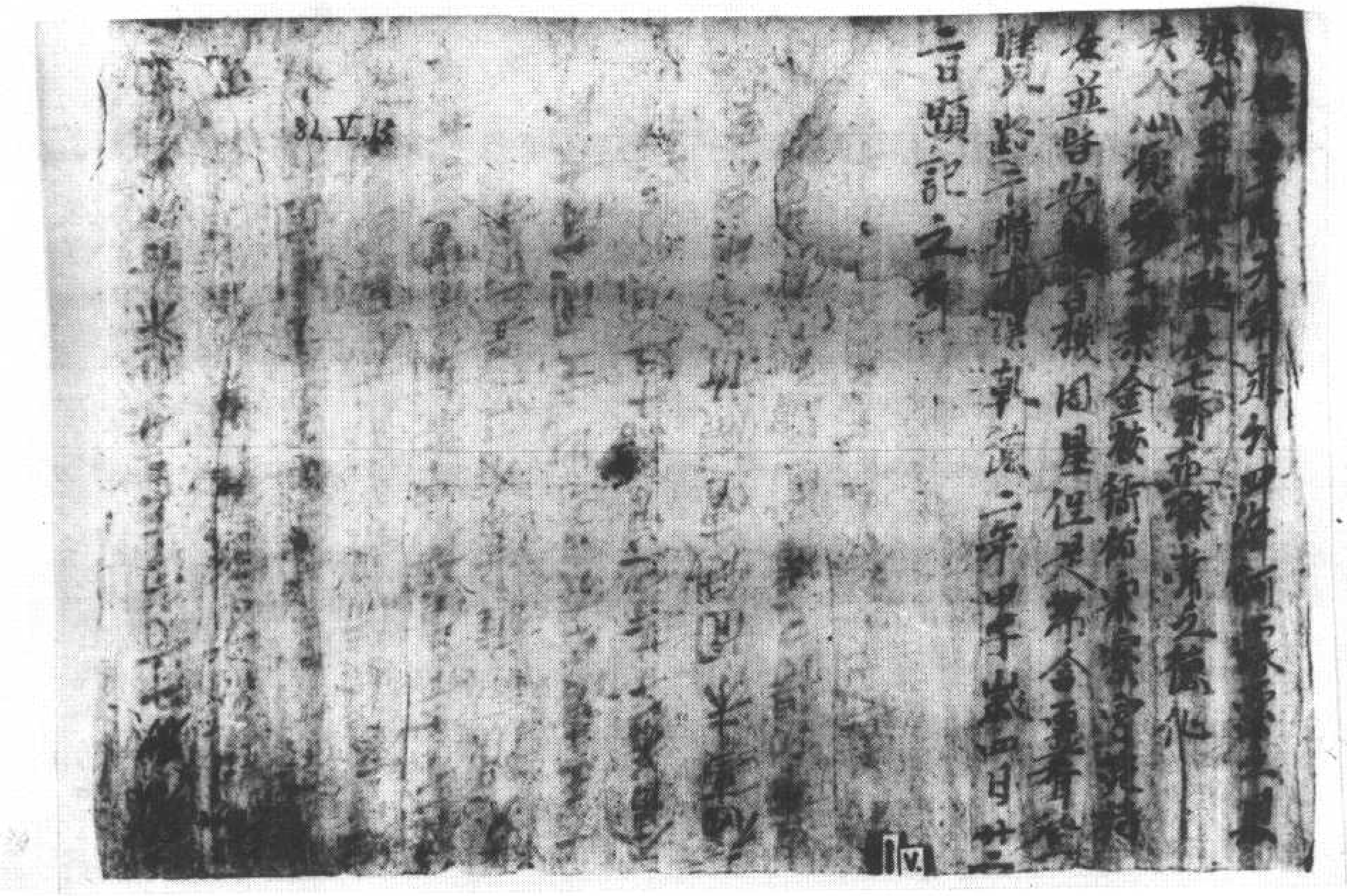
佛說相好經一卷

16

▼斯二六八七號　天福十三年（西元九四八）曹元忠（潯陽郡夫人翟氏布施疏

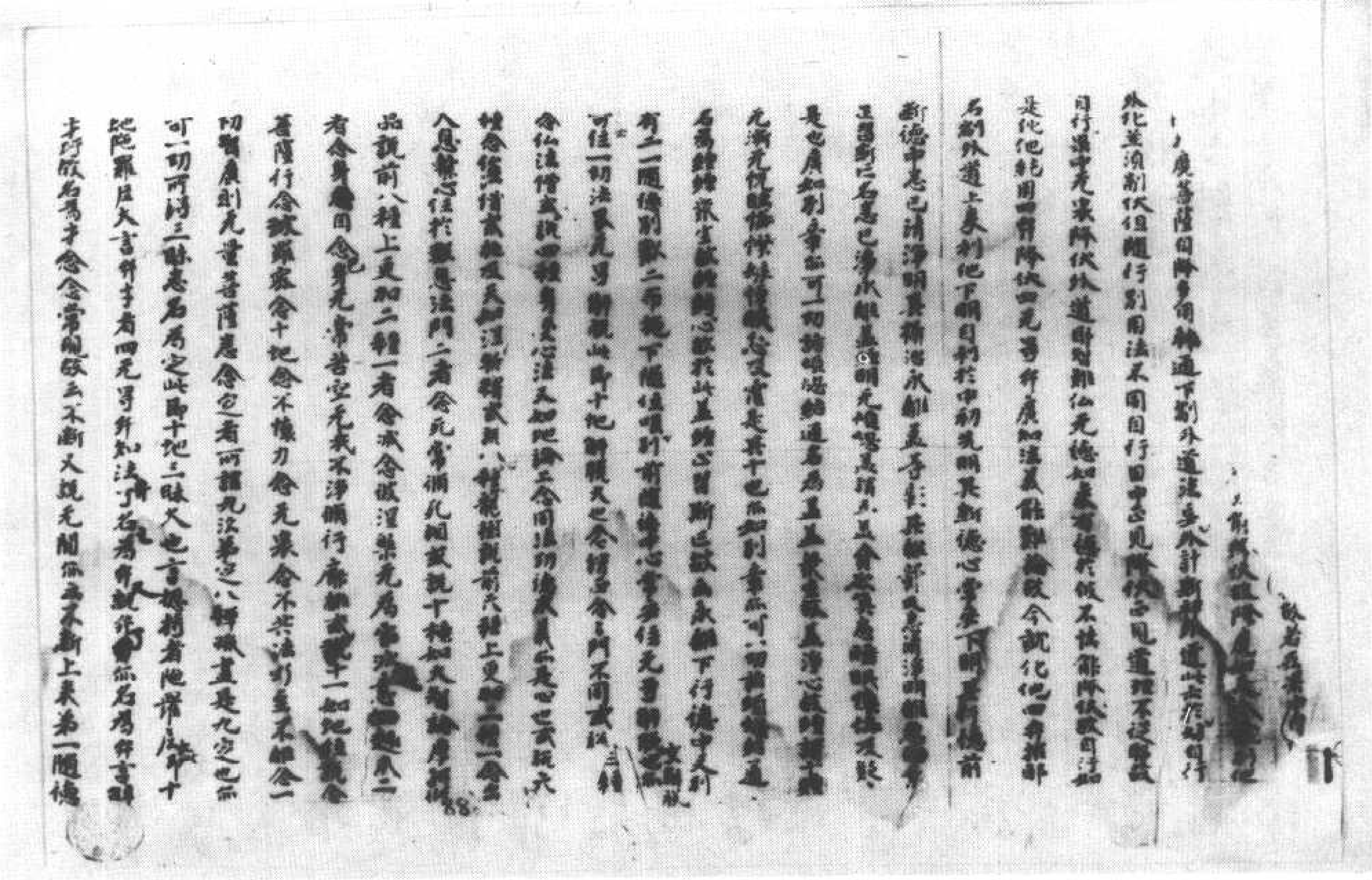


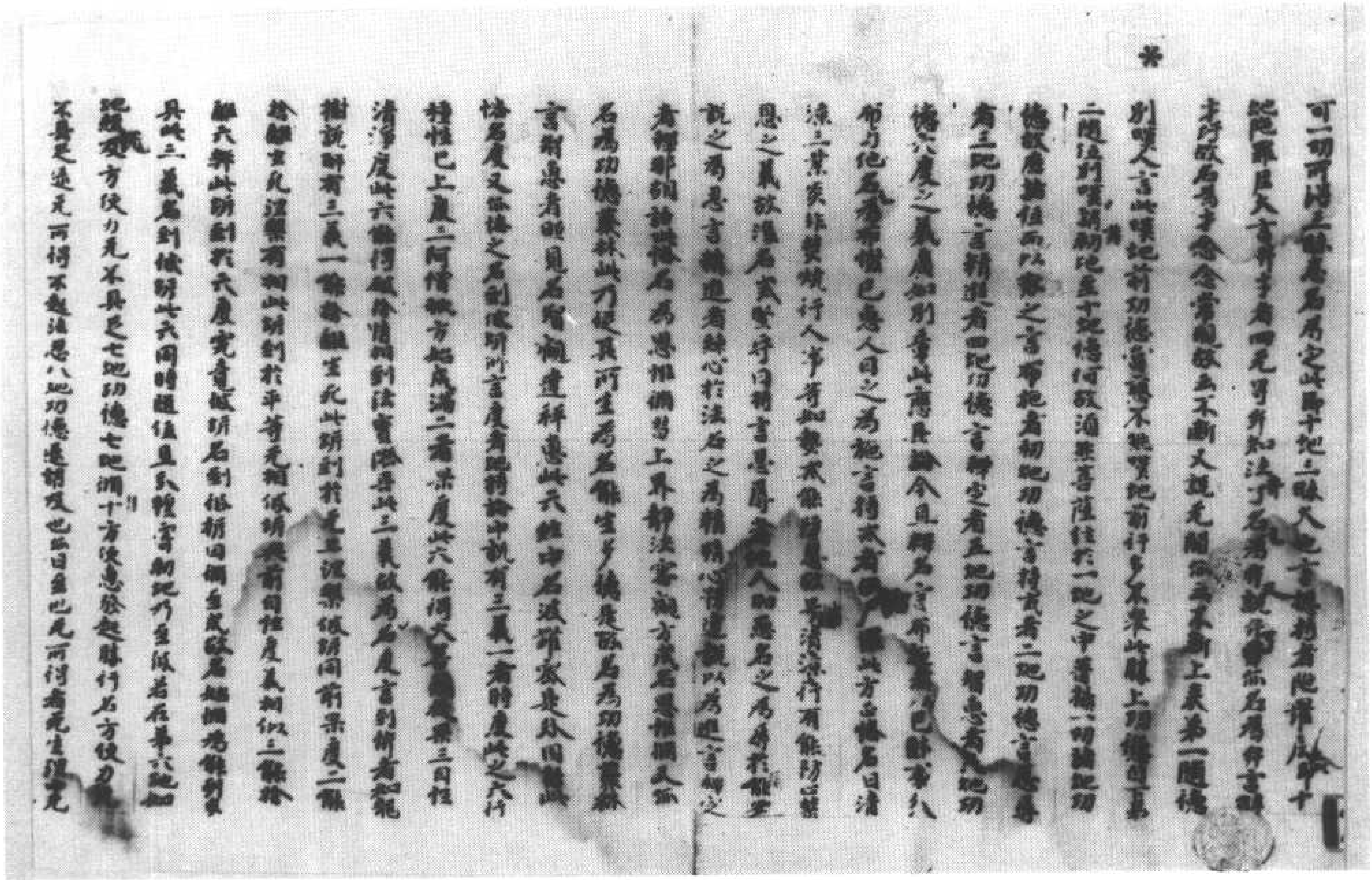
弟子河西歸義等軍節度瓜沙等州管內
營田觀察處置押蕃落等使特進
檢校太傅譙郡開國侯食邑一千
戶曹元忠潯陽郡夫人翟氏先奉為
國安人泰万方伏欵於　帝庭社稷恒
昌四遠來賓於　王化狼煙息焰千門快
樂而延祥塞虜無喧万戶獲逍遙於壽域
[illegible]府主寵祿增王爵而長隆壽[illegible]之
王高等五星而永曜合宅姻眷俱沐禎祥內
外[illegible]姻親俱承福祐己躬康吉賢聖護
持[illegible]有情皆安[illegible]家造万法[illegible]
中一錢施入宕泉窟永充供養于時大漢
天福十三年丁未歲十一月二十　相十九日庚
午朔切記
歸義軍節度使檢校太師兼中書
令[illegible]王曹公之宗國夫人潯陽翟氏獻
造五色錦繡經巾一段入窟內伏願一州土地
万里山河烽煙不起三邊樂業永安於

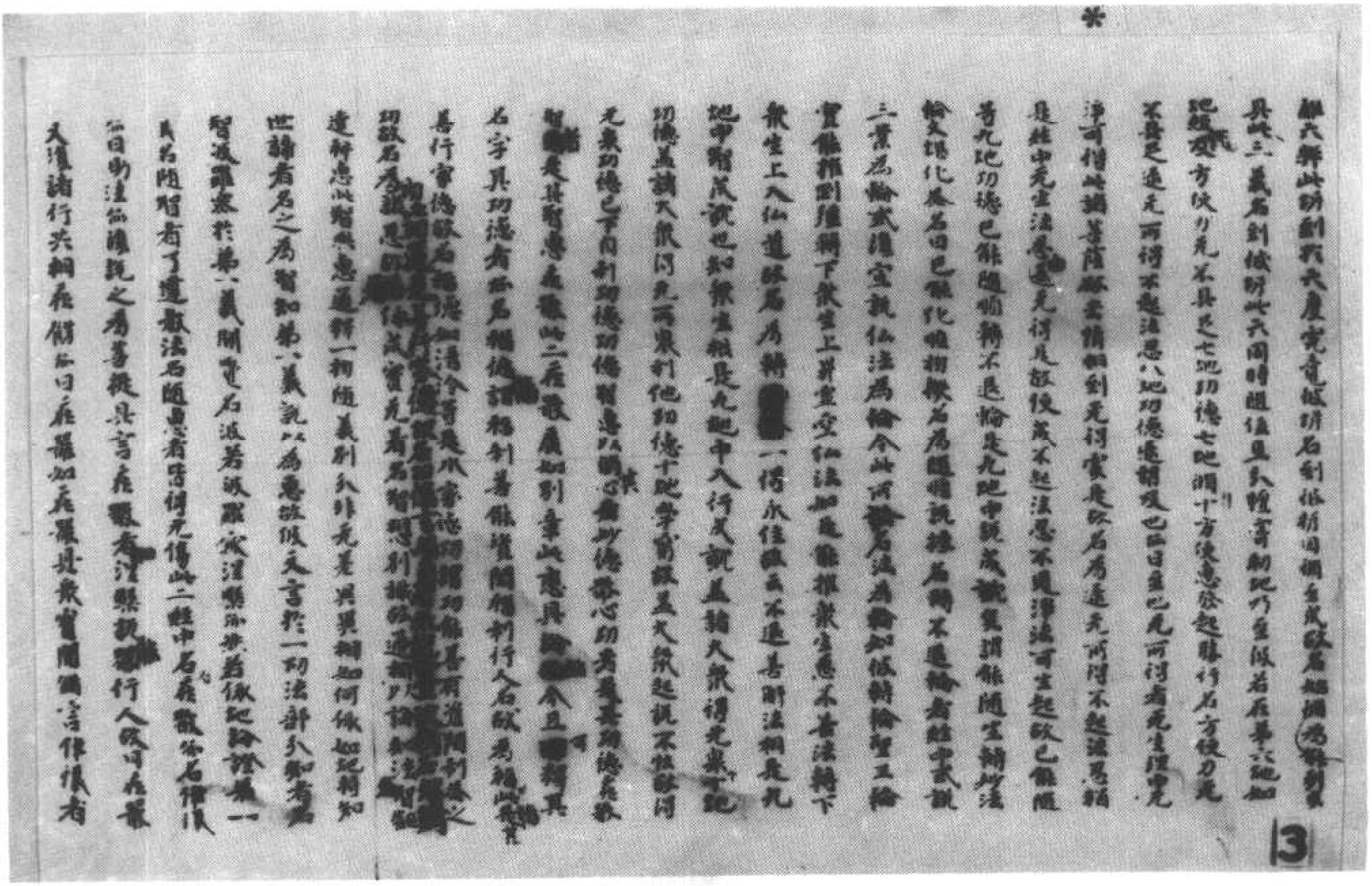


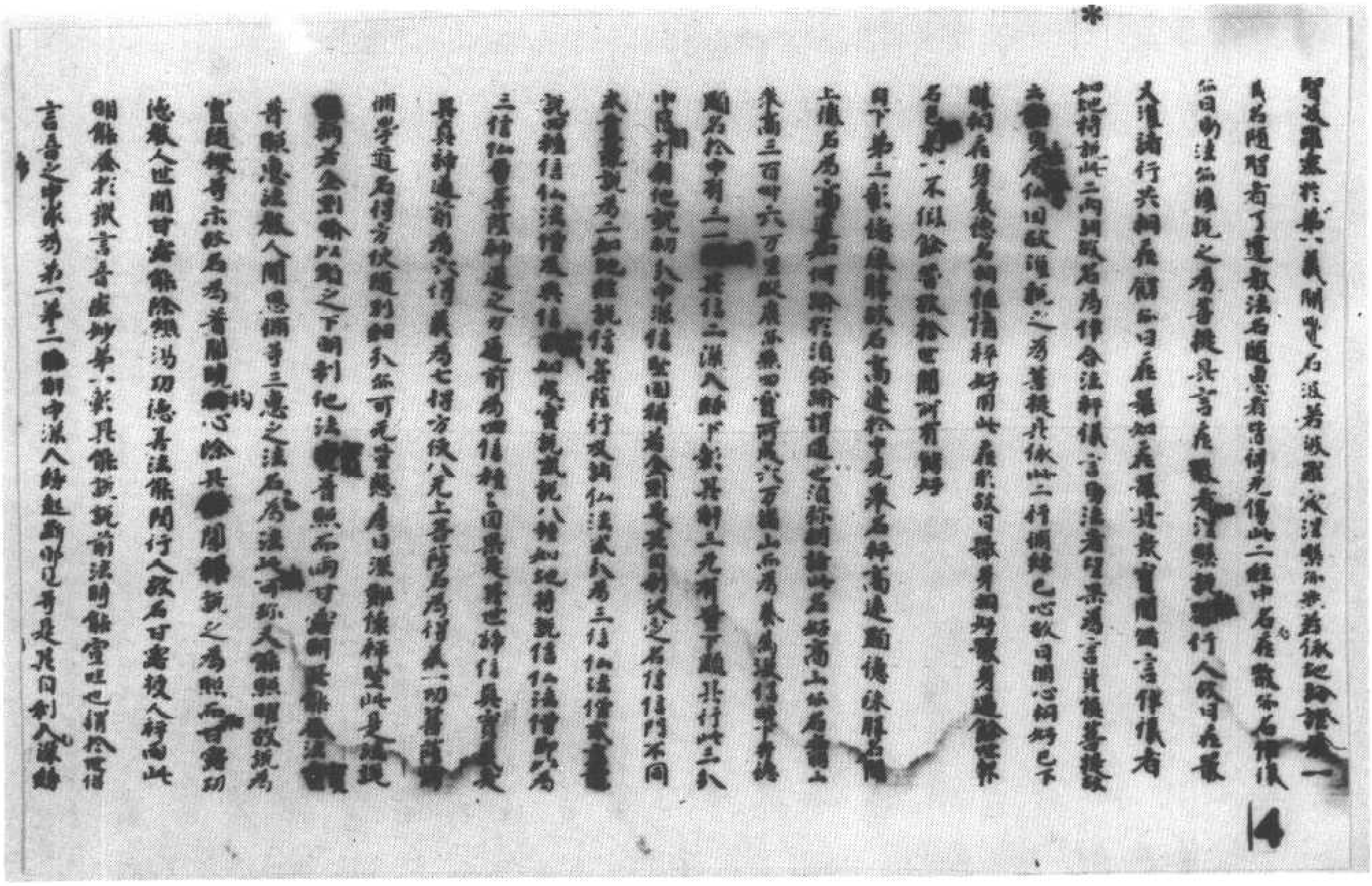
▼斯二六八八號　維摩經疏

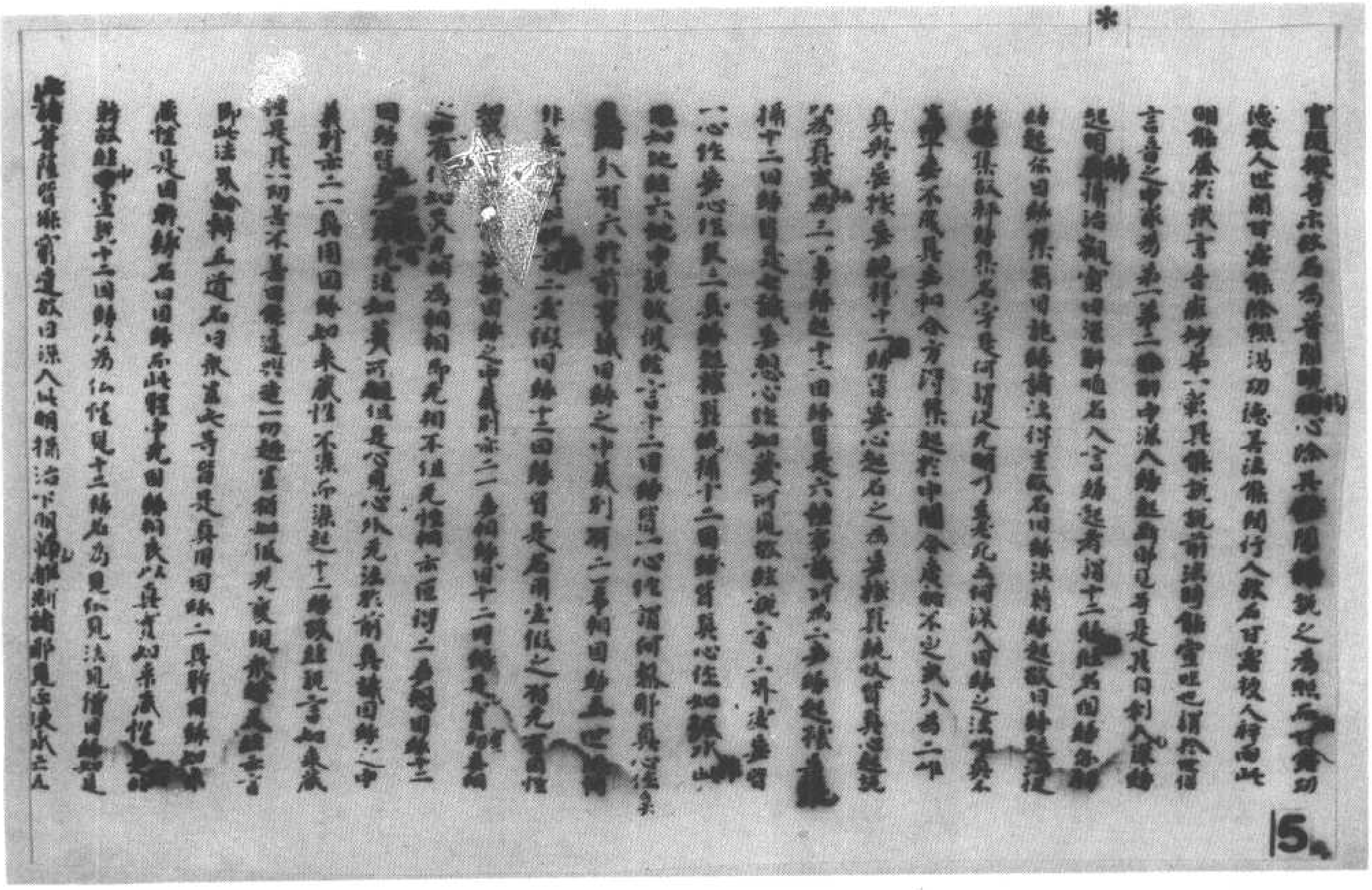
T2770　底本



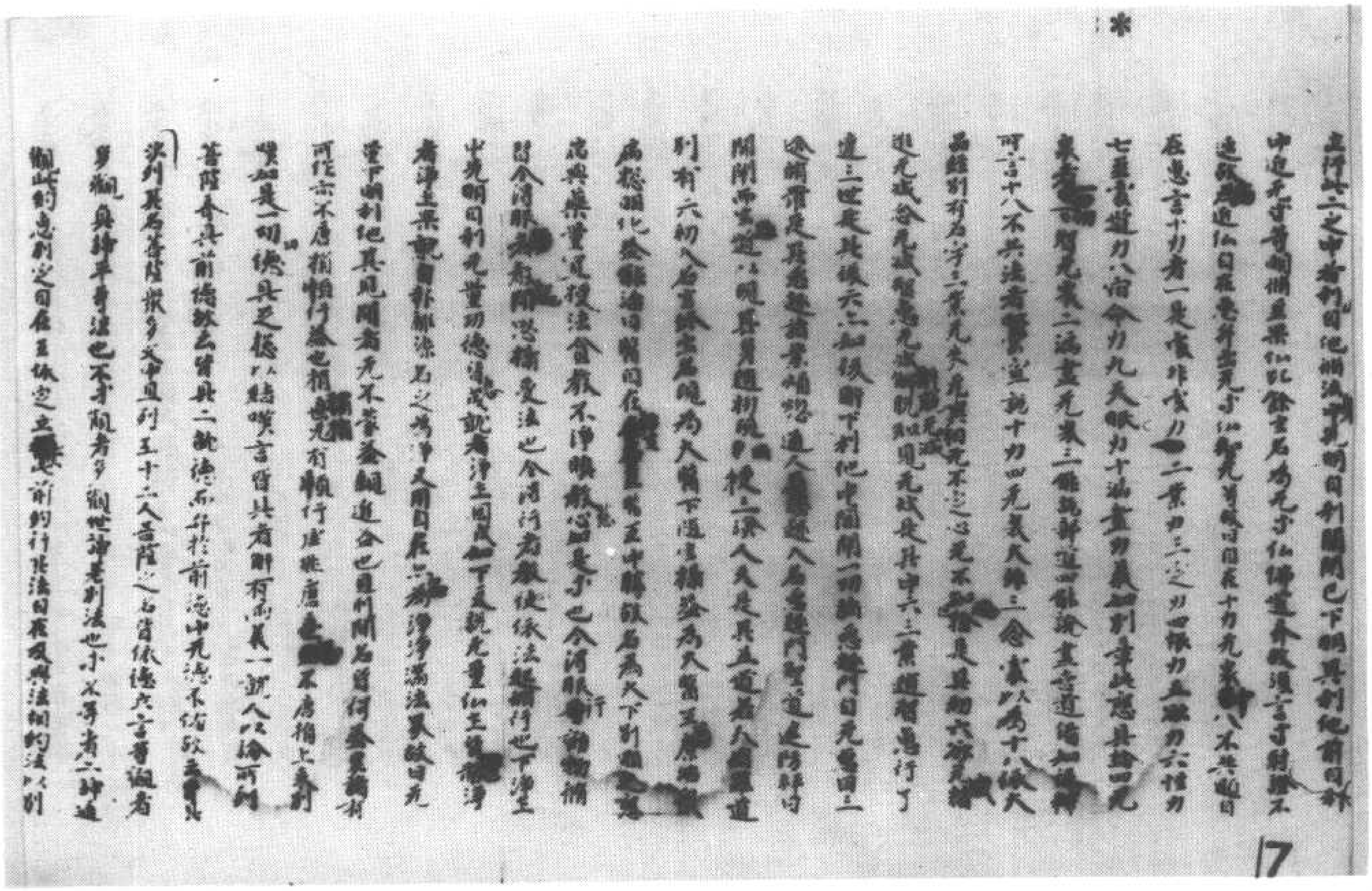


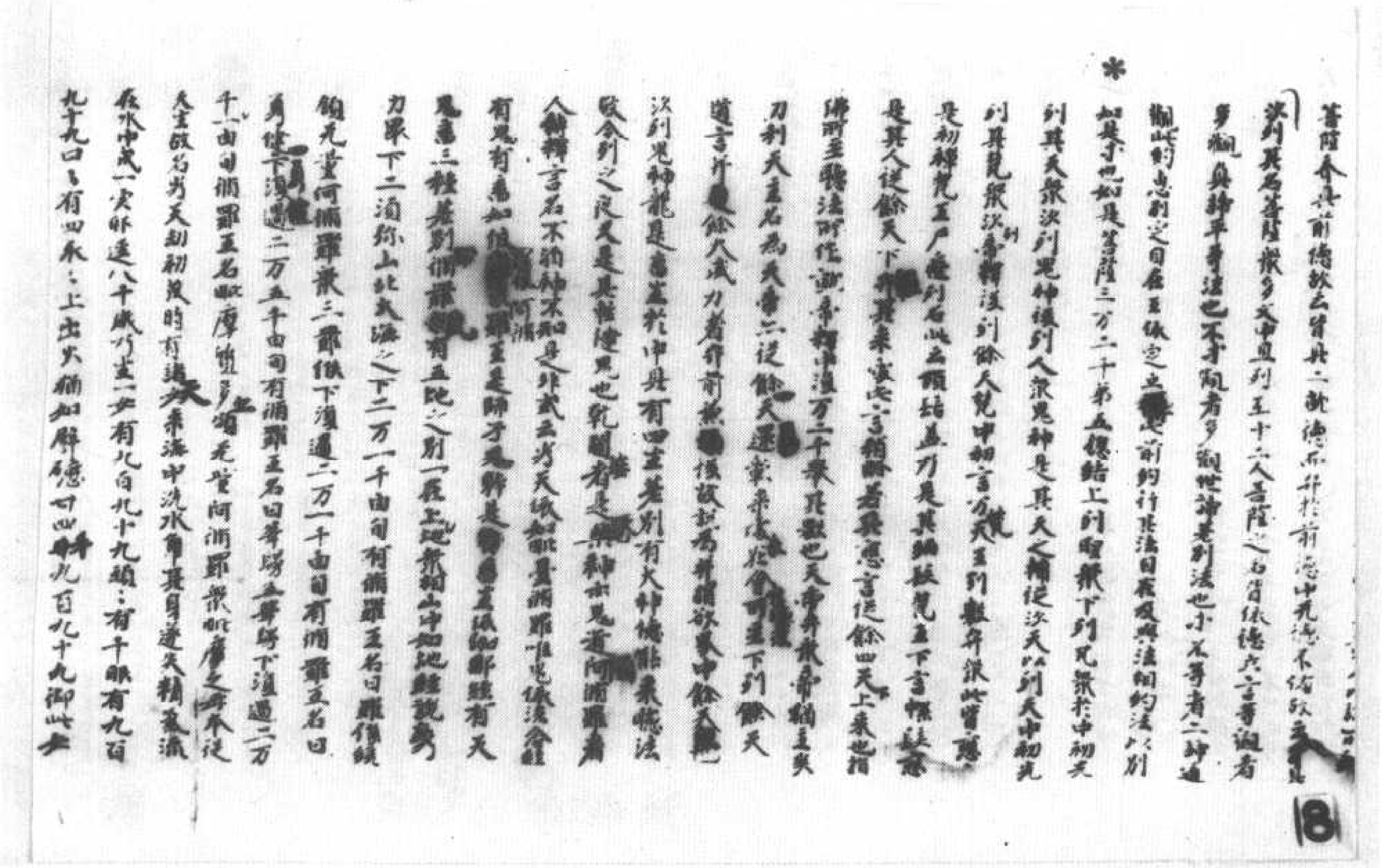


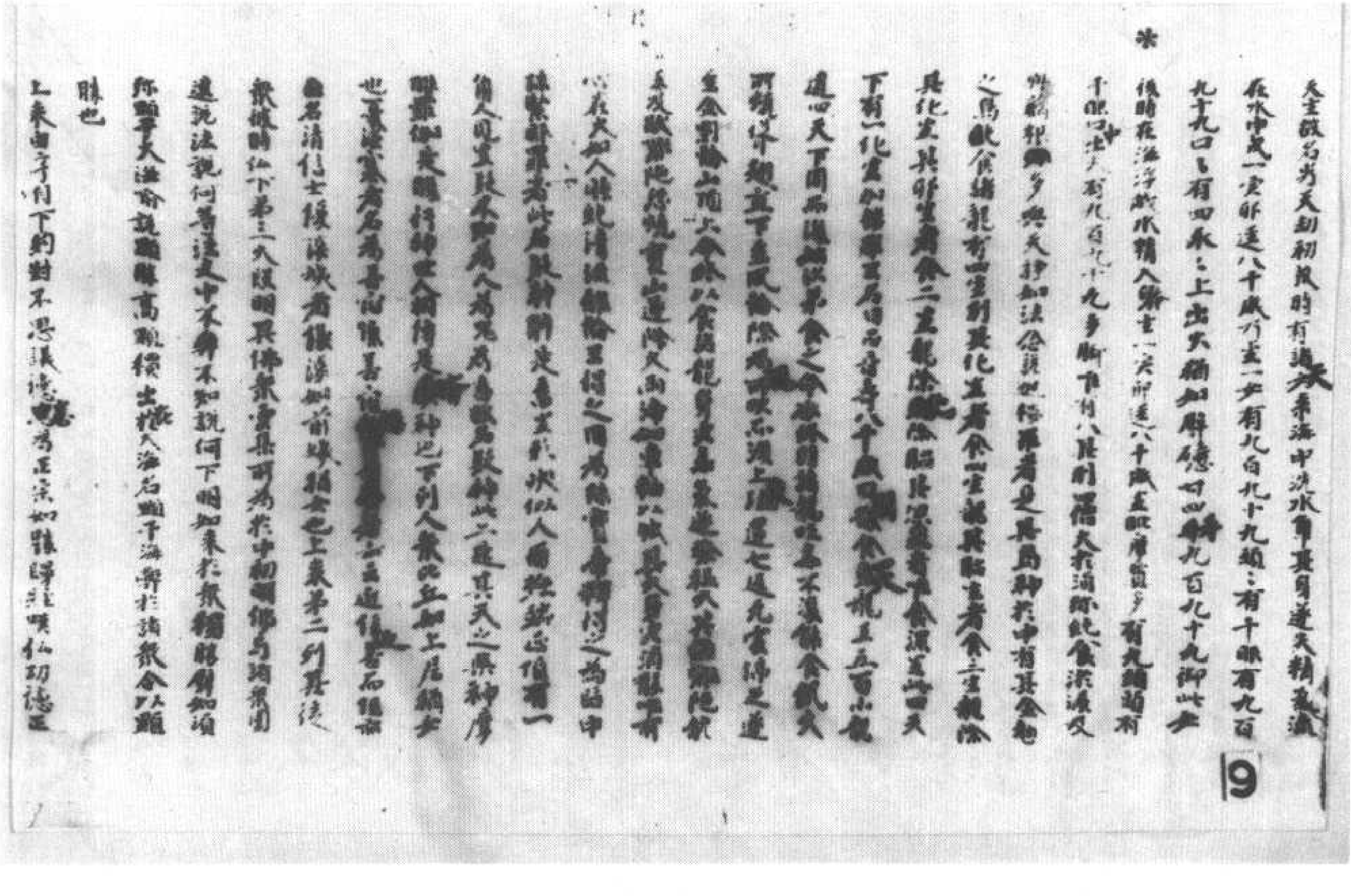


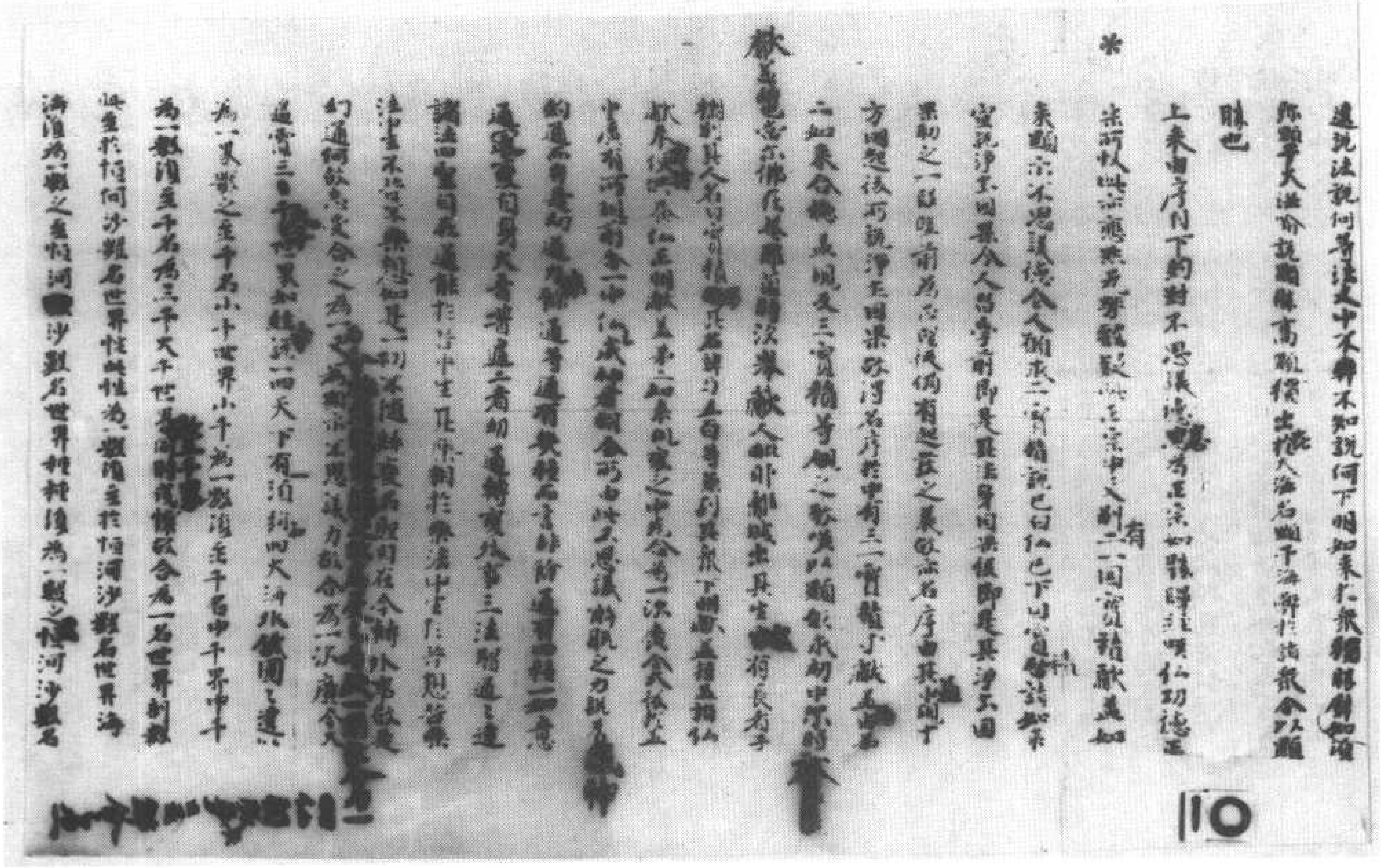


*
6

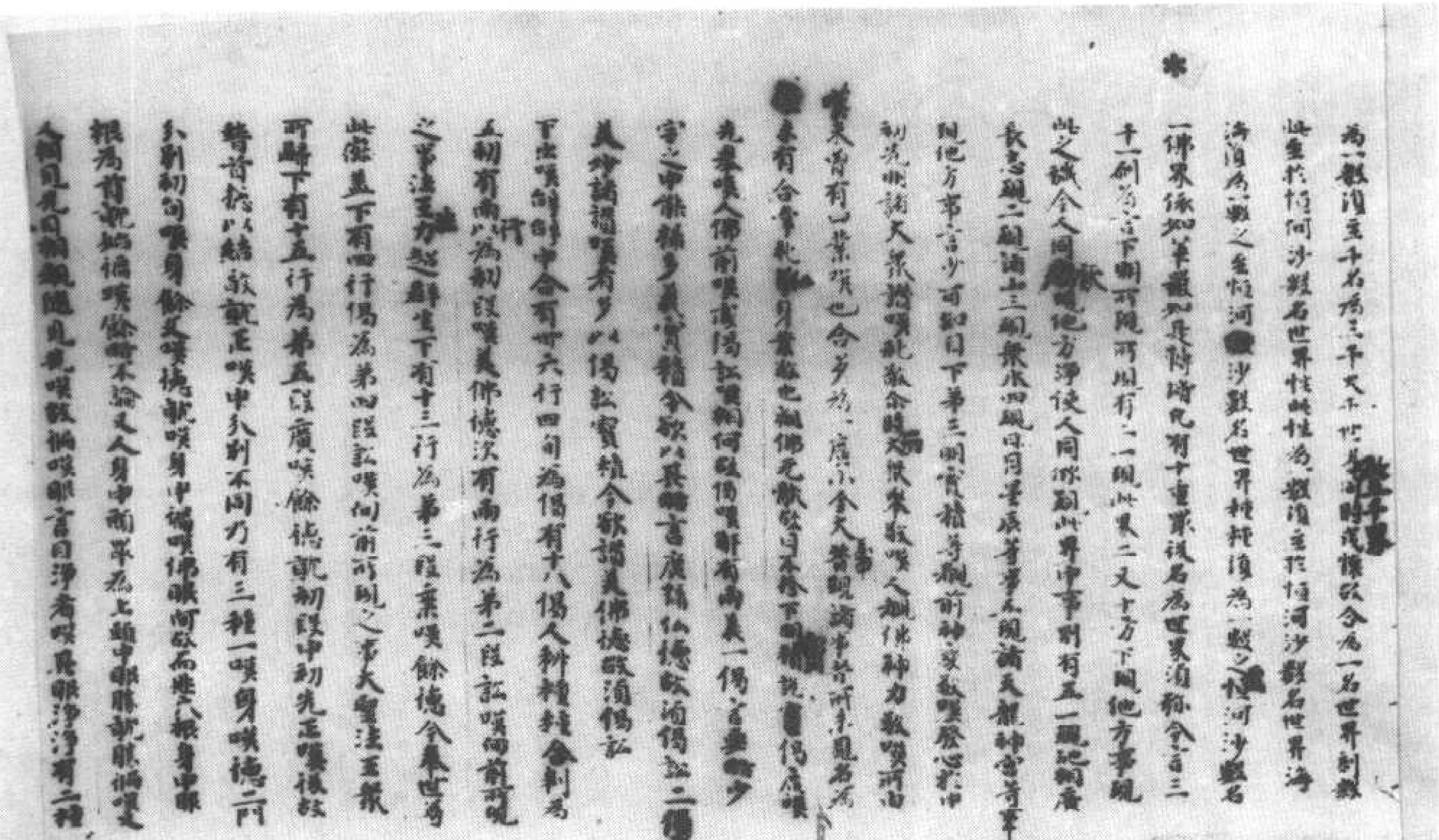

*
17


*
18

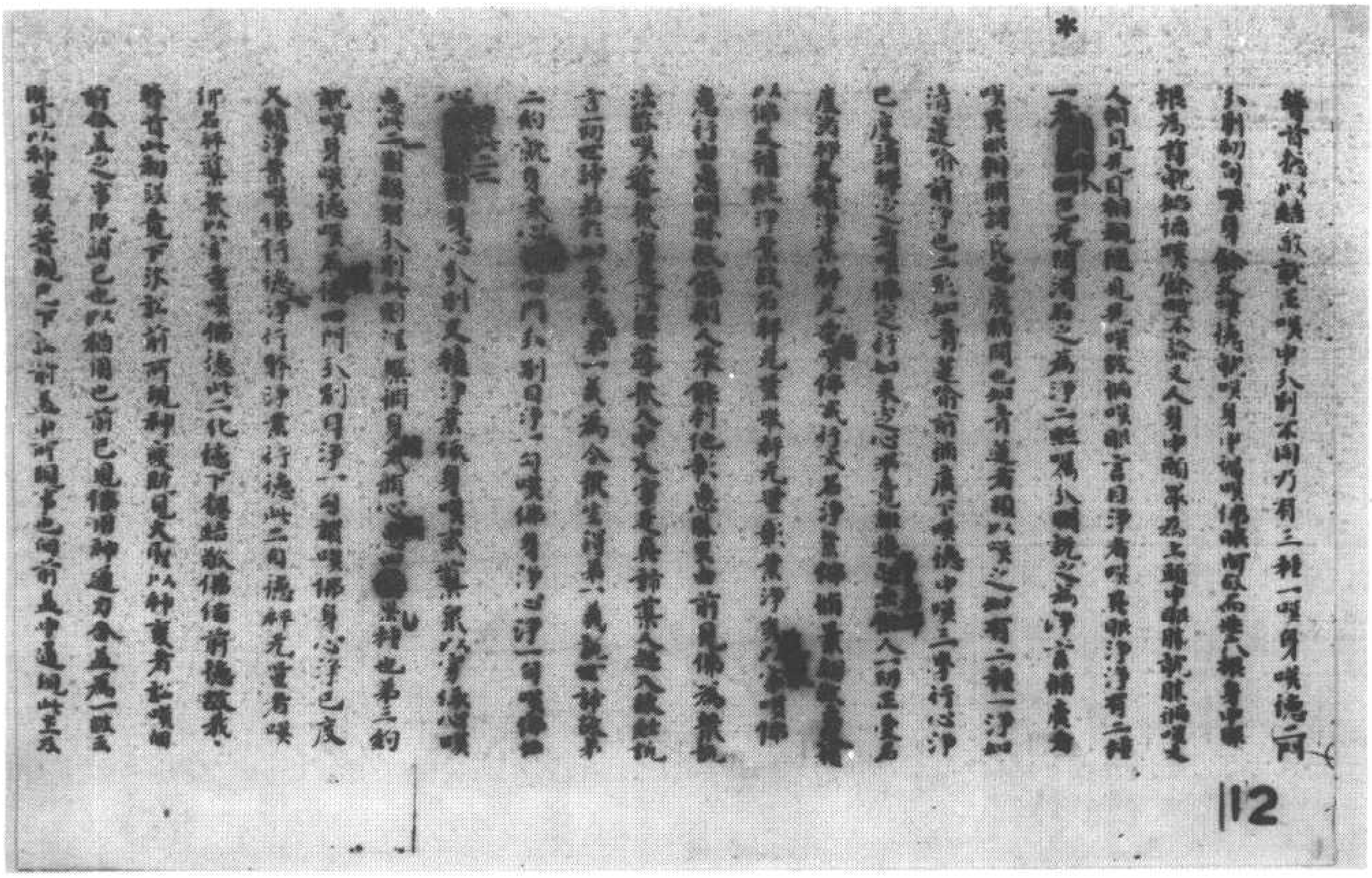

*
19

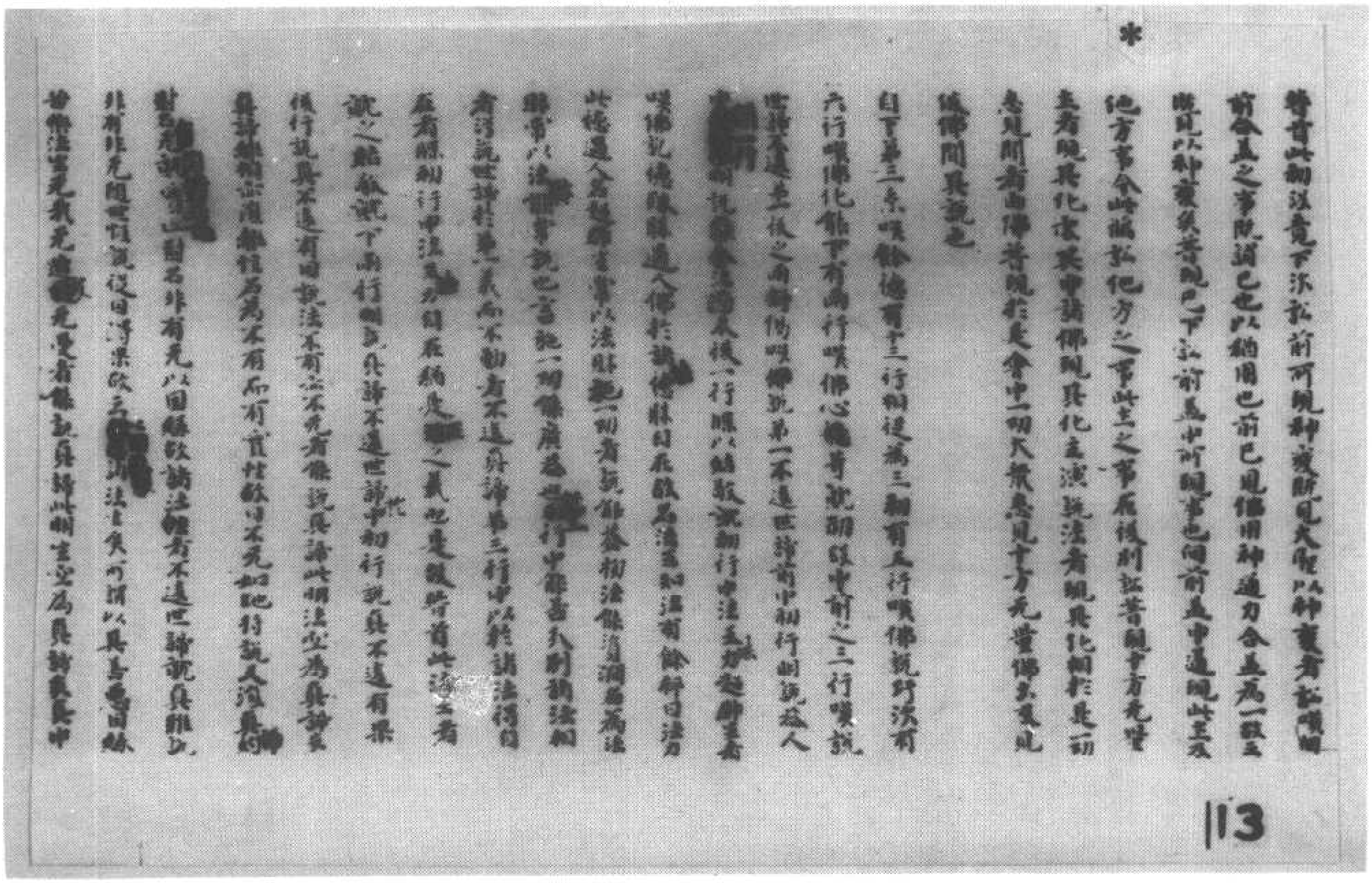


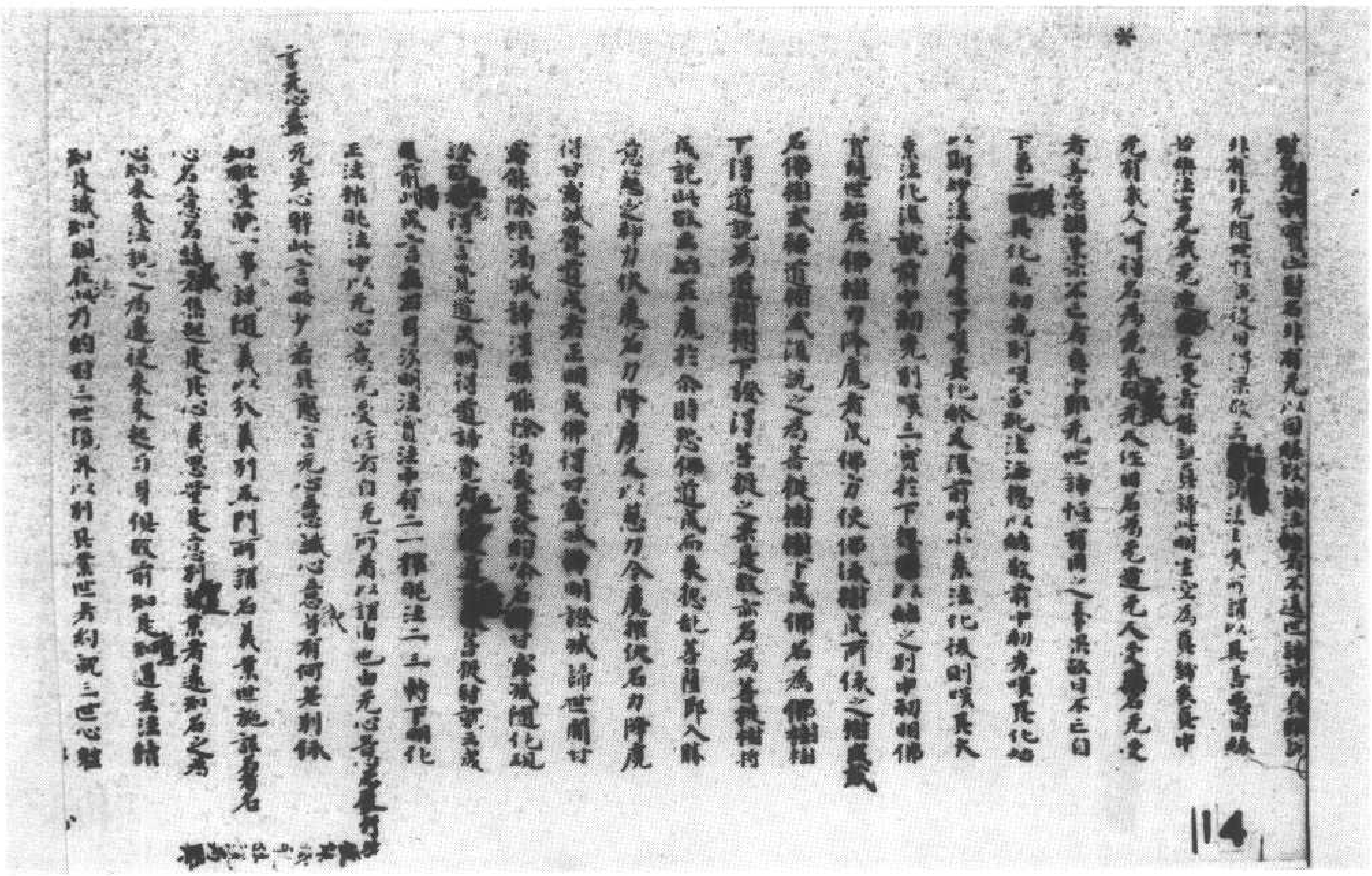
110



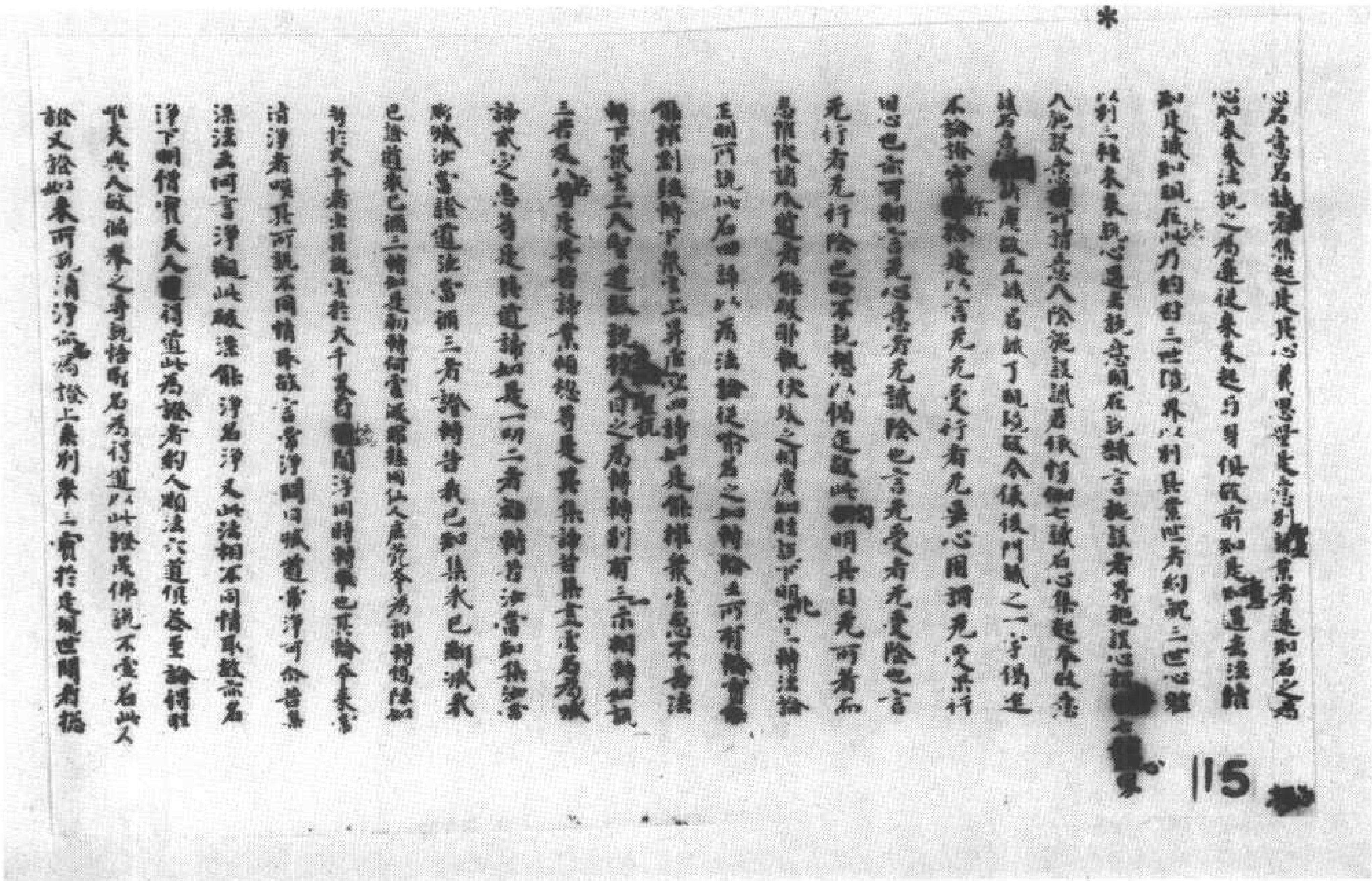
111


112

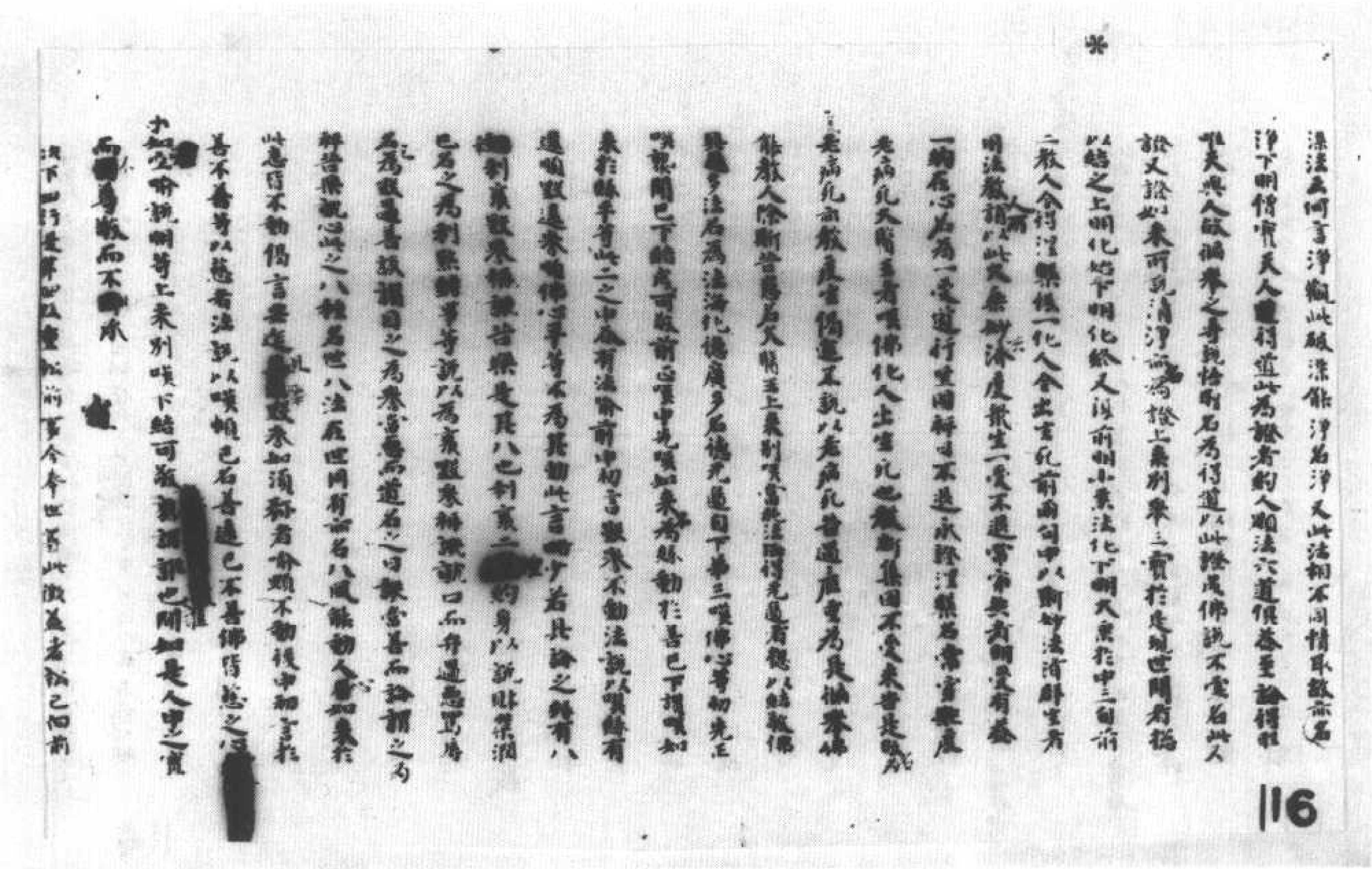

113



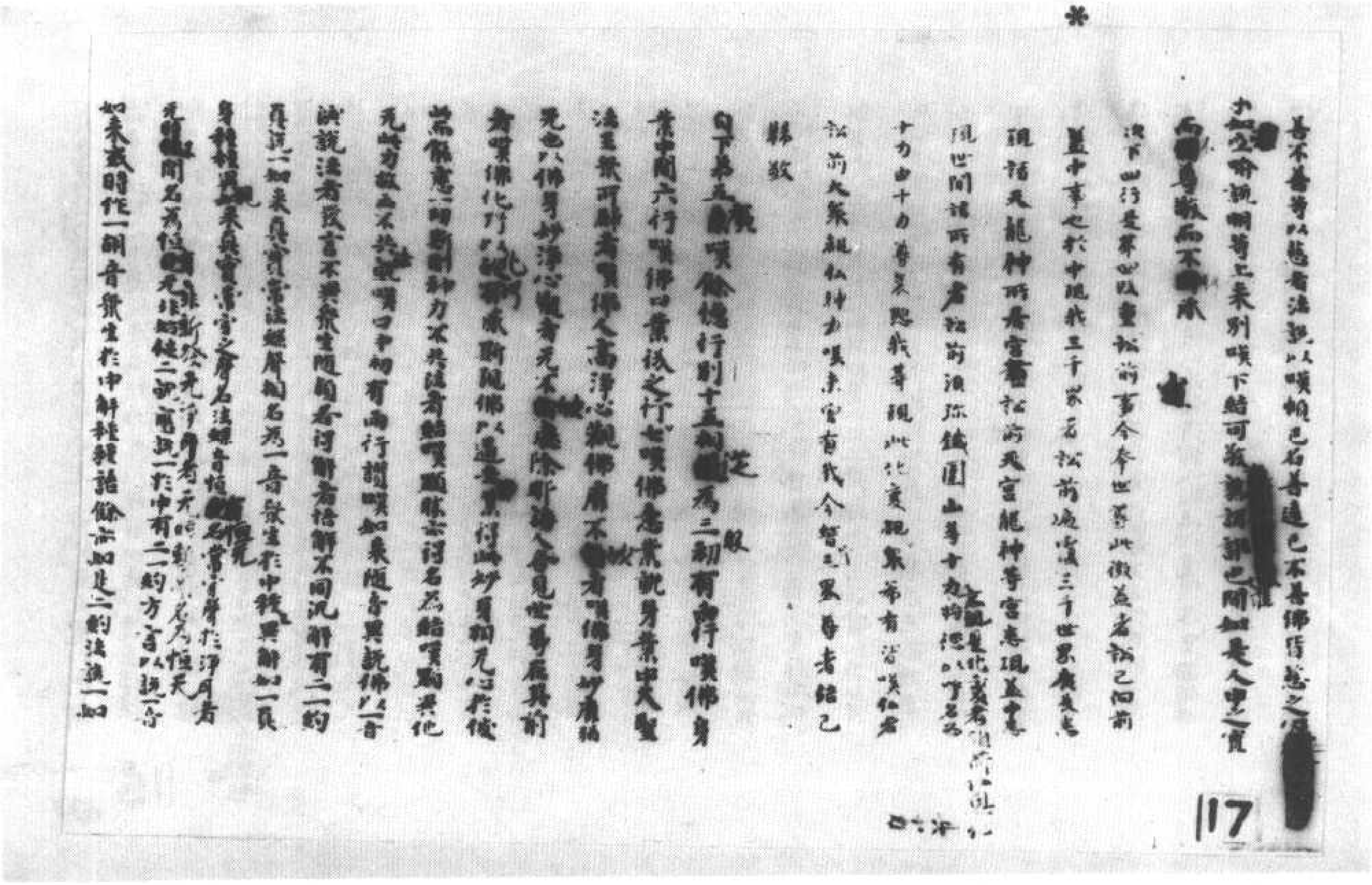
114



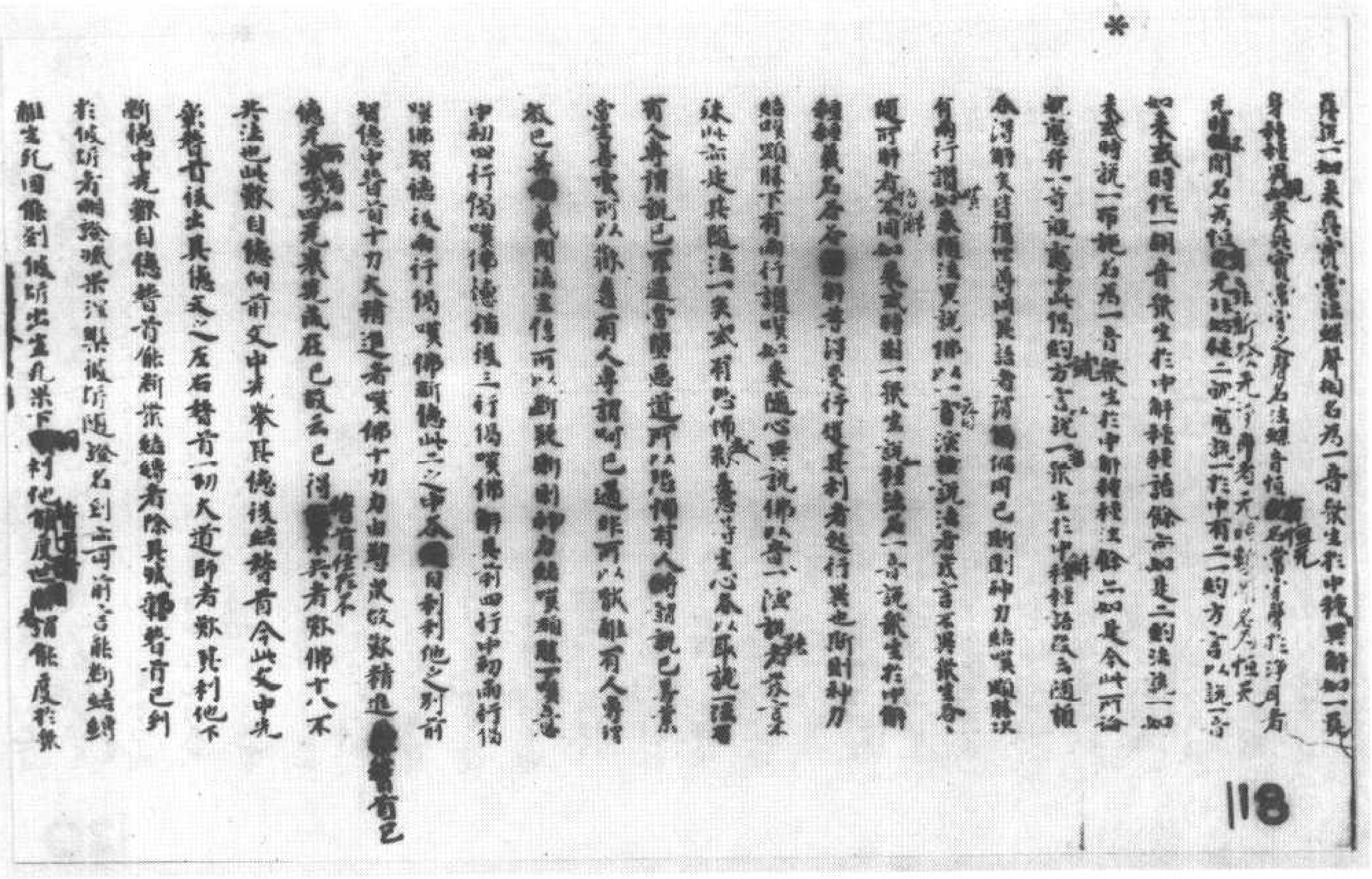
115

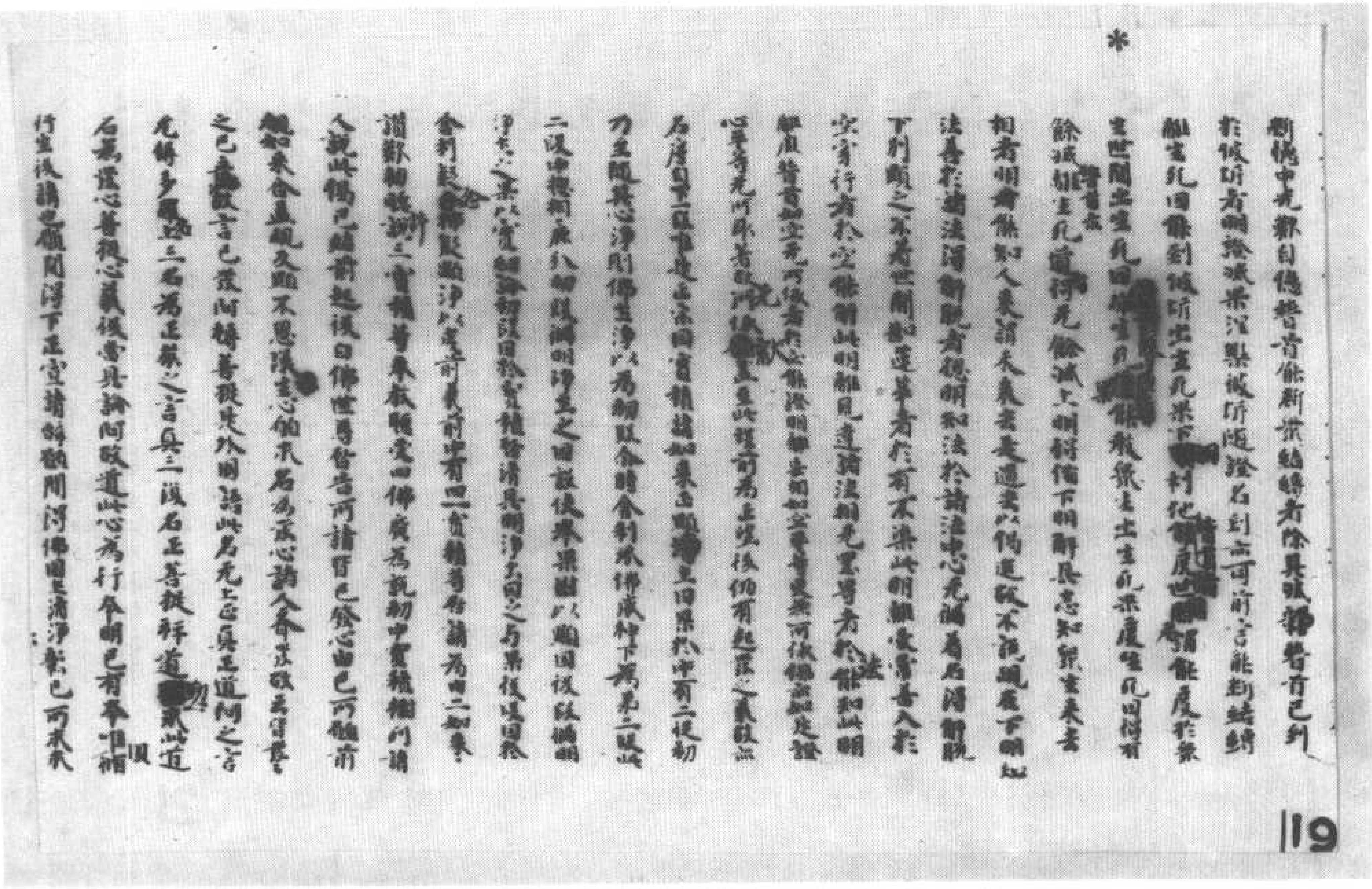


116

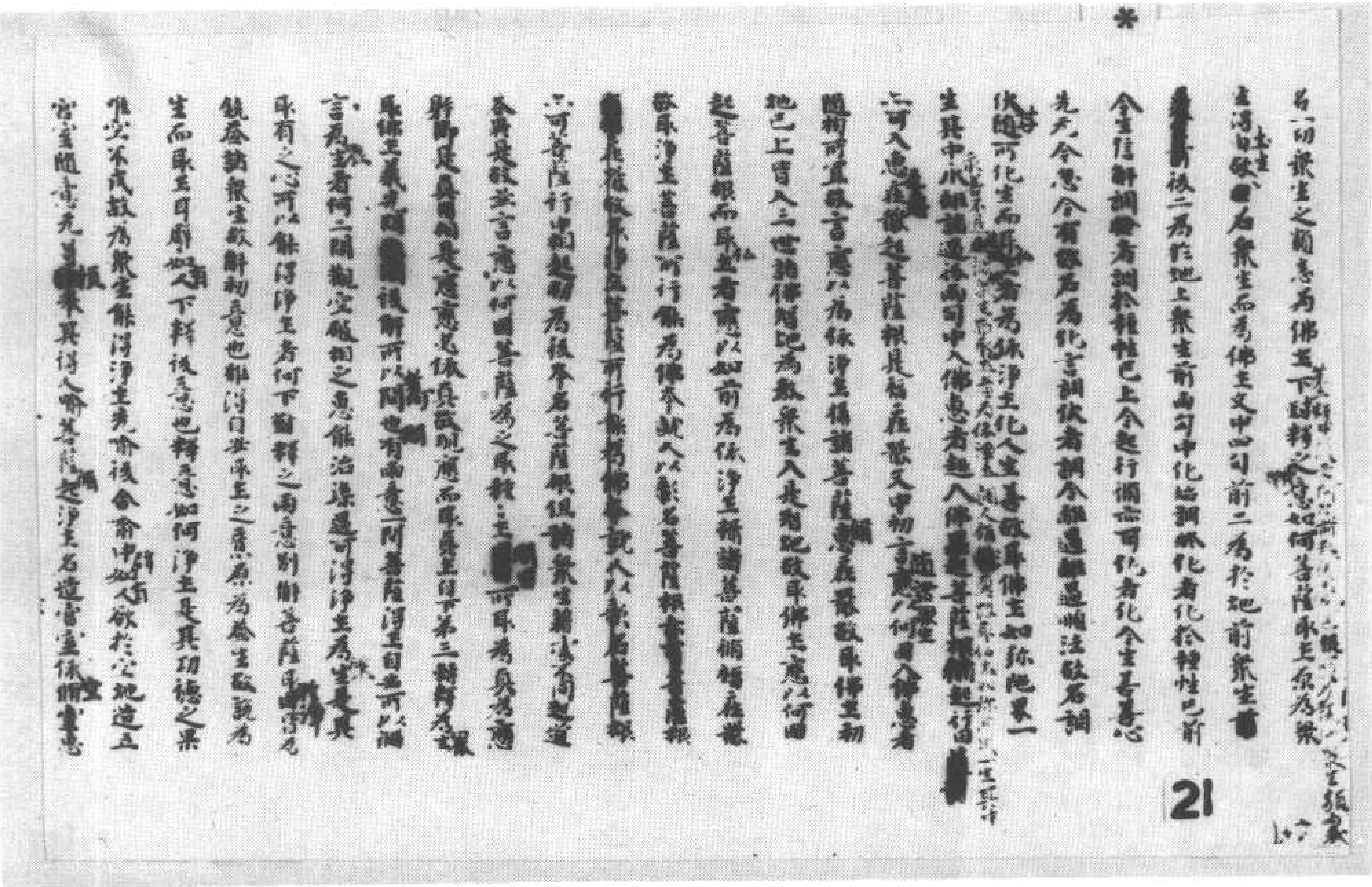


117

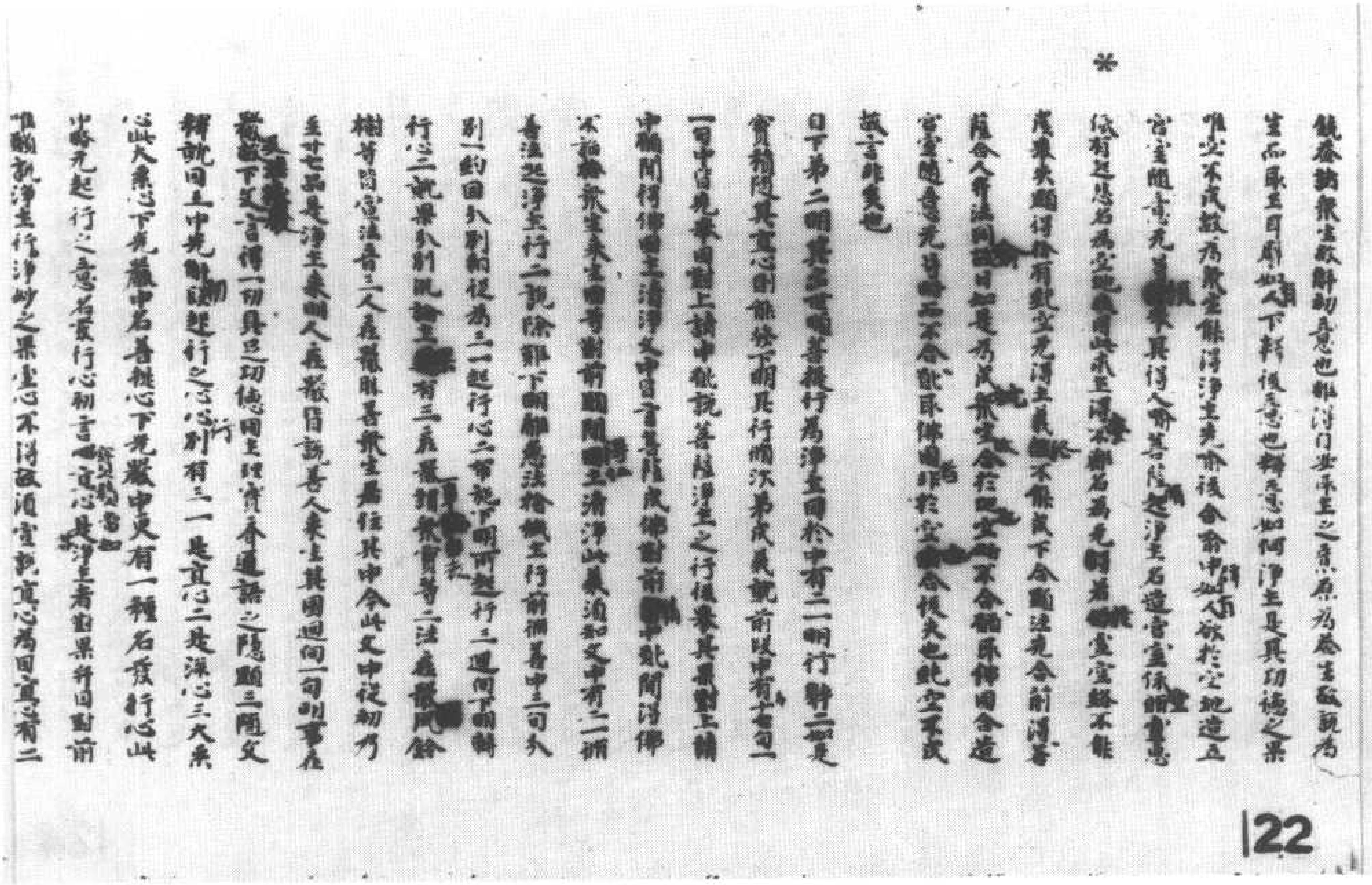




20



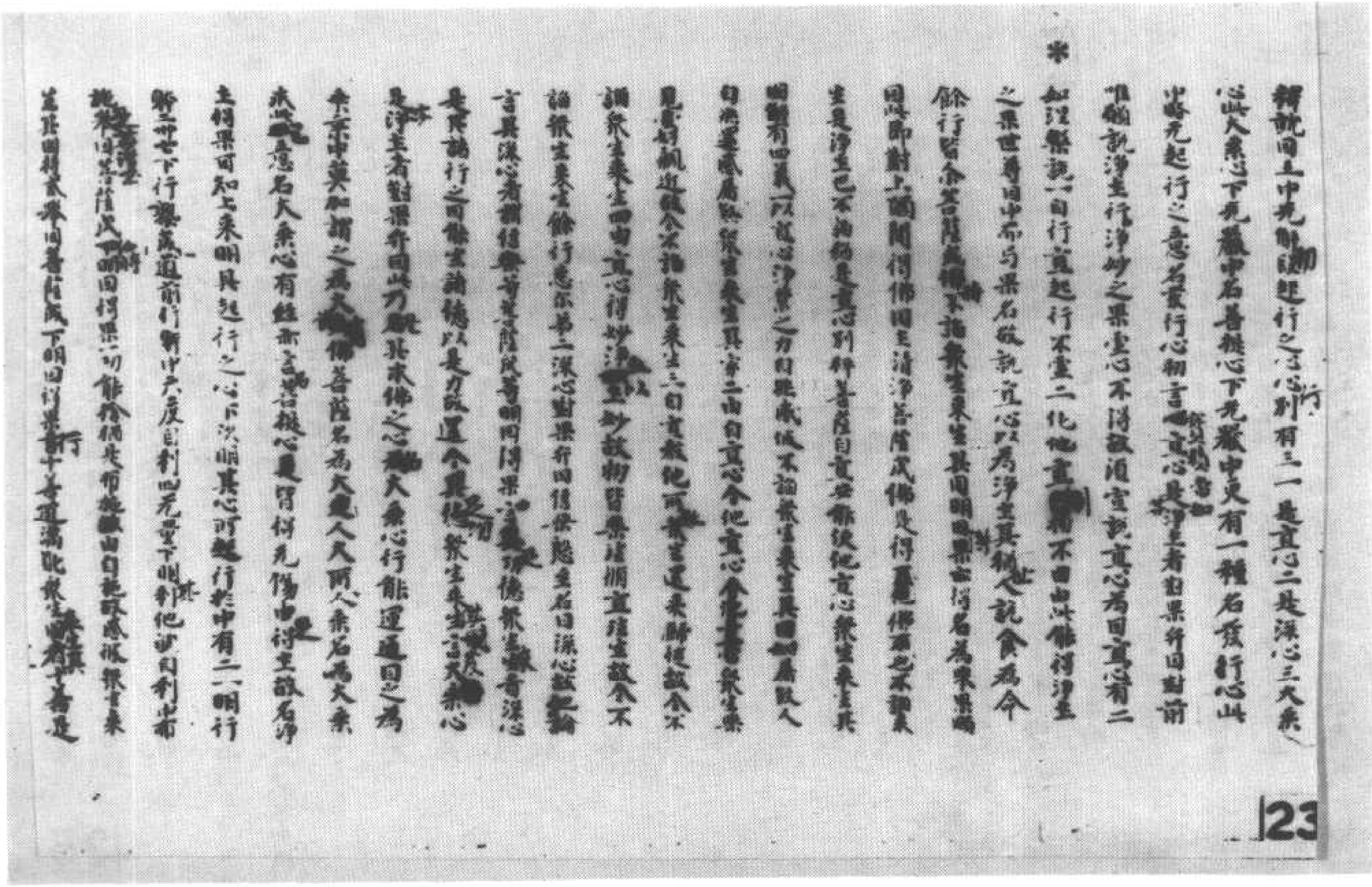
21



*

能令諸衆生欣厭動意也非得生安樂土之意原為令生欣厭為
生而厭之耳願如入下釋後意也釋意如何淨土是其功德之果
唯出不成故為衆生能得淨土夫會後合會中如入故於空地造立
宮室隨意充[illegible]其得入會菩薩之淨土若造宮室係[illegible]實意
欲有造思名為空地會於此求生淨不解名為充有宮[illegible]宮室終不能
成衆生亦隨得無有就空充得土義[illegible]不須成下合前法充合前得善
薩合入有法[illegible]日如是為成[illegible]衆生合於此空[illegible]不合前[illegible]佛國合道
宮室隨意充有[illegible]不合能厭佛國非於空[illegible]合後夫也能空成就
故言非夫也
曰下第二明其[illegible]明菩提行為淨土因於中有二一明行對二是
實積隨其直心則能發下明其行備次第成義說前段中有十三句一
一句中皆先舉因却上請中能說菩薩淨土之行後舉其果對上請
中願聞得佛國土清淨文中皆言菩薩成佛時[illegible]中能聞得佛
不論衆生來生國者對前願聞[illegible]土清淨此義須知文中有二一初
善法起淨土行二說除罪下明都為法掩備土行前備善中三句久
別一約因久別相從為三一起行心二帝施下明所起行三道同下明對
行心三就果久別說論土[illegible]有三義[illegible]謂衆實等二法[illegible]說餘
樹等因實法音三人義論明善衆生居往其中今此文中從初乃
至卅七品是淨土來明人義說[illegible]說善人來生其國廻向一句明事在
嚴[illegible]下文言得一切具足功德國土[illegible]實合道語之隱顯三隨文
釋說因土中先[illegible]起行之心心別有三一是直心二是深心三大乘
心此大乘心下先[illegible]中名菩提心下先嚴中更有一種名發行心此
少略先起行之意名發行心初言[illegible]直心是淨土者對果行因對前
唯願說淨土行淨妙之果虛心不得故須宣說直心為因直心有二

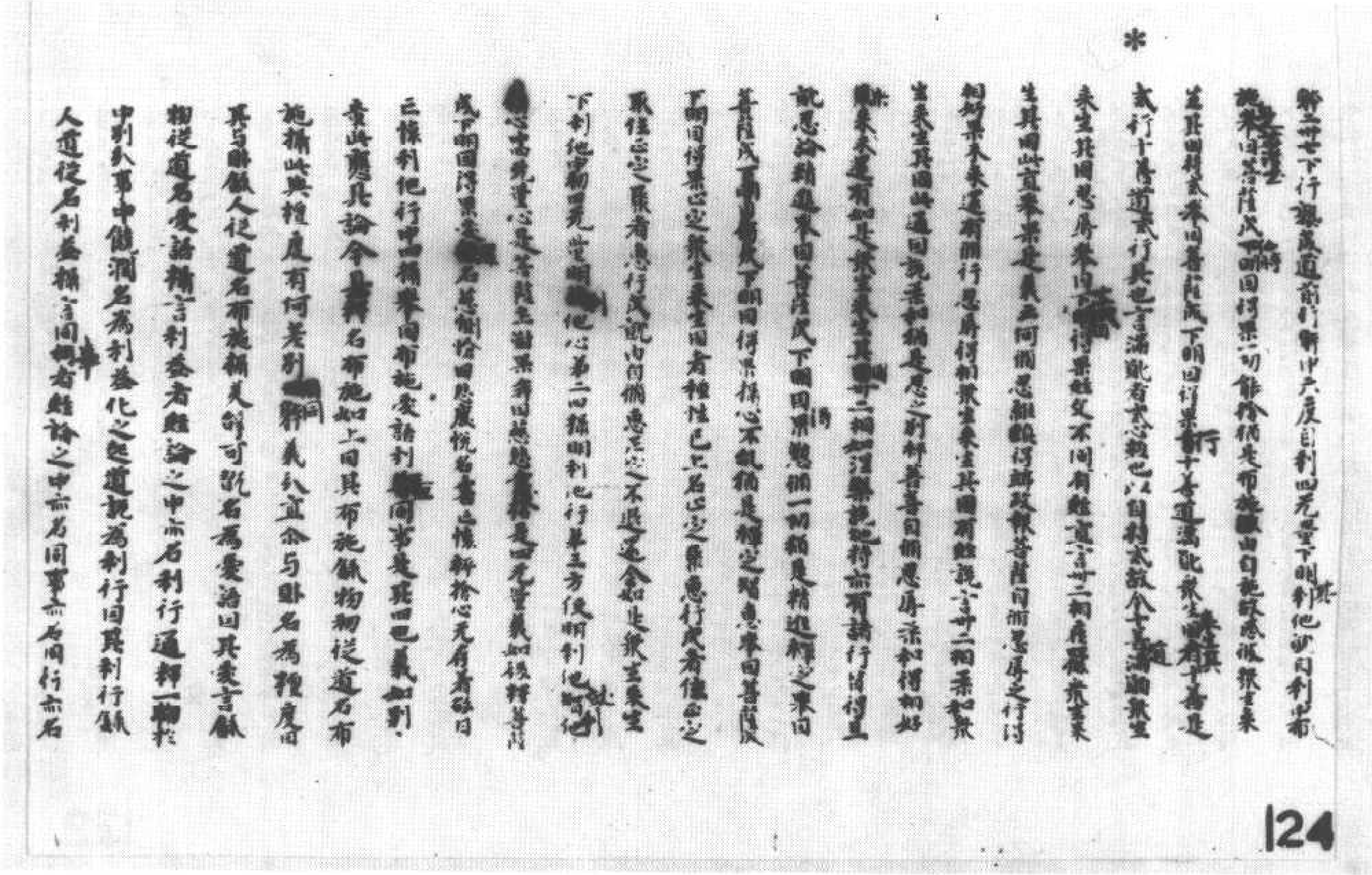
122



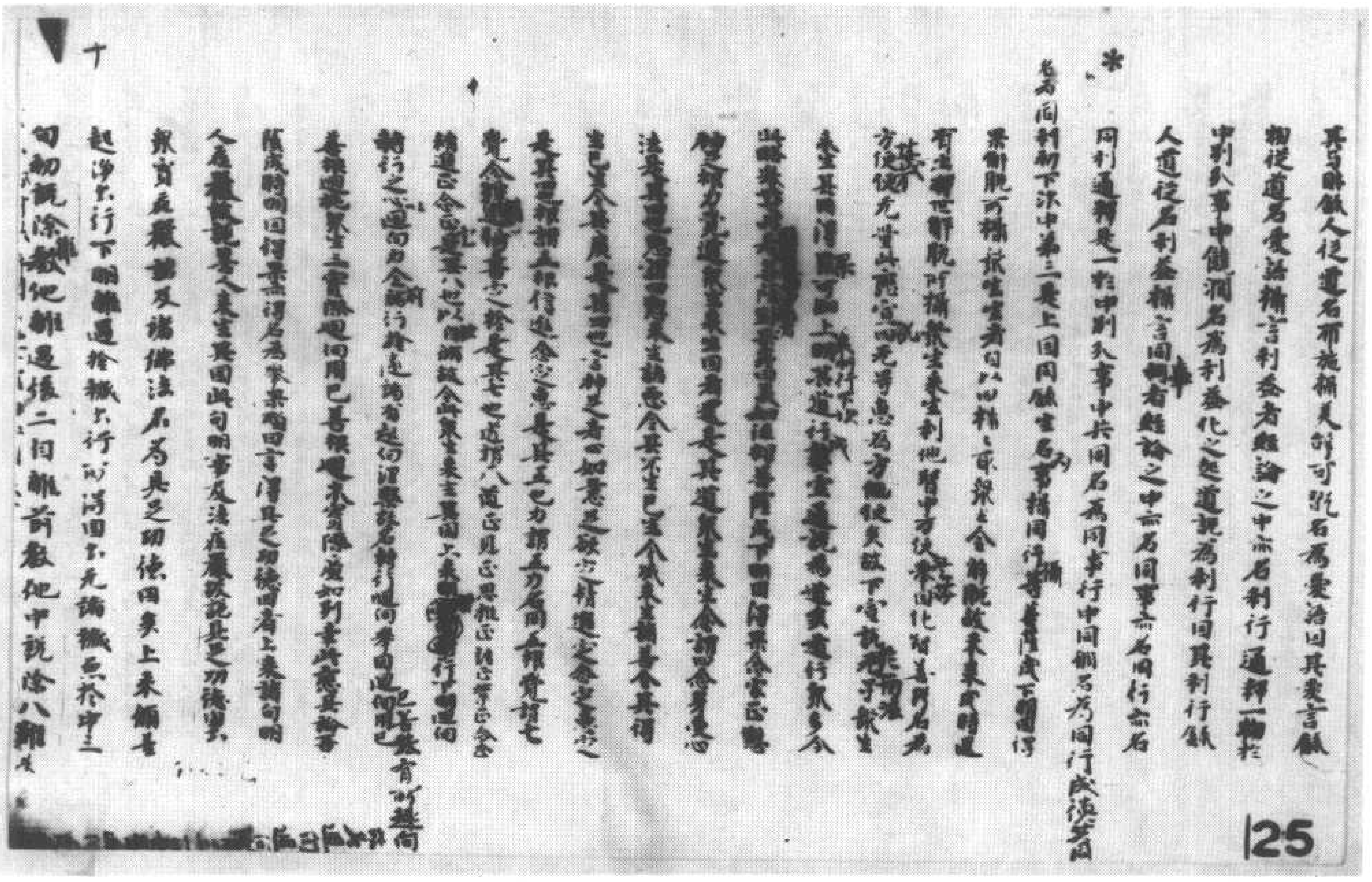
*

釋說因土中先[illegible]起行之心心別有三一是直心二是深心三大乘
心此大乘心下先[illegible]中名菩提心下先嚴中更有一種名發行心此
少略先起行之意名發行心初言[illegible]直心是淨土者對果行因對前
唯願說淨土行淨妙之果虛心不得故須宣說直心為因直心有二
如經解說一自行直起行不虛二化他直[illegible]不因此佛得淨土
之果世尊因中念與果名故說直心以為淨土其[illegible]說食為今
餘行皆含菩薩成佛[illegible]不論衆生來生其因明[illegible]得名為果果號
因此即對上願聞得佛國土清淨菩薩成佛是得[illegible]佛為之不覺其
生是淨土也不論論是直心別科菩薩自直出餘役他直心衆生來生其
明然有四義一以直心淨土之力得眼成彼不論衆生來生其因[illegible]屬致人
自得是成屬弘衆生來生其中二由自直心今他直心[illegible]衆生來
見實得親近故今不論衆生來生之日直教他可[illegible]生是來歸從故今不
論衆生來生四由直心得妙淨土妙故物皆來歸歸直往生故今不
論衆生來生餘行悉爾第二深心對果行因得使繞生名曰深心[illegible]
言其深心者謂信樂等是菩薩成等明因得果[illegible]佛衆生[illegible]者深心
是其論行之所修者謂德以是力故運令[illegible]衆生[illegible]大乘心
是淨土者對果行因此乃厭非求佛之心[illegible]大乘心行能運通因之為
乘求中莫加謂之為大[illegible]佛菩薩名為大乘人大所心乘名為大乘
求此[illegible]意名大乘心有餘[illegible]菩提心是謂何充錫由得生故名淨
土得果可知上來明其起行之心下次明其心所起行於中有二一明行
體二卅七下行[illegible]成道前行觀中六度自利四充[illegible]下明利他並自利他前
能[illegible]菩薩成下[illegible]因得果一切能捨備先佈施國自施所成報衆生來
並能回頭成來因菩薩成下明因得果[illegible]衆生[illegible]者是

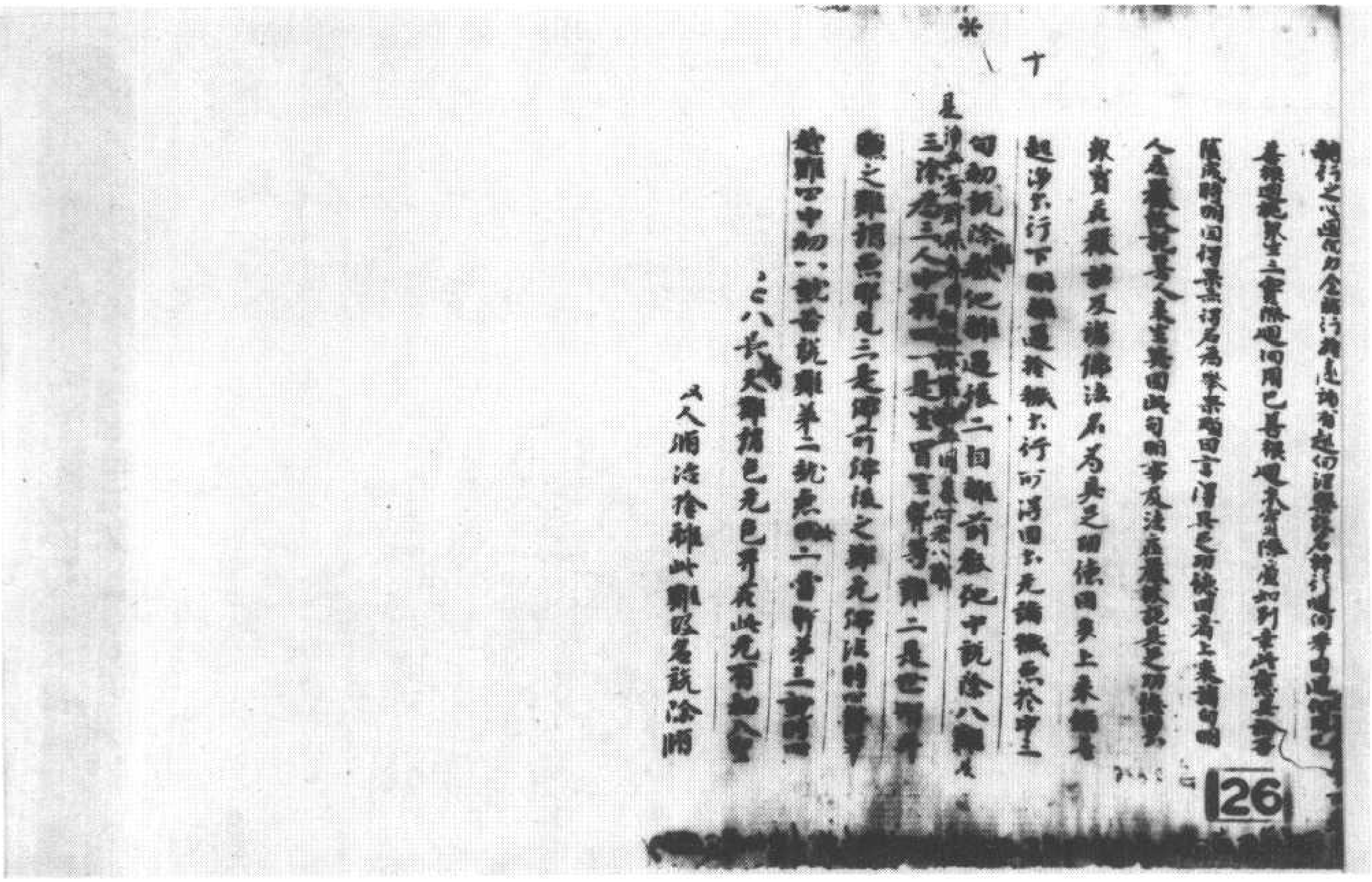
123



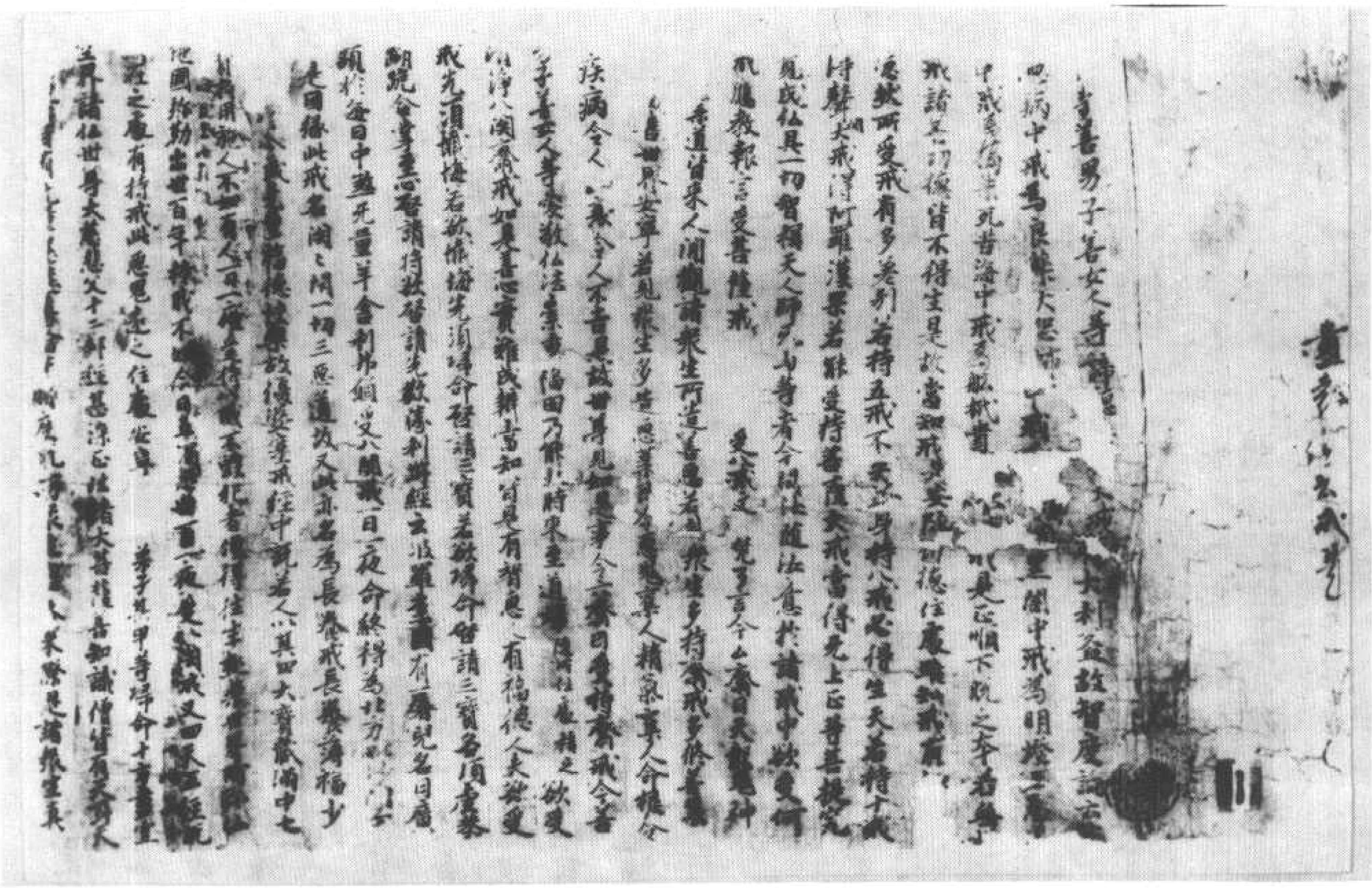
124

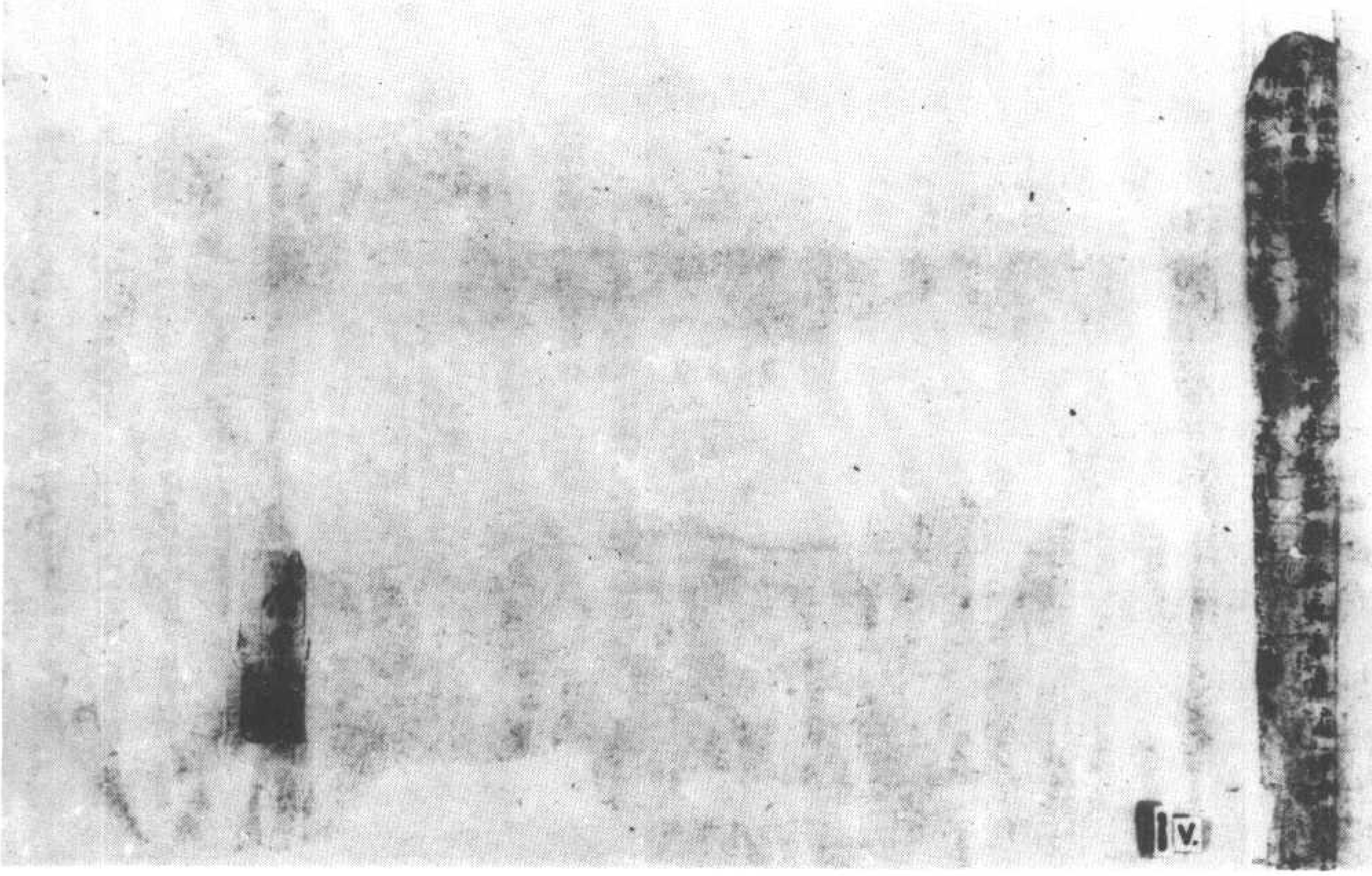


125

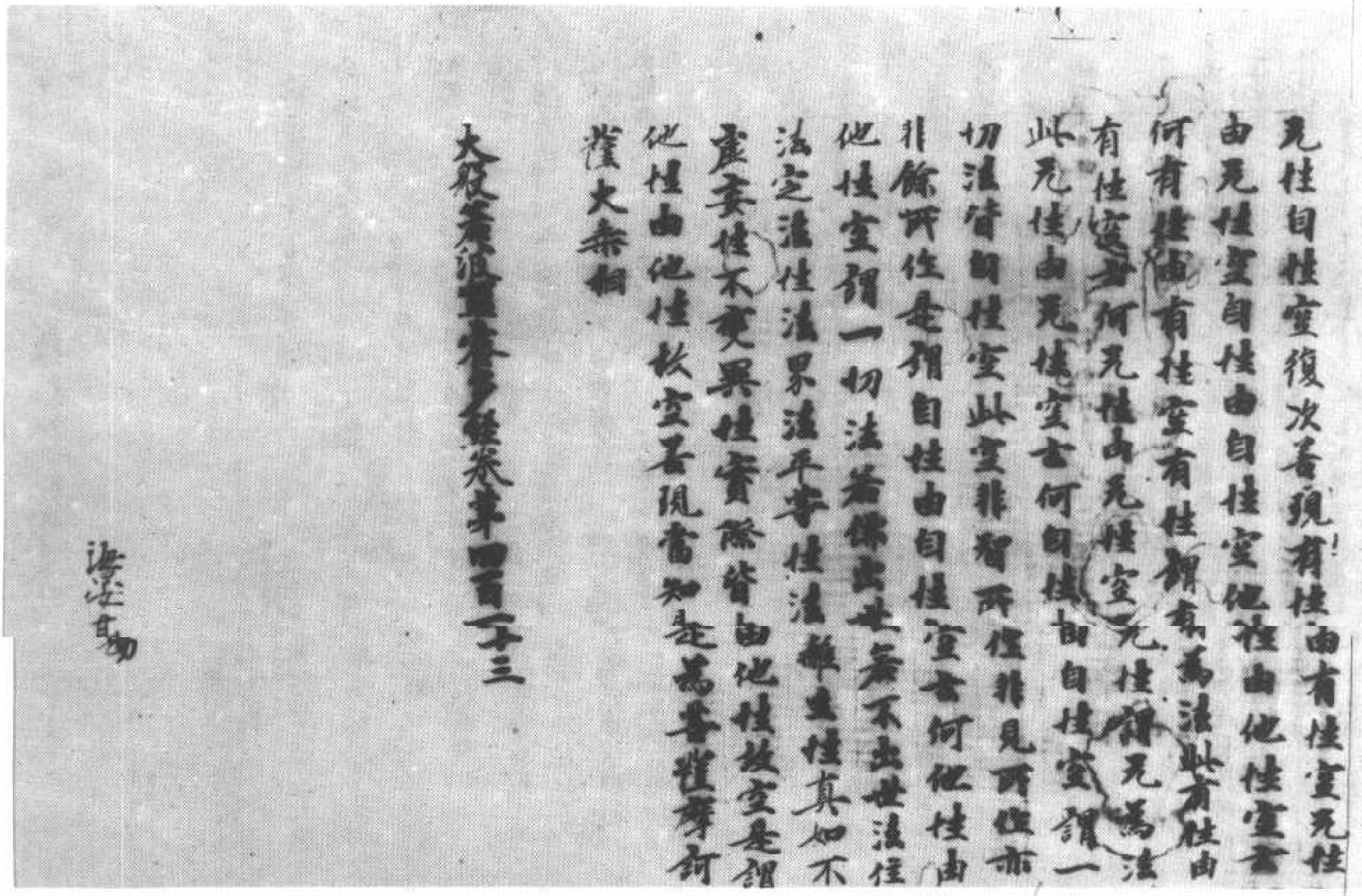


▼斯二六八九號　受八戒文





▼斯二六九〇號　大般若波羅蜜多經卷第四百一十三

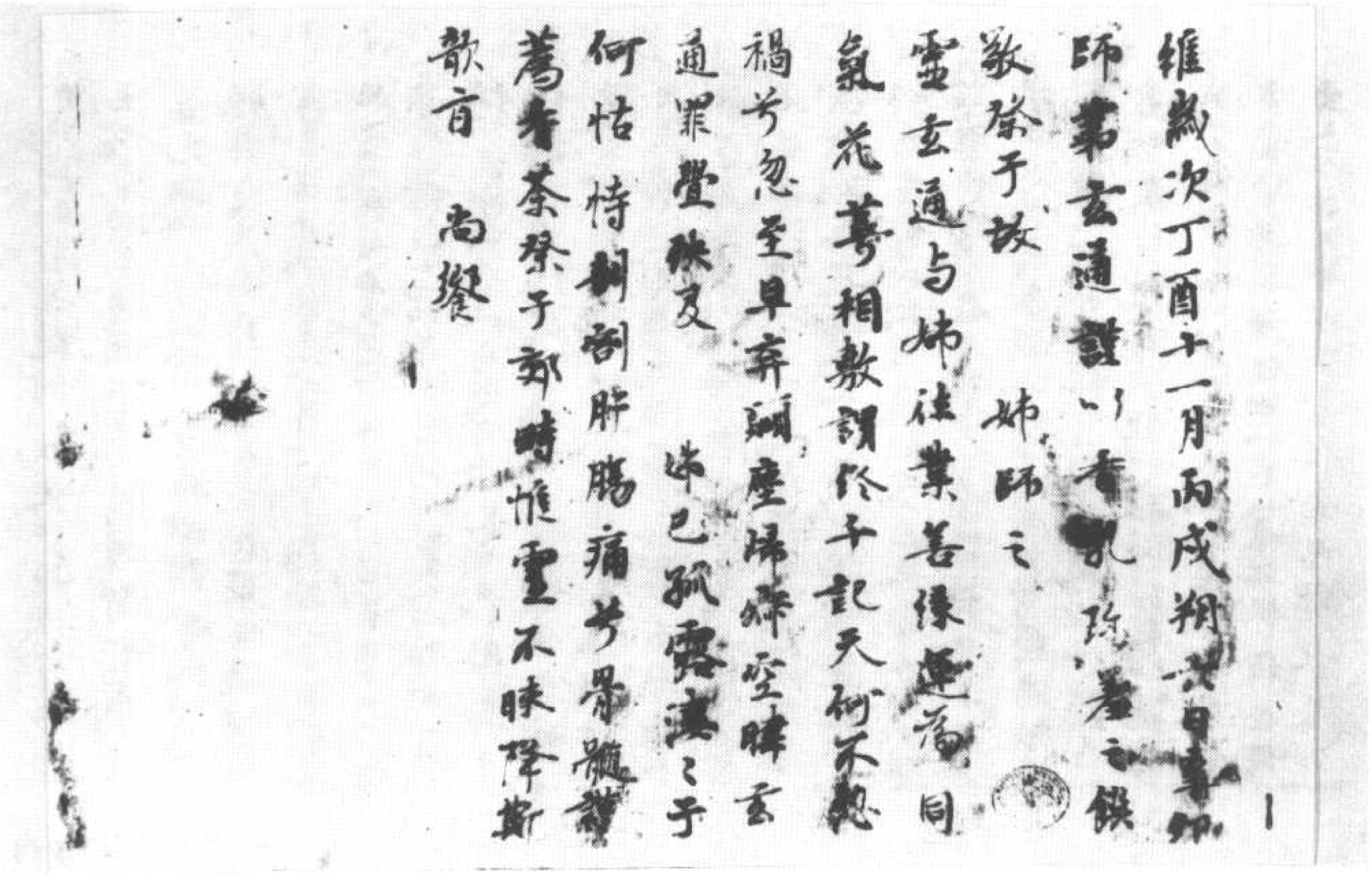


无性自性空復次善現有性由有性空无性由无性空自性由自性空他性由他性空云何有性由有性空有性謂有為法此有性由有性空云何无性由无性空无性謂无為法此无性由无性空云何自性由自性空謂一切法皆自性空此空非智所作非見所作亦非餘所作是謂自性由自性空云何他性由他性空謂一切法若佛出世若不出世法住法定法住法界法平等性法離生性真如不虛妄性不變異性實際皆由他性故空是謂他性由他性故空善現當知是為菩薩摩訶薩大乘相

大般若波羅蜜多經卷第四百一十三

海空勘

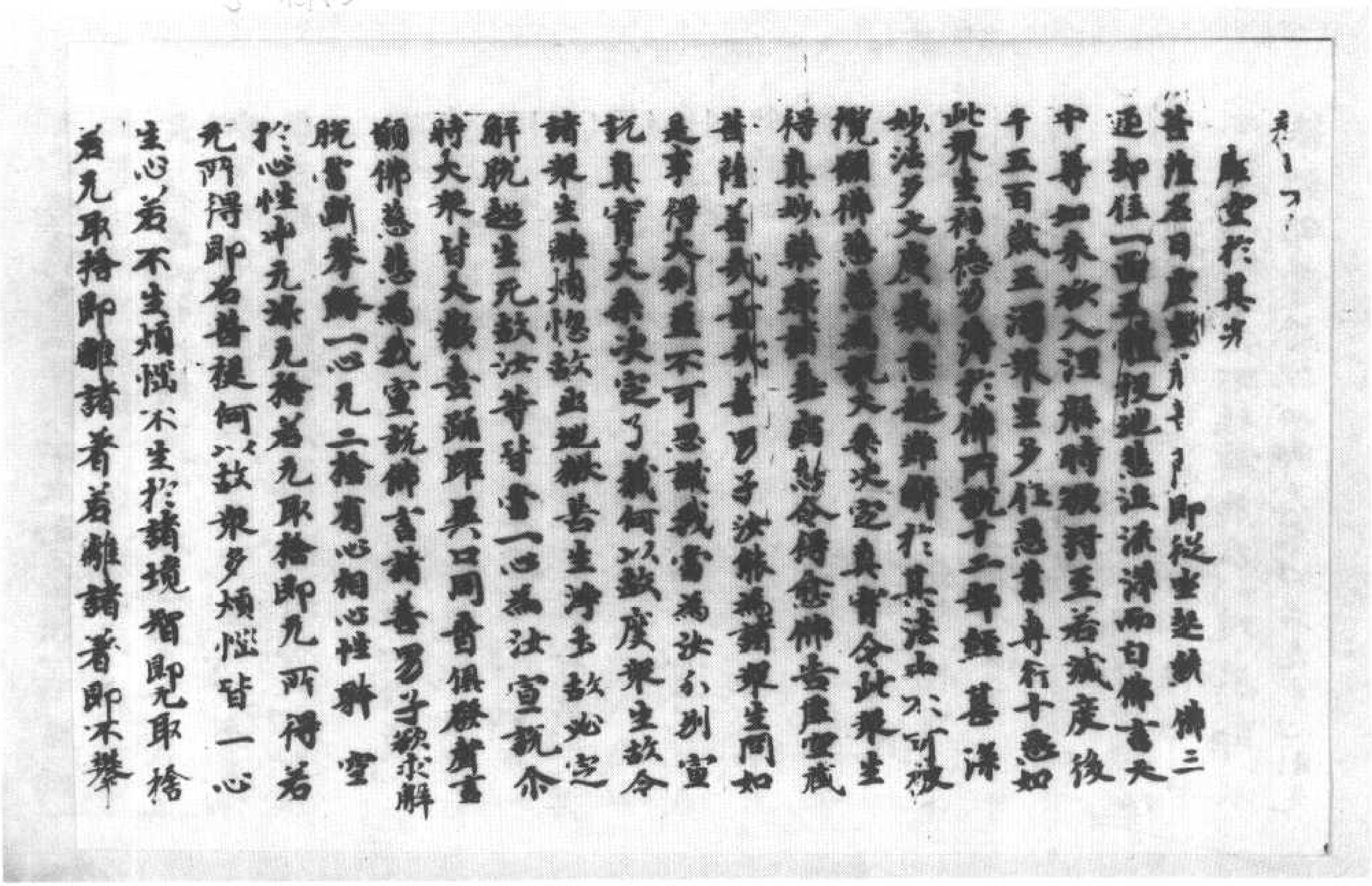
S → T220　7/73c21
W →　7/74A4

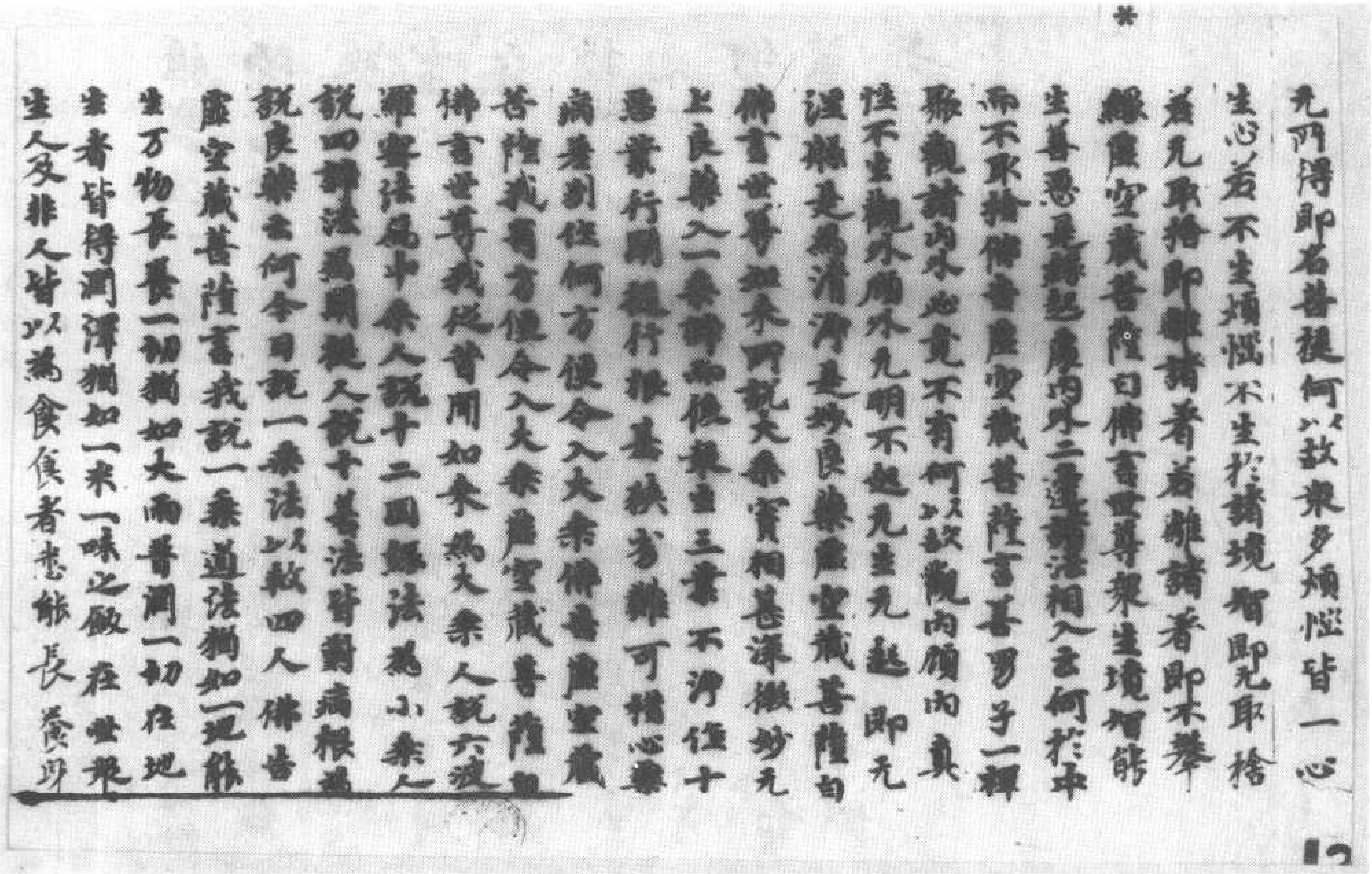

維歲次丁酉十一月丙戌朔六日辛卯
師弟玄通謹以香乳珍羞之饌
敬祭于故　姊師之
靈玄通與姊往業善緣運爲同
氣花萼相敷謂終千記天何不愁
禍兮忽至早弃囂塵歸姊空肆玄
通罪釁殊及　姊已孤露漢之于
何怙恃剝剖肝腸痛兮骨髓謹
薦香茶祭于郊時惟靈不昧降斯
歆育　尚饗

斯二六九一號　僧玄通祭姊師文

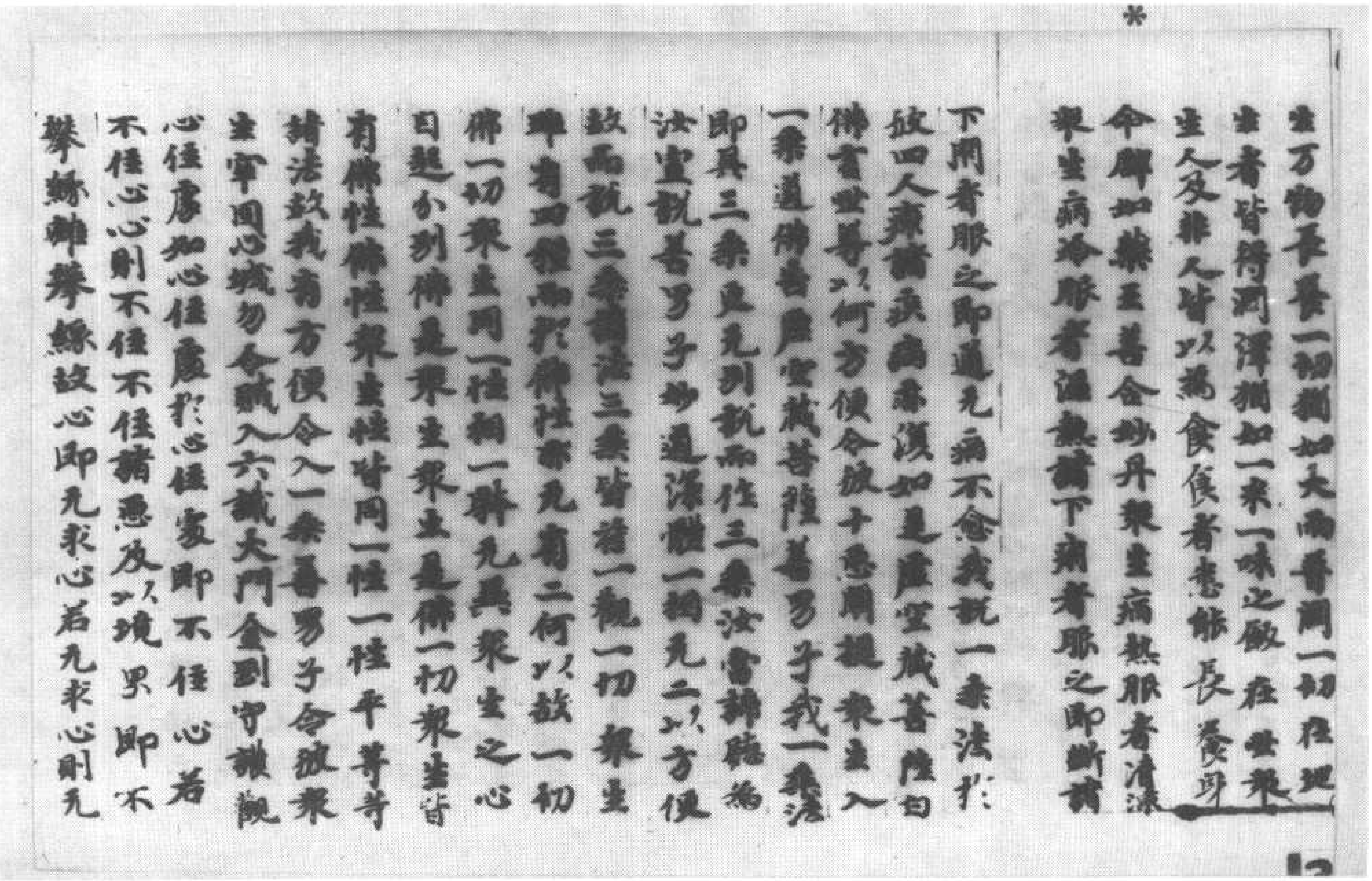
斯二六九二號　佛說法王經一卷

S-標.5

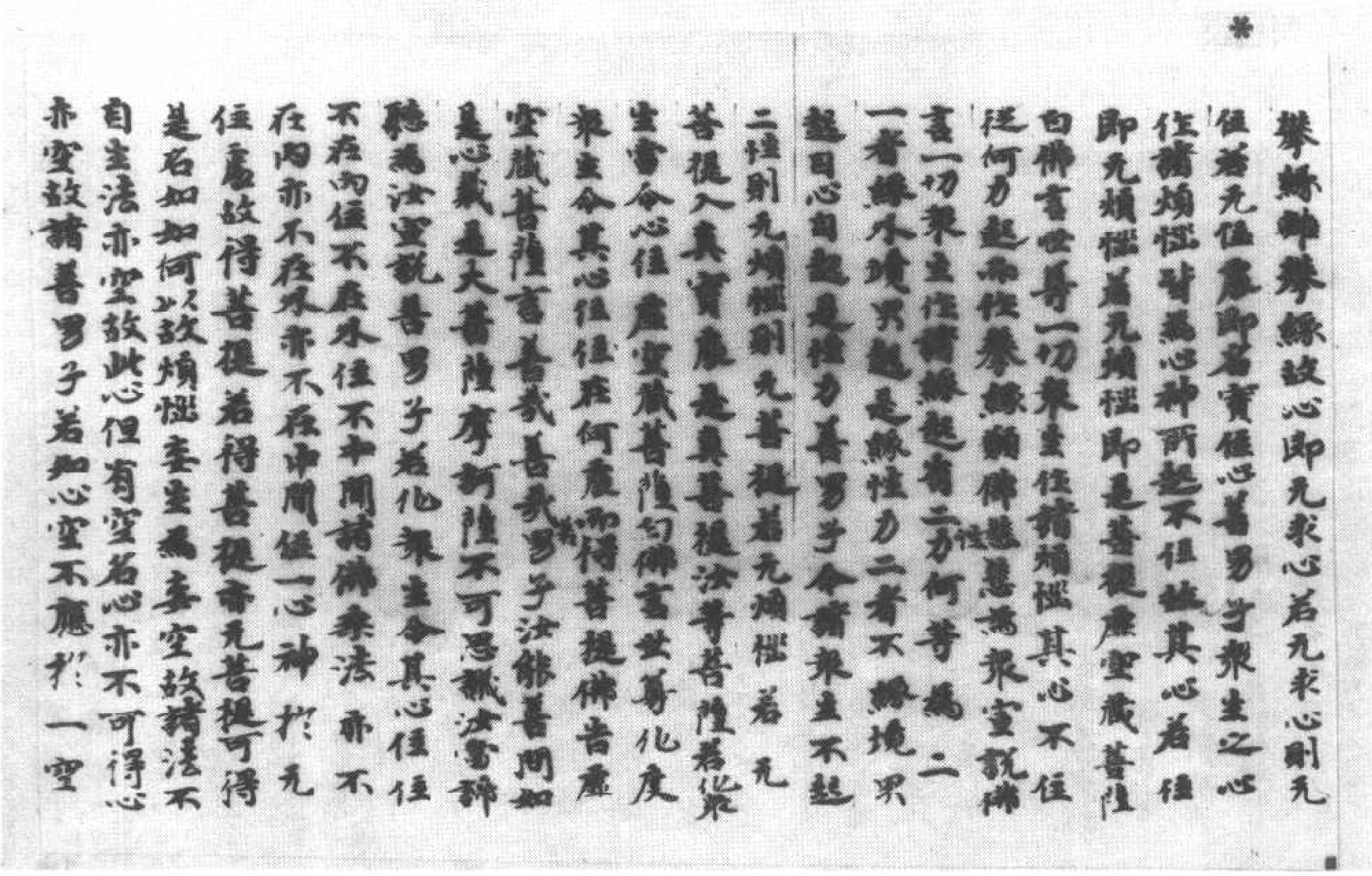

虛空於其中
菩薩名曰虛空藏即從坐起整服佛三
通卻住一面五體投地悲泣流淚而白佛言天
中尊如來欲入涅槃時彼將至若滅度後
千五百歲五濁眾生多信惡業身行十惡如
此眾生福德少分於佛所說十二部經甚深
妙法多生疑惑謗毀於其法而不能解
覺願佛慈悲為說大乘決定真實令此眾生
得真妙藥療諸病惱令得悉佛告虛空藏
菩薩善哉善哉善男子汝能為諸眾生問如
是事得大利益不可思議我當為汝分別宣
說真實大乘決定了義何以故度眾生故令
諸眾生解悟故出地獄苦生淨土故必定
解脫無生死故汝等皆當一心為汝宣說爾
時大眾皆大歡喜頂禮異口同音俱發聲言
願佛慈悲為我宣說佛告諸善男子欲求解
脫當斷攀緣一心無二捨有心相心性離空
於心性中無緣無捨若無取捨即無所得若
無所得即名菩提何以故眾多煩惱皆一心
生心若不生煩惱不生於諸境智即無取捨
若無取捨即離諸著若離諸著即不攀



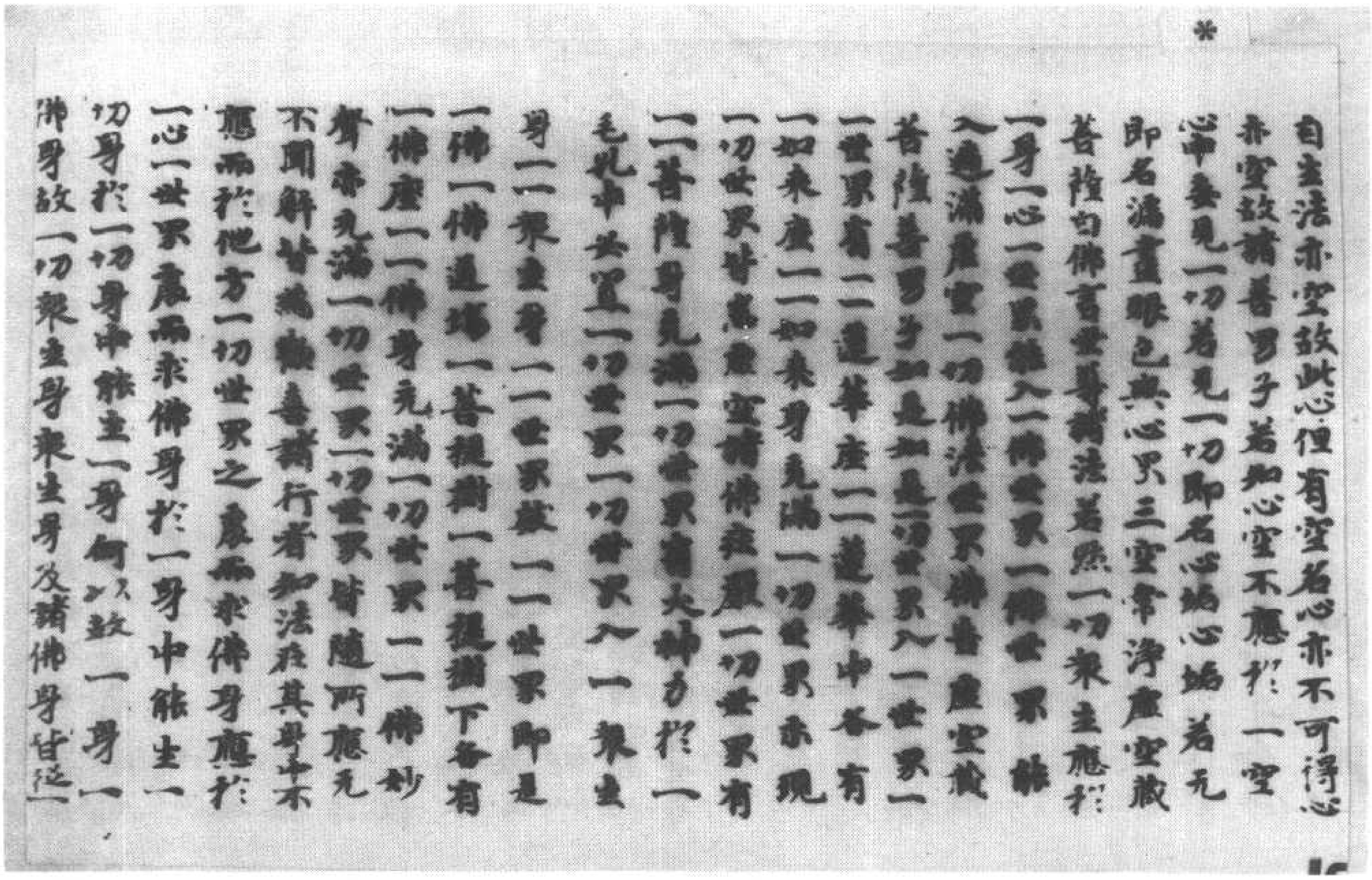
无門得即菩提何以故衆多煩惱皆一心
生心若不生煩惱不生於諸境智即无取捨
若无取捨即離諸著若離諸著即不攀
緣虛空藏菩薩白佛言世尊衆生境智能
生善惡是諸起處内外二邊諸法相入云何於中
而不取捨佛告虛空藏菩薩言善男子一禪
那觀諸内外心竟不有何以故觀内顧内真
性不生觀外顧外无明不起无生无起即无
淫欲是爲清淨是妙良藥虛空藏菩薩白
佛言世尊如來所說大乘實相甚深微妙无
上良藥入一乘所以修衆生三業不淨住十
惡業行開顯行根甚深劣難可增心業
病差別住何方便令入大乘佛告虛空藏
菩薩我有方便令入大乘虛空藏菩薩白
佛言世尊我從昔聞如來爲大乘人說六波
羅蜜法爲中乘人說十二因緣法爲小乘人
說四諦法爲開悟人說十善法皆對病根爲
說良藥云何令日說一乘法以救四人佛告
虛空藏菩薩言我說一乘道法猶如一味能
生万物長養一切猶如大雨普潤一切在地
生者皆得潤澤猶如一味之飯在世衆
生人及非人皆以爲食食者悉能長養身



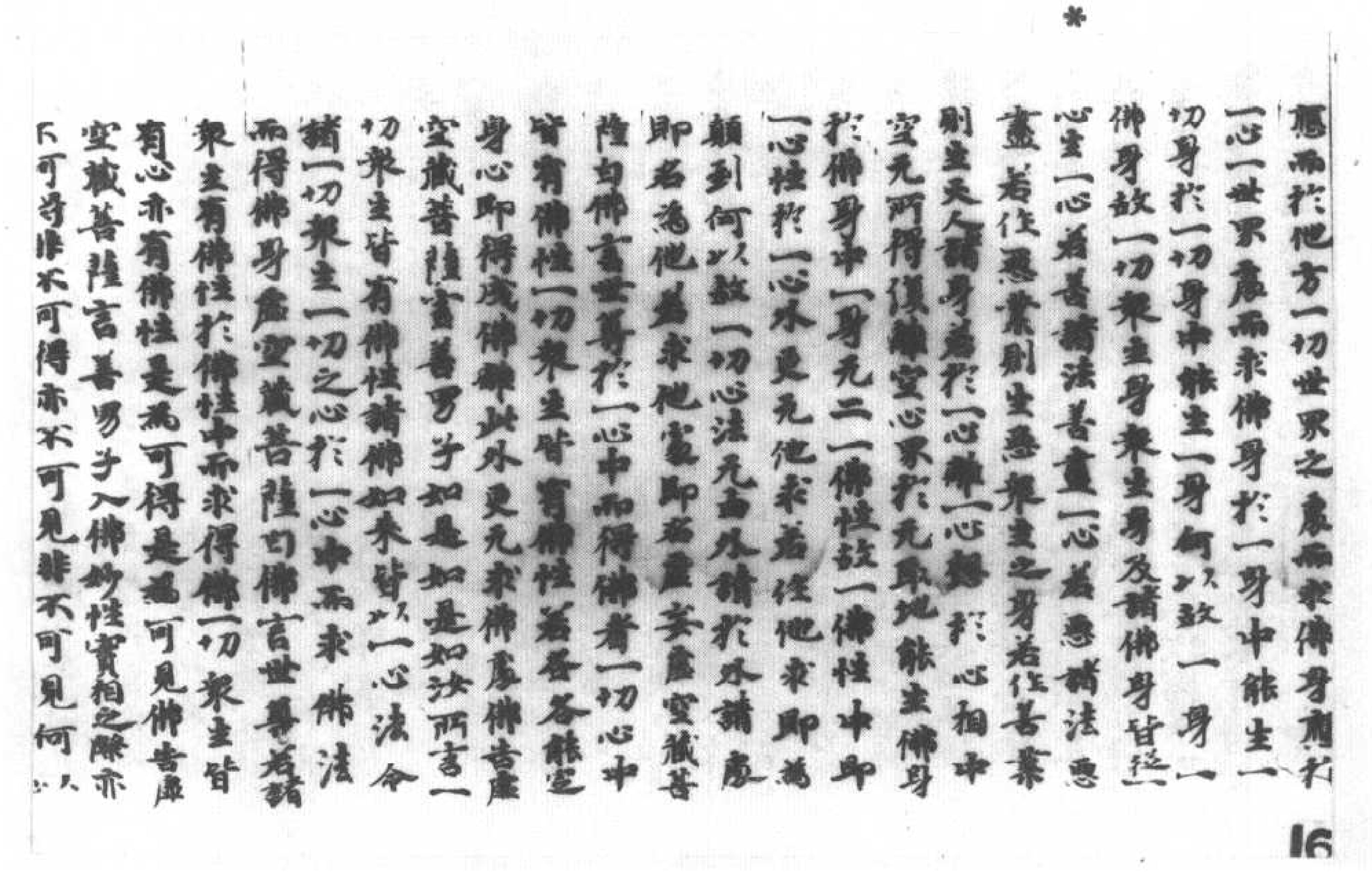
生万物長養一切猶如大雨普潤一切在地
生者皆得潤澤猶如一味之飯在世衆
生人及非人皆以爲食食者悉能長養身
命譬如藥王善合妙丹衆生病熱服者清涼
衆生病冷服者溫熱諸下病者服之即斷諸
下病者服之即通无病不愈我說一乘法於
彼四人療諸疾病亦復如是虛空藏菩薩白
佛言世尊以何方便令彼十惡聞說衆生入
一乘道佛告虛空藏菩薩善男子我一乘法
即具三乘更无別說而住三乘汝當諦聽爲
汝宣說善男子妙道深體一相无二以方便
故而說三乘諸法三義皆歸一觀一切衆生
卑有四種而於佛性亦无有二何以故一切
佛一切衆生同一性相一體无異衆生之心
因起分別佛是衆生衆生是佛一切衆生皆
有佛性佛性衆生性皆同一性一性平等等
諸法故我有方便令入一乘善男子令彼衆
生守固心城勿令賊入六識大門金剛守護觀
心住處如心住處於心住處即不住心若
不住心心則不住不住諸惡及以境界即不
攀緣離攀緣故心即无求心若无求心則无



攀緣輪轉緣故心即无求心若无求心則无
住若无住處即名實住心善男子衆生之心
住諸煩惱皆為心神所起不住故其心若住
即无煩惱若无煩惱即是菩提虛空藏菩薩
白佛言世尊一切衆生住諸煩惱其心不住
從何力起而住攀緣願佛慈悲（惟）為衆宣說佛
言一切衆生住諸緣起有二力何等為二
一者緣外境界起是緣性力二者不緣境界
起因心自起是性力善男子令諸衆生不起
二種則无煩惱則无菩提若无煩惱若无
菩提入真實處是真菩提法等菩薩若從衆
生當令心住虛空藏菩薩白佛言世尊化度
衆生令其心住住在何處而得菩提佛告虛
空藏菩薩言善哉善哉（善）男子汝能善問如
是心義是大菩薩摩訶薩不可思議法當諦
聽為汝宣說善男子若化衆生令其心住住
不在內住不在外住不中間諸佛乘法亦不
在內亦不在外亦不在中間住一心神於无
住處故得菩提若得菩提當无菩提可得
是名如如何以故煩惱妄生為妄空故諸法不
自生法亦空故此心但有空名心亦不可得心
亦空故諸善男子若知心空不應於一空

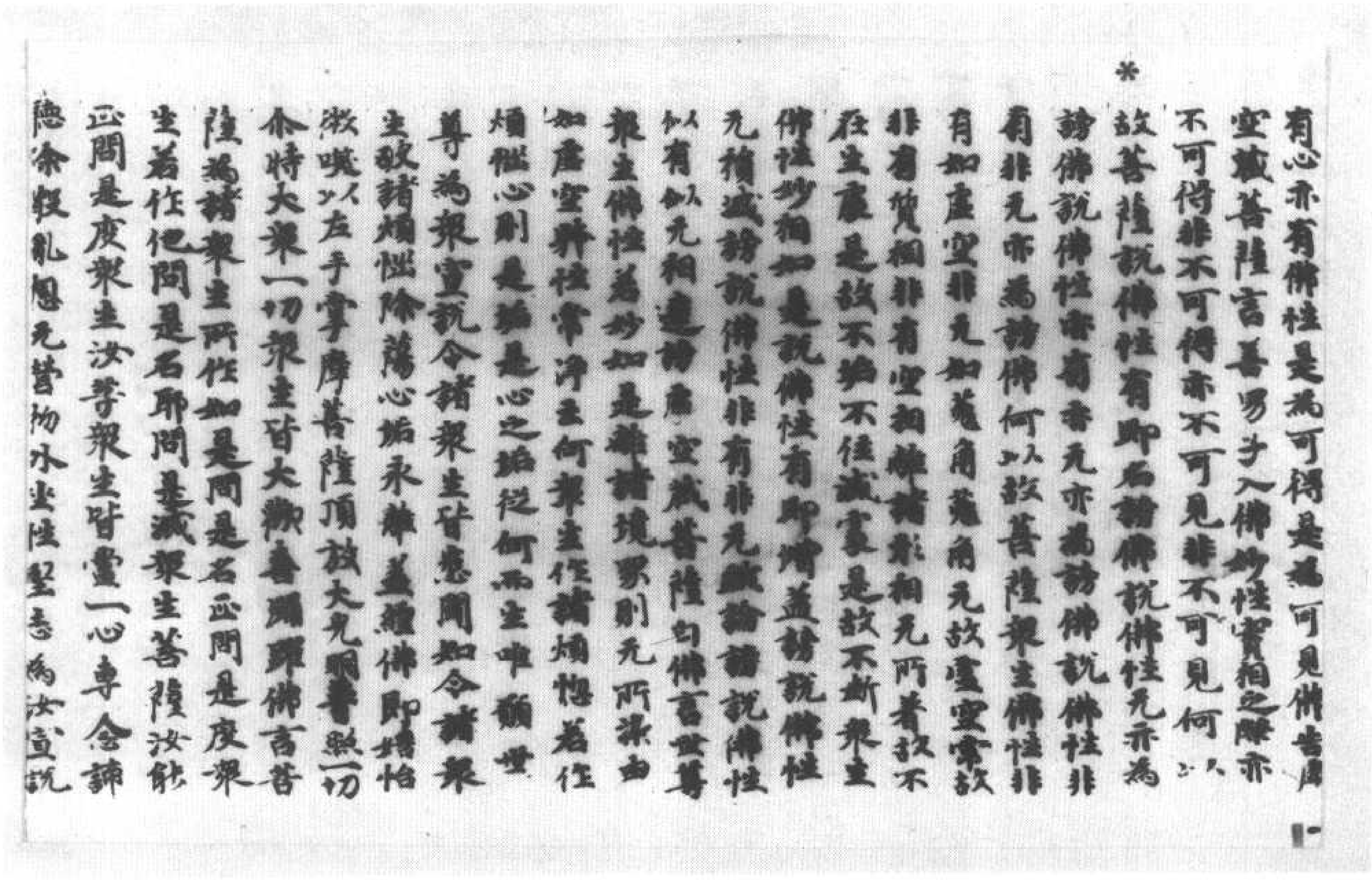


自生法亦空故此心但有空名心亦不可得心
亦空故諸善男子若知心空不應於一空
心中妄見一切若見一切即名心縛心縛若无
即名滿畫眼色與心界三空常淨虛空藏
菩薩白佛言世尊諸法若然一切衆生應於
一身一心一世界能入一佛世界一佛世界能
入遍滿虛空一切佛法世界佛告虛空藏
菩薩善男子如是如是一切世界入一世界一
一世界有一一蓮華座一一蓮華中各有
一一如來座一一如來身无滿一切世界亦現
一切世界皆悉虛空諸佛莊嚴一切世界有
一一菩薩身无滿一切世界有大神力於一
毛孔中安置一切世界一切世界入一衆生
身一一衆生身一一世界故一一世界即是
一佛一佛道場一菩提樹一菩提樹下各有
一佛座一一佛身无滿一切世界一一佛妙
聲亦无滿一切世界一切世界皆隨所應无
不聞解皆為妙音諸行者知法在其身中不
應而於他方一切世界之處而求佛身應於
一心一世界處而求佛身於一身中能生一
切身於一切身中能生一身何以故一身一
佛身故一切衆生身衆生身及諸佛身皆從一

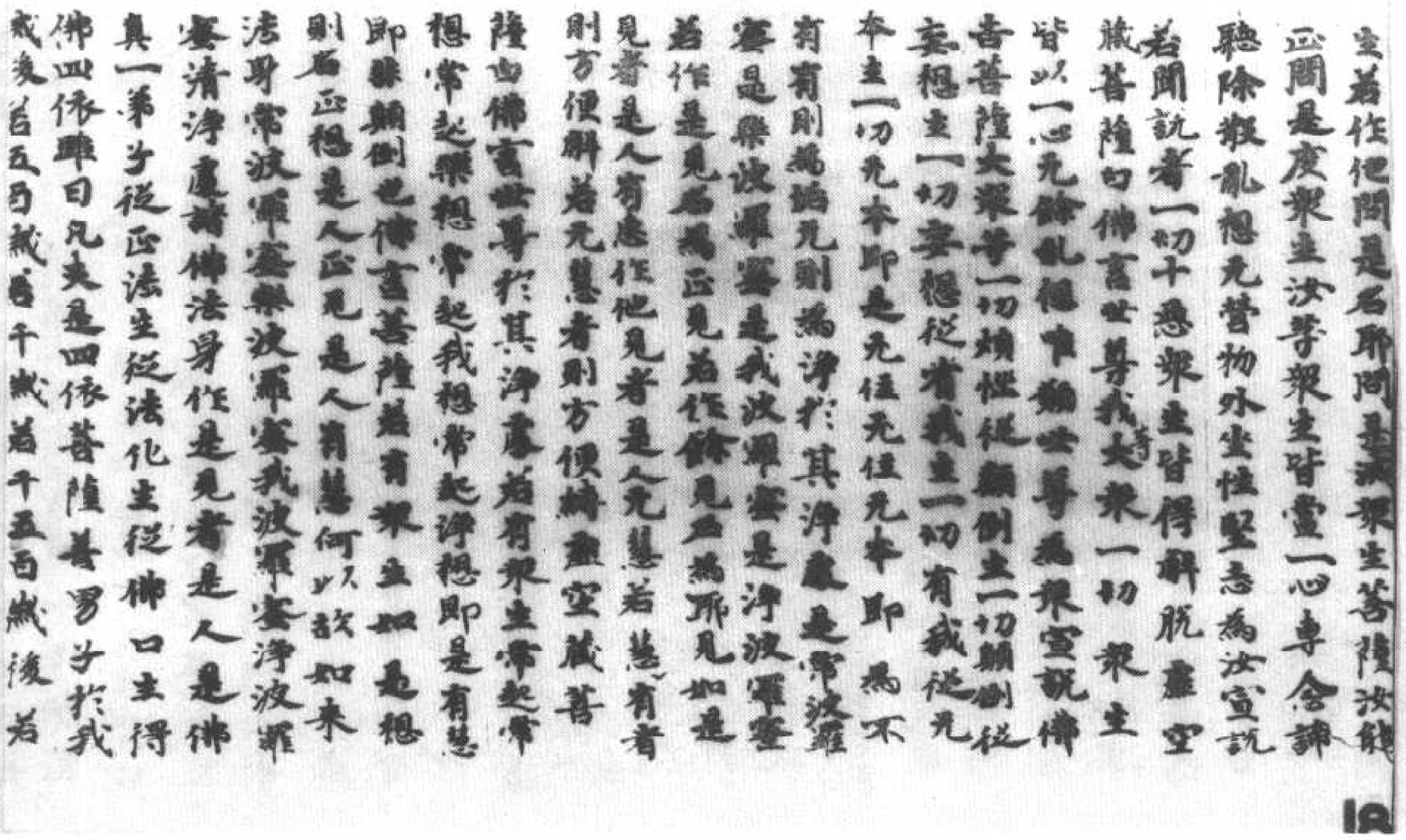


愚而於他方一切世界之處而求佛身者於一心一世界處而求佛身於一身中能生一切身於一切身中能生一身何以故一身一佛身故一切衆生身衆生身及諸佛身皆從一心生一心為善諸法善一心為惡諸法惡盡若作惡業則生惡衆生之身若作善業則生天人諸身是於一心離一心離於心相中空无所得復離空心界於无取地能生佛身於佛身中一身无二一佛性故一佛性中即一心性於一心外更无他求若住他求即為顛到何以故一切心法无出外諸於外諸處即名為他若求他處即名虛妄虛空藏菩薩白佛言世尊於一心中而得佛者一切心中皆有佛性一切衆生皆有佛性若各各能定身心即得成佛離此外更无求佛處佛告虛空藏菩薩言善男子如是如是如汝所言一切衆生皆有佛性諸佛如來皆以一心法令諸一切衆生一切之心於一心中而求佛法而得佛身虛空藏菩薩白佛言世尊若諸衆生有佛性於佛性中而求得佛一切衆生皆有心亦有佛性是為可得是為可見佛告虛空藏菩薩言善男子入佛妙性實相之際亦不可得非不可得亦不可見非不可見何以

16

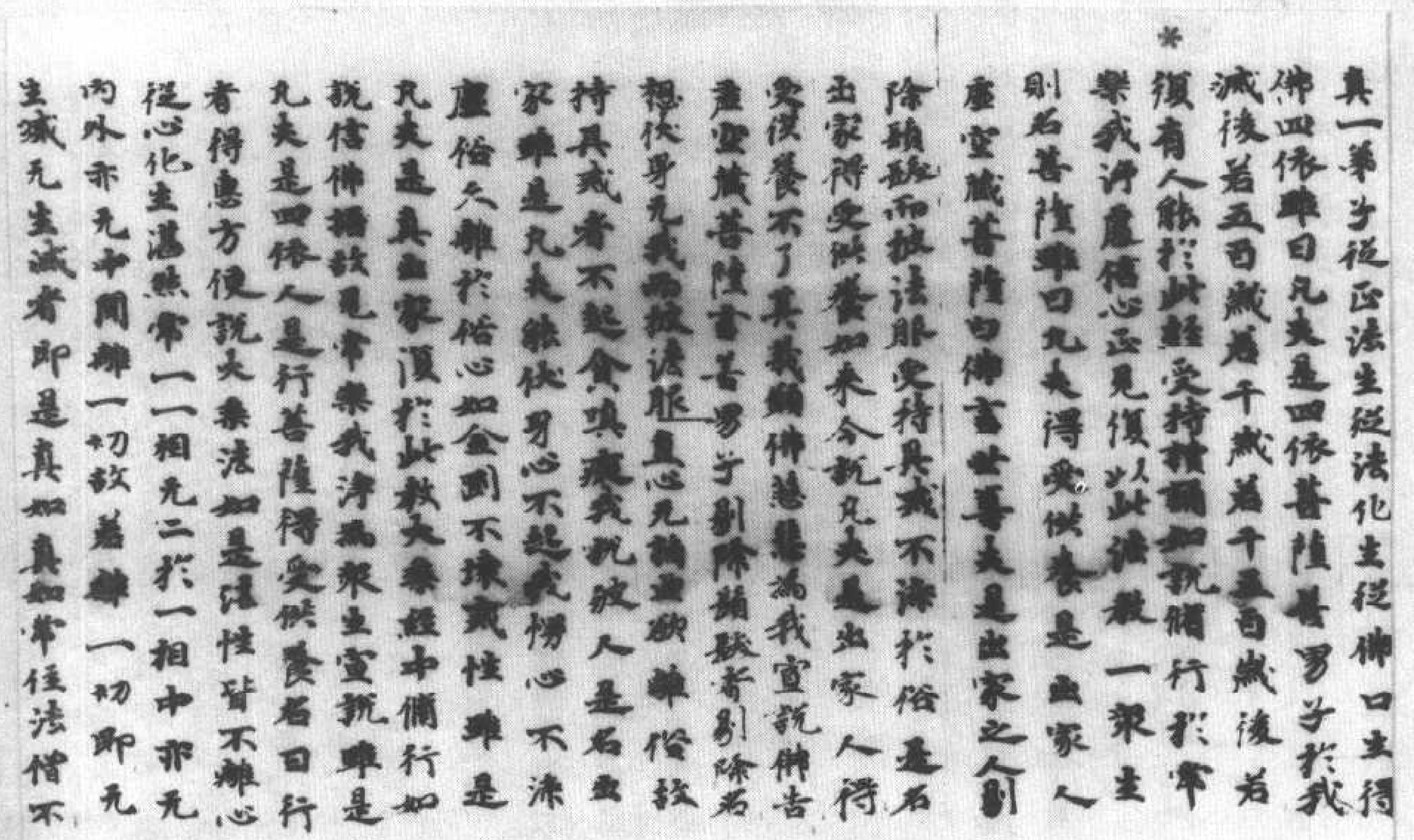


有心亦有佛性是為可得是為可見佛告虛空藏菩薩言善男子入佛妙性實相之際亦不可得非不可得亦不可見非不可見何以故菩薩說佛性有即名謗佛說佛性无亦為謗佛說佛性亦有亦无亦為謗佛說佛性非有非无亦為謗佛何以故菩薩衆生佛性非有如虛空非无如菟角菟角无故虛空常故非有質相非有空相離諸形相无所著故不在生處是故不滅不住滅處是故不斷衆生佛性妙相如是說佛性有即增益謗說佛性无積減謗說佛性非有非无戲論謗說佛性以有以无相違謗虛空藏菩薩白佛言世尊衆生佛性為妙如是離諸境界則无所染由如虛空本性常淨衆生何事住諸煩惱若住煩惱心則是垢是心之垢從何而生唯願世尊為衆生宣說令諸衆生皆悉聞知令諸衆生破諸煩惱除蕩心垢永離蓋纏佛即熙怡微咲以左手掌摩菩薩頂放大光明普照一切尒時大衆一切衆生皆大歡喜踊躍佛言菩薩為諸衆生所作如是問是名正問是度衆生若作他問是名邪問是滅衆生菩薩汝能正問是度衆生汝等衆生皆當一心專念諦聽捨散亂想无瞥物永坐性堅意為汝宣說



生若住他聞是名耶聞是諸衆生菩薩汝能正聞是度衆生汝等衆生皆當一心專念諦聽除雜亂想无營物外坐性堅志爲汝宣說若聞說者一切千惡衆生皆得解脫虛空藏菩薩白佛言世尊我等大衆一切衆生皆以一心无餘亂想中觀世尊爲衆宣說佛告菩薩大衆等一切積從顛倒生一切顛倒從妄想生一切妄想從有我生一切有我從无本生一切无本即是无住无住无本即爲不有有則爲穢无則爲淨於其淨處是常波羅蜜是樂波羅蜜是我波羅蜜是淨波羅蜜若作是見名爲正見若作餘見名爲耶見如是見者是人有慧作他見者是人无慧若慧有者則方便解若无慧者則方便縛虛空藏菩薩白佛言世尊於其淨處若有衆生常起常想常起樂想常起我想常起淨想即是有慧即衆顛倒也佛告菩薩若有衆生如是想則名正想是人正見是人有慧何以故如來法身常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜清淨處諸佛法身作是見者是人是佛真一弟子從正法生從法化生從佛口生得佛四依畢曰凡夫是四依菩薩善男子於我滅後若五百歲若千歲若千五百歲後若

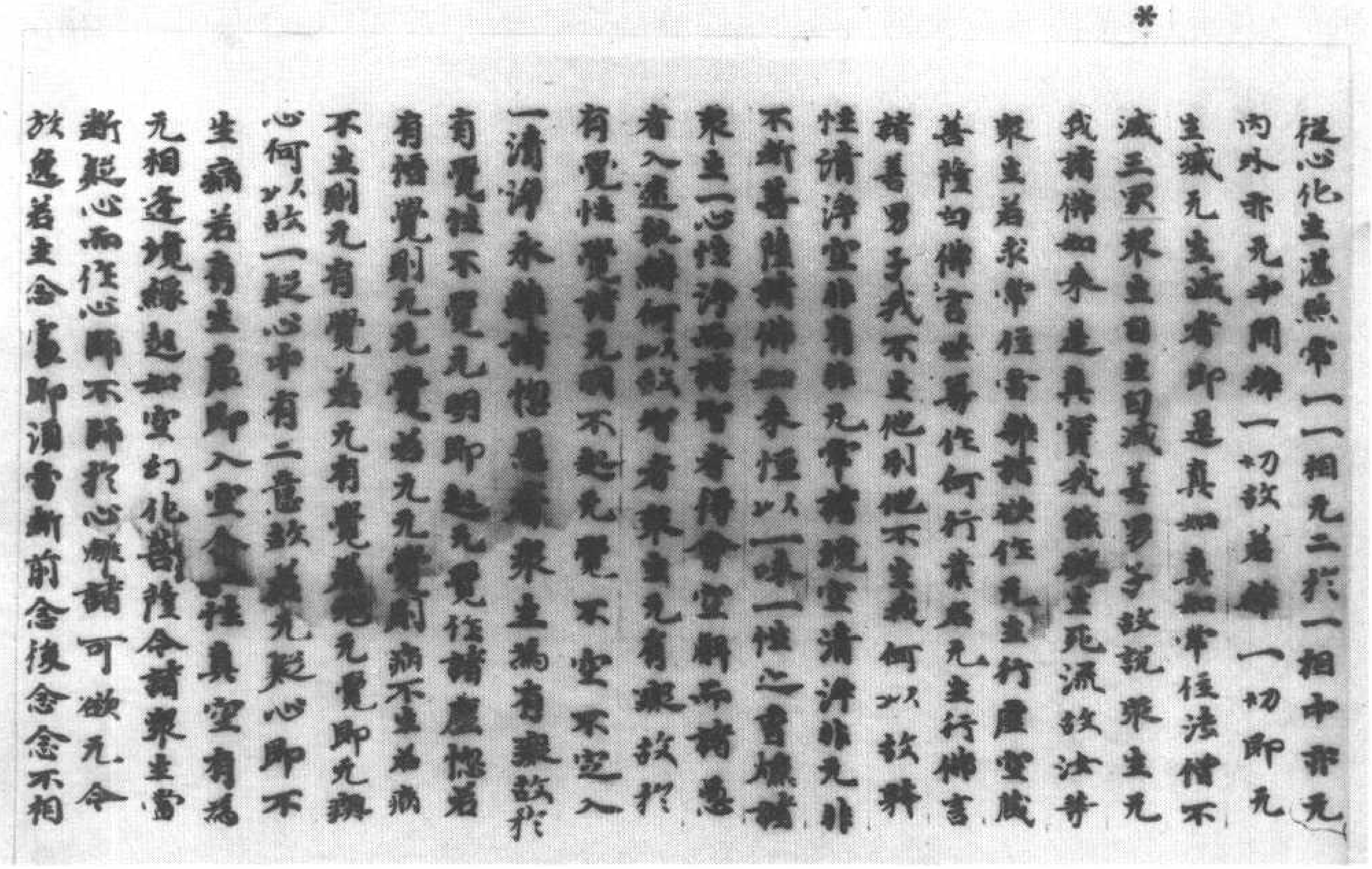
18



真一弟子從正法生從法化生從佛口生得佛四依畢曰凡夫是四依菩薩善男子於我滅後若五百歲若千歲若千五百歲後若復有人能於此經受持讀誦如說脩行於常樂我淨處信心正見復以此法教一衆生則名菩薩畢曰凡夫得受供養是出家人虛空藏菩薩白佛言世尊夫是出家之人創除頭鬚而披法服受持具戒不染於俗是名出家得受供養如來今說凡夫是出家人得受供養不了其義願佛慈悲爲我宣說佛告虛空藏菩薩言善男子剃除鬚髮者剃除若想伏身无我而披法服正直心无諂出欲離俗故持具戒者不起貪嗔癡我執彼人是名出家雖是凡夫能伏身心不起我慢心不染塵俗久離於俗心如金剛不壞真性雖是凡夫是真出家須於此教大乘經中備行如說信佛福故見常樂我淨爲衆生宣說雖是凡夫是四依人是行菩薩得受供養名曰行者得惠方便說大乘法如是法性皆不離心從心化生湛然常一一相无二於一相中非无內外亦无中間離一切故若離一切即无生滅无生滅者即是真如真如常住法僧不

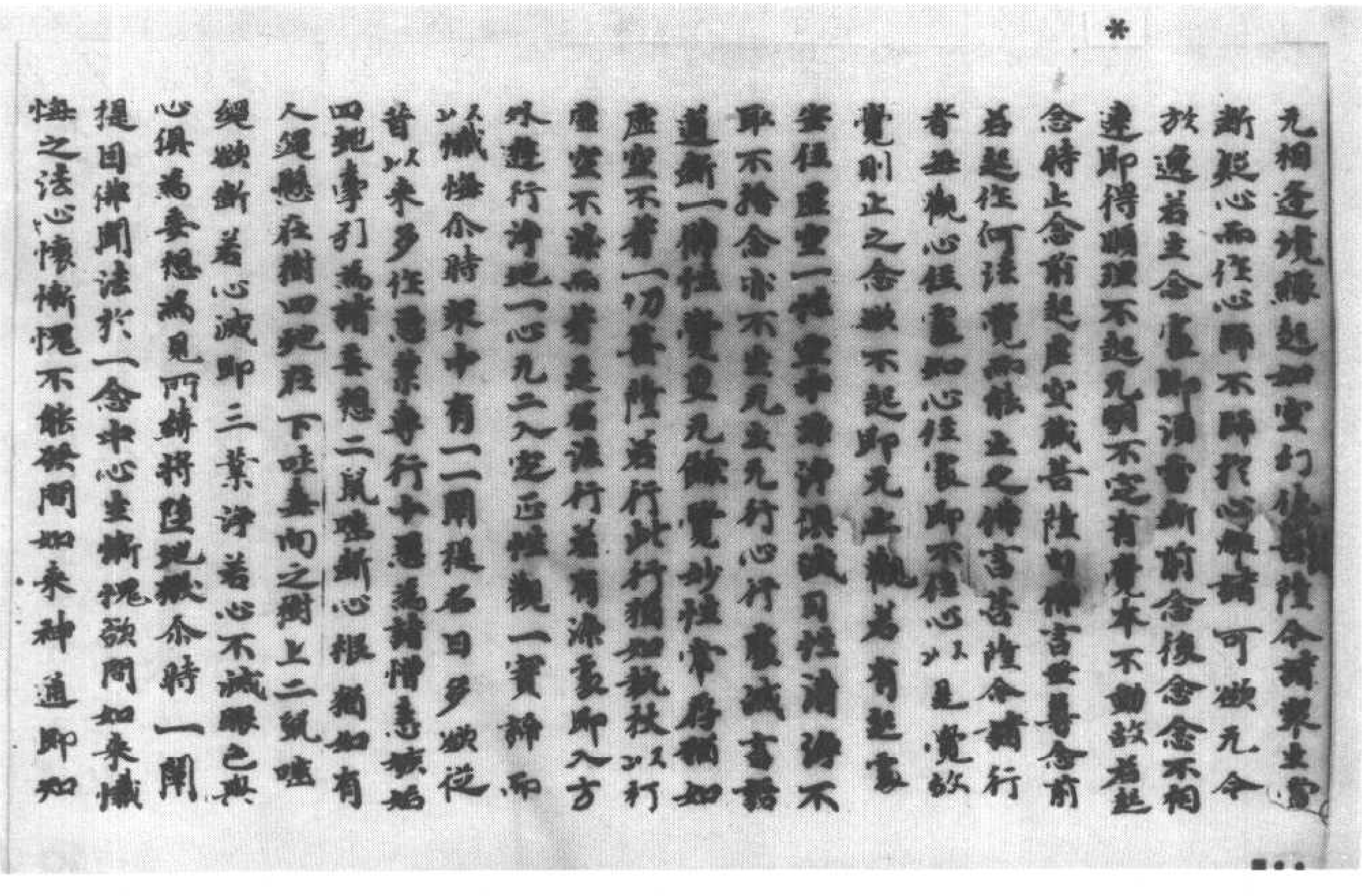
10

*

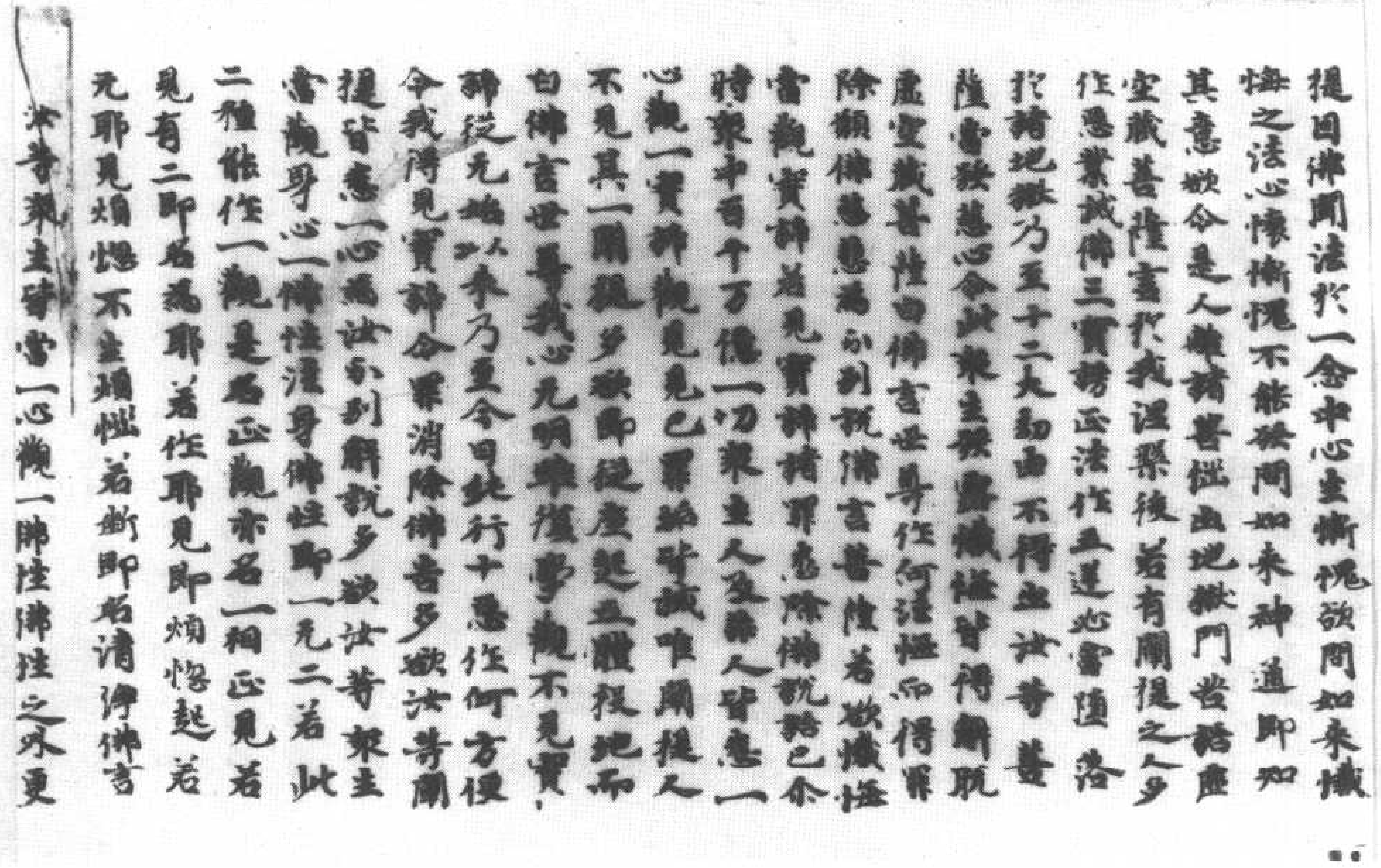


從心化生遍照常一一相无二於一相中非无
內外非无中間離一切故若離一切即无
生滅无生滅者即是真如真如常住法體不
滅三界眾生自生自滅善男子故說眾生无
我諸佛如來是真實我離生死流故法華
眾生若求常住當離諸欲住无生行虛空藏
菩薩白佛言世尊作何行業名无生行佛言
諸善男子我不生他利他不生我何以故離
性清淨空非有非无常離諸塵清淨非无非
不斷菩薩諸佛如來恒以一味一性之旨攝諸
眾生一心性淨无諸智者得會空解而諸愚
者入道執論何以故智者眾生无有觀故於
有覺性覺諸无明不起无覺不空不空入
一清淨永離諸惱是若眾生為有觀故於
有覺性不覺无明即起无覺住諸塵惱若
有悟覺則无无覺若无无覺則病不生若病
不生則无有覺若无有覺若无覺即无離
心何以故一疑心中有二意故若无疑心即不
生病若有生處即入空念性真空有為
无相逐境緣起如空幻化諸菩薩令請眾生當
斷疑心而住心即不歸於心離諸可欲无令
放逸若生念處即須當斷前念後念念念不相

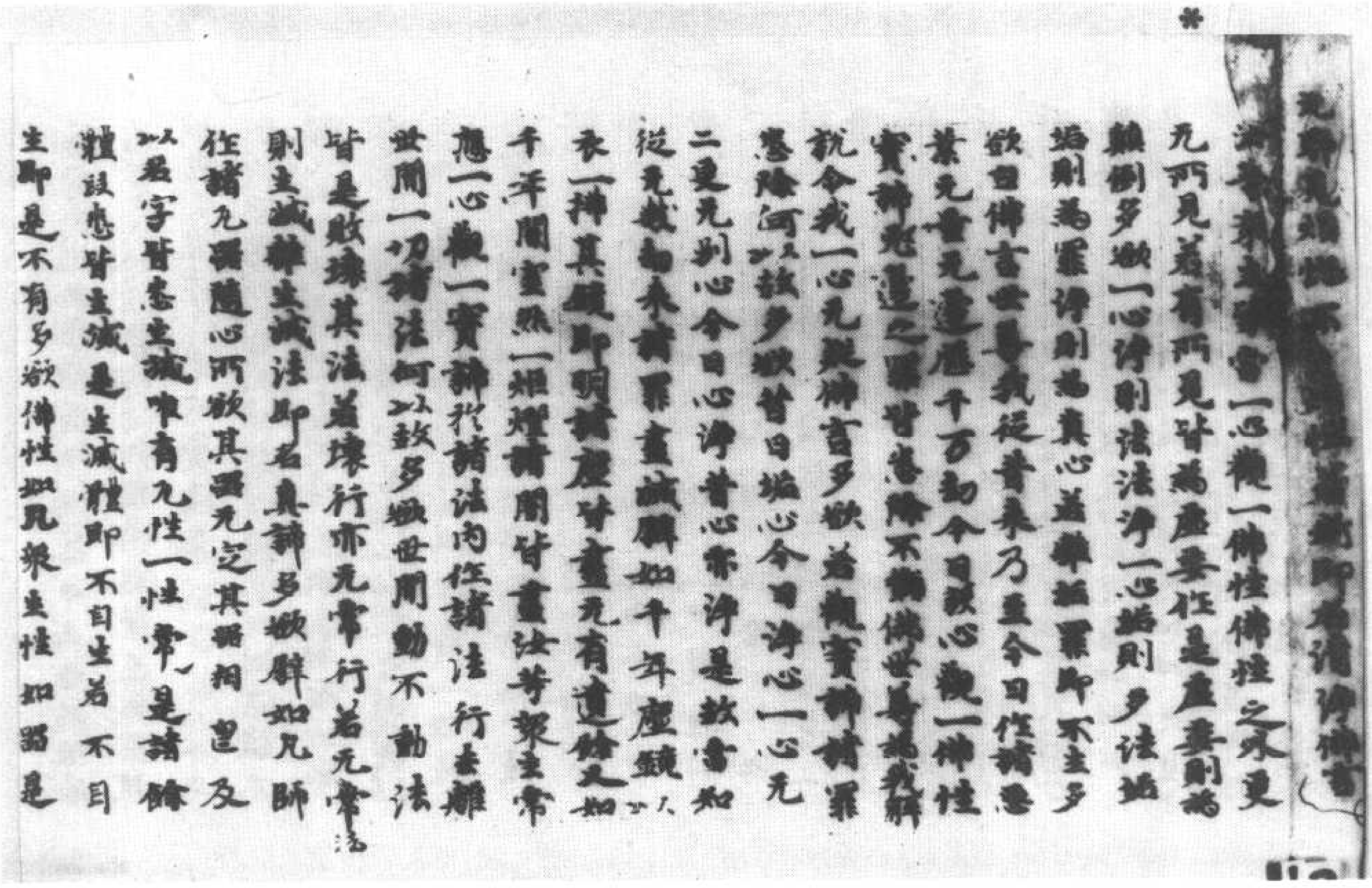
*



无相逐境緣起如空幻化諸菩薩令請眾生當
斷疑心而住心即不歸於心離諸可欲无令
放逸若生念處即須當斷前念後念念念不相
違即得順理不起无明不定有覺本不動故若起
念時止念前起虛空藏菩薩白佛言世尊念前
若起住何諸覺而能止之佛言菩薩令諸行
者安觀心住處如心住處即不住心以是覺故
覺則止之念欲不起即无生觀若有起處
安住虛空一性空中離諸淨識因性清淨不
取不捨念亦不生无生无行心行處滅言語
道斷一物性覺覺无餘覺妙性常存猶如
虛空不著一切菩薩若行此行猶如執杖以行
處空不染而著是名諸行若有染處即入方
外道行淨地一心无二入定正性觀一實靜而
以識悔爾時眾中有一闡提名曰多欲從
昔以來多住惡業專行十惡為諸憎嫌始
四蛇牽引為諸毒惡二鼠噬斷心根猶如有
人纏懸在樹四蛇在下吐毒向之樹上二鼠噬
纓欲斷若心滅即三業淨若心不滅緣色與
心俱為毒惡為見所縛將墮地獄爾時一闡
提因佛聞法於一念中心生慚愧欲問如來懺
悔之法心懷慚愧不能發問如來神通即知

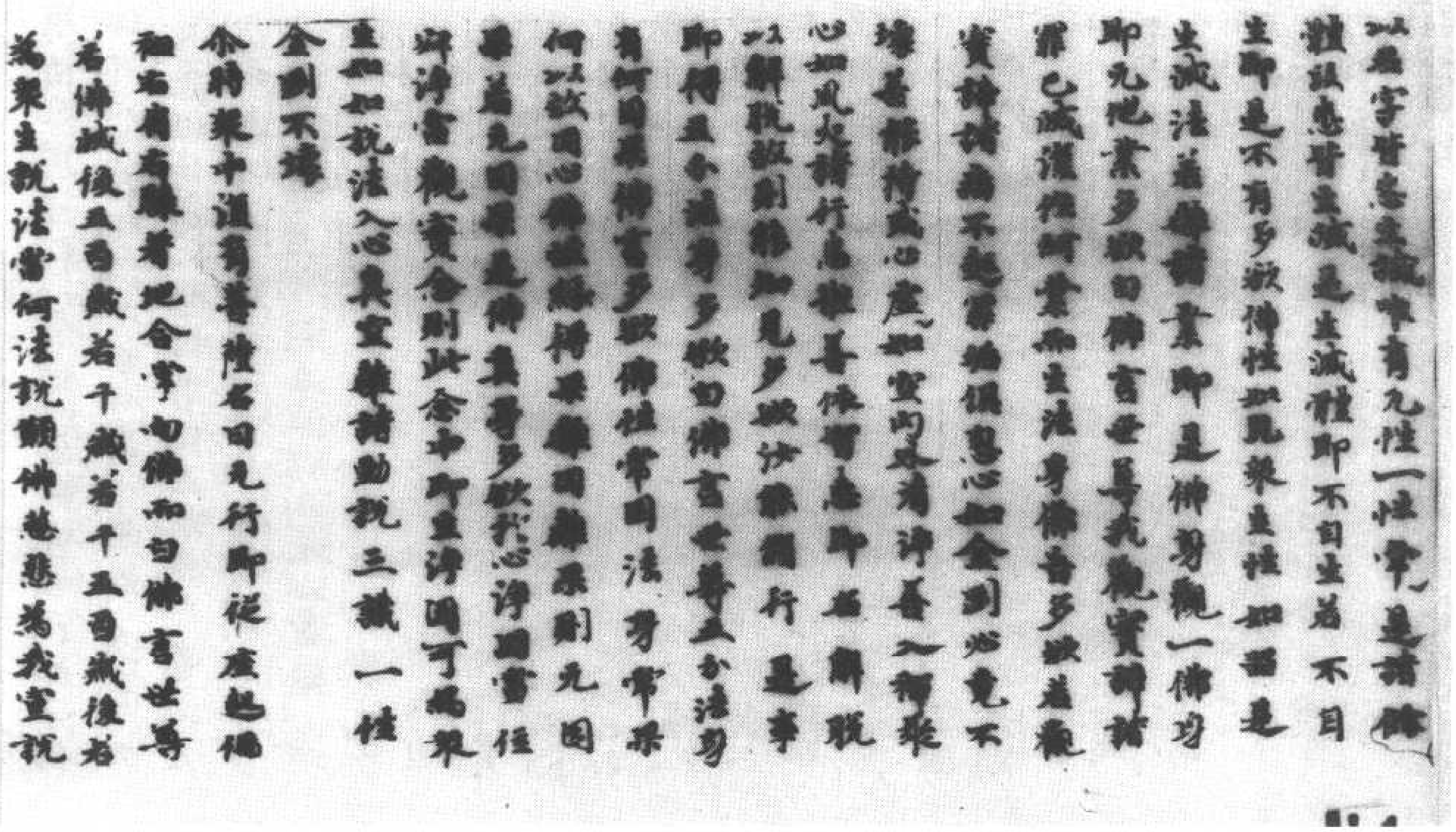


提白佛聞法於一念中心生慚愧欲問如來懺
悔之法心懷慚愧不能發問如來神通即知
其意欲令是人及諸菩薩出地獄門普語虛
空藏菩薩言於我涅槃後若有闡提之人多
作惡業誹謗三寶謗正法作五逆必當墮落
於諸地獄乃至十二大劫由不得出汝等菩
薩當發慈心令此眾生發露懺悔皆得解脫
虛空藏菩薩白佛言世尊作何懺悔而得罪
除願佛慈悲為分別說佛言菩薩若欲懺悔
當觀實相若見實相諸罪悉除佛說語已爾
時眾中百千万億一切眾生人及非人皆悉一
心觀一實相觀見見已罪垢皆滅唯闡提人
不見其一闡提多欲即從座起五體投地而
白佛言世尊我心无明業障㝵觀不見實
罪從无始以來乃至今日此行十惡作何方便
令我得見實相令罪消除佛言多欲汝等闡
提皆悉一心為汝分別解說多欲汝等眾生
當觀身心一佛性法身佛性即一无二若此
二種能作一觀是名正觀亦名一相正見若
見有二即名為邪若作邪見即煩惱起若
无邪見煩惱不生煩惱若斷即名清淨佛言
汝等眾生常當一心觀一即佛性佛性之外更



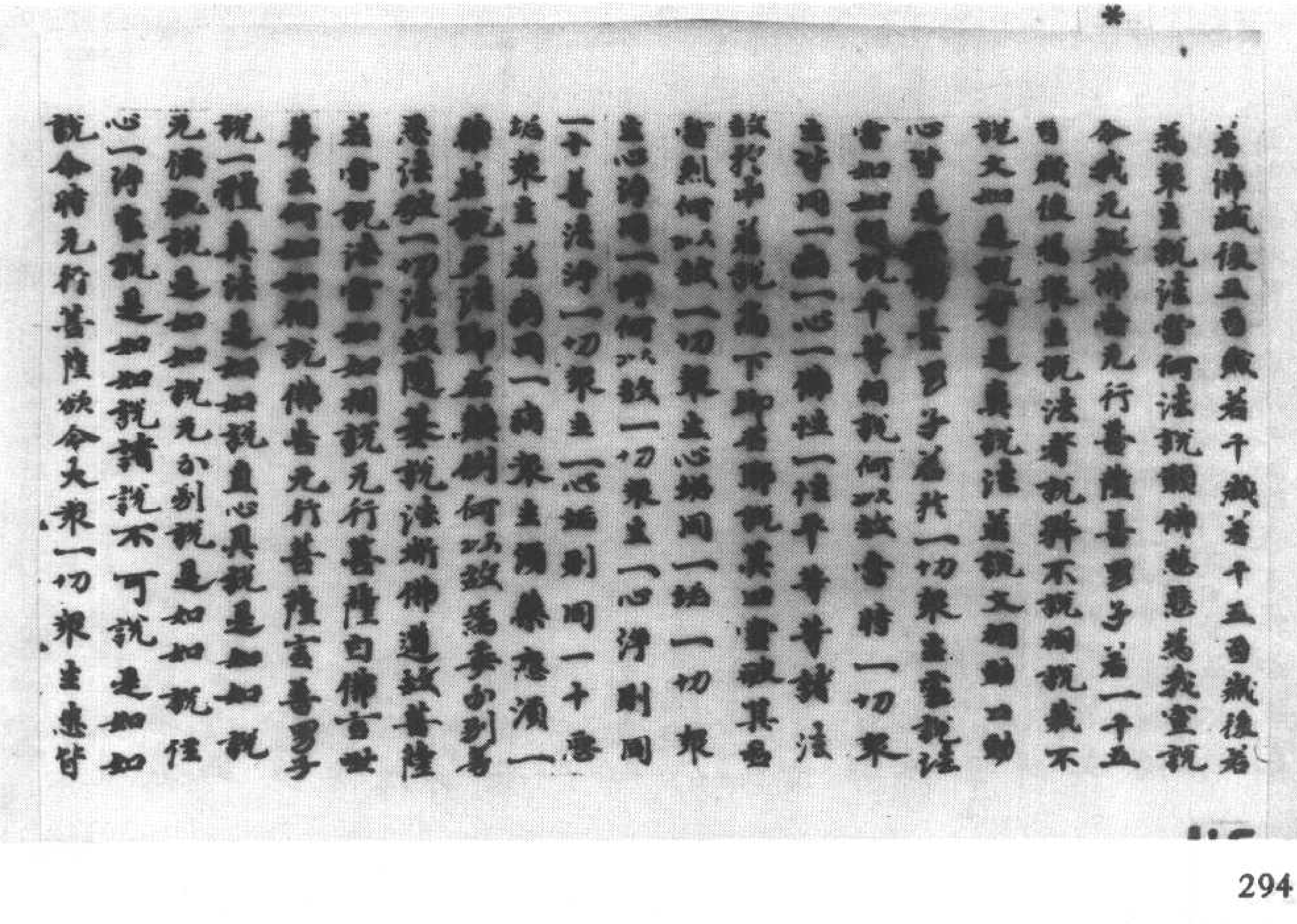
无邪見煩惱不生煩惱若斷即名清淨佛言
汝等眾生常當一心觀一即佛性佛性之外更
无所見若有所見皆為虛妄作是虛妄則為
顛倒多欲一心淨則諸法淨一心垢則多法垢
垢則為罪淨則為真心若垢罪即不生多
欲白佛言世尊我從昔來乃至今日作諸惡
業无量无邊歷千万劫今日發心觀一佛性
實相悉遣己罪皆悉除不稱佛世尊為我解
說令我一心无疑佛言多欲若觀實相諸罪
悉除何以故多欲昔日垢心今日淨心一心无
二更无別心今日心淨昔心亦淨是故當知
從无始來所有罪垢盡滅譬如千年塵鏡以人
衣一拂其頭即明精塵皆盡无有遺餘又如
千年闇室然一炬燈精闇皆盡汝等眾生常
應一心觀一實相於諸法內作諸法行莫離
世間一切諸法何以故多欲世間動不動法
皆是敗壞其法若壞行亦无常行若无常法
則生滅生滅法即名真諦多欲譬如凡師
作諸凡器隨心所欲其器无定其器相貌及
以名字皆悉生滅唯有凡性一性常是諸餘
雜設悉皆生滅是生滅體即不自生若不自
生即是不有多欲佛性如凡眾生性如器是

*

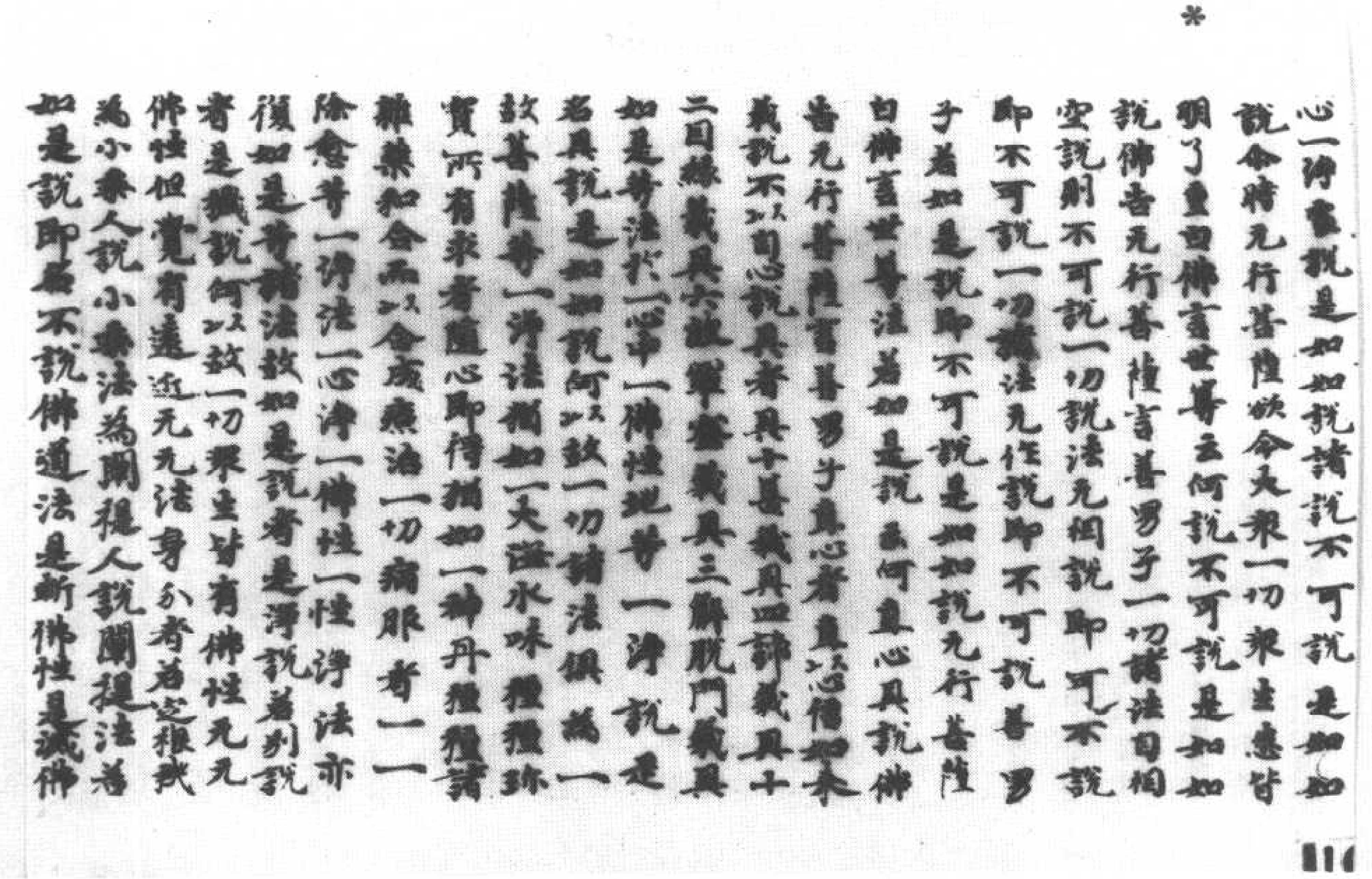


以無字皆悉空寂中有无性一性常是諸佛
體故悉皆生滅是生滅體即不自生若不自
生即是不有多欲佛性如是眾生性如如是
生滅法並是當業即是佛身觀一佛身
即无他業多欲白佛言世尊我觀實諦諸
罪已滅護相俱盡而生法身佛音多欲着觀
實諦猶不離實相俱息心如金剛必竟不
壞善根持滅心處如實內外清淨善入禪定
心如風火諸行悉滅善依智慧即為解脫
以解脫故到彼岸如見多欲汝依循行是事
即得五分法身多欲白佛言世尊五分法身
有何因緣佛言多欲佛性常同法身常樂
何以故因心佛性悉得眾樂同歸無別无因
無若无因眾生是佛真身多欲我心淨同當住
清淨當觀實金剛此念中即生淨同可為眾
生如如說法入心真實能請勤說三識一性
金剛不壞
今時眾中有一菩薩名曰无行即從座起偏
袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊
若佛滅後五百歲若千歲若千五百歲後若
為眾生說法當何法說願佛慈悲為我宣說

*

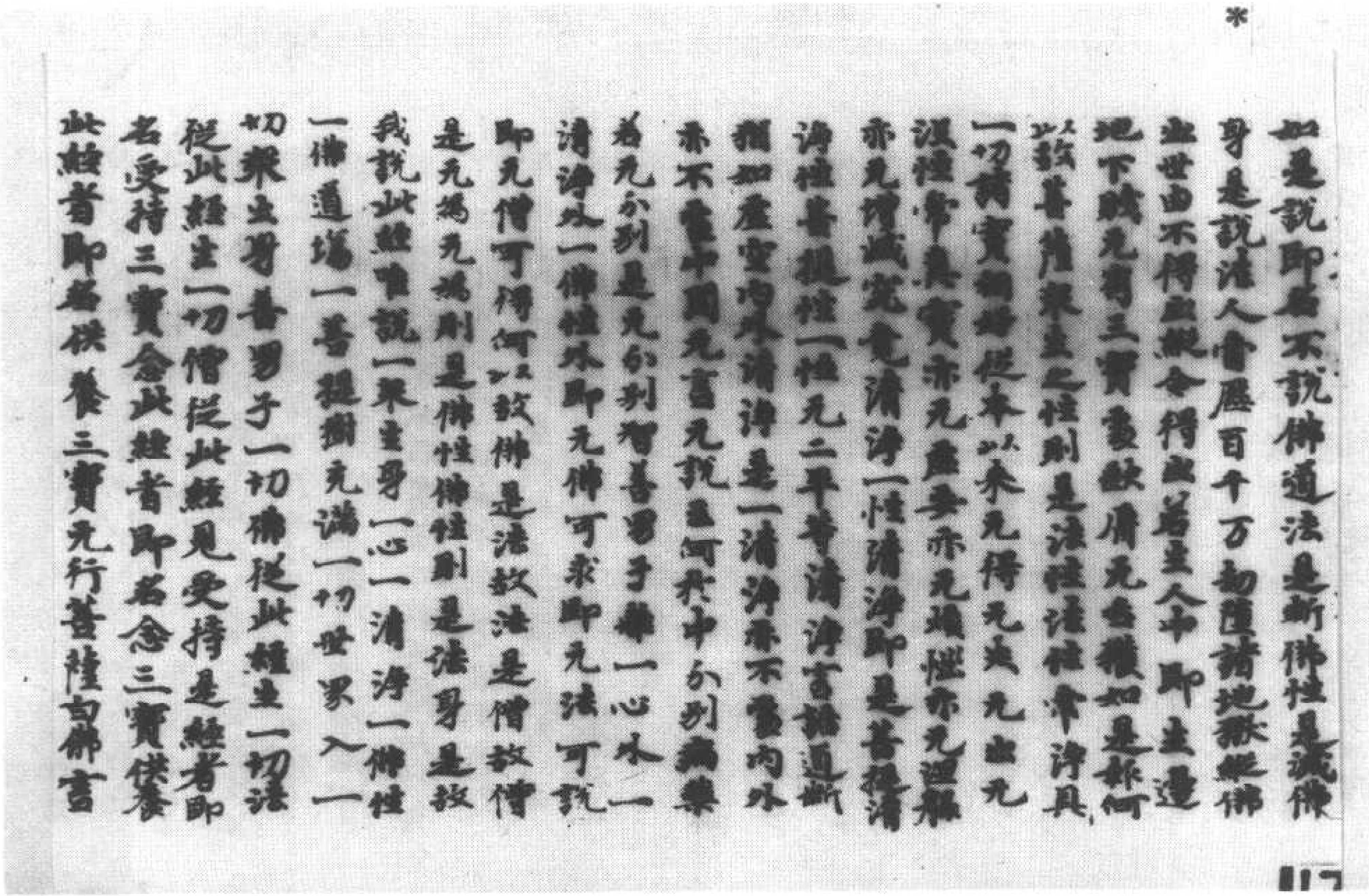


若佛滅後五百歲若千歲若千五百歲後若
為眾生說法當何法說願佛慈悲為我宣說
今我无與佛告无行菩薩善男子若一千五
百歲後為眾生說法者說義不說相說義不
說文如是說者是真說法並說文相動口動
心皆是[illegible]善男子若於一切眾生盡說法
當如如說平等同說何以故當持一切眾
生皆同一色一心一佛性一種平等平等說法
說於中若說高下即名邪說莫四實故其過
當則何以故一切眾生心緣同一緣一切眾
生心淨同一佛何以故一切眾生一心淨則同
一乎善法淨一切眾生一心緣別同一十惡
緣眾生若為兩一兩眾生同緣應須一
種並說多法即名顛倒何以故為妄分別若
悉法教一切法教隨善說法漸佛道故菩薩
若當說法當如如相說无行菩薩白佛言世
尊云何如如相說佛告无行菩薩言善男子
說一體真法是如如說真心真說是如如說
无繫縛說是如如說无分別說是如如說住
心一淨當說是如如說諸說不可說是如如
說今時无行菩薩欲令大眾一切眾生悉皆



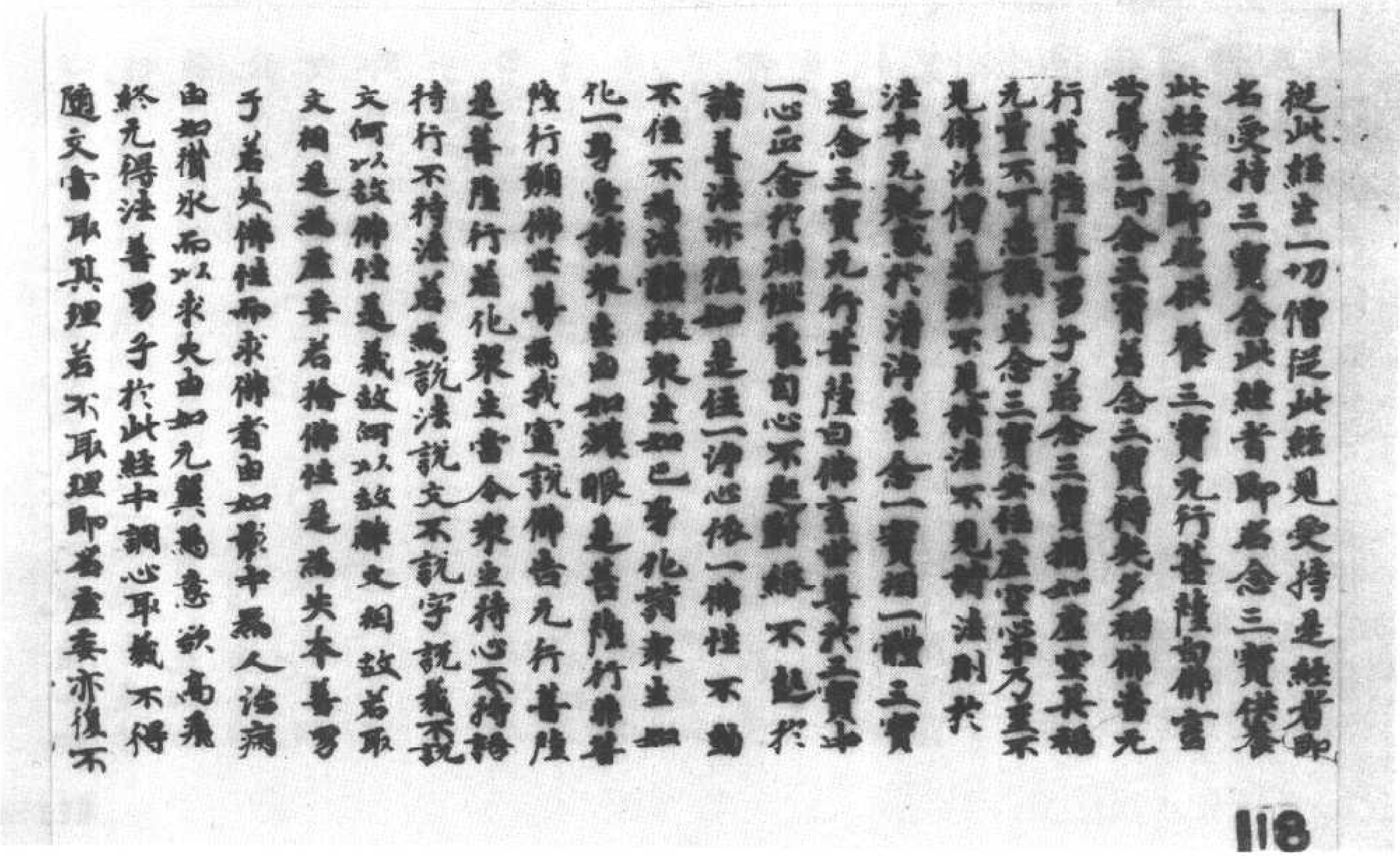
心一淨意說是如如說諸說不可說是如如
說令精无行菩薩欲令大衆一切衆生悉皆
明了重白佛言世尊云何說不可說是如如
說佛告无行菩薩言善男子一切諸法自相
空說則不可說一切說法无相說即可乙不說
即不可說一切諸法无住說即不可說善男
子若如是說即不可說是如如說无行菩薩
白佛言世尊諸法若如是說云何真心具說佛
告无行菩薩言善男子真心者真以心體如來
義說不以自心說具者具十善義具四諦義具十
二因緣義具六波羅蜜義具三解脫門義具
如是等法於以一心中一佛性地等一淨說是
名具說是如如說何以故一切諸法顯為一
故菩薩等一淨諸法猶如一大海水味種種珍
寶所有求者隨心即得猶如一神丹種種諸
雜藥和合而以合成療治一切病服者一一
除愈等一淨法一心淨一佛性一性淨法亦
復如是等諸法故如是說者是淨說若別說
者是識說何以故一切衆生皆有佛性无无
佛性但覺有遠近无无法身分者若定報我
為小乘人說小乘法為闡提人說闡提法若
如是說即名不說佛道法是斷佛性是滅佛

114



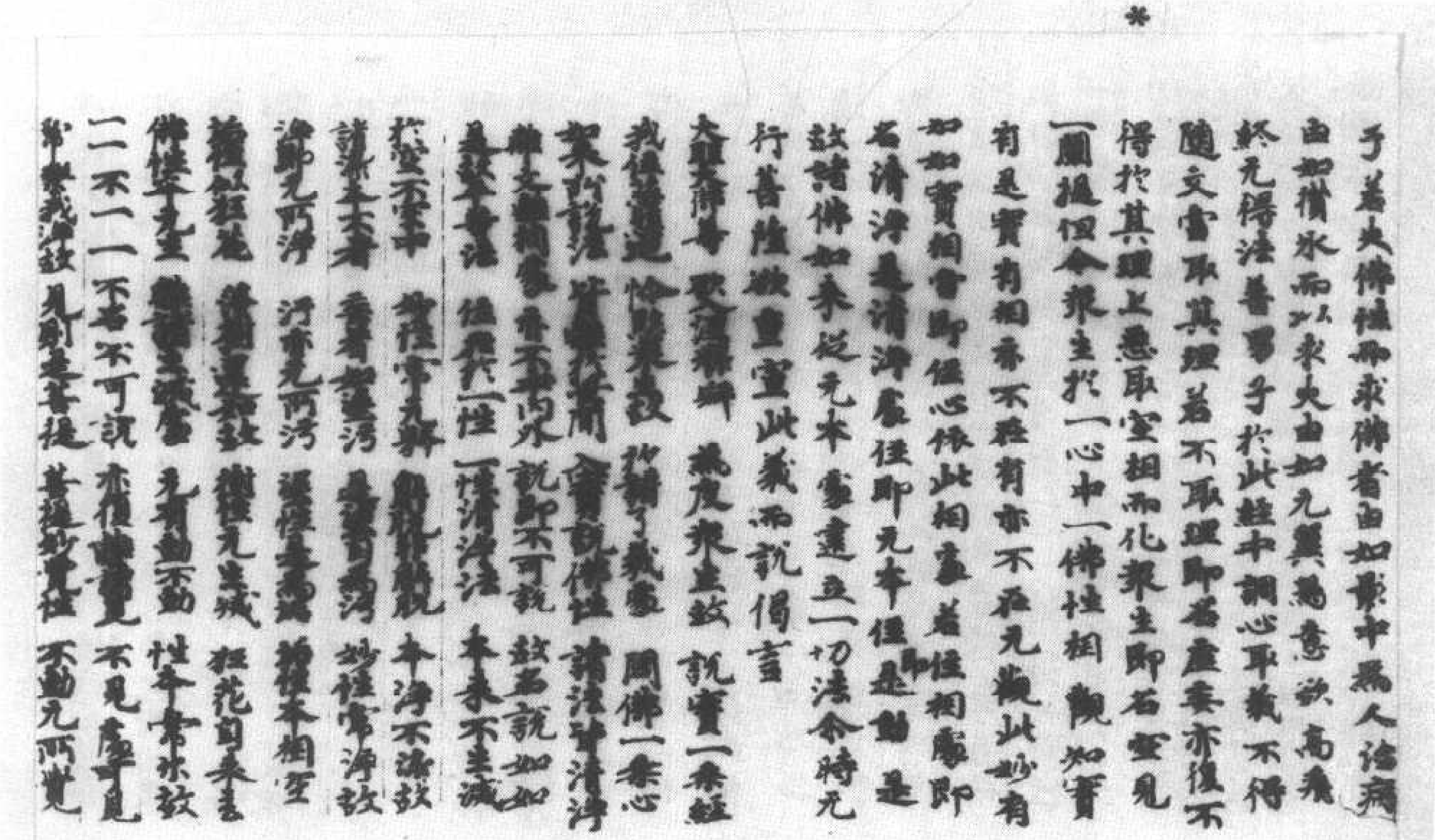
如是說即名不說佛道法是斷佛性是滅佛
身是說法人當歷百千万劫墮諸地獄縱佛
出世由不得出縱令得出若生人中即生邊
地下賤无有三寶盡欲滅无有種如是報何
以故菩薩衆生之性則是法性法性常淨具
一切眞實種姓從本以來无得无失无出无
沒性常真實亦无去亦无積聚亦无遷變
亦无增減究竟清淨一性清淨即是菩提清
淨性菩提性一性无二平等清淨言語道斷
猶如虛空內外清淨是一清淨亦不屬內外
亦不屬中間无言无說云何於中分別無染
若无分別是无分別智善男子無一心水一
清淨外一佛性水即无佛可求即无法可說
即无僧可得何以故佛是法故法是僧故僧
是无為无為則是佛性佛性則是法身是故
我說此經唯說一衆生身一心一清淨一佛性
一佛道場一菩提樹无滿一切世界入一
切衆生身善男子一切佛從此經生一切法
從此經生一切僧從此經見受持是經者即
名受持三寶念此經者即名念三寶供養
此經者即名供養三寶无行菩薩白佛言

117



從此經生一切僧從此經見受持是經者即
名受持三寶念此經者即名念三寶供養
此經者即名供養三寶无行菩薩白佛言
世尊云何念三寶若念三寶得幾多福佛告无
行菩薩善男子若念三寶福如虛空其福
无量不可思議若念三寶者猶虛空无等乃至不
見佛法僧是名不見諸法不見諸法則於
法中无疑惑於清淨處念一寶相一體三寶
是念三寶无行菩薩白佛言世尊若於三寶中
一心正念於諸攀緣因心不起斷緣不起於
諸善法亦復如是住一淨心依一佛性不動
不住不為淺識故眾生如己身化濟眾生如
化一身憐諸眾生由如護眼是菩薩行非菩
薩行願佛世尊為我宣說佛告无行菩薩
是菩薩行若化眾生當令眾生持心不持語
持行不持法若為說法說文不說字說義不說
文何以故佛性是義故何以故離文相故若取
文相是為虛妄若捨佛性是為失本善男
子若失佛性而求佛者由如影中為人治病
由如積水而以求火由如无翼為意欲高飛
終无得法善男子於此經中調心取義不得
隨文當取其理若不取理即名虛妄亦復不

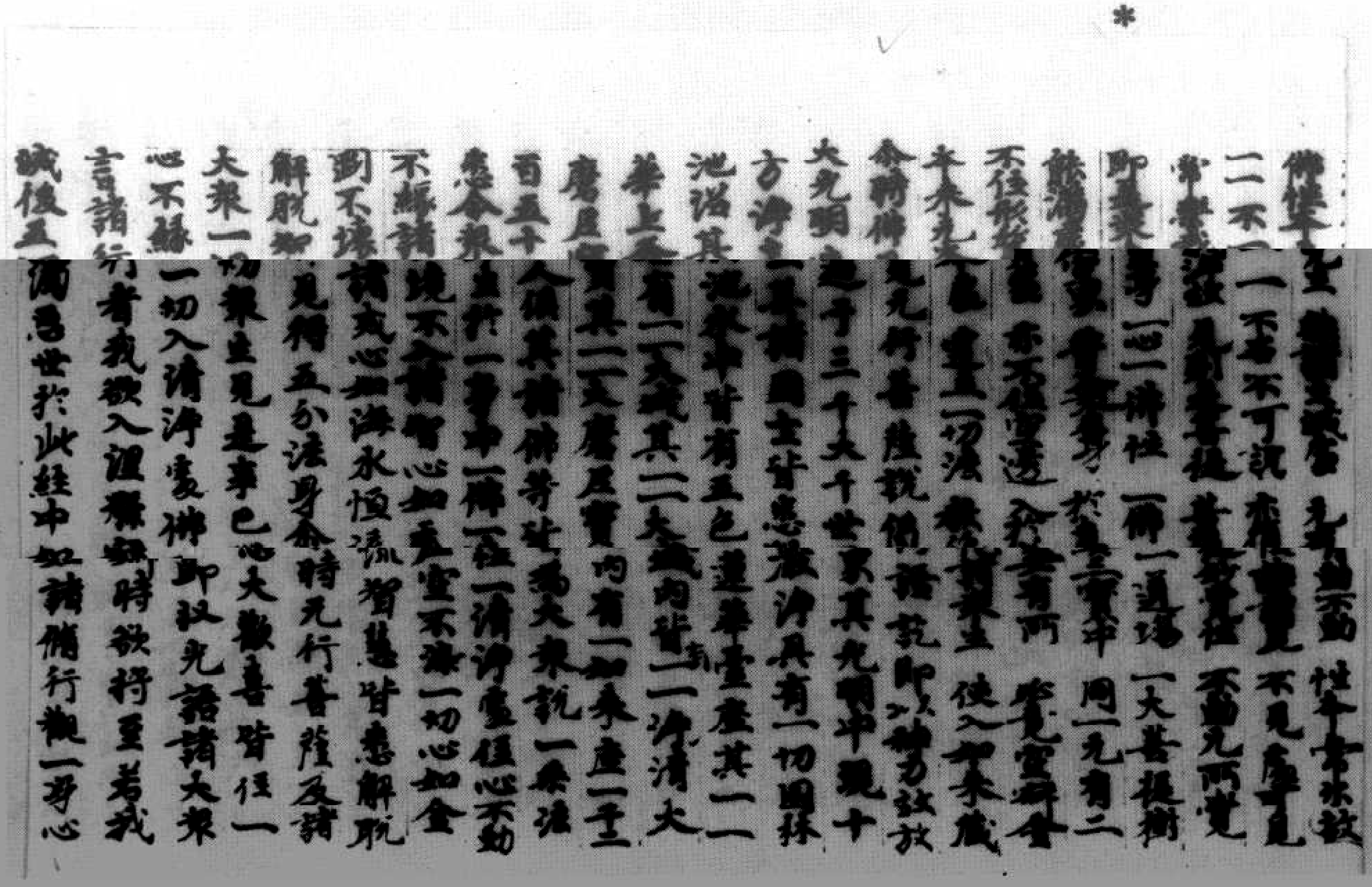
118



子若失佛性而求佛者由如影中為人治病
由如積水而以求火由如无翼為意欲高飛
終无得法善男子於此經中調心取義不得
隨文當取其理若不取理即名虛妄亦復不
得於其理上悉取空相而化眾生即名空見
圓攝但令眾生於一心中一佛性相觀如實
有是實有相亦不在有亦不在无觀此妙有
如如實相當即住心依此相處若住相處即
名清淨是清淨處住即无本住即是[illegible]是
故諸佛如來從无本處建立一切法令持无
行菩薩欲重宣此義而說偈言

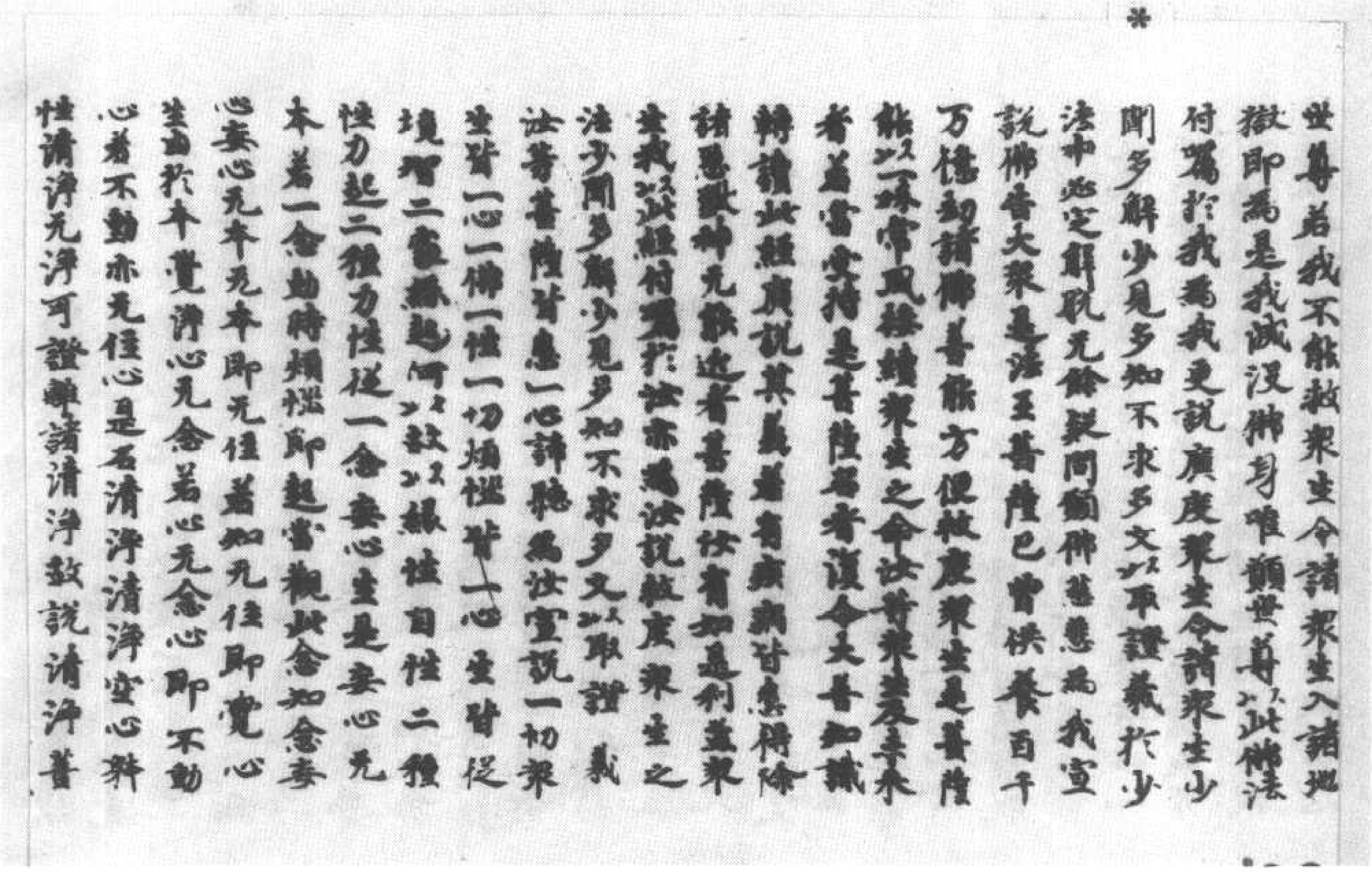
大[illegible]天中尊　[illegible]師　為度眾生故　說實一乘經
我[illegible]道　憐愍眾生故　於諸了義處　開佛一乘心
[illegible]說法　[illegible]相　[illegible]佛性　諸法[illegible]清淨
[illegible]　本來[illegible]說　說即不可說　故名說如如
是故[illegible]法　住於一性　一[illegible]清淨法　本來不生滅
於[illegible]　[illegible]　[illegible]　本淨不染故
[illegible]　[illegible]污　[illegible]污　妙性常淨故
淨即无所淨　污亦无所污　[illegible]　[illegible]本相空
[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]
[illegible]　[illegible]　无有動不動　性本常寂故
二不二一一　不名不可說　亦復[illegible]　不見[illegible]
[illegible]　[illegible]是菩提　菩提妙[illegible]　不動无所覺

119

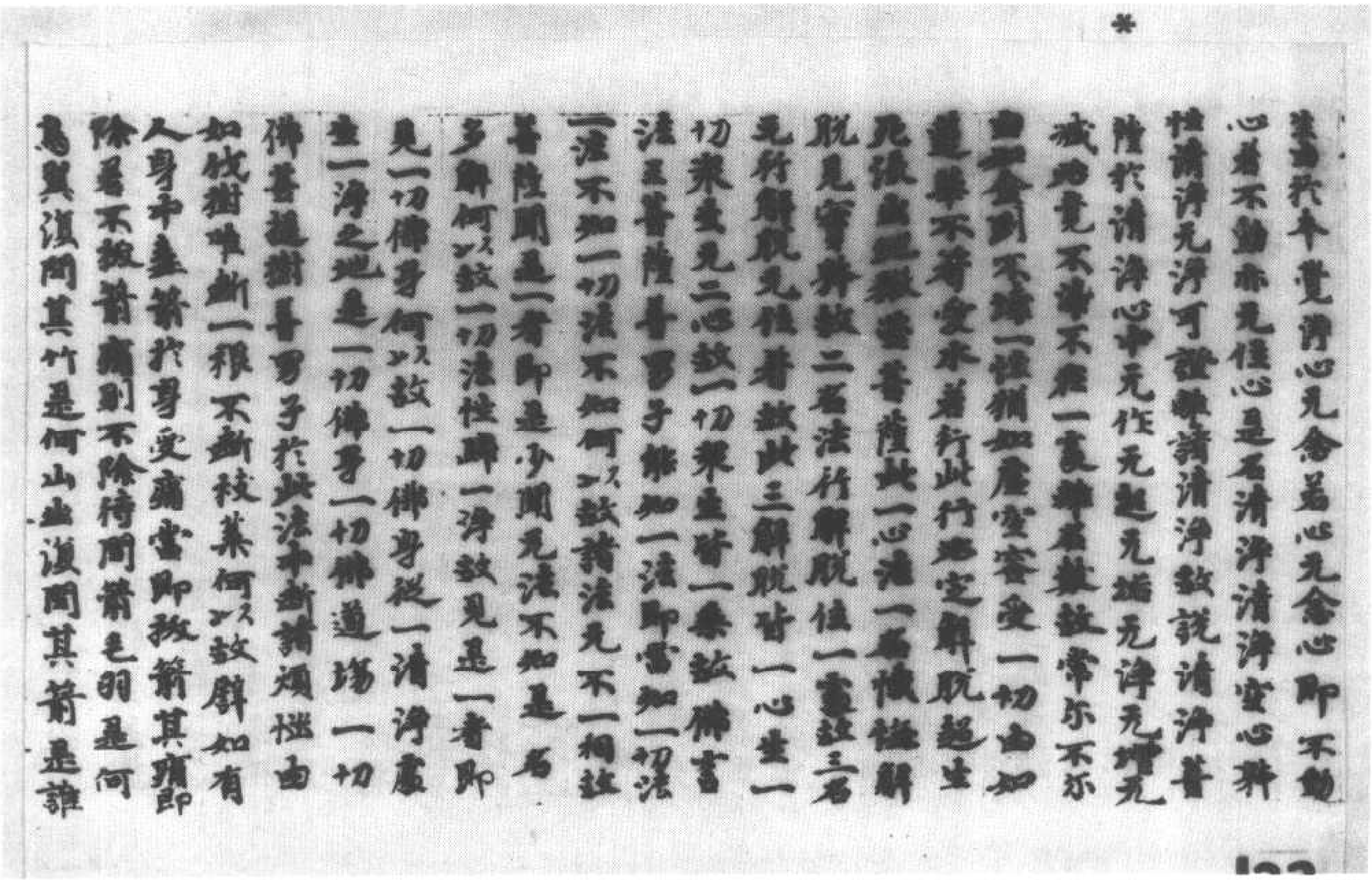


佛性[illegible]至[illegible][illegible]無[illegible]不[illegible]性本寂故
二不二一不二不可說不見[illegible]不見
常[illegible][illegible][illegible][illegible]不[illegible]無所覺
即[illegible][illegible]等一心一佛性一佛一道場一大菩提樹
能[illegible][illegible][illegible][illegible]於三寶中同一無有二
不住[illegible][illegible]亦不住空邊入於中有所常覺實相今
未來[illegible][illegible]一切法[illegible][illegible][illegible]使入如來藏
令諸佛[illegible]光行菩薩說偈語說即以神力放
大光明遍於三千大千世界其光明中現十
方淨[illegible]一一[illegible]土皆悉嚴淨具有一切園林
池沼其池水中皆有五色蓮華[illegible]座其一一
華上[illegible]有一不可說其二大藏內皆二一淨清大
摩尼[illegible]其二大摩尼寶內有一如來座一王
百五十[illegible]各有其諸佛菩薩皆為大眾說一乘法
悉令衆生於一[illegible]中一佛一[illegible]一清淨處住心不動
不緣諸境不[illegible][illegible]智心如虛空不緣一切心如金
剛不壞諸或心如海永恆流智慧皆悉解脫
解脫知見得五分法身令時光行菩薩及諸
大衆一切衆生見是事已心大歡喜皆住一
心不緣一切入清淨處佛即放光語諸大衆
言諸行者我欲入涅槃時欲將至若我
滅後五濁惡世於此經中如說修行觀一身心

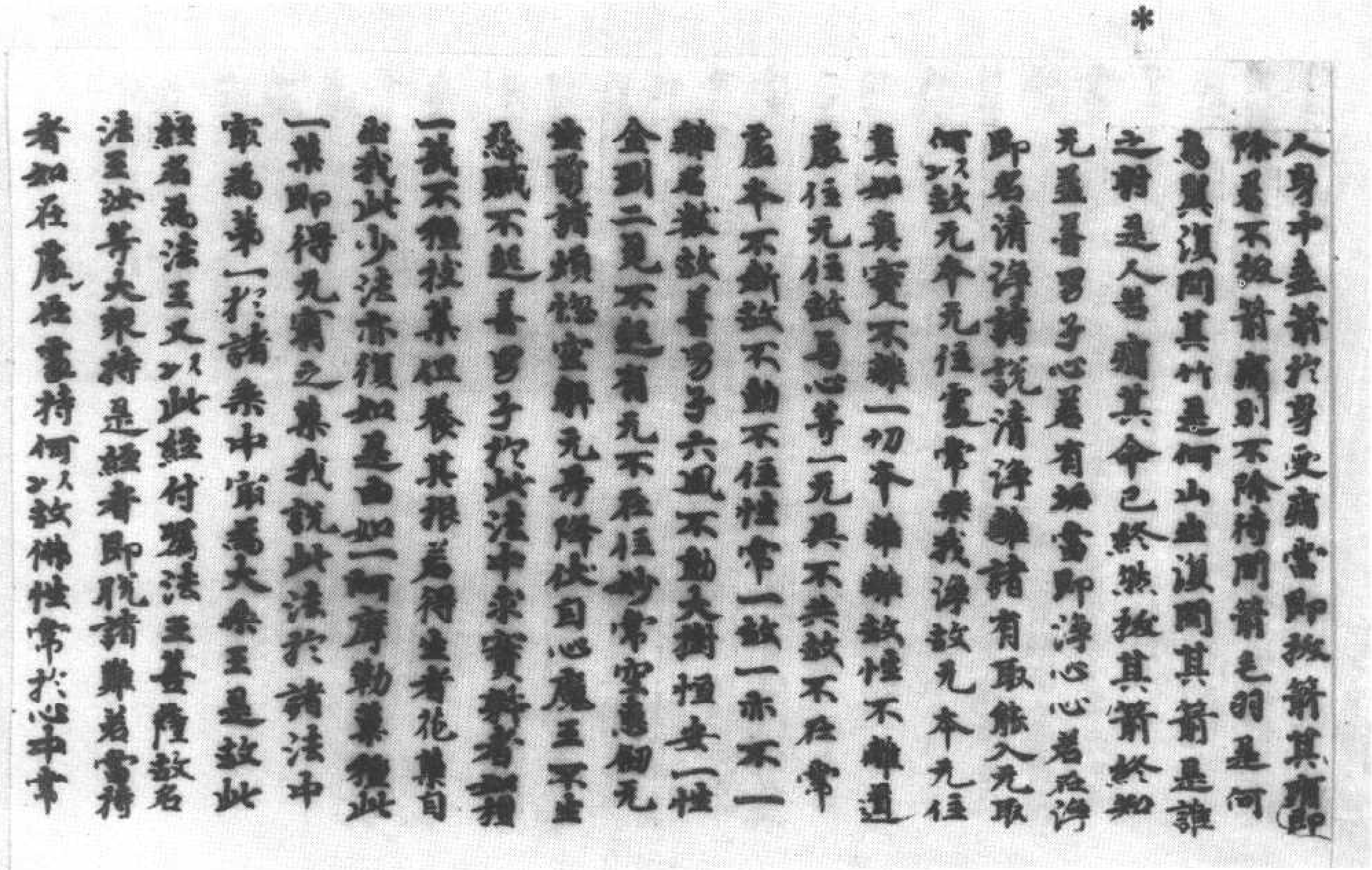
心不緣一切入清淨處佛即放光語諸大衆
言諸行者我欲入涅槃時欲將至若我
滅後五濁惡世於此經中如說修行觀一身心
不住諸惡不離菩提必得解脫得一乘道佛
告光行菩薩言若我滅後五濁惡世得見此
經得聞此義其人即如值佛若我滅後若有
一人令[illegible]行[illegible]者[illegible]持讀誦如說修行其心不動菩薩
不[illegible]遍光菩薩[illegible]須以此經令諸衆生受持讀
誦須說其義須以教之是人即是凡夫即是
菩薩如即[illegible]見令諸衆中值有菩薩是曰
法王即從座起說佛三逕即住一面五體投
地而白佛言世尊我於如來滅後五濁惡世
閻浮提中教化衆生說此良藥療諸衆病悉
令除愈須以此經金剛慧刀剪諸衆生無明
之意須以此經清淨法杖驅除衆生三毒之
垢須以此經大智力王解脫衆生十纏之縛
須以此經大智法船運度衆生令至彼岸須
以此經一性清淨法令諸衆皆得一身一
心一佛一性一清淨決定入一乘決定無地獄
世尊若我不能救衆生令諸衆生入諸地
獄即為是我滅沒佛身唯願世尊以此佛法
付囑於我為我更說廣度衆生令諸衆生少



世尊若我不能救衆生令諸衆生入諸地
獄即爲是我滅沒佛身唯願世尊以此佛法
付囑於我爲我更說廣度衆生令諸衆生少
聞多解少見多知不求多文以平證義於少
法中必定解脫无餘疑問爾佛慈悲爲我宣
說佛告大衆是法王菩薩已曾供養百千
万億劫諸佛善能方便救度衆生是菩薩
能以一味常風撫殖衆生之命法音衆生善來
者若當受持是菩薩名者讀念大善知識
轉讀此經廣說其義若有病痾皆悉得除
諸惡鬼神无敢近者菩薩汝有如是利益衆
生我以此經付囑於汝亦爲汝說救度衆生之
法少聞多解少見多知不求多文以取證義
汝等菩薩皆悉一心諦聽爲汝宣說一切衆
生皆一心一佛一性一切煩惱皆一心生皆從
境智二實緣起何以故以緣性自性二種
性力起二種力性從一念妄心生是妄心无
本若一念動時煩惱即起當觀此念如念妄
心妄心无本无本即无住若知无住即覺心
生由於本覺淨心无念若心无念心即不動
心若不動亦无住心是名清淨清淨空心斯
性清淨无淨可證離諸清淨故說清淨菩

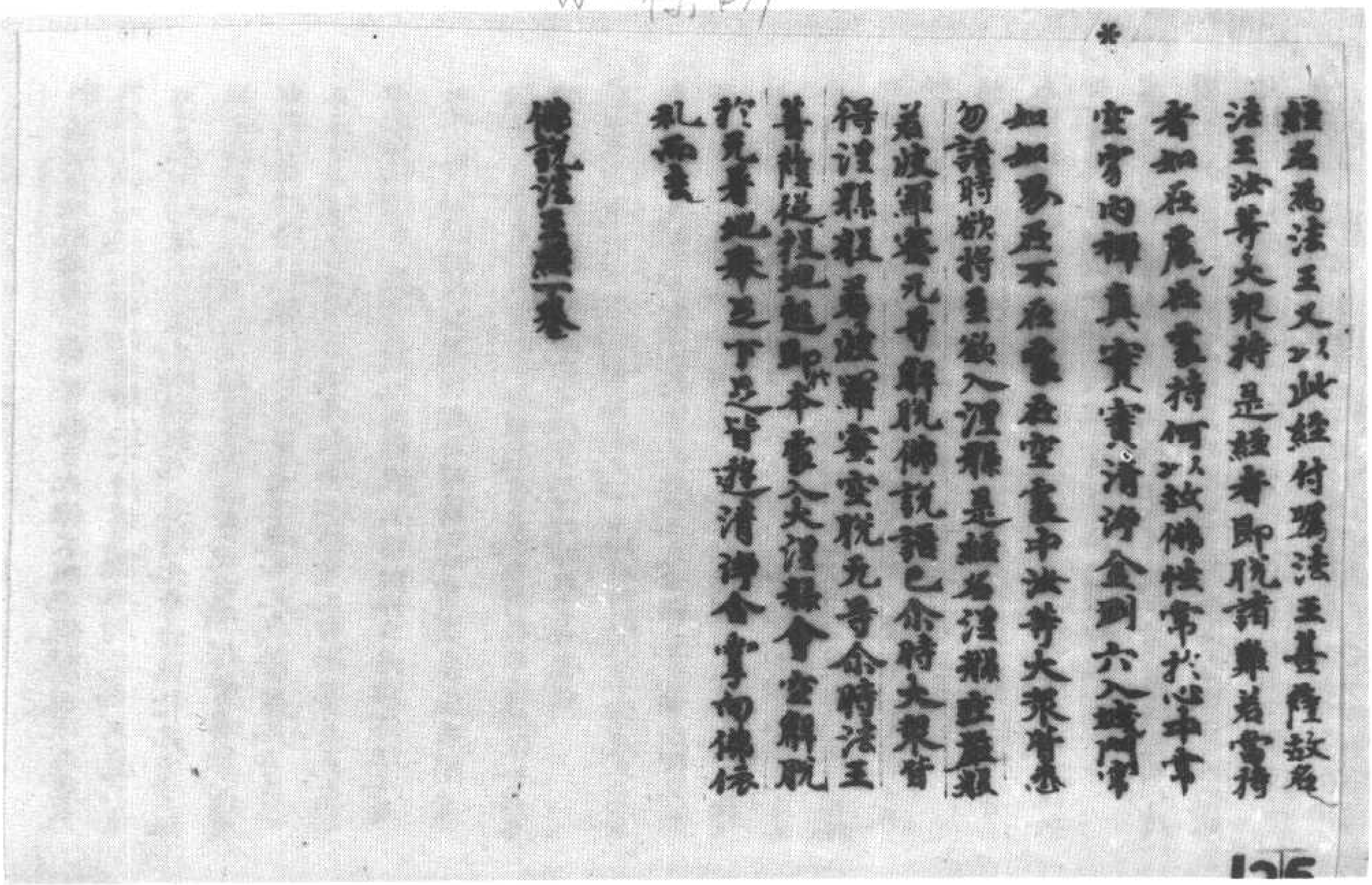


生由於本覺淨心无念若心无念心即不動
心若不動亦无住心是名清淨清淨空心斯
性清淨无淨可證離諸清淨故說清淨菩
薩於清淨心中无作无起无斷无淨无增无
減无覺不淨不厭一寂靜本其故常尓不尓
由一念別不淨一性猶如虛空容受一切由如
蓮華不著受水若行此行必定解脫超生
死後由此經微善菩薩此一心法一名懺悔解
脫見實解故二名法行解脫住一實證三名
无行解脫无住者故此三解脫皆一心生一
切衆生无二心故一切衆生皆一乘故佛言
法王菩薩善男子能如一法即當知一切法
一法不知一切法不知何以故諸法无不一相故
菩薩聞是一者即是少聞无法不知是名
多解何以故一切法性即一淨故見是一者即
見一切佛身何以故一切佛身從一清淨處
生一淨之地是一切佛身一切佛道場一切
佛菩提樹善男子於此法中斷諸煩惱由
如伐樹唯斷一根不斷枝葉何以故譬如有
人身中患箭於身受痛當即拔箭其痛即
除若不拔箭痛則不除待問箭毛羽是何
鳥翼復問其竹是何山出復問其箭是誰



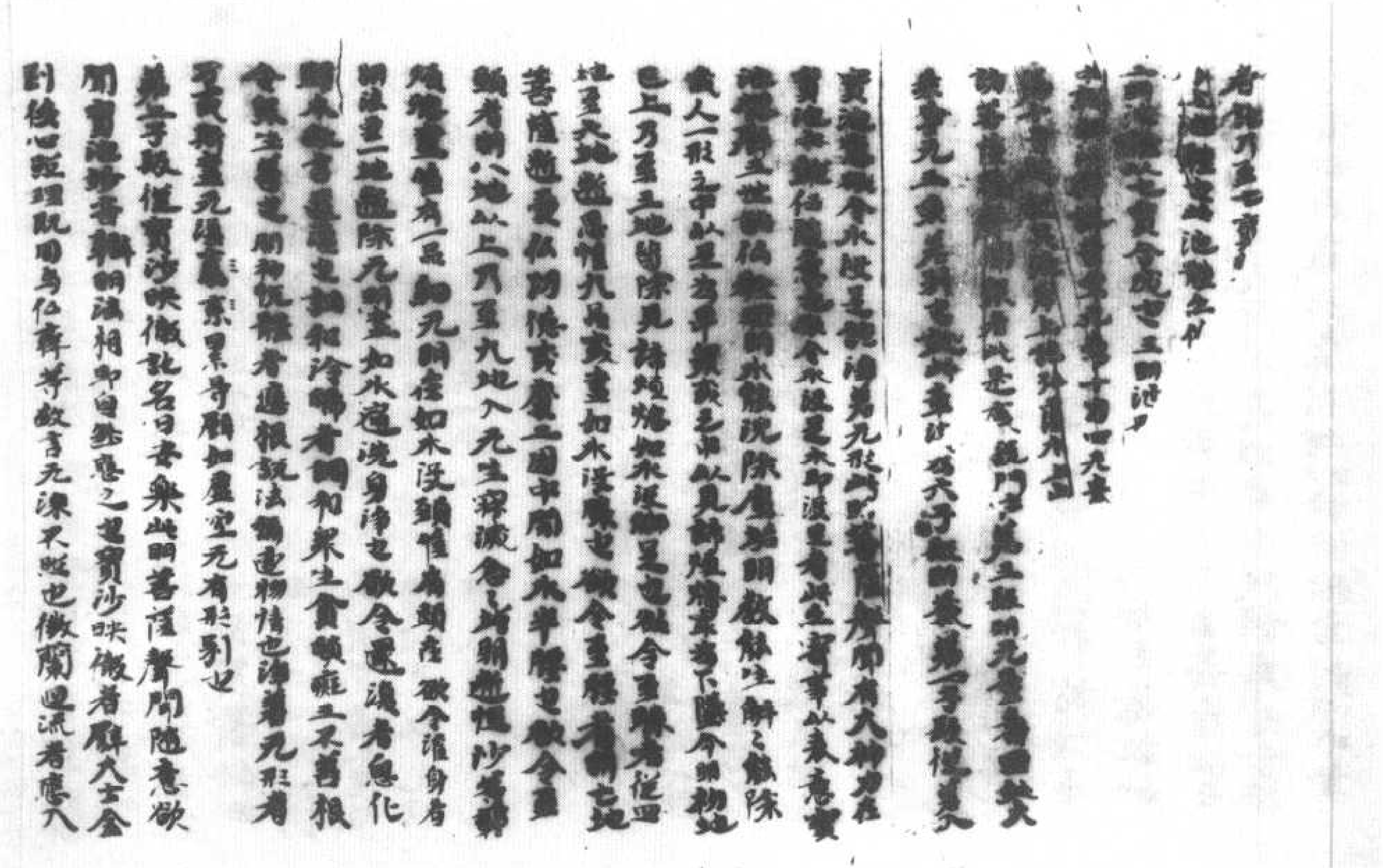
人身中無箭於身受痛當即拔箭其痛即
除若不拔箭痛則不除特問箭毛羽是何
鳥翼須問其竹是何山出須問其箭是誰
之物是人若痛其命已終然拔其箭終如
无量善男子心若有病當即淨心心若在淨
即名清淨能說清淨離諸有取能入无取
何以故无本无住實常寂淨故无本无住
真如真實不離一切本離離故性不離道
處住无住故是心等一无異不共故不在常
處本不斷故不動不住性常一故一亦不一
離名教故善男子六通不動大樹恒安一性
金剛二見不起有无不在住妙常寂惠劍无
塵勞諸煩惱空解无時降伏自心魔王不生
惡賊不起善男子於此法中求實解者種
一義不種枝葉但養其根若得生者花葉自
然我此少法亦復如是由如一阿摩勒果種此
一果即得无窮之果我說此法於諸法中
最為第一於諸乘中最為大乘王是故此
經名為法王又以此經付囑法王菩薩故名
法王汝等大衆持是經者即脫諸難若當持
者如在處〻在當持何以故佛性常於心中常

W→檳, 477

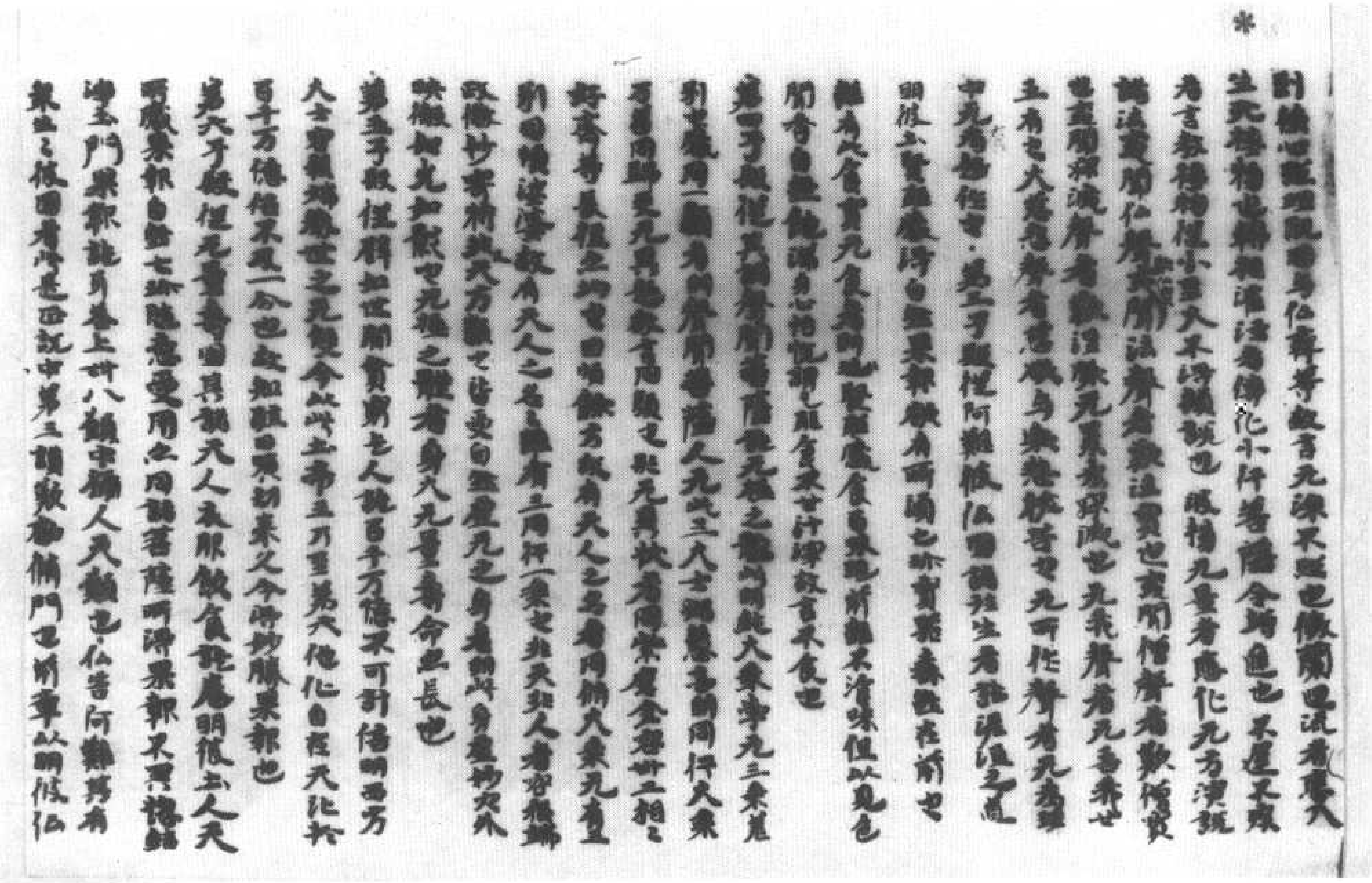


經名為法王又以此經付囑法王菩薩故名
法王汝等大衆持是經者即脫諸難若當持
者如在處〻在當持何以故佛性常於心中常
空寂內禪真實〻清淨金剛六入寂門寂
如如身在不在當在空處中汝等大衆皆悉
勿諍時欲將至欲入涅槃是經名涅槃正般
若波羅蜜无等解脫佛說經已尒時大衆皆
得涅槃祖是波羅蜜解脫无等尒時法王
菩薩從坐起即於本處入大涅槃令空解脫
於无等地來之下之皆遊清淨金寂向佛像
礼而去

佛說法王經一卷



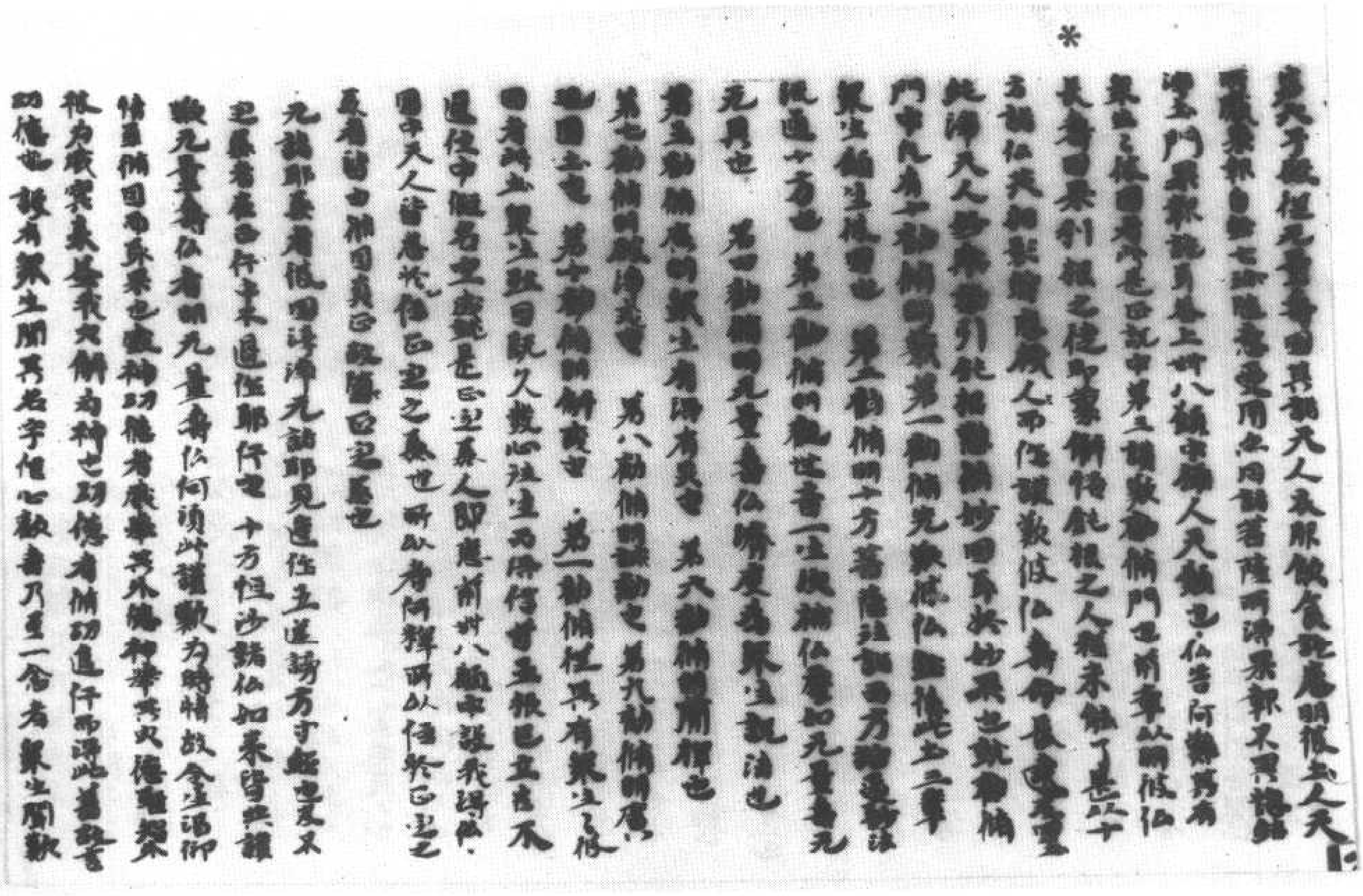
者總有五七事
[illegible]池觀名外
二明池[illegible]七寶合成也三明池中
[illegible]四天宮
[illegible]有寶
[illegible]此是[illegible]門弟五段明无量壽國无女人
衆[illegible]无上[illegible]菩[illegible]莊嚴事訖、[illegible]六段[illegible]弟子殷勤[illegible]
寶池寶樹今水經是說法弟无形[illegible]聲聞有大神力在
寶池[illegible]水經是[illegible]有此生[illegible]事以義意寶
法樹[illegible]三世諸佛[illegible]明水聲說法除[illegible]明教解脫解脫除
衆人一形之中以至[illegible]之中以見[illegible]下[illegible]令明初地
已上乃至三地皆除見諦煩惱如水[illegible]是也能令至勝者從四
地至大地盡除惟九品[illegible]盡如水[illegible]也能令至勝者[illegible]七地
善[illegible]盡[illegible]德[illegible]盡三明中間如水半腰也欲令至
頸者明八地以上乃至九地入无生深滅念念除盡恒沙等煩
燒[illegible]量有一品如无明住如木沒頭唯有頭在 欲令[illegible]身者
明滅[illegible]一地盡除无明盡如水逆流身淨也 欲令還滅者息化
顯本[illegible]言見[illegible]之如和冷明者調和衆生貪瞋癡三不善根
[illegible]衆生善之明和悅樂者還根說法調適物情也[illegible]无形者
[illegible]量无[illegible]冥界等願如虛空无有形影也
弟六弟子殷勤寶沙映徹說名曰安樂此明菩薩聲聞隨意欲
聞寶池妙音辯明法相身自然悟之是寶沙映徹者[illegible]大士金
對後心照理說明身仏齊等故言无深不照也徹蘭迴流者應入

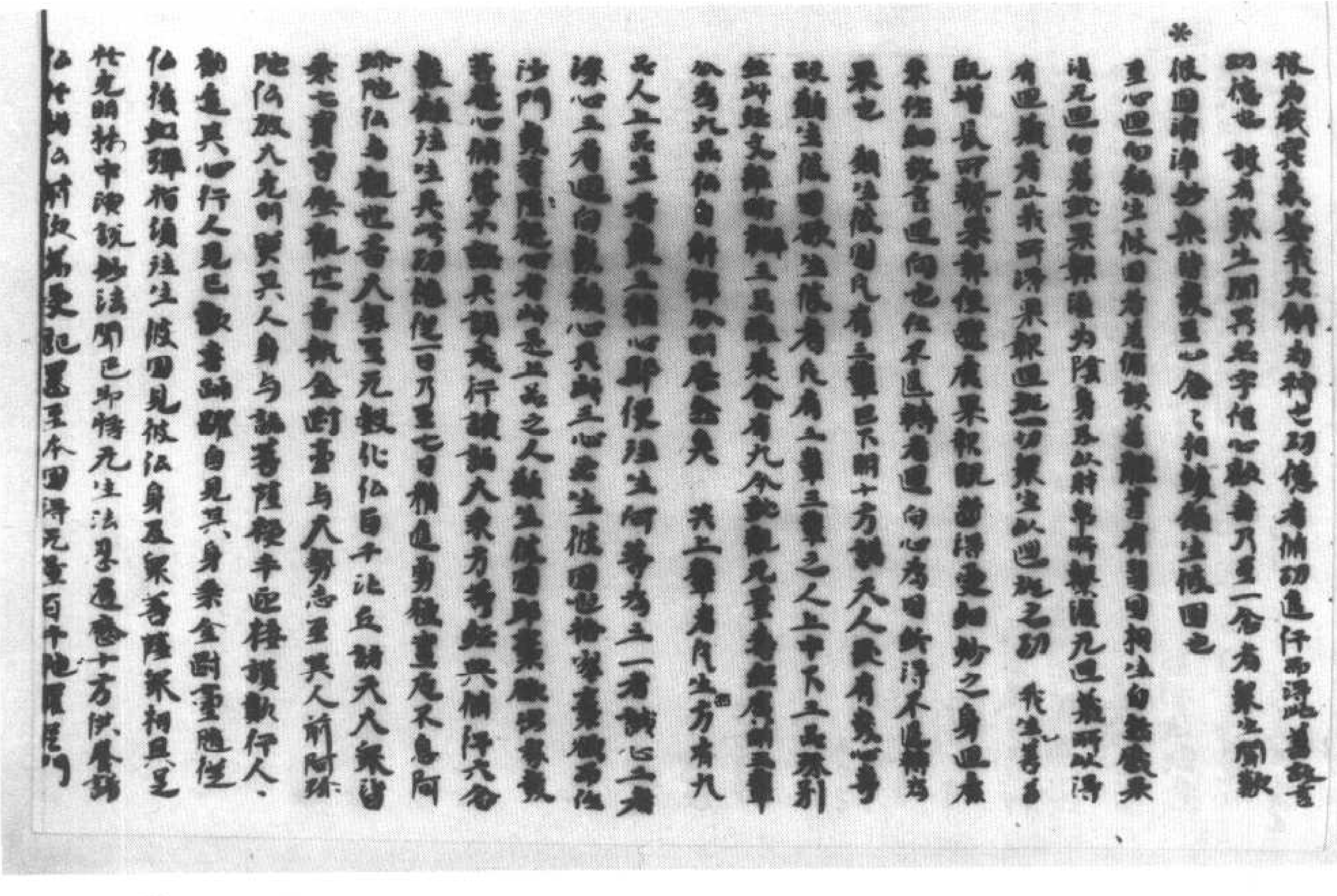


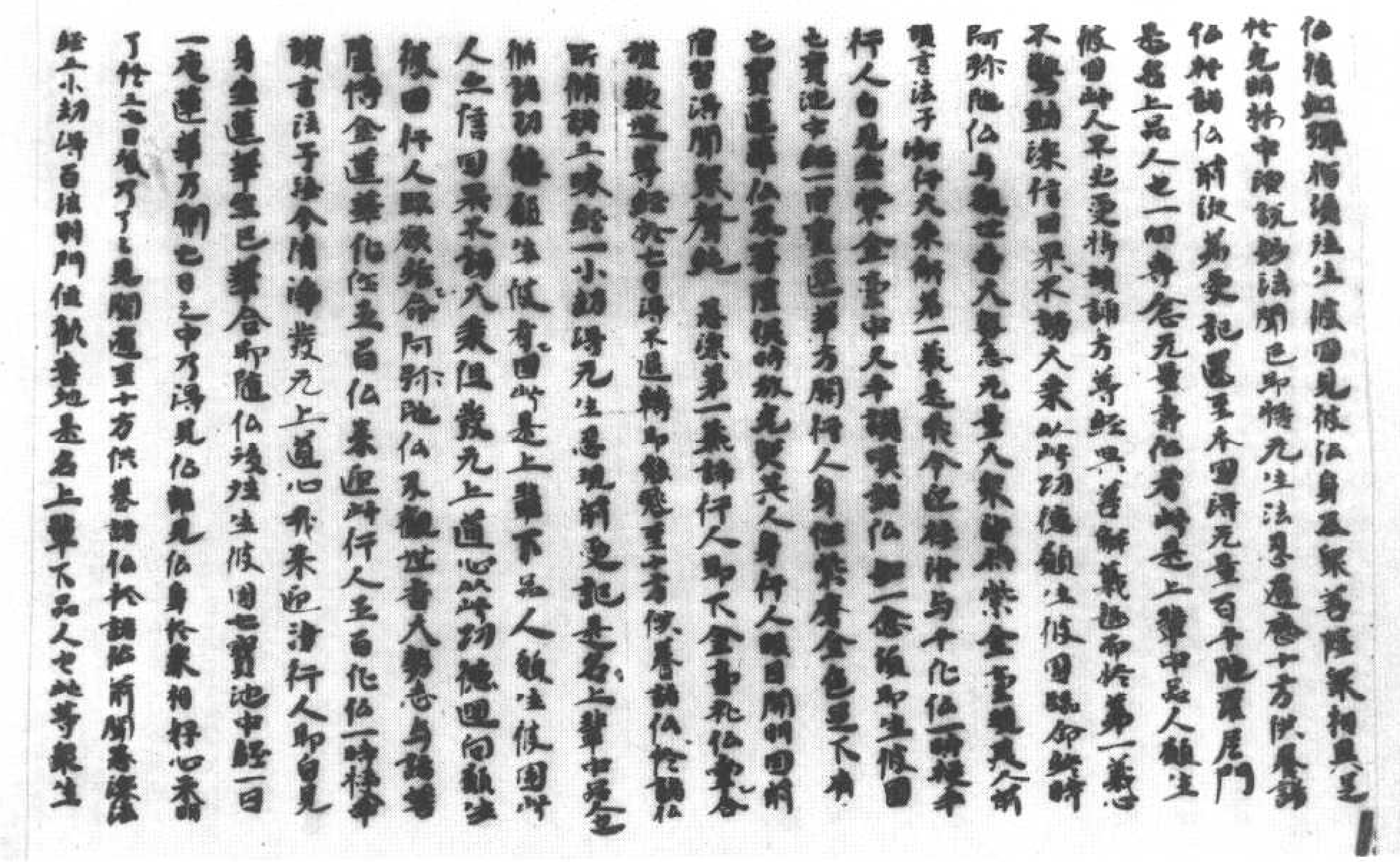
對後心照理說明身仏齊等故言无深不照也徹蘭迴流者應大
生死[illegible]稍也[illegible]說法者隨化不[illegible]等隨令歸道也 不遲不疾
者言[illegible]似小至大不得顯說也 隨情无量者應化无方演說
諸法[illegible]聞仏聲[illegible]聞法聲者顯法寶也[illegible]聞僧聲者歎僧寶
也寂靜[illegible]滅聲者顯理除无累寂滅也 无我聲者无善我也
主有也大慈悲聲者是憐与樂慈悲普也 无所作聲者无為
中无有能作也 弟三[illegible]明從阿彌陀仏國[illegible]生者證涅槃之道
明彼土[illegible]寶[illegible]嚴淨自然果報果有所須也亦實[illegible]在前也
[illegible]有[illegible]食[illegible]无食者明此[illegible]食[illegible]所[illegible]不[illegible]味但以見色
聞香自然飽滿身心[illegible]名[illegible]食不[illegible]所以言不食也
弟四弟子殷勤[illegible]菩薩[illegible]之體以明彼大乘[illegible]无三乘差
別[illegible]一[illegible]有[illegible]菩薩人无此三人[illegible]同得大乘
可[illegible]同歸[illegible]无異[illegible]故言同類也 非无異狀者同禀金身卅二相之
好容[illegible]但[illegible]也因[illegible]餘方故有天人之名者同備大乘无有
別因[illegible]學故有天人之名[illegible]有三[illegible]行一乘也非天非人者窮極
致[illegible]妙[illegible]天方[illegible]皆受自然虛无之身者明此身[illegible]物[illegible]
映徹如光如[illegible]无極之體者身大无量壽命[illegible]長也
弟五弟子殷勤[illegible]如世間貧窮乞人說百千万億不可計倍明西方
大士寶[illegible]世之无[illegible]令以此土帝王乃至弟六他化自在天比於
百千万億倍不及一分也[illegible]知[illegible]因[illegible]久今得妙勝果報也
弟六弟子殷勤[illegible]无量壽國其諸天人衣服飲食說處明彼土人天
所[illegible]果報自然七珍隨意受用之同諸菩薩所得果報不異[illegible]
淨土門果報說身卷上卅八願中攝人天願也 仏告阿難[illegible]有
衆生之[illegible]因者以[illegible]四段中弟三明[illegible]門以明彼仏

S→T2759 85/237 c18~25

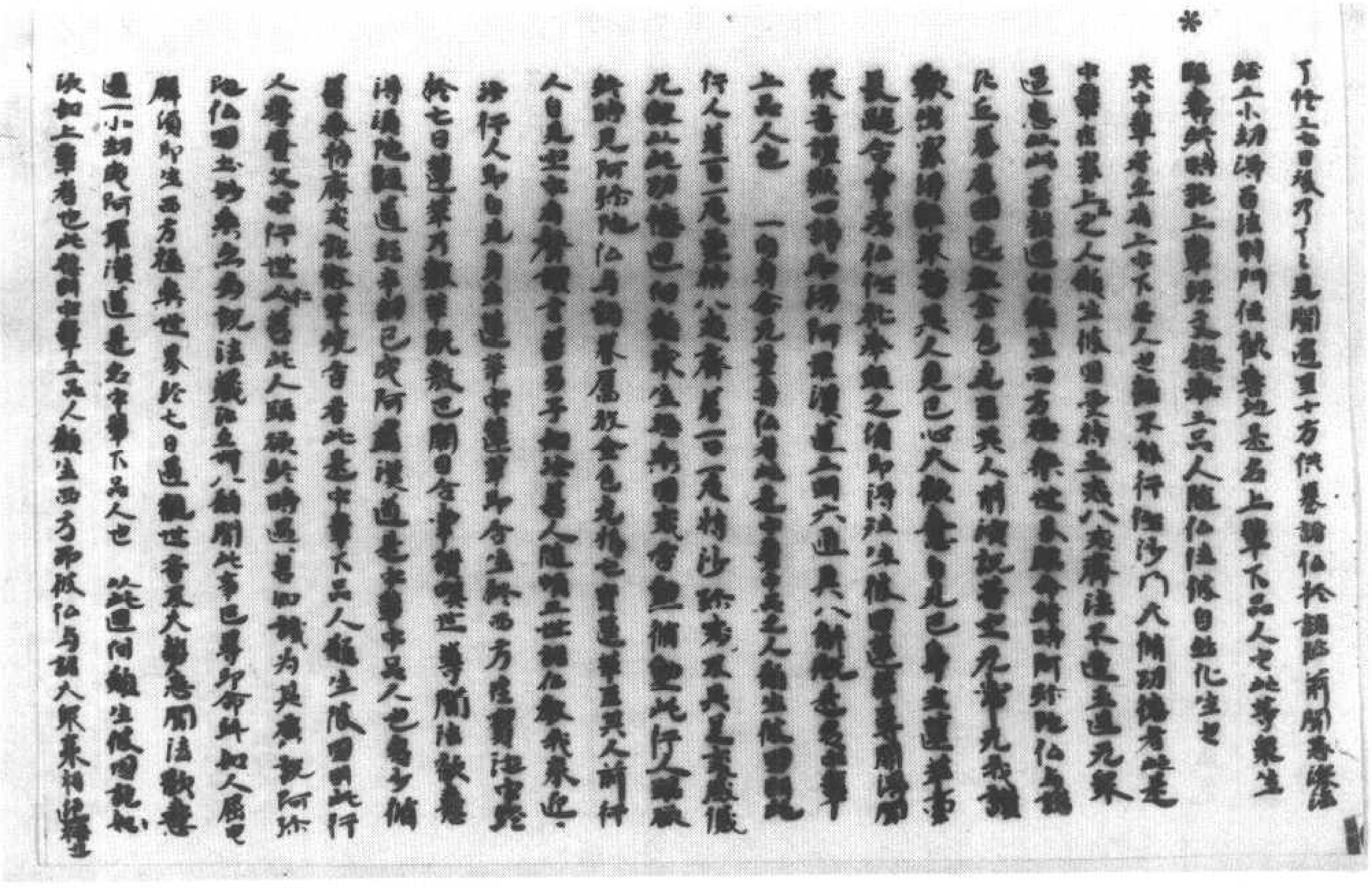
斯二六九三號　無量壽經義記卷下



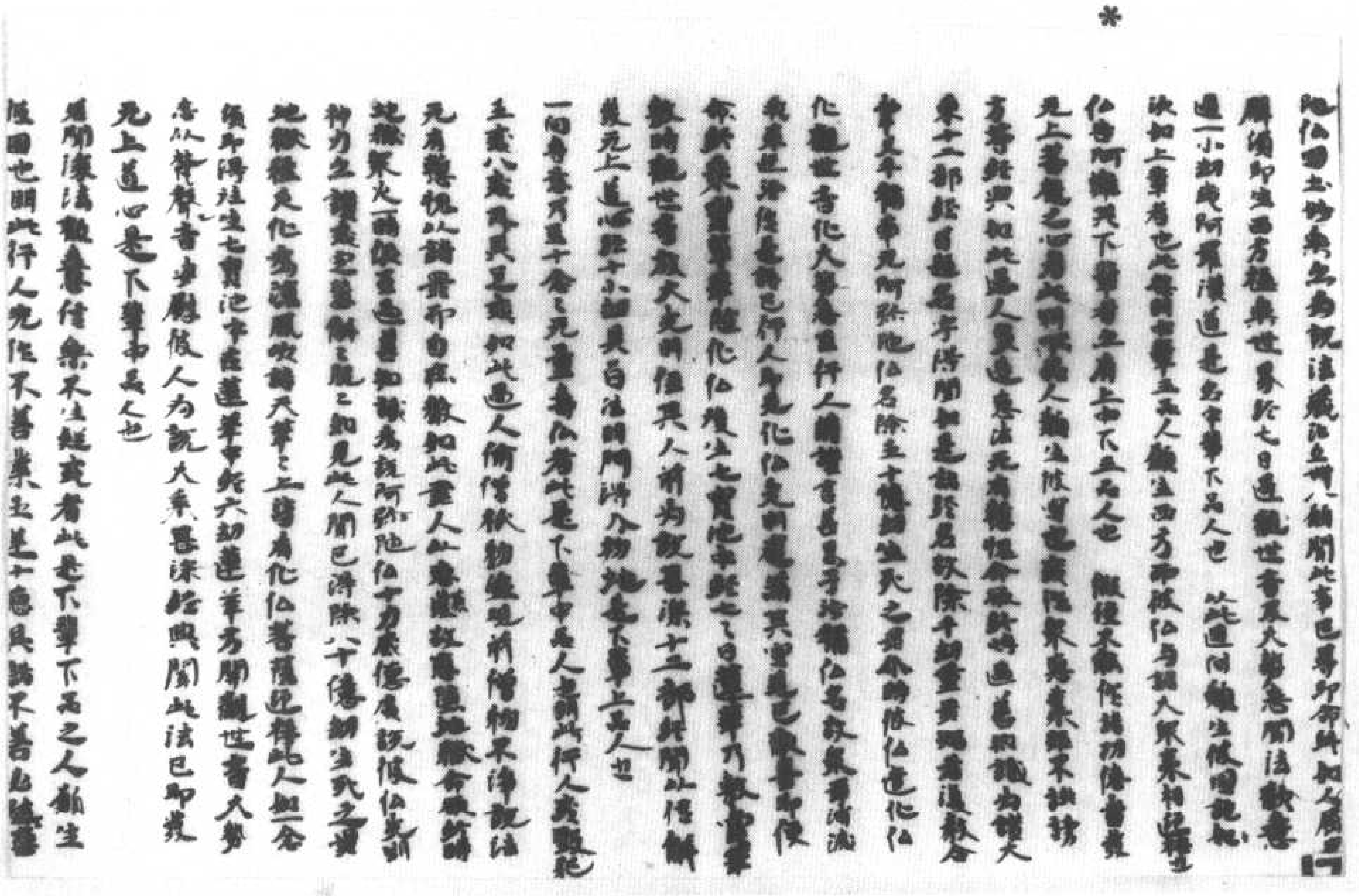


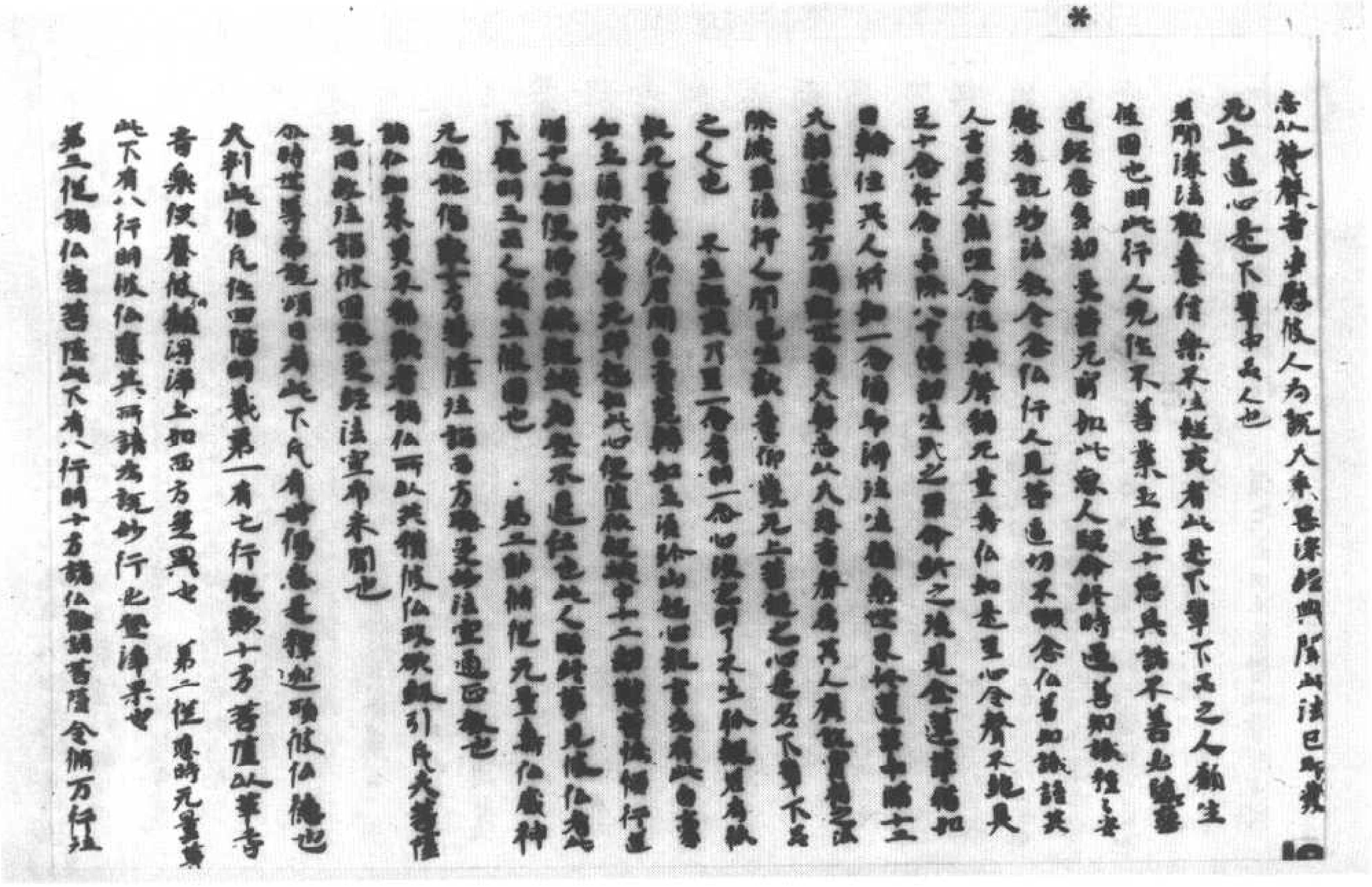


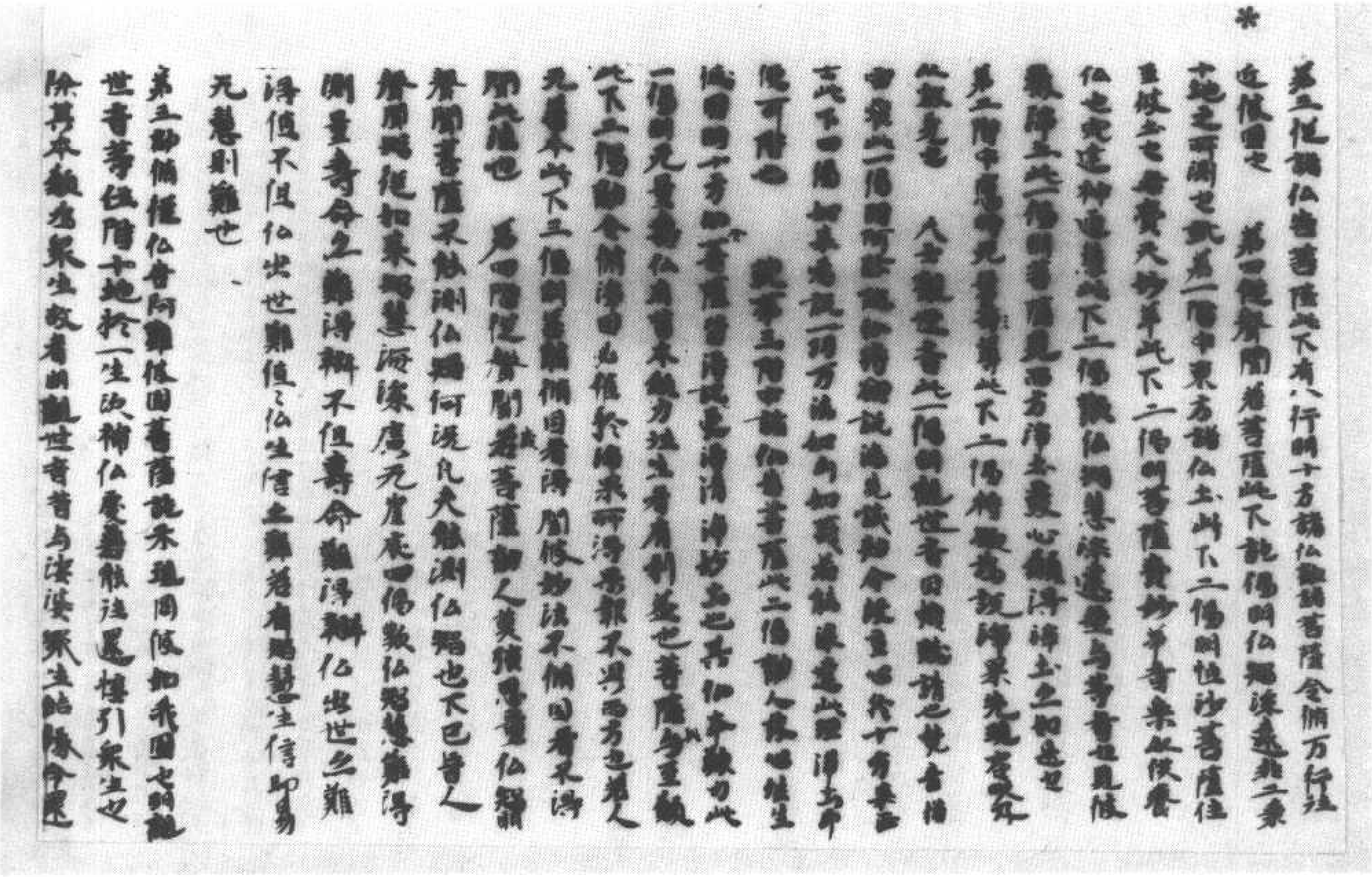
仏後如彈指頃往生彼国見彼仏身及衆菩薩衆相具足
光明寶林中演說妙法聞已即悟无生法忍逕歷十方供養諸
仏於諸仏前次第受記還至本国得无量百千陀羅尼門
是名上品人也一向專念无量壽仏者此是上輩中品人願生
彼国此人不必受持讀誦方等經典善解義趣而於第一義心
不驚動深信因果不謗大乘以此功德願生彼国臨命終時
阿弥陀仏与觀世音大勢至无量大衆眷屬紫金臺至行者前
讚言法子汝行大乘解第一義是故今迎接汝与千化仏一時授手
行人自見坐紫金臺中叉手讚歎諸仏如一念頃即生彼国
七寶池中經一宿寶蓮華方開行人身作紫磨金色足下亦
七寶蓮華仏及菩薩俱時放光照行人身行人眼目開明因前
宿習得聞衆聲純說　甚深第一義諦行人即下金臺禮仏合掌
讚歎世尊經於七日得不退轉即能飛至十方供養諸仏於諸仏
所修諸三昧經一小劫得无生忍現前受記是名上輩中品生
修諸功德願生彼国此是上輩下品人願生彼国此
人亦信因果不謗大乘但發无上道心以此功德迴向願生
彼国行人臨欲命終阿弥陀仏及觀世音大勢至与諸眷
屬持金蓮華化作五百仏來迎此行人五百化仏一時授手
讚言法子汝今清淨發无上道心我來迎汝行人即自見
身坐蓮華坐已華合即隨仏後往生彼国七寶池中經一日
一夜蓮華乃開七日之中乃得見仏雖見仏身於衆相好心不明
了於三七日後乃了了見聞遊至十方供養諸仏於諸仏前聞甚深法
經三小劫得百法明門住歡喜地是名上輩下品人也此等衆生



了於三七日後乃了了見聞遊至十方供養諸仏於諸仏前聞甚深法
經三小劫得百法明門住歡喜地是名上輩下品人也此等衆生
臨命終時從上輩文殊菩三品人隨仏往彼自然化生也
與中輩者立為上中下品人也論不能行作沙門大修功德者此是
中輩往生之人願生彼国受持五戒八戒齋法不造五逆无衆
過患以此善根迴向願生西方極樂世界臨命終時阿弥陀仏与諸
比丘眷屬圍遶放金色光至其人所演說苦空无常无我讚
歎出家得離衆苦其人見已心大歡喜自見己身坐蓮華臺
長跪合掌為仏作禮未舉頭之頃即得往生彼国蓮華尋開
衆音聲讚歎四諦應時即得阿羅漢道三明六通具八解脫是名中輩
上品人也　一向專念无量壽仏者此是中輩中品之人願生彼国觀見
行人若一日一夜持八戒齋若一日一夜持沙弥戒又持具足戒威儀
无缺以此功德迴向願求生極樂国戒香熏修如此行人命欲
終時見阿弥陀仏与諸眷屬放金色光持七寶蓮華至其人前行
人自見空中有聲讚言善男子如汝善人隨順三世諸仏教我來迎
汝行人即自見身坐蓮華中蓮華即合生於西方在寶池中
經於七日蓮華乃敷華既敷已開目合掌讚歎世尊聞法歡喜
得須陀洹經半劫已成阿羅漢道此是中輩中品人也善男子
善女人孝養父母行世仁慈此人臨欲命終時遇善知識為其廣說阿弥
陀仏国土樂事亦說法藏比丘四十八願聞此事已尋即命終如人屈臂
臂頃即生西方極樂世界於七日遇觀世音及大勢至聞法歡喜
逕一小劫成阿羅漢道是名中輩下品人也　此迴向願生彼国觀机
次如上輩者也此等何中輩三品人願生西方而彼仏与諸大衆來相迎接







*

弟三從諸仏告菩薩此下有八行明十方諸仏勸諸菩薩念佛万行往

往彼國也　第四從聲聞菩薩此下訖偈明仏聖深遠非二乘

十地之所測也就第一偈中東方諸仏土此下二偈明恒沙菩薩往

生彼土也　齎天妙華此下二偈明菩薩齎妙華香来供養

仏也　究達神通慧此下二偈讚仏明慧深遠與尊重見彼

嚴淨土此二偈明菩薩見西方淨土發心願得淨土之如來也

弟二偈中應時无量尊此下二偈明仏授記菩薩淨土受記

此說是也　八方觀世音此一偈明觀世音因請說諸之使音播

世我此二偈明阿弥陀仏說諸見試知令說重也於十方妙土

去此下四偈如來為說一切万法如幻如響為說深達此理淨土不

可得也　就第三偈中諸仏告菩薩此二偈勸令隨心往生

彼國明十方仏勸菩薩往淨說生淨淨妙土也其仏本願力此

一偈明无量壽仏自有本願力往生者有利益也菩薩與至願

此下二偈勸令備淨国必依於神來所得成報不得而方也若人

无善本此下三偈明善報備因者得聞彼妙法不備因者不得

聞此法也　弟四從聲聞或菩薩勸人莫謗量仏智

聲聞菩薩不能測仏智何況凡夫能測仏智也下巳學之人

聲聞緣覺如來智慧海深廣无崖底四偈數仏智慧難得

測量壽命之難得辯不但壽命難得辯仏出世之難

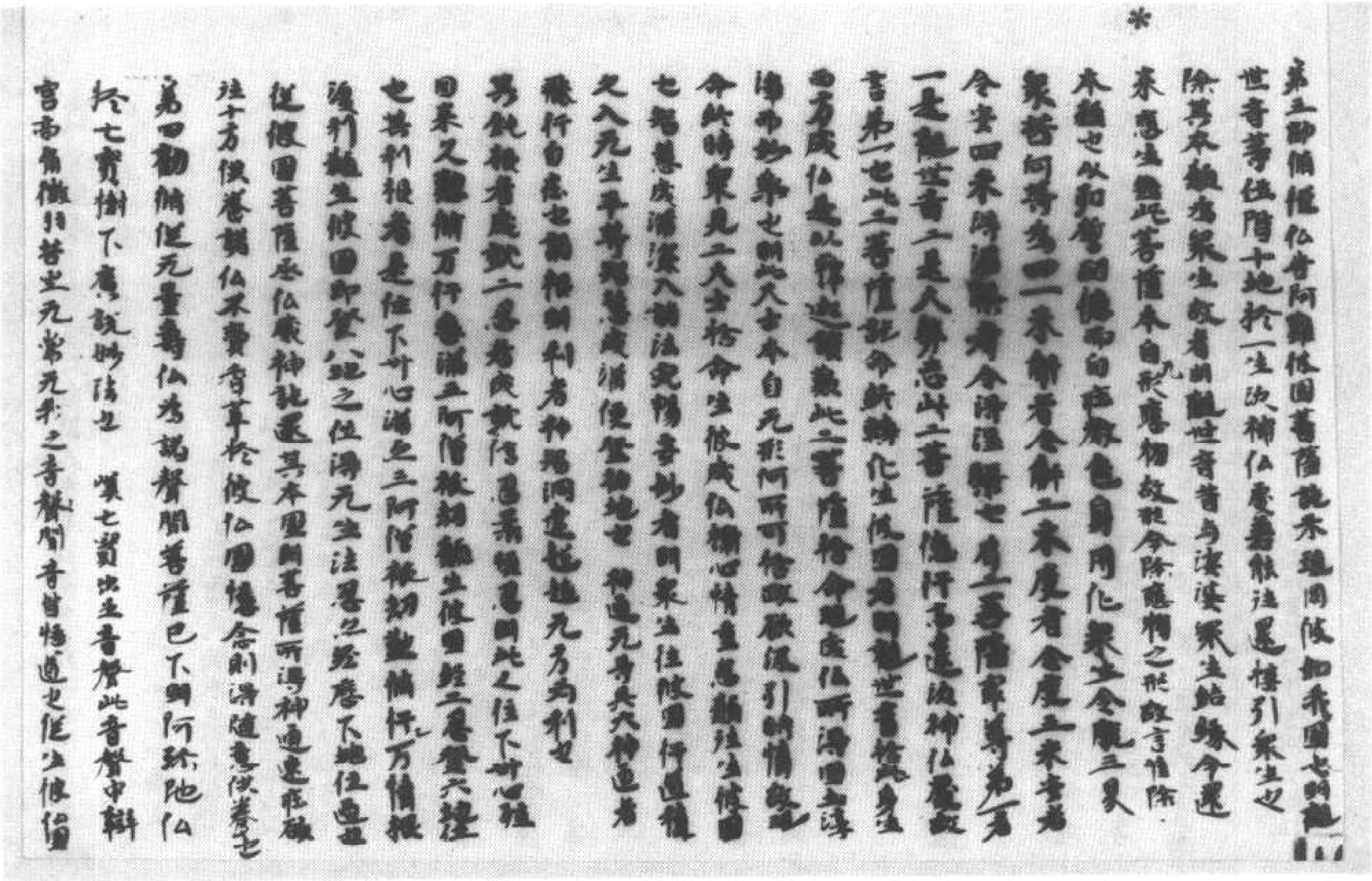
得值不但仏出世難值之仏生信之難若有聞慧生信即易

无慧則難也

弟五勸脩從仏告阿難彼國菩薩訖來現國依如我國也明觀

世音菩薩位階十地於一生次補仏處壽能往還接引衆生也

除其本願為衆生故者明觀世音菩薩與娑婆衆生皆緣令還



*

弟五勸脩從仏告阿難彼國菩薩訖來現國依如我國也明觀

世音菩薩位階十地於一生次補仏處壽能往還接引衆生也

除其本願為衆生故者明觀世音菩薩與娑婆衆生皆緣令還

來應生然此菩薩本自（九）於應物故暫令除應情之形故言唯除

本願也以所普國像而自在存色身用化衆生令離三界

衆苦何得為一一來俯者令離一來度者令度三界苦若

令生四來得深遠者令得深遠也　有二菩薩最尊第一

一是觀世音二是大勢志此二菩薩修行菩達諸神仏最政

言弟一也此二菩薩說命於觀化生彼國者明觀世音於此處生

四方來仏處以釋迦備數此二菩薩捨命生彼仏所淨國之淨

淨中妙弟也明此大士本自无形何所可捨取欲現引物情故示

命終時衆見二大士捨命生彼或仏捐心情重慕願往生彼國

也智慧成滿深入諸法究暢要妙者明衆生往彼國行道積

之久入无生平等智慧成滿便登初地也　神通无礙大神通者

修行自在也　諸根明利者神根洞達極无分別也

其鈍根者成就二忍者成就信忍順忍明此之位下廿心種

因果又能修万行要滿三阿僧祇劫能生彼國登三忍登六種

也其利根者是位下廿心滿之三阿僧祇劫能修行万行根

返利能生彼國即登八地之位得无生法忍者經歷下地位盡

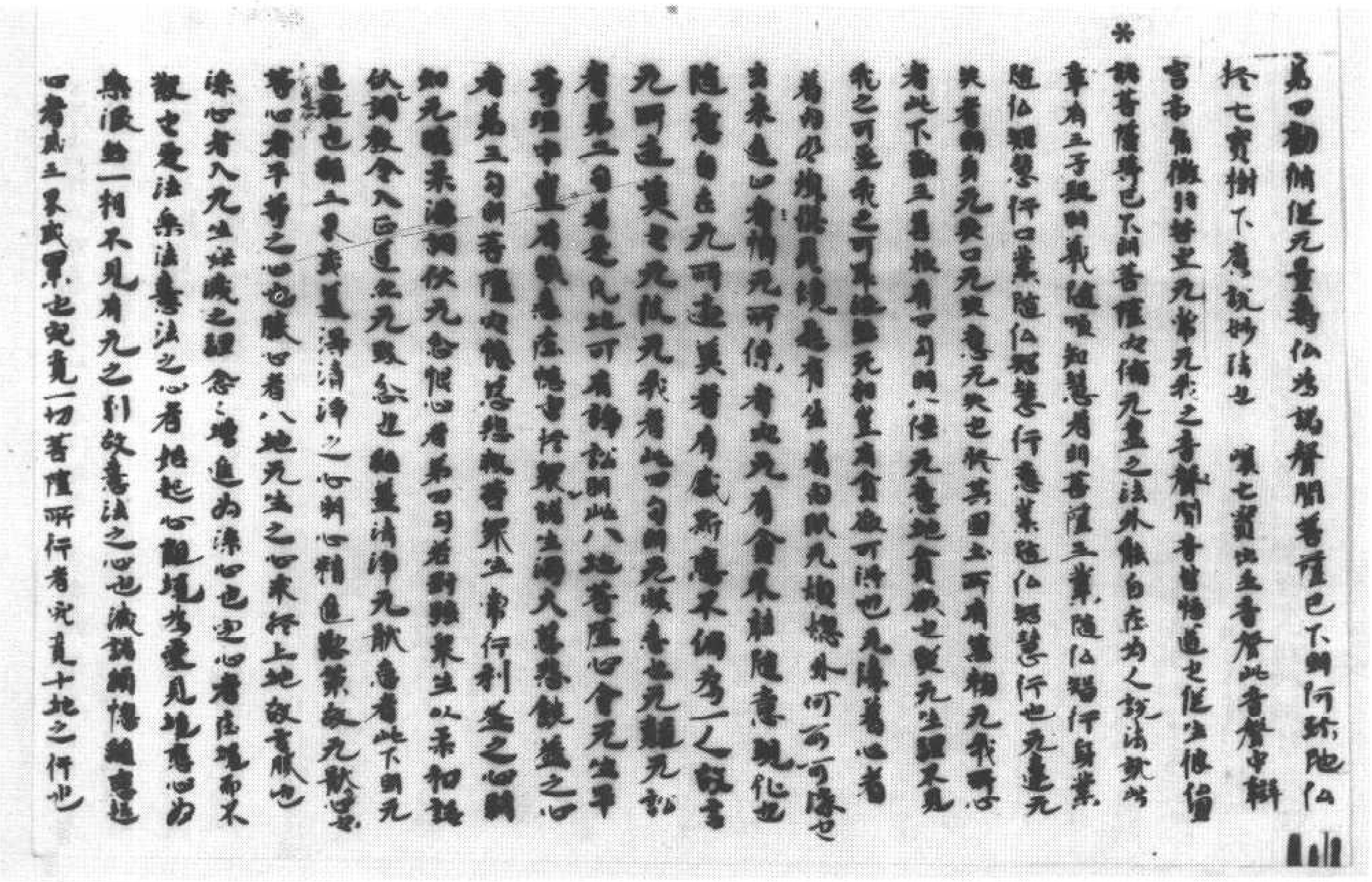
從彼國菩薩承仏威神訖還其本國明菩薩所得神通遊歷

往十方供養諸仏不費香華於彼仏國隨念則得隨意供養也

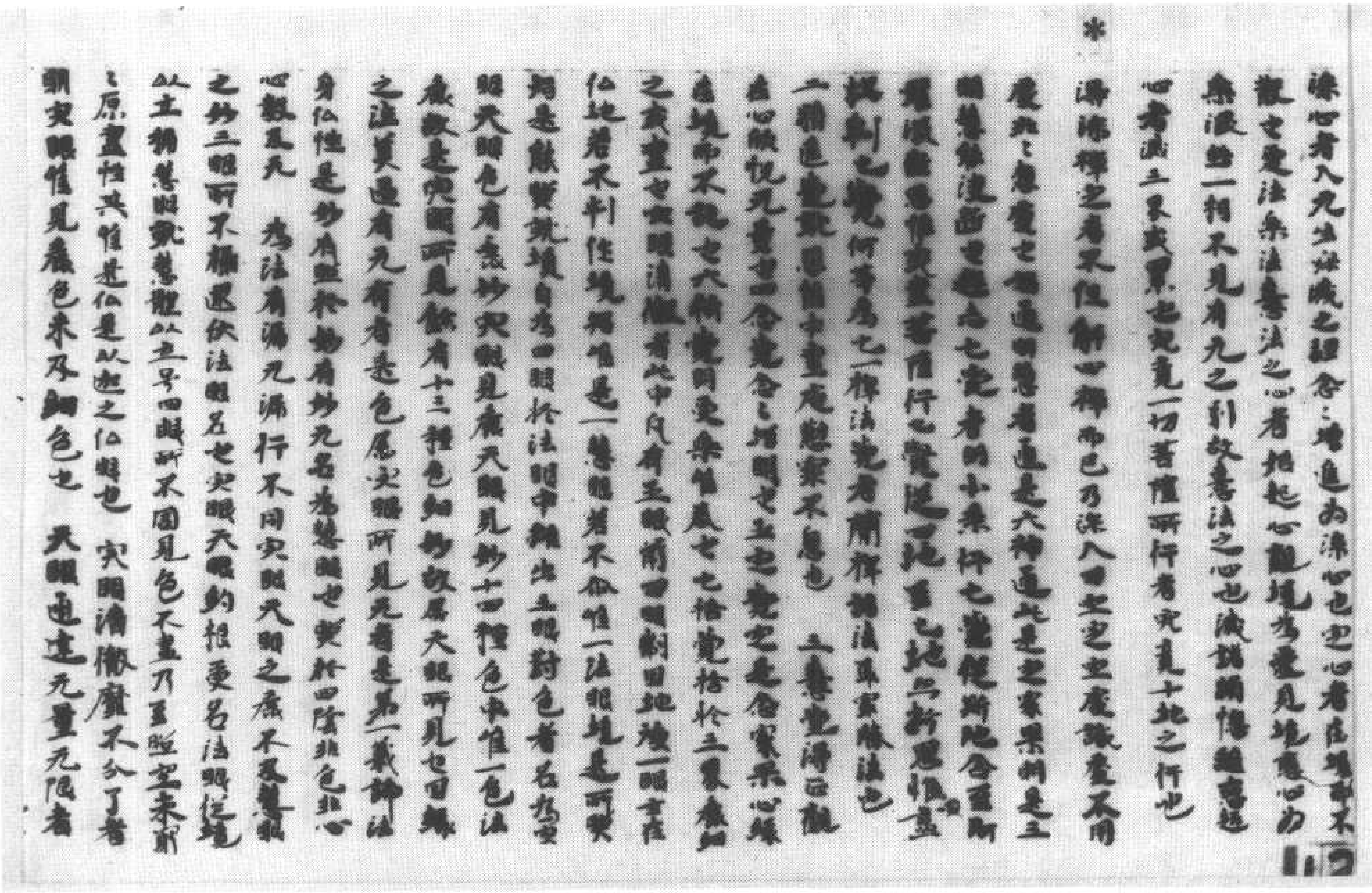
弟四勸脩從无量壽仏為說聲聞菩薩已下明阿弥陀仏

於七寶樹下廣說妙法也　嘆七寶出五音聲此音聲中辯

宮商角徵羽皆出无常无我之音聲聞音皆悟道也從出依偏



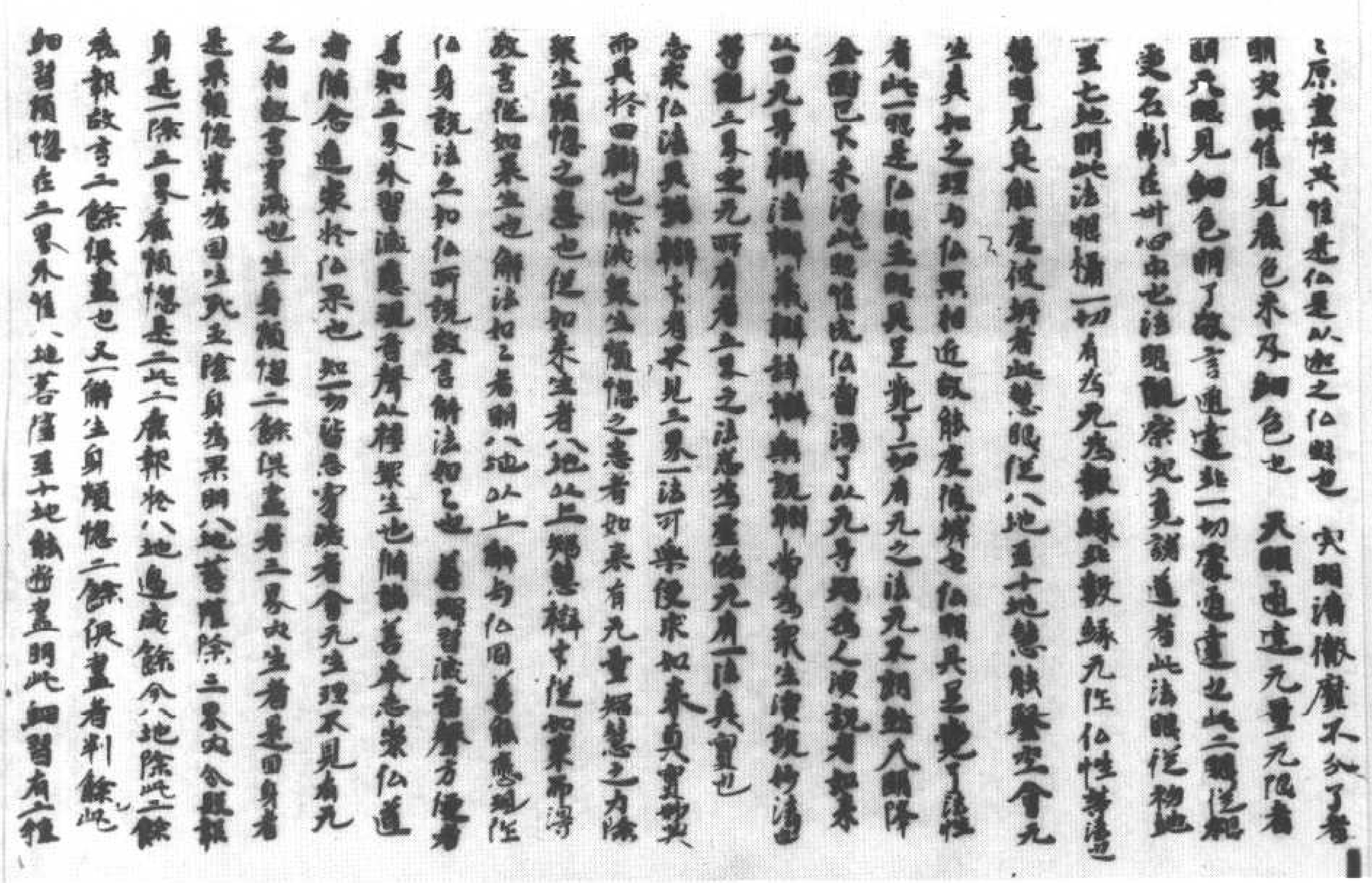
弟四勸循從无量壽仏爲說聲聞菩薩已下明阿弥陀仏
於七寶樹下廣說妙法也　嘆七寶出五音聲此音聲中辯
宣布甫微妙甚深无常无我之音聲聞音皆悟道也從此很留
說菩薩等巳下明菩薩成備无盡之法來能自在為人說法歎此
章有三手初明義隨唯知慧者明菩薩三業隨仏智行身業
隨仏智慧行口業隨仏智慧行意業隨仏智慧行也无盡達无
失者謂身无失口无失意无失也於其國土所有万物无我所心
者此下第三具根有四句明六度无意地貪著之實无生理又无
我之可愛我之可厭故无染著可得也无障著心者
著內外境於身境悉有生著所以无嫌疑外何所可障也
去來進止者謂无所係者此无有倉來能隨意現化也
隨意自在无所適莫者有處所處未倒為一人故言
无所適莫也无彼无我者此四句明无嗔无争无諍
者第三句者是凡地可有諍訟明此八地菩薩心念无生平
等理中豈有彼我於他行眾生調入慈悲饒益之心
者第五句明菩薩於諸法慈悲救苦眾生常行利益之心明
如无瞋柔法調伏无念恨心者第四句若劫惡眾生以柔和誨
伏調教令入正道无所忿也離蓋清淨无厭怠者此下明无
遠離也第五果蓋清淨之心則心精進聽業故无厭怠
等心者平等之心也勝心者入地无生之心來行上地故言勝也
深心者入无生忍滅之體念念增進為深心也定心者住境而不
散也愛法樂法喜法之心者始起心觀境為愛見境悟心為
樂得一相不見有无之別故喜法之心也滅諸煩惱離惡趣
心者滅三界惑業也究竟一切菩薩所行者究竟十地之行也



深心者入无生忍滅之體念念增進為深心也定心者住境而不
散也愛法樂法喜法之心者始起心觀境為愛見境悟心為
樂得一相不見有无之別故喜法之心也滅諸煩惱離惡趣
心者滅三界惑業也究竟一切菩薩所行者究竟十地之行也

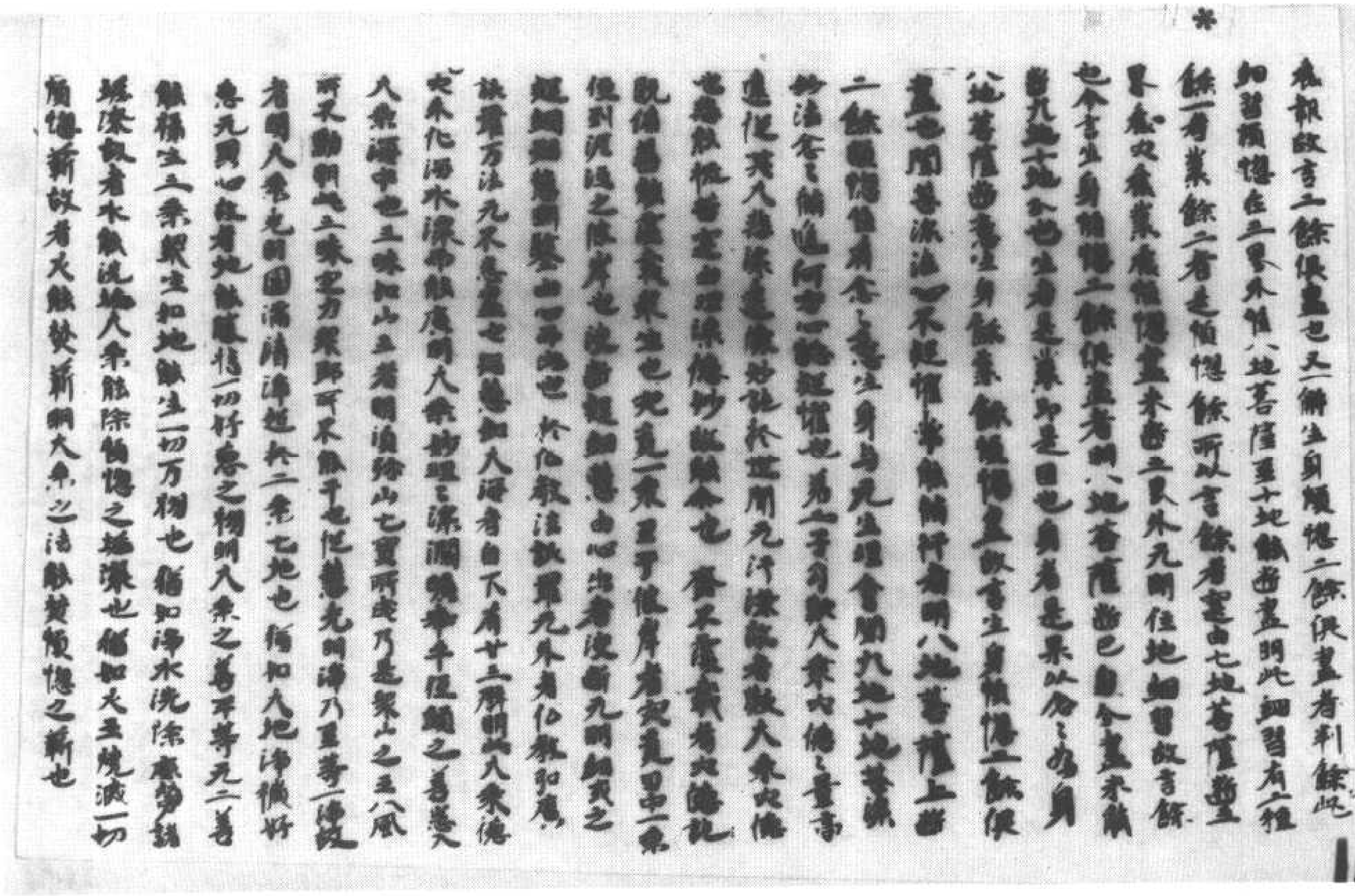
得深禪定者謂四禪而已乃深入四空定空處識處不用
處非想非非想處也諸通明慧者通是六神通此是定家果明是三
明慧有淺深也總念七覺者明小乘行也常修斯陀含百所
觀淺深修菩薩行也覺道之地者七地為新懸顯盡
諸判也覺何者為七一擇法覺者簡擇諸法取實捨諸法也
一精進覺者精進中更无懈怠不息也　三喜覺得正觀
喜心歡悅无喜也四念覺念念明也五定覺定心空寂然心緣
在境而不亂也六猗覺者是乘猗息也七捨覺捨於三界處所
之貪著也如眼清徹者此中凡有五眼前四眼制因地後一眼言在
仏地若不判位地得唯是一慧眼若不分唯一法眼境是所以
得是肉眼境自為四眼於法眼中細出五眼對色者名為肉
眼天眼色有麁妙肉眼見麁天眼見妙十四種色中唯一色法
處故是肉眼所見餘有十三種色如妙故屬天眼所見也四眼
之法莫過有无有者是色屬肉眼所見无者是第一義諦法
身仏性是妙有亦於妙有妙无名為慧眼也必於四階非色非心
心數及无　為法有漏无漏行不同肉眼天眼之處不及慧眼
之妙三眼所不攝照伏法眼名也肉眼天眼約根受名法眼從境
以立稱慧眼就慧體以立号四眼所不周見色不盡乃至照空來斯
之原盡性其唯是仏是以照之仏眼也　肉眼清徹靡不分了者
明肉眼唯見麁色未及細色也　天眼通達无量无限者

*

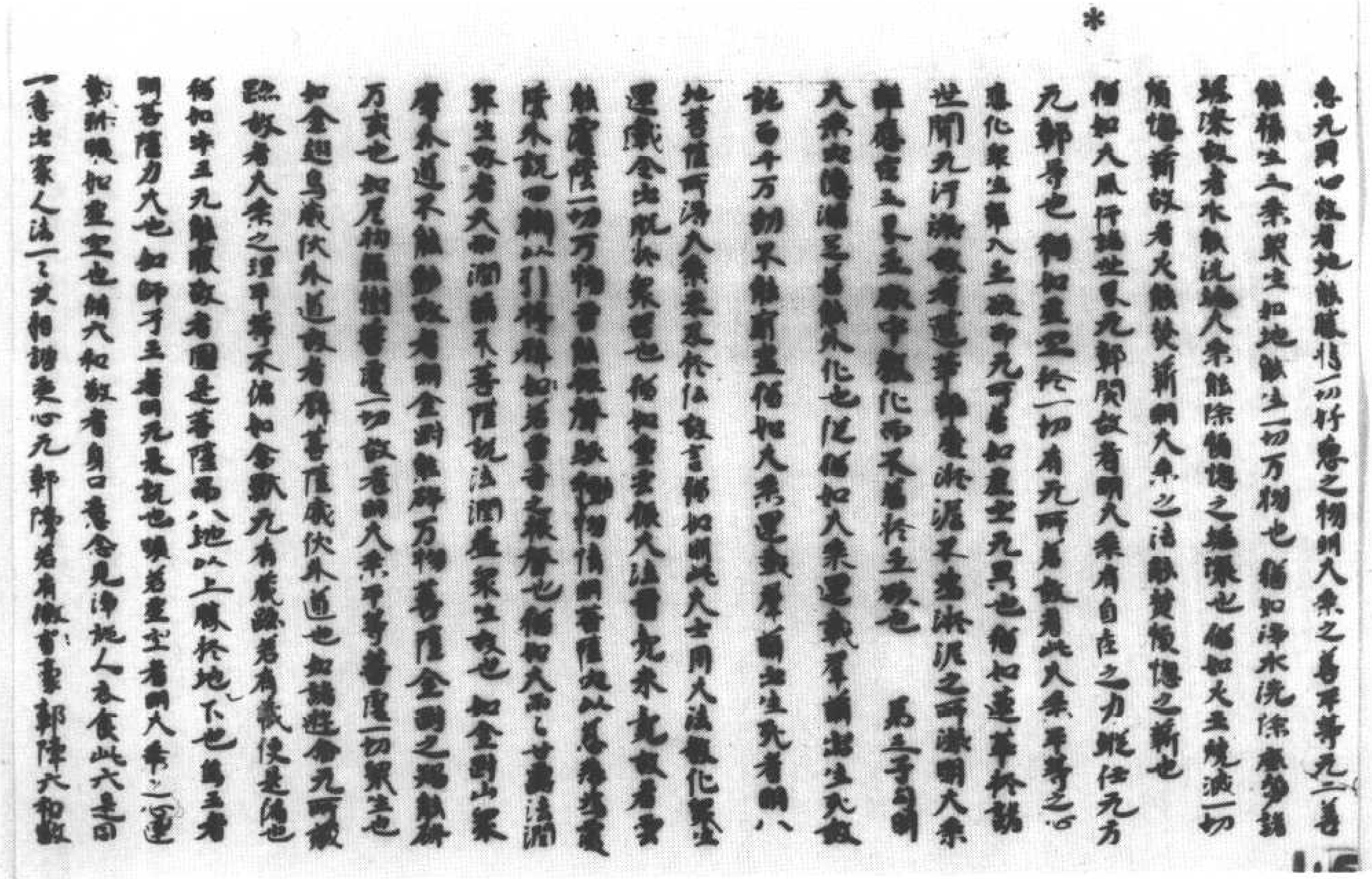


〻原盡性共性是仏是以迦之仏明也　究竟清徹靡不分了者明究唯見麁色未及細色也　天眼通達无量无限者明天眼見細色明了故言通達非一切處通達也此二眼從粗受名制在卅心中也　法眼觀察究竟諸道者此法眼從物至七地明此法眼攝一切有為无為數緣非數緣无住仏性等法　慧眼見真能度彼岸者此慧眼從八地至十地慧能鑒空會无生真如之理与仏果相近故能度彼岸也　仏眼具足覺了法性者此一眼是仏眼五眼具足覺了一切有无之法无不明照入願降金剛已下未得此眼唯流仏智得了以无等等无之慢說者如來以四无礙辯法辯義辯辭辯樂說辯中為衆生演說妙法菩薩二乘空无所有乃二乘之法是為虛說无有一法真實也　今來仏法具辯辯才者不見三界一法可樂復求如來真實妙實而具於四辯也　除滅衆生煩惱之患者如來有无量智慧之力除衆生煩惱之患也　從如來生者八地以上智慧稱才從如來而得故言從如來生也　解法如之者明八地以上智与仏同善能應理任仏身說法之如仏所說故言解法如之也　善解習滅音聲方便者善知三界外習滅惡理音聲以稱衆生也　關諸善本志衆仏道者隨念進求於仏果也　知一切諸念寂滅者會无生理不見有无之相故言寂滅也　生身煩惱二餘俱盡者三界內生者是因身者是果報煩惱業為因生死生陰身為果明八地菩薩除三界內分段報身是一除三界麁煩惱是二此二麁報於八地邊處餘分八地除此二餘衣報故言二餘俱盡也　又一解生身煩惱二餘俱盡者判餘此細習煩惱在三界外唯八〻地菩薩至十地能斷盡明此細習有二種

*

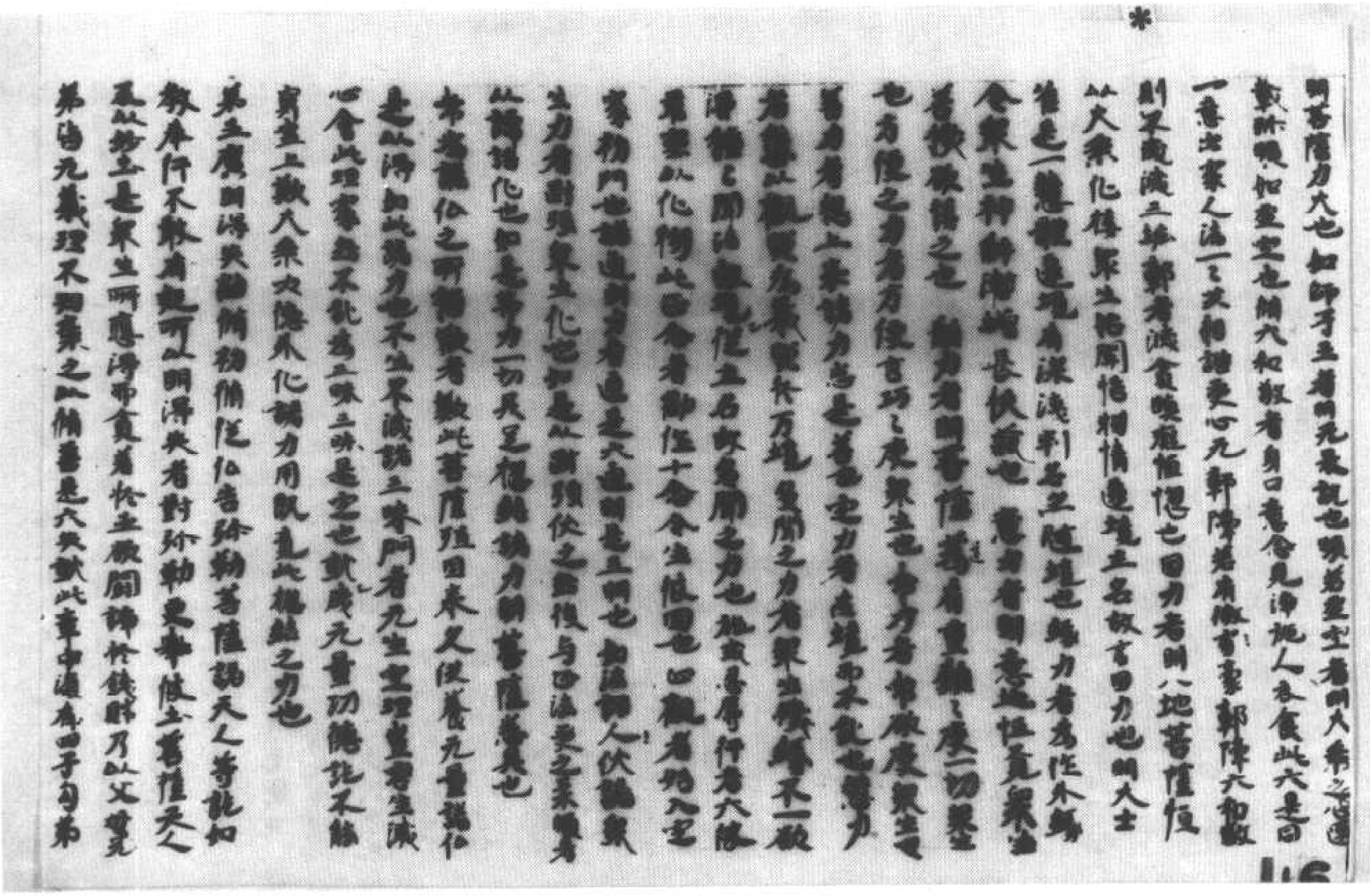


衣報故言二餘俱盡也　又一解生身煩惱二餘俱盡者判餘此細習煩惱在三界外唯八地菩薩至十地能斷盡明此細習有二種餘一者業餘二者是煩惱餘所以言餘者望由七地菩薩望三界麁業麁煩惱盡未斷三界外无明住地細習故言餘也　今言生身煩惱二餘俱盡者明八〻地菩薩斷已自今盡未能斷九地十地分也　生者業也身者是果也因言業果以名〻爲身八地菩薩斷身生身餘業餘煩惱俱盡故言生身煩惱二餘俱盡也　聞甚深法心不疑懼者能聞何者明八地菩薩上斷二餘煩惱有念〻生生身与无生理會聞九地十地菩薩說妙法念〻備進何有心能疑懼也　弟二子段歎大乘內德〻量事進從天人善緣妙說於世間无汙染緣者歎大乘內德也　善能從世空出理緣〻緣妙說緣本也　善不漏載有大德說說諸善能實義衆生也　究竟一乘至于彼岸者究竟果中一乘便到涅槃之彼岸也　斷疑網惑者由心沒者斷无明細惑之疑網〻惑明鑒出世之法也　於仏教法識罪无外有仏教知應諸覆方法无不悉盡也　譬如大海者自下有廿三譬明其大乘德丈本化海水深廣能度明大乘妙理〻深淵隨其千佉鏡之善慧大入衆海中也　三昧如山王者明須彌山七寶所成乃是衆山之王八風所不動明此三昧空力衆邪所不能干也　從慧光明淨乃至等一淨波者明大乘光明圓滿清淨超於二乘七地也　猶如大地淨穢好惡无異心能覆藏持一切好惡之物明大乘之善平等无二善能播生三乘衆生如地能生一切万物也　猶如淨水洗除塵勞諸垢除故者水能洗塵大乘能除煩惱之垢染也　猶如火王燒滅一切煩惱薪故者火能焚薪明大乘之法能焚煩惱之薪也


*

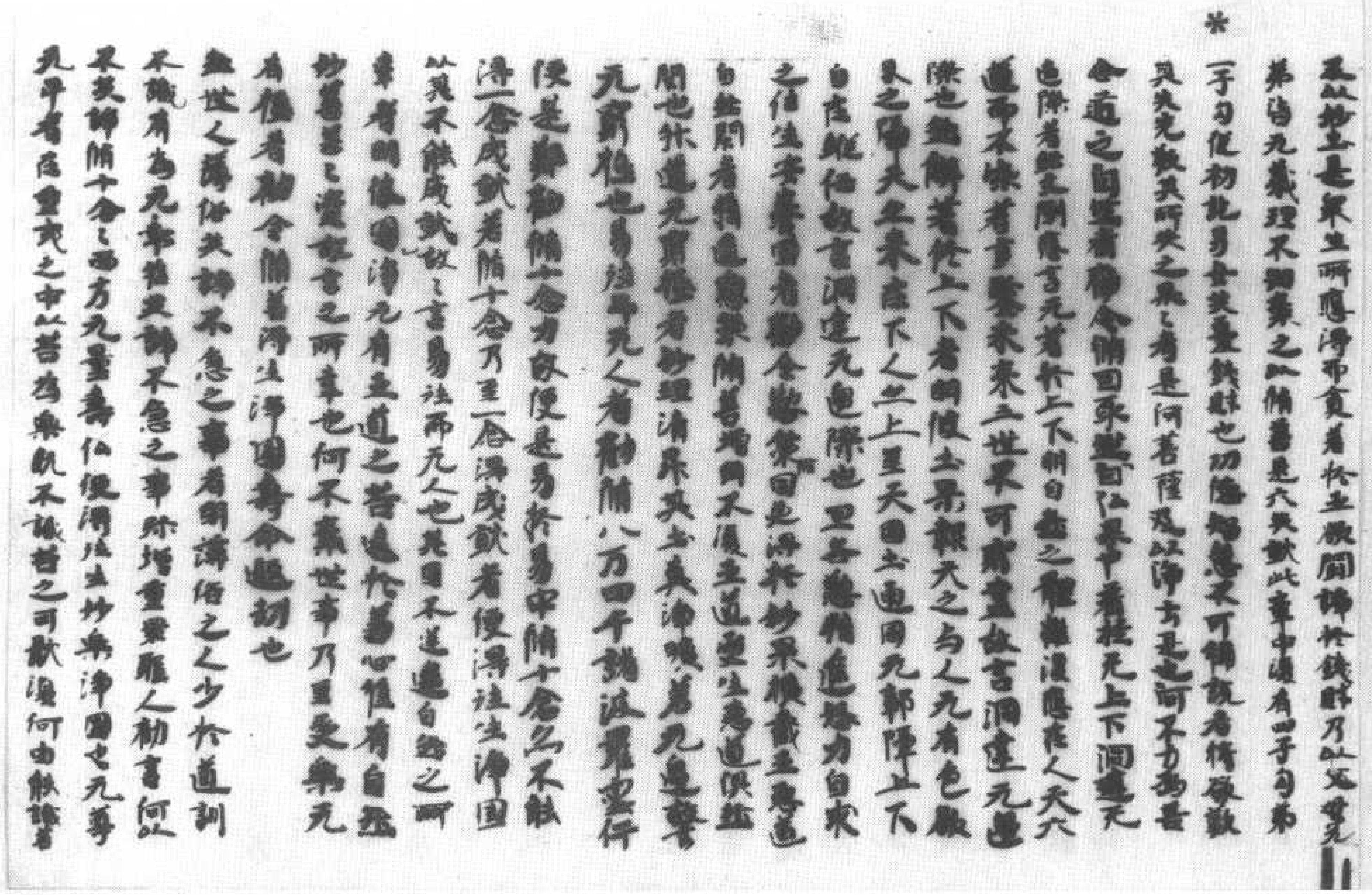
悉无貪心故者如能藏積一切好寶之物明大乘之善平等无二善
能積生之乘眾生如地能生一切万物也 猶如淨水洗除塵勞諸
垢深故者水能洗滌大乘能除煩惱之垢深也 猶如大火能燒滅一切
煩惱薪故者火能焚薪明大乘之法能焚煩惱之薪也
猶如大風行於世界无鄣閡故者明大乘有自在之力能任无方
无鄣导也 猶如虛空於一切有无所鄣故明此大乘平等之心
隨化眾生第入生死中无可鄣如虛空无異也 猶如蓮華於諸
世間无汙染故者蓮華雖處淤泥不為淤泥之所染明大乘
雖處在五欲三界中教化而不著於生死也　第三十句明
大乘出濟溺之者能大化也 從猶如大乘運載群萌出生死故
能百千万物不能前去 猶如大乘運載群萌出生死者明八
地菩薩所得大乘寶及於仏故言猶如明珠大士用大法教化眾生
運載令出離於眾苦也 猶如雷震大法雷先未覺故者雷
能覺悟一切万物皆能警覺物情明菩薩說以法為雷震
悟未覺四轉以引將群如雷音之振警也 猶如大雨ゝ甘露法潤
眾生者大雨潤萬物菩薩說法潤益眾生者也 如金剛山眾
魔外道不能動故者明金剛能碎万物喻菩薩金剛之智能碎
万有也 如屋能普覆一切故者明大乘平等普覆一切眾生也
如金翅鳥能伏外道故者明菩薩能伏外道也 如龍遊空无所
畏故者大乘之理平等不偏如金獸无有疑畏若有疑便是偏也
猶如牛王无能服故者明是菩薩而八地以上勝於地下也 第三者
明菩薩力大也 如師子王者明无畏說也 猶若虛空者明大乘之運
載ゝ將晚ゝ如虛空也 能大知故者身口意念見淨施人亦食此六喜同
一意出家人法一ゝ文相諭更心无鄣隔若有微ゝ貫事鄣隔大智故

116

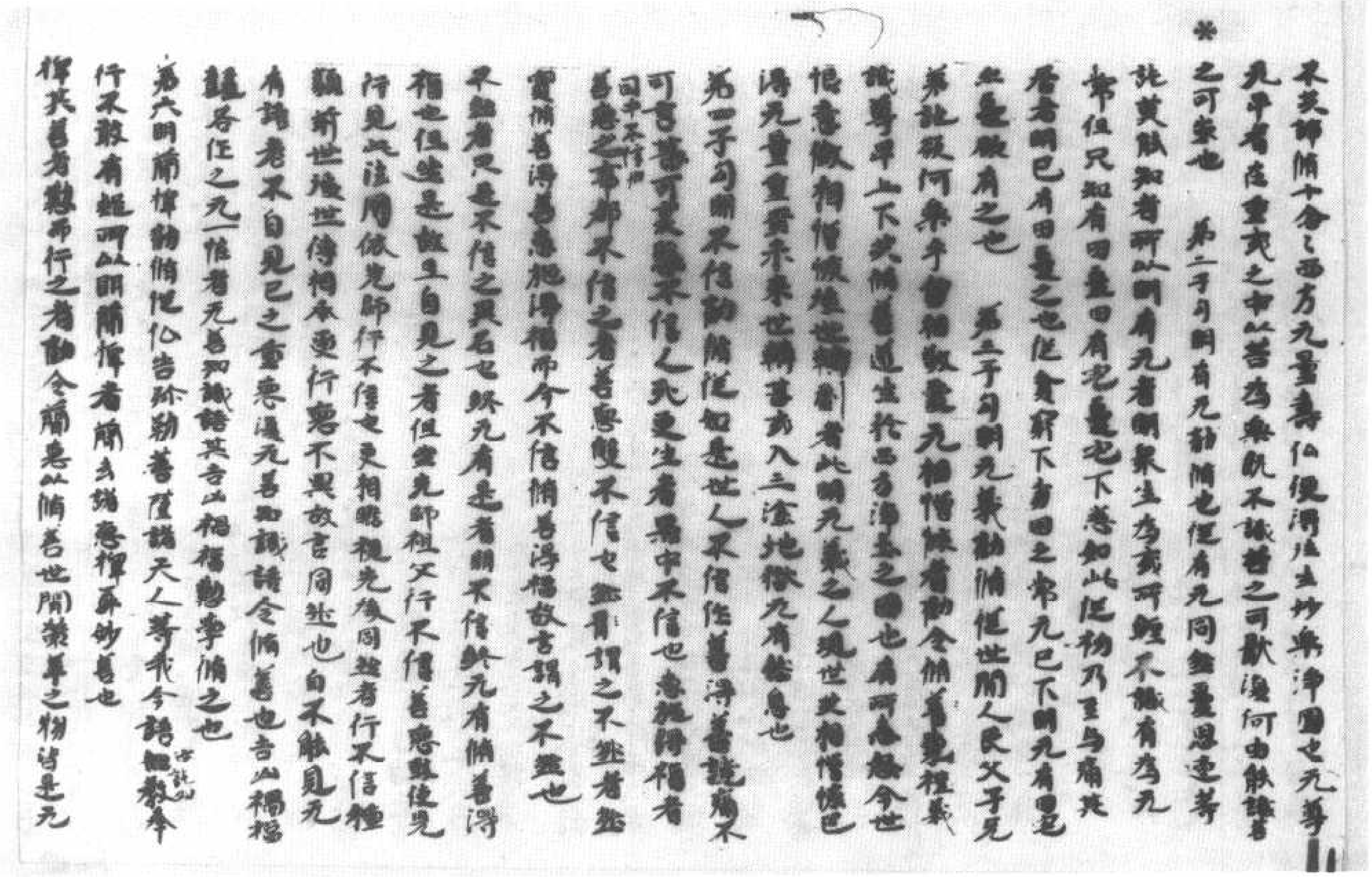

*

明菩薩力大也 如師子王者明无畏說也 猶若虛空者明大乘之運
載ゝ將晚ゝ如虛空也 能大知故者身口意念見淨施人亦食此六喜同
一意出家人法一ゝ文相諭更心无鄣隔若有微ゝ貫事鄣隔大智故
則眾滅滅三毒鄣者滅貪嗔癡惛惱也 四力者明八地菩薩恒
以大乘化攝眾生諂閑悟物情隨境生名故言四力也 明大士
雖是一體隨境有深淺判名生隨境也 第一力者為性本歸
含眾生種御障嶮長伏煩惱也 意力者明意在恒貫眾生
善救攝諸之也 能力者明菩薩善有宜輪ゝ度一切眾生
也力隆之力者有方便言巧ゝ度眾生也 七力者常能度眾生
第八力者能上乘諸力為是善也 九力者在境而不能也 第十力
者能以觀空為眾緣於万境 聲聞之力者眾生種修不一故
淨輪ゝ聞法修觀住五名故聲聞之力也 施戒各得行者六緣
覺要以化物此四合者御住十令生根因也 四禪者能入空
等物門也 神通力者通是大通明是五明也 如法師人伏諸眾
生力者對殊眾生化也 如是以前頸伏之然後与四法要之義攝者
以諸說化也 如是等力一切具足得此諸力明菩薩等義也
第十讚仏之所得德者歎此菩薩殖因來久從養无量諸仏
是以得如此諸力也 不生不滅諸三昧門者无生空理及智生滅
心會此理寂然不起為三昧ゝゝ是定也 歎成无量功德能不能
窮盡上歎大乘之德本化諸力用說盡此稱歎之力也
第三廣明得失備物備從仏告彌勒菩薩諸天人等能如
教奉行不執有能可以明得失者對彌勒典帝釋及菩薩天人
及以教主是眾生所應淨而貪著於生死關諦於鐵脈乃以文嘆无
第明无義理不閑棄之以備善是大失歎此章中通有四手句第

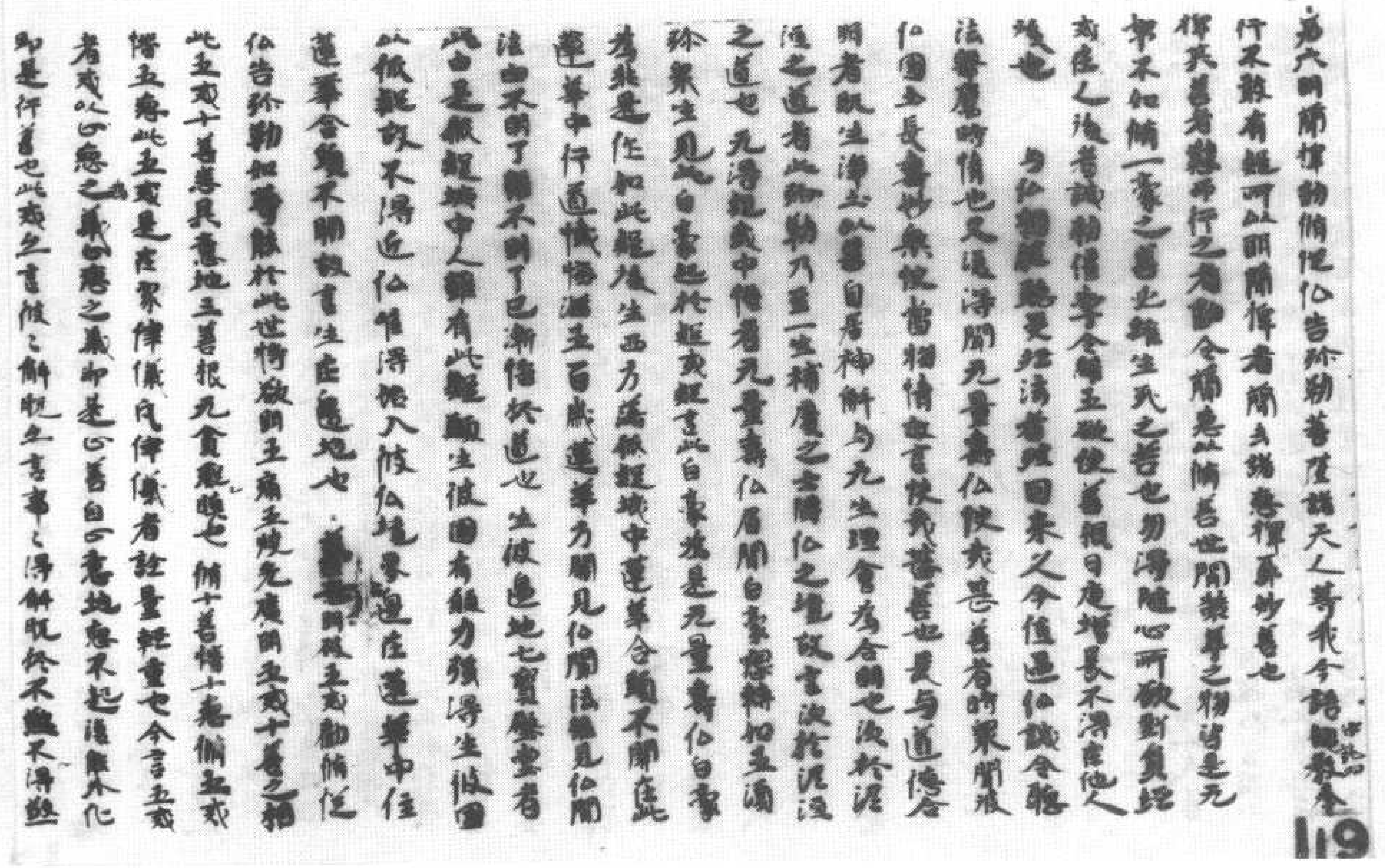
116



又以貪生惡死所惡得而貪者於生厭閻歸於錢財乃以父母兄弟皆无義理不識衆之以脩善是六失哉此章中復有四子句第一子句從初說男女失善錢財也功德知急不可脩故者修敬歡與失兄敬失所失之衆々者是何菩薩及以淨方是也何不可論善會道之因堅看稱念脩因果然曰佛界中菩薩无上下洞達无邊際者然上開序言无者於上下明自然之體無復隱在人天六道而不絶者事攀求未來三世界不可窮盡故言洞達无邊際也然隔著於上下者明從土界報天之与人无有色線是之障天之來在下人之上至天國土通同无鄣障上下自在雖佛故言洞達无邊際也　宜各勤精進努力自求之往生安養國者橫截衆因是淨於妙界橫截五惡道自然閉者轉道惡趣脩善增則不復生五道受生惡道俱然閉也昇道无窮極者妙理清界其土長淨號萬无邊善无窮極也易往而无人者勸脩八万四千諸波羅蜜行便是勤脩十念力故便是易往易中脩十念名不能淨一念成就者脩十念乃至一念淨成就者便得往生淨國以其不能成就故言易往而无人也其國不逆違自然之所牽者明往國淨无有五道之苦違於善心得有自然妙善善之牽故言之所牽也何不棄世事乃至受樂无有極者勸令脩善得生淨國壽命无極也然世人薄俗共諍不急之事者明薄俗之人少於道訓不識有為无為之事但共諍不急之事於增重罪雖人勸言何以不共諍脩十念々西方无量壽佛便得往生妙樂淨國也无等无卑者在重苦之中以苦為樂既不識苦之可厭復何由能請者

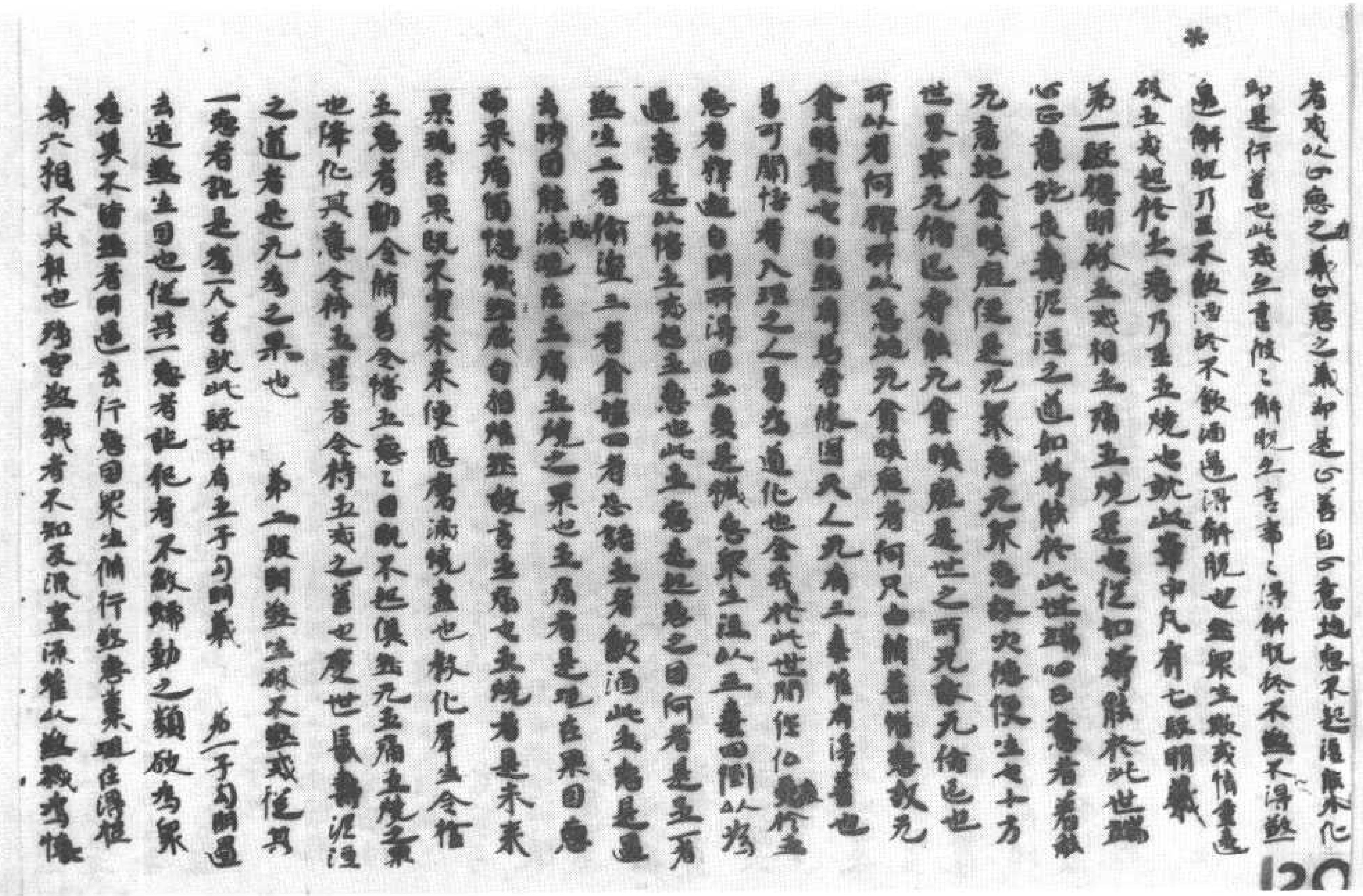


不共諍脩十念々西方无量壽佛便得往生妙樂淨國也无等无卑者在重苦之中以苦為樂既不識苦之可厭復何由能請者之可棄也　第二子句明有无勤脩也從有无同然憂思適等說其能知者所以明有无者明衆生為貪所纏不識有為无常但只知有田無田有宅無宅下善如此從物乃至与痛共憂者明已有田憂之也從貧窮下身田之常无已下明无有思然憂亦有之也　第三子句明无義勸脩從世間人民父子兄弟[illegible]相敬愛无相憎嫉者勸令脩善是禮義識尊卑上下失脩善道生於西方淨土之國也有何然今世恨意微相憎嫉後世轉劇者此明无義之人現世共相憎嫉世得无量重罪來世轉甚趣入三塗地獄无有休息也第四子句明不信勸脩從如是世人不信作善得善為道不可言善可更為不信人死更生者為中不信也惠施得福者（國中不行戶）善惡之事都不信之者善惡雖不信也然貪謂之不然者然實脩善得善惠施得福而今不信脩善得福故言謂之不然也終无有是者只是不信之異名也終无有是者明不信終无有脩善得福也但坐此故且自見之者但坐先師祖父行不信善惡數使見行見此法用依先師行不信之更相瞻視先後同然者行不信禮類前世後世傳相承更行惡不異故言同然也自不能見无有語者不自見已之重惡復无善知識請令脩善也言以禍福證各任之无一怪者无善知識語其吉凶禍福競爭脩之也第六明前擇勸脩從佛告弥勒菩薩諸天人等我今語汝（世間）教奉行不敢有違所以明前擇者前去諸惡擇取妙善也擇其善者勤而行之者勸令前惡以脩善世間榮華之物皆是无



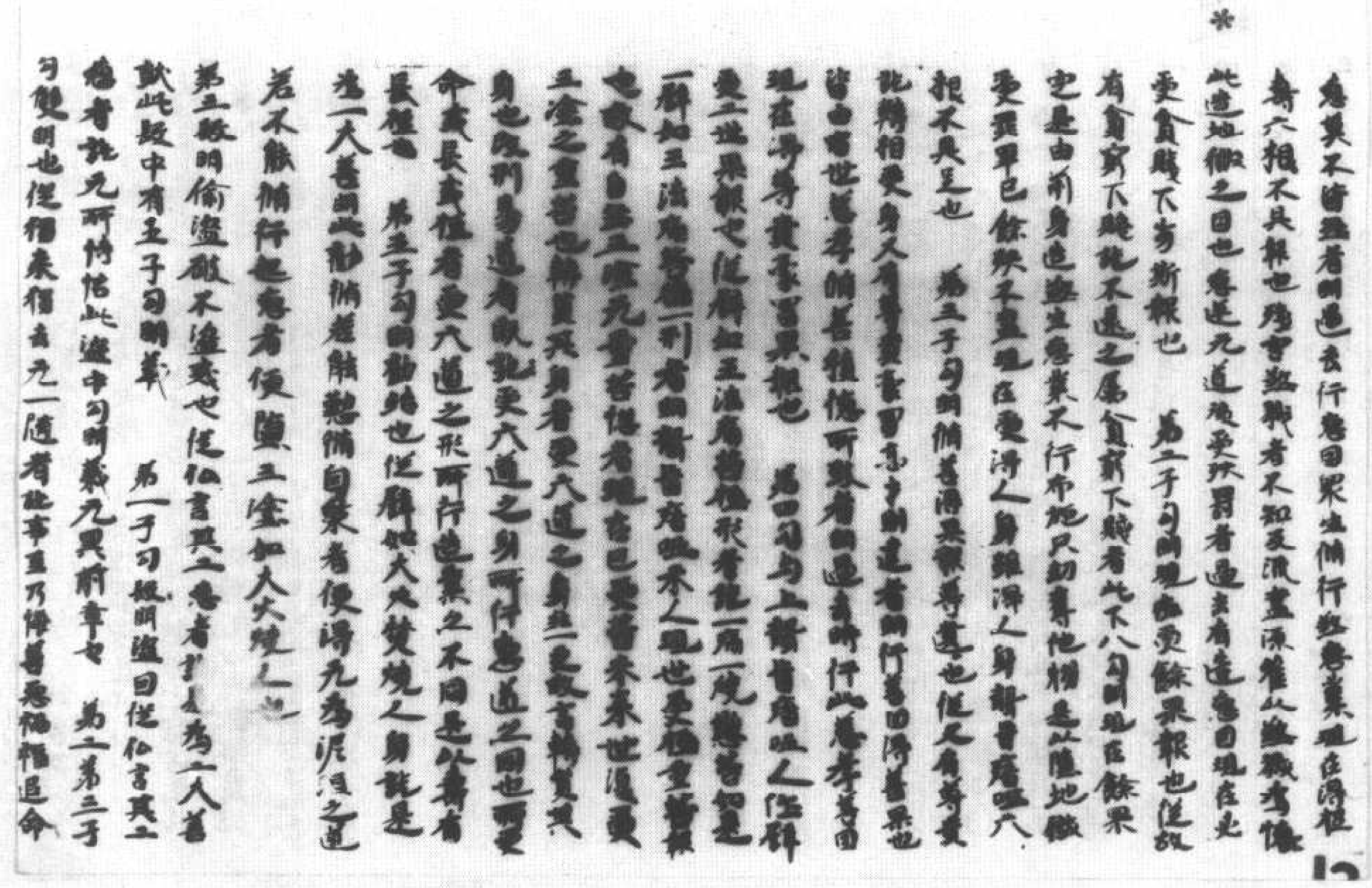
*

第六明簡擇勸脩從仏告彌勒菩薩諸天人等我今語汝[illegible]本
行不敬有經可以明簡擇者簡去麤惡擇取妙善也
擇其善者勤而行之者勸令離惡以脩善世間榮華之物皆是无
常不如脩一毫之善也雖生死之苦也勿得隨心所欲虧負經
戒在人後者識即信寧令離五惡使善根日夜增長不得在他人
後也　與仏相值聽受經法請者致回來久今值遇仏誠令聽
法響應時情也又遇淨剎无量壽仏使我等甚善者時眾聞藏
仏國土長壽妙樂皆物情无言使我等善也是與道德合
明者就生淨土以自居神解與无生理會為合明也淪於泥
洹之道者此彌勒乃至一生補處之士獨仏之境故言淪於泥洹
之道也　无得觀成中悟者无量壽仏眉間白毫宛轉如五須
彌眾生見之白毫超於經或經言此白毫者是无量壽仏白毫
為非是但如此經後生西方疑城中蓮華含藏不開疑
蓮華中行道懺悔滿五百歲蓮華方開見仏聞法聞見仏聞
法由不明了明不明了已漸悟終道也　生彼邊地七寶殿堂者
此由是疑經城中人雖有此經願生彼國有經力願得生彼國
以疑經故不得近仏唯得往入彼仏境界邊在蓮華中住
蓮華含藏不開故言生在邊地也　[illegible]明破五惡勸脩從
仏告彌勒如我能於此世情欲調五痛五燒先廣明五戒十善之相
此五戒十善具意地五善根无貪瞋癡也　脩十善捨十惡脩五戒
捨五惡此五戒是在家律儀言律儀者謂量輕重也今言五戒
者戒以心惡之義以惡之義即是心善自心意地惡不起復能不化
即是行善也此戒文言彼之解脫文言事之得解脫終不無不得無

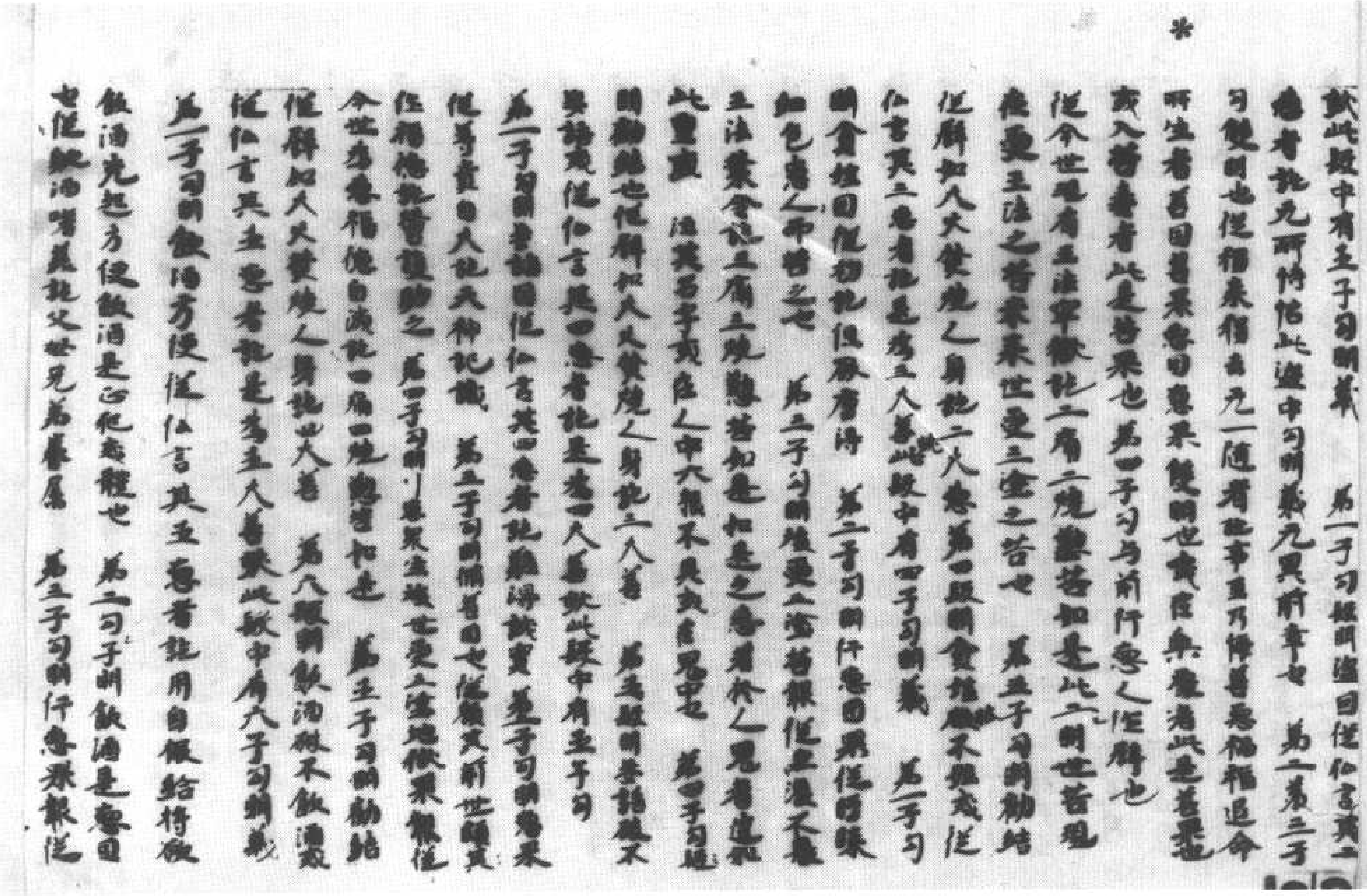


*

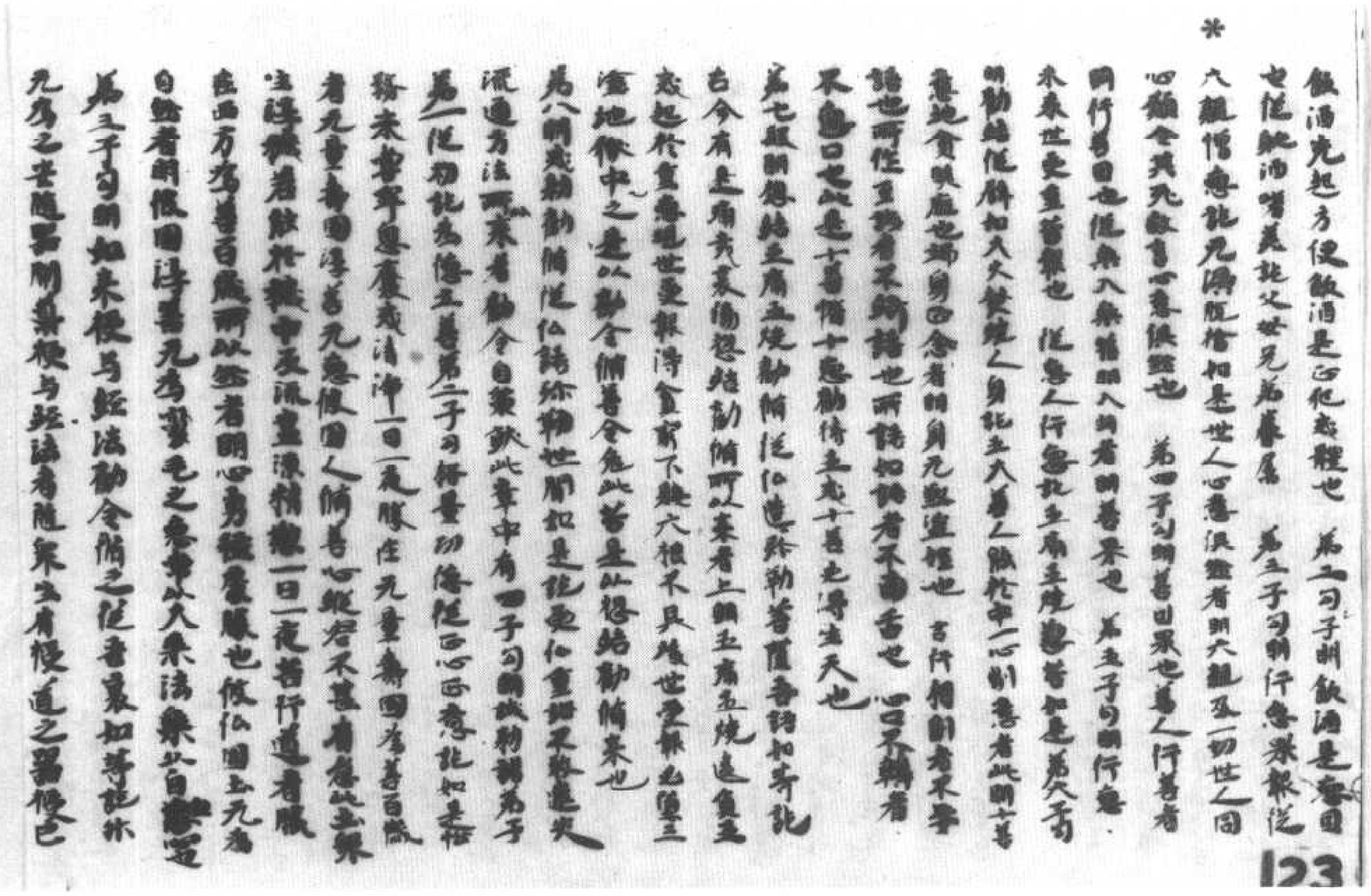
者戒以心惡之義以惡之義即是心善自心意地惡不起復能不化
即是行善也此戒文言彼之解脫文言事之得解脫終不無不得無
邊解脫乃至不飲酒於不飲酒邊得解脫也金眾生或戒情重邊
破五戒起作五惡乃至五燒也就此章中凡有七段明義
第一段總明破五戒相五痛五燒是也從如我於此世端
心正意說長壽泥洹之道如我於此世端心正意者為眾
无意地貪瞋癡便是无眾惡无眾惡故次復便生也十方
世界最无倫匹者離无貪瞋癡是世之所无貪无倫匹也
所以者何釋所以意地无貪瞋癡者何只由能善脩善故无
貪瞋癡也由易易為者彼國天人无有五惡唯有得善也
易可開悟者入理之人易為道化也今我於此世間作仏處於五
惡者難化也自明所得國土易是識惡眾生溫以五毒四闡以為
過患是以脩五戒治五惡也此五惡是起惡之因何者是五有
殺生二者偷盜三者貪婬四者妄語五者飲酒此五惡是過
去時因能滅理從五痛五燒之果也五痛者是現在果因惡
所果痛苦憶纏癥白相殘殺故言五痛也五燒者是未來
果現在果既不實未來使應受痛燒盡也教化眾生令捨
五惡者勸令脩善令捨五惡之因既不起復无五痛五燒之果
世降化其意令持五善者令持五戒之善也度世長壽泥洹
之道者是无為之果也　第二段明殺生破不殺戒從其
一惡者就是為一人善故此段中有五手句明義　第一手句明過
去造殺生因也從其一惡者謂能他者不欲蠕動之類欲為眾
惡莫不皆殺者明過去行惡因眾生備行殺害業理在得相
壽六根不具報也殘害殺戮者不知反流互相雖以殺戮為懷

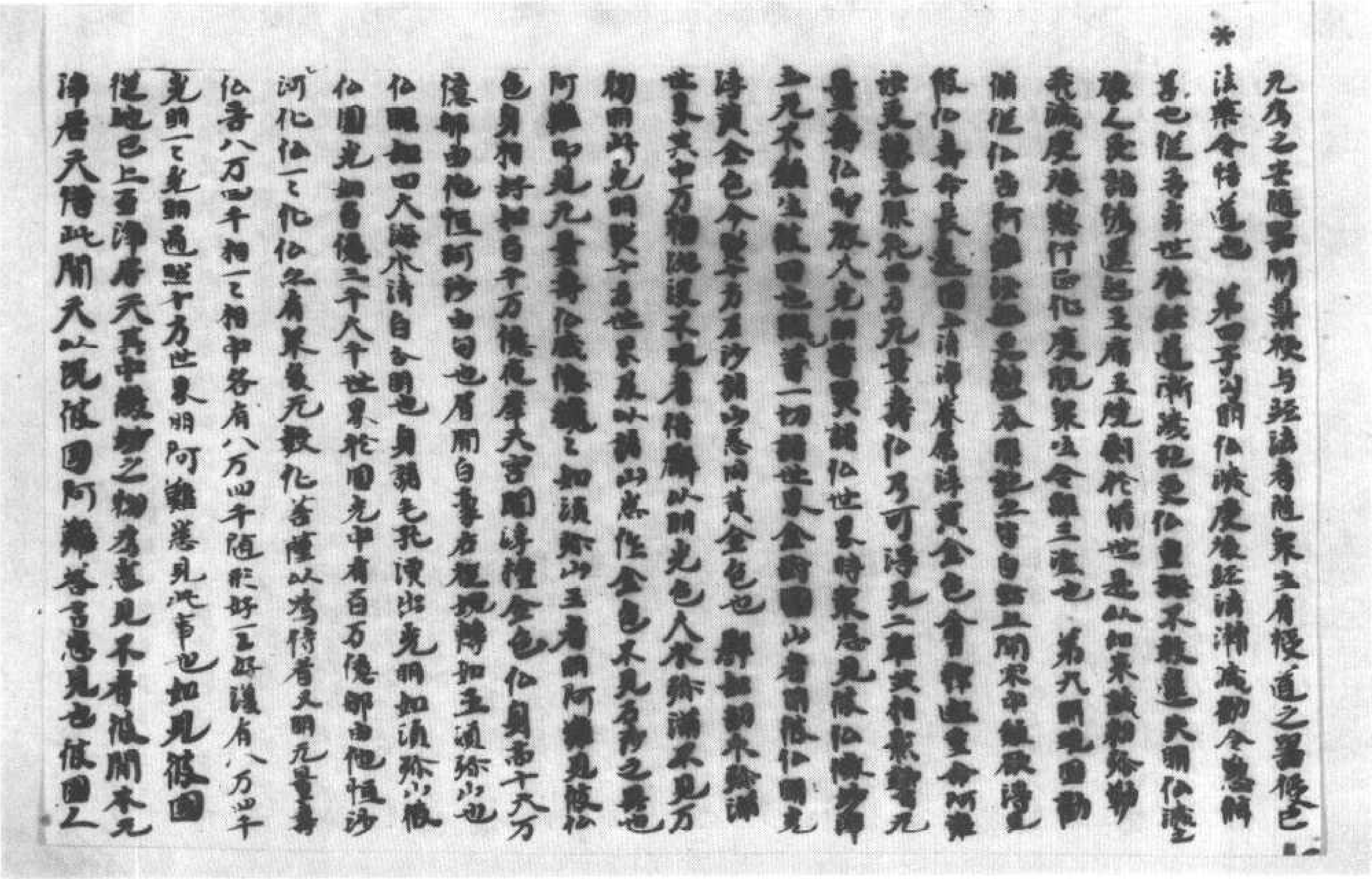


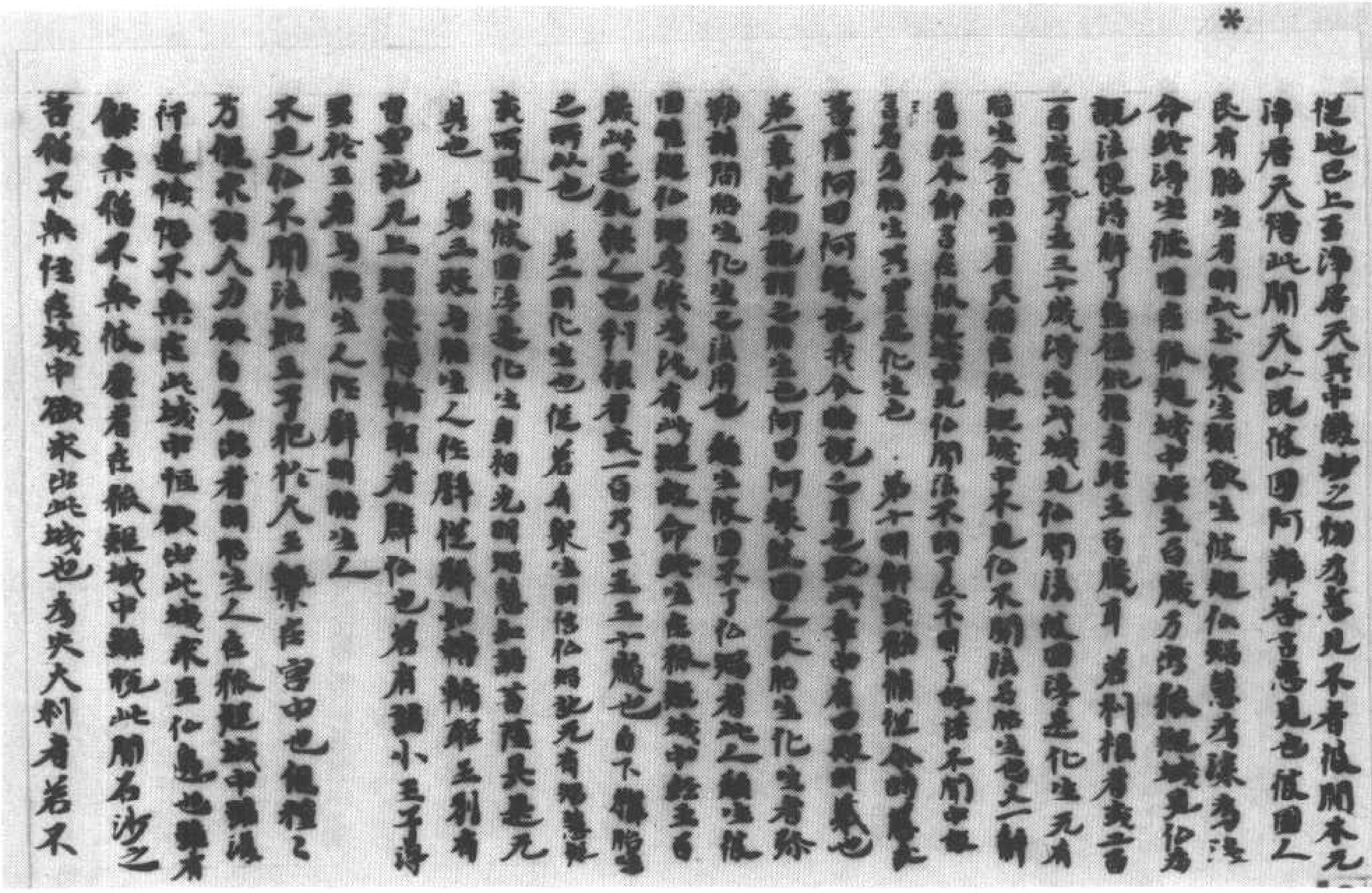
惡莫不皆盛者明過去行惡因果生彼行故惡業現在得短
壽六根不具報也殘害無職者不知反流盡源雖從無職為像
此造地獄之因也惡造无道殃受殃罰者過去有造惡因現在必
受貧賤下劣斯報也　第二子句明現在受餘果報也從故
有貧窮下賤說不遠之屬貧窮下賤者此下八句明現在餘果
也是由前身造無量惡業不行布施只劫奪他物是以墮地獄
受罪畢已餘殃不盡現在受得人身雖得人身都無覆蔭六
根不具足也　第三子句明備善得果報善得遂也從人有善業
說轉相受身人有尊貴豪富高才明達者明行善因得善果也
皆由宿世慈孝修善積德所致者明過去時行此慈孝善因
現在得尊貴豪富果報也　第四句與上翻貴為下之人從譬
受三世果報也從譬如王法痛苦極刑者說一痛一燒勤苦如是
一譬如王法為苦為一別者為四痛苦為此眾人現世受殃苦重
也故有自然三塗无量苦惱後有現受苦已受苦來來世復受
三塗之重苦也轉貿其身者受六道之身至一道之故名轉貿其
身也改形易道者取說受六道之身所行惡道之因也所受
命或長或短者受六道之形所行惡業之不同是以壽有
長短也　第五子句明勸結也從譬如大火焚燒人身說是
為一大善明此形備差觸慧備自來者便得无為泥洹之道
若不能備行惡惡者便墮三塗如入大火燒之也
第三段明偷盜戒不盜戒也從仏言其二惡者至是為二大善
歎此段中有五子句明義　第一子句明盜因從仏言其二
惡者說无所恃怙此盜中句明義无異前章也　第二第三子
句雙明也從稍來稍去无一隨者說事至乃惟善惡福禍追命



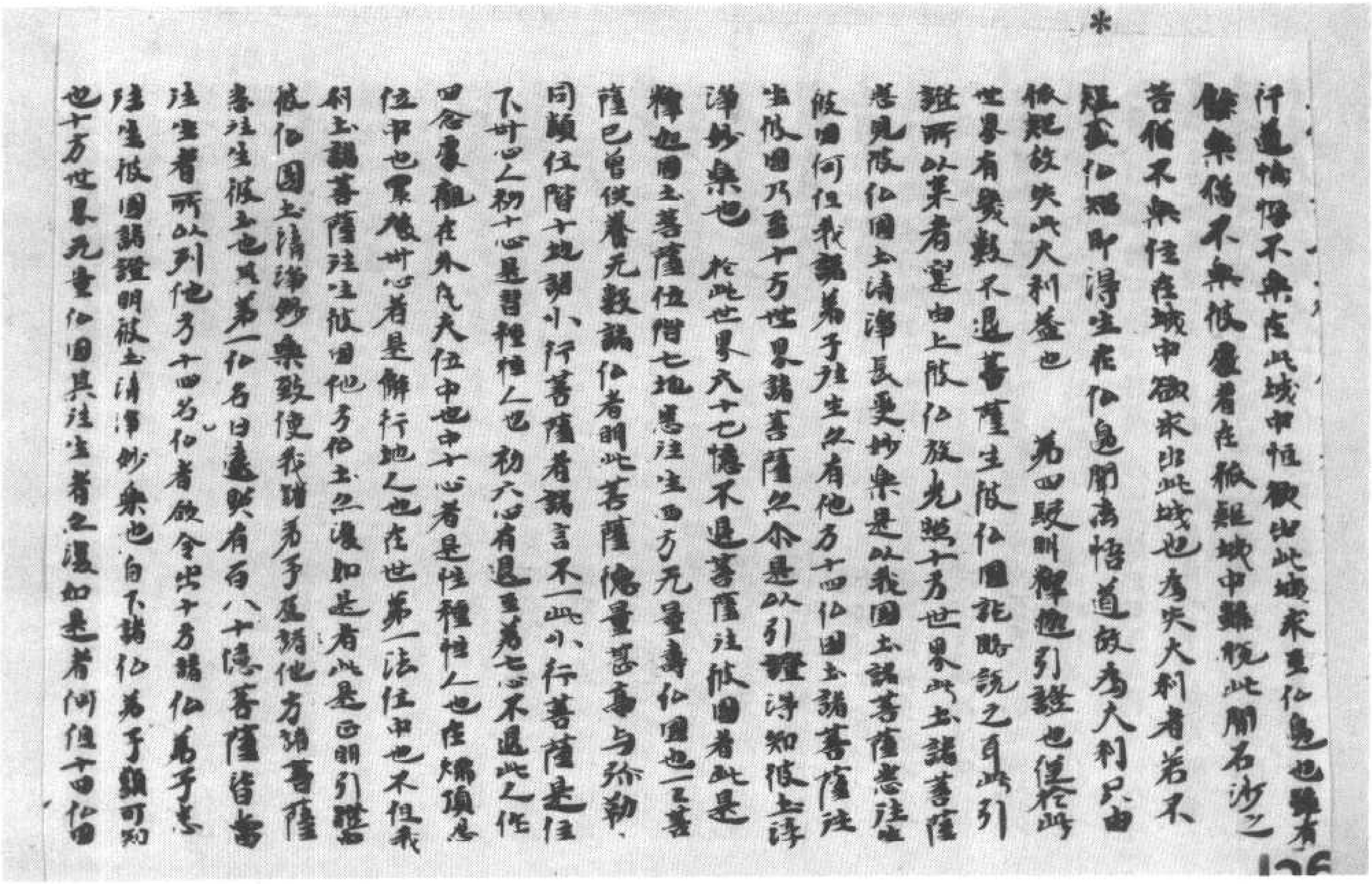
歎此段中有五子句明義　第一子句明盜因從仏言其二
惡者說无所恃怙此盜中句明義无異前章也　第二第三子
句雙明也從稍來稍去无一隨者說事至乃惟善惡福禍追命
所生者善因善果惡因惡果雙明世貴在榮衰者此是善惡
或入苦處者此是苦果也　第四子句與前行惡之從譬也
從今世現有王法牢獄說二痛二燒勤苦如是此二明世苦現
在受王法之苦來來世受三塗之苦也　第五子句明勸結
從譬如人大火焚燒之身說二人善　第四段明貪婬戒不婬戒從
仏言其三惡者說是為三人善此段中有四子句明義　第一子句
明貪婬因從初說但欲唐得　第二子句明行惡因果從目睞
細色惡人中皆之也　第三子句明隨受三塗苦報從上復不盡
王法禁令說三痛三燒勤苦如是如是之惡者於人見者傷和
此皇盡　治其名字或在人中大報不具或意鬼中也　第四子句結
明勸結也從譬如人大火焚燒之身說三人善　第五段明妄語戒不
妄語戒從仏言其四惡者說是為四人善歎此段中有五子句
第一子句明妄語因從仏言其四惡者說顛得誑實　第二子句明惡果
從尊貴自大說天神記識　第三子句明備善因也從先前世頗其
作福德說嘗護助之　第四子句明行衆生從世受三塗地獄果報從
今世為惡福德自消說四痛四燒勤苦如是　第五子句明勸結
從譬如大火焚燒人身說四大善　第六段明飲酒戒不飲酒戒
從仏言其五惡者說是為五大善歎此段中有六子句明義
第一子句明飲酒方便從仏言其五惡者說用自假給稍徵
飲酒先起方便飲酒是正犯戒體也　第二句子明飲酒是惡因
也從飲酒嗜美說父母兄弟眷屬　第三子句明行惡殃報從


*
飲酒先起方便飲酒是正犯戒體也　第二句子明飲酒是惡因
也從飲酒嗜美能父母兄弟眷屬　第三子句明行惡業報從
六親惟恩能无濟從惜知是世人心惡俱盡者明六親及一切世人同
心類含共无數言心意俱盡也　第四子句明善因果也善人行善者
即行善因也從典入泉皆明入為者明善果也　第五子句明行惡
來來世受重罪也　從惡人行惡能生痛生陵惡苦如是第六子句
明勤勸從解如大火焚燒人身能生大苦人臨於中一心制惡者此明十善
意地貪瞋癡也第四念者明身無數遠離也　言行相副者不學
語世所佳至誠不爾語也所語如誠者不善舌也　心口不轉者
不負口也此是十善修十惡翻修至盛十善也得生天也
第七段明總結五痛五燒勸修從仏遠於勸菩薩寺語如寺說
古今有五痛炎焚傷惡始勸修可以來者上明五痛五燒遠負至
惑起於負無覺世更報得負前下能六根不具殘世受報如蒲之
塗地獄中之主以勸令脩善令免此苦主以總結勸脩來也
第八明彌勒脩從仏語彌勒世間如是能受仏重加不敢違失
流通方法所來者即令自策飲此章中有四子句明彌勒謂弟子
第一從初說為修五善第二子句修善功德從正心正意能如是終
務來當思慶哉清淨一日一夜勝在無量壽國為善百歲
者無量壽國淨善無惡彼國人脩善心能若不甚有為此世界
生諸相者能於相中及流直清精進一日一夜皆行道者勝
在西方為善百歲所以然者明心身猛憂勝也彼仏國土無為
自然者明彼國淨善無為覺毛之惡率以大乘請衆以自然置
第三子句明如來使与經法勸令脩之從者衆如等說於
无為之世隨器開導授与經法者隨衆生有根道之器授已
123


*
无為之世隨器開導授与經法者隨衆生有根道之器授已
法藥令得道也　第四子句明仏滅度後經法滿滅勸令急脩
善也從吾壽世後經道漸滅從是仏重說不敢違失明仏遺
囑之義諸弟子還思五痛五燒制於脩世是以如來誡勅弥勒
乗流度後聰行正化度脫衆生令離三塗也　第九明見國勸
脩從仏告阿難汝起更整衣服至寶自然上開宗中能殿得見
彼仏壽命長遠國土清淨眷屬得寶金色會釋迦重令阿難
諸天聲聞衆无量壽仏乃可得見二師世相衆寶无
量壽仏智惠大光明普照諸仏世界時衆悉見彼仏微妙
无量光无不触出故曰也觀普一切諸世界金剛圍山者明彼仏明光
得黄金色今覺上方及沙諸山悉同黃金色也　譬如劫水弥滿
世界其中万物沈沒不現者借譬以明光也人衆弥滿不見万
物明此光明覆千万世界及以諸山悉作金色不見万物之異也
阿難即見无量壽仏威德巍巍如須弥山王者明阿難見彼仏
色身相好如百千万億夜摩天宮閻浮檀金色　仏身高六十万
億那由他恒河沙由旬也眉間白毫右旋婉轉如五須弥山也
仏眼如四大海水清白分明也身諸毛孔演出光明如須弥山彼
仏圓光如百億三千大千世界於圓光中有百万億那由他恒沙
河化仏一一化仏各有衆多无數化菩薩以為侍者又明无量壽
仏有八万四千相一一相中各有八万四千隨形好一一好復有八万四千
光明一一光明遍照十方世界明阿難遙見此事也　如見彼國
從地已上至淨居天其中嚴妙之物悉皆見不者從開本无
淨居天隱此開天以說彼國阿難等言悉見也彼國人



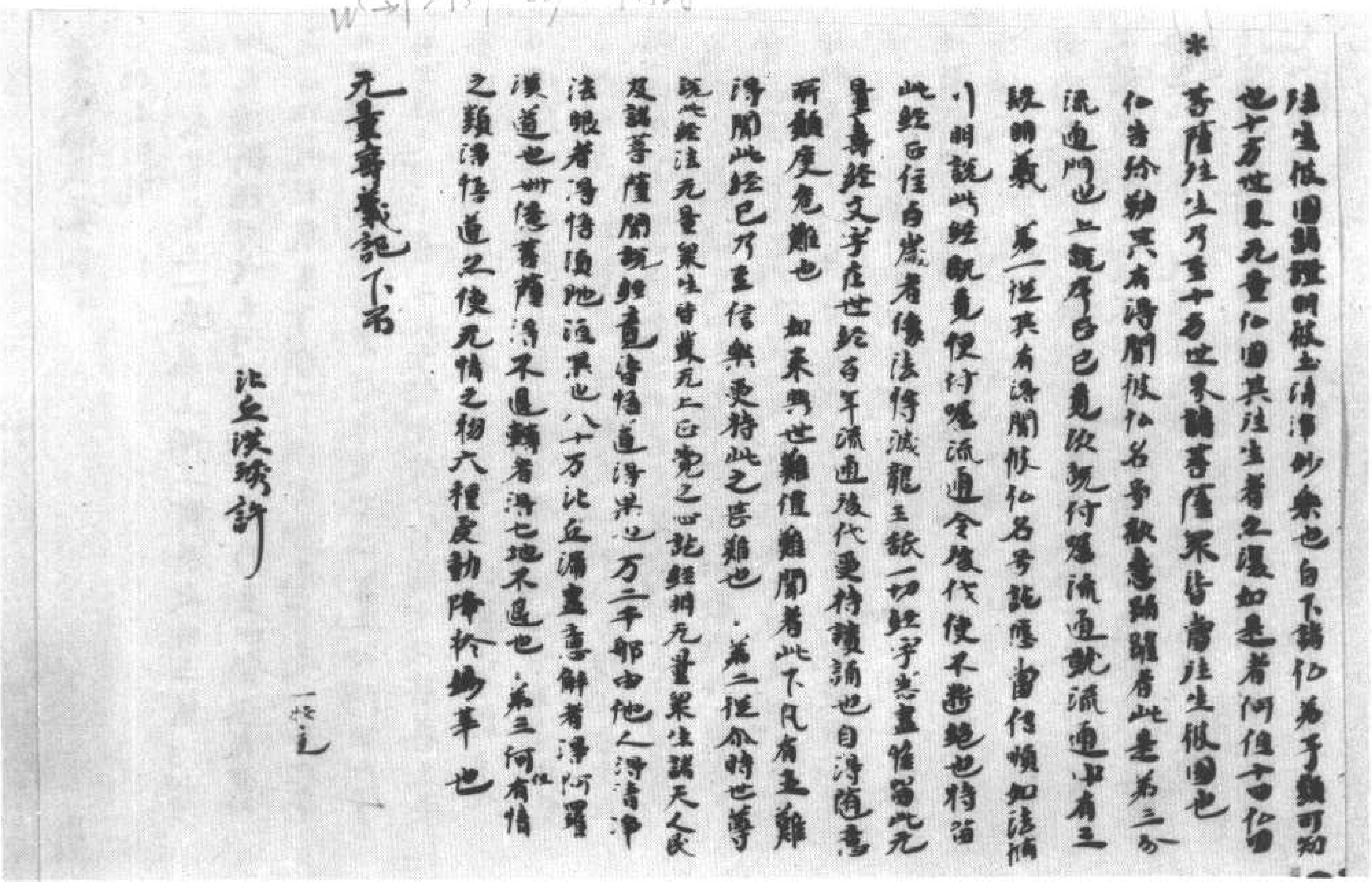
從地已上至淨居天其中嚴飾之物方悉見不看彼閒本无淨居天隱此間天以況彼國阿彌等言惑見色彼國人民有胎生者明此土衆生願欲生彼疑仏智慧為淺命終得生彼国在於疑城中壽五百歲方得出狐疑城見仏為說法便得解了無疑能稱者經五百歲耳　若利根者或言一百歲或万至三千歲得出疑城見仏聞法悟道故曰淨土化生无有胎生今言胎生者只為在彼疑城中不見仏不聞法名胎生也又一解即如本經云在彼疑城中見仏聞法不能了了不同中國生名為胎生只是其化生也　第十明解疑惑稱讚仏智惠菩薩何因何緣說我今睹說之有也既此事中有二種明緣也第二章從初稱稱之胎生也何因何緣彼國人民胎生化生者彌勒請問胎生化生之義所由也　既生彼國不了仏智者況人之疑生彼疑惑疑仏智為條為況有此疑故命終生在孤疑城中經五百歲此是鈍根之人也利根者或一百乃至五千歲也　自下釋胎生之所以也　第三明化生也從若有衆生明信仏智乃至无有疑惑或所疑明彼國淨土化生身相光明智慧功德菩薩具足是无具也　第三明胎生之人往殿從殿輪解五判有實智說凡上明胎生解者譬仏也若有諸小王子得罪於王者為胎生之人作譬明胎生人不見仏不聞法譬王子犯於人王禁在宮中也雖種之方便求勤入力尋自勉出者明胎生之人在孤疑城中雖復行道懺悔不樂在此城中恒欲出此城求見仏邊也雖有餘樂僞不樂彼處者在孤疑城中雖勝此間石沙之善猶不樂住在城中欲求出此城也為失大利者若不



行道懺悔不樂在此城中恒欲出此城求見仏邊也雖有餘樂僞不樂依處者在狐疑城中雖勝此間石沙之善猶不樂住在城中欲求出此城也為失大利者若不疑惑仏智即得生在仏邊聞法悟道故為大利只由懷疑故失此大利益也　第四驗明釋迦引證也往於此世界有無數不退菩薩生彼仏国能斷說之有此引證所以来者寔由上彼仏放光照十方世界此土諸菩薩悉見彼仏国土清淨長受妙樂是以我国土諸菩薩悉往生彼国何但我釋弟子往生亦有他方十四仏国土諸菩薩往生彼国乃至十方世界諸菩薩亦爾是以引證得知彼土淨淨妙樂也　於此世界六十七億不退菩薩往彼国者此是釋迦国土菩薩位階七地悉往生西方无量壽仏国也一云菩薩已曾供養无數諸仏者明此菩薩德量等事与弥勒同類位階十地謂小行菩薩者謂言不一此小行菩薩是位下卅心人初十心是習種性人也　初六心有退至第七心不退此之位四念處觀在外凡夫位中也中十心者是性種性人也在煖頂忍位中也最後卅心者是解行地人也在世第一法位中也不但我刹土諸菩薩往生彼国他方仏土亦復如是者此是正明引證彼仏国土清淨妙樂致使我諸弟子及諸他方諸菩薩悉往生彼土也其第一仏名曰遠照有百八十億菩薩皆當往生者所以列他方十四名仏者欲令出十方諸仏弟子悉往生彼国謂證明彼土清淨妙樂也自下諸仏弟子類可知也十方世界无量仏国其往生者亦復如是者何但十四仏国

126

W→T2759 85/249A28



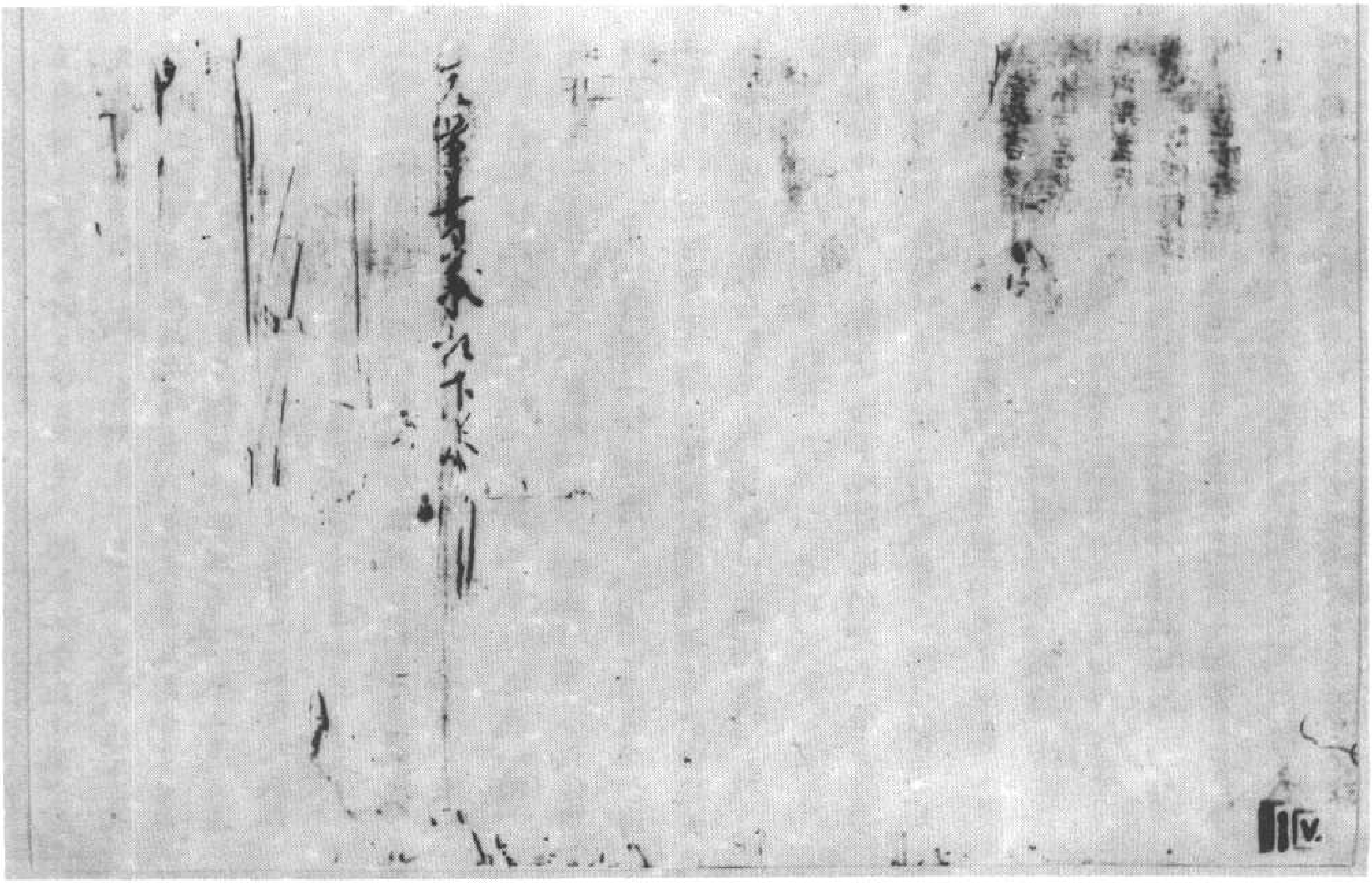
往生彼国讃證明彼土清淨妙樂也自下諸仏弟子類可知也十方世界无量仏国其往生者之限如是者何但十四仏菩薩往生乃至十方世界諸菩薩眾皆當往生彼国也

仏告弥勒其有得聞彼仏名号歡喜踊躍者此是第三分流通門也上說序正已竟次說付囑流通就流通中有三段明義　第一從其有得聞彼仏名号訖應當信順如法脩行明說此經就竟便付囑流通令後代使不斷絶也特留此經正住百歲者像法將滅龍王欲一切經字悉盡唯留此无量壽經文字在世經百年流通後代受持讀誦也自得隨意所願度危難也　如來興世難値難聞者此下凡有五難得聞此經已下至信樂受持此之甚難也　·第二從尒時世尊說此經法无量衆生皆發无上正覺之心訖經稱无量衆生謂天人及及諸菩薩聞說經竟皆悟道得果也万二千那由他人得清淨法眼者得悟須陀洹果也八十万比丘漏盡意解者得阿羅漢道也卌億菩薩得不退轉者得七地不退也　·第三何有情之類得悟道之使无情之物六種震動降於妙華也

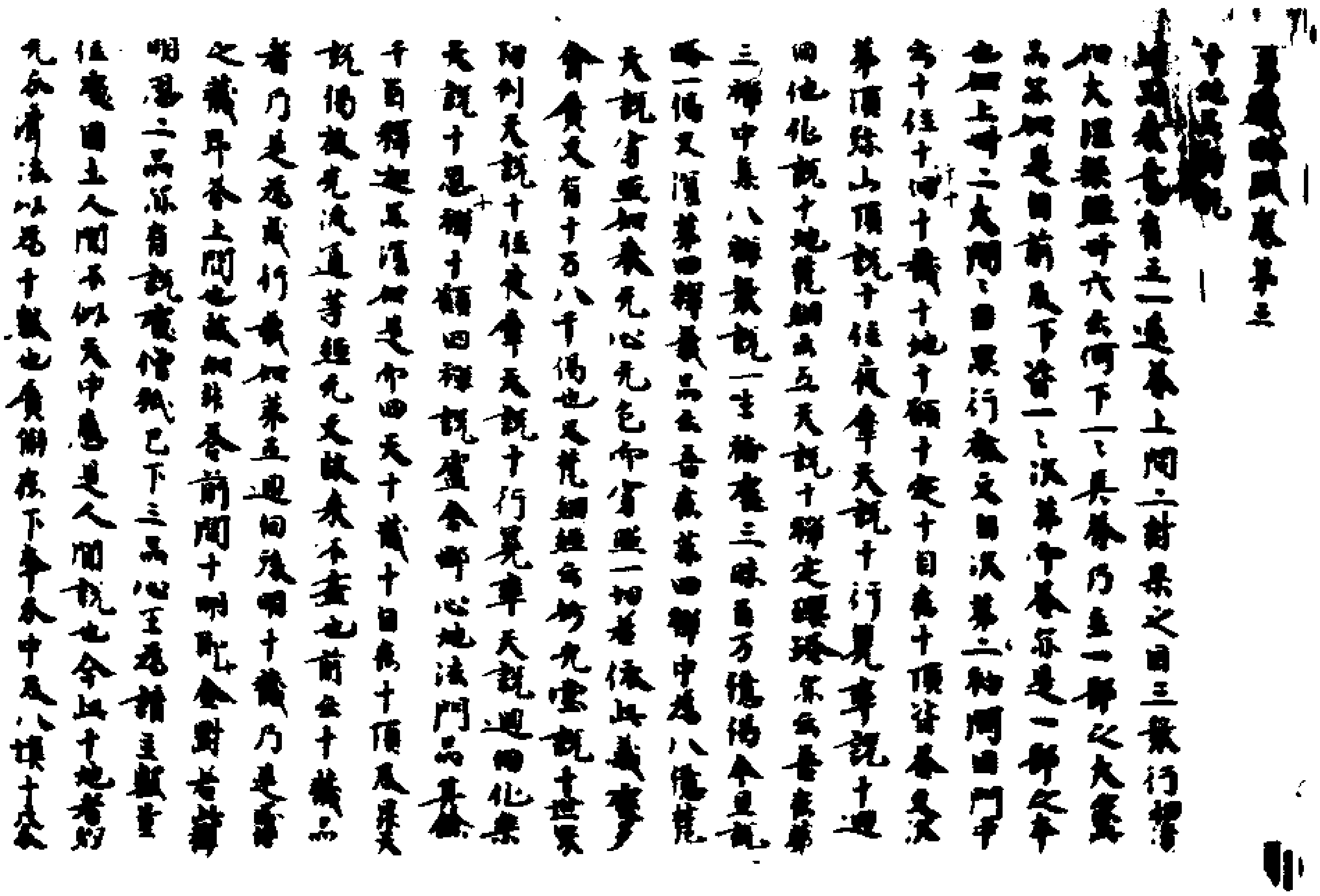
无量壽義記下卷

比丘洪琰許

一校竟



无量壽義記下卷



華嚴略疏卷第三

十地品第廿二

此品義者有五一造第上開二對果之目三敘行體

如大經梁經廿六云何下一〻長卷乃至一部之大宗

品果如是目前及下皆一〻次第十卷亦是一部之本

也四上廿二大開〻曰果行卷文曰次第二約開四門乎

為十住十迴十行十藏十地十願十定十自在十頂皆卷卷次

第須弥山頂說十住夜摩天說十行兜率天說十迴

向他化說十地菩薩經云五天說十禪定瓔珞經云普光堂

三禪中集八禪義說一生補處三昧百万億偈今且說

略一偈又復第四禪義品云普光堂第四禪中為八億梵

天說實無如來無心無色命實無一切處依此義事

會食又有十万八千偈也又梵網經云妙光堂說十世界

忉利天說十住夜摩天說十行兜率天說十迴向化樂

天說十忍十願四禪說實令部心地法門品其餘

千百釋迦第復如是亦四天十藏十自在十頂及兩天

說偈故無流通等題無文故來不盡也前云十藏品

者乃是為藏行義如第五迴向明十藏乃是菩

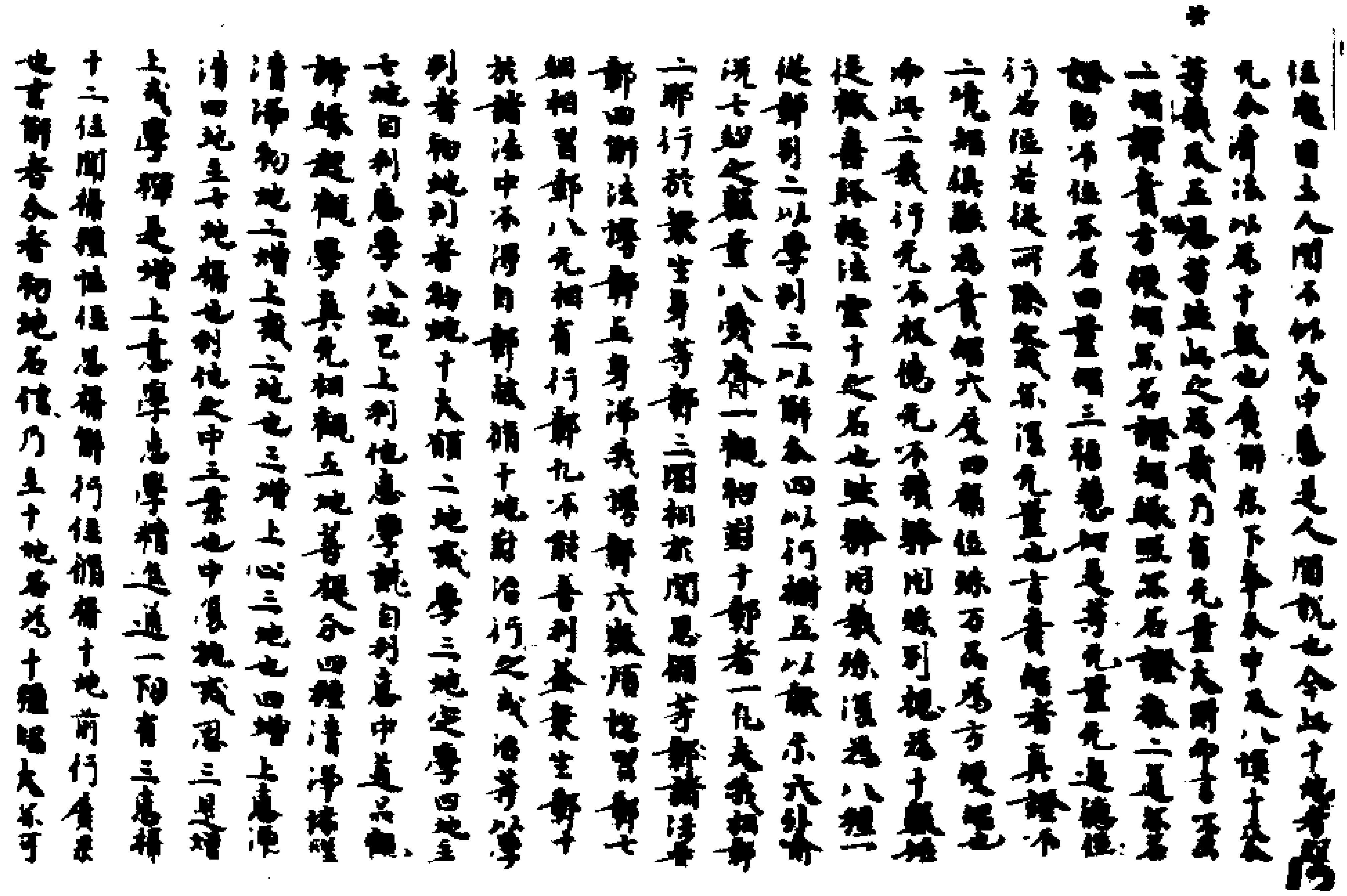
之藏耳今上開也故經非今前開十明品金對若

明忍二品亦有說處借然已下三品心王為請主數量

經竟因主人間不似天中為是人間說也今此十地者約

無分清淨以為十地也會解疾下本中及八禪十卷

斯二六九四號　華嚴略疏卷第三



經竟因主人間不似天中為是人間說也今此十地者約

無分清淨以為十地也會解疾下本中及八禪十卷

菩薩及五地菩薩山之為義乃有無量大用中言可盡

一切賢者有假稱無名謂無嚴無名謂藏二道菩薩

地自不住不名四量謂三種慧如是等無量無邊德位

行名位若從所說義義亦復無量也言貴者真證不

二境相俱融為貴謂六度四攝位殊万品為方便至

分此二義行無不收德無不攝靜閑殊別總為十累

從微善根漸陰雲十定名之為靜閑義殊復為八種一

從斷別二以學別三以斷本四以行斷五以緣亦六外斷

說七約之重量八實身一觀初對十障者一凡夫我相障

二邪行於衆生身等障三闇相求聞思觀等障善諸法忘

障四斷法慢障五身淨我慢障六微細煩惱現行障七

細相習障八無相有行障九不能善利益衆生障十

於諸法中不得自在障攝十地所治行之或治等學

別者約地別者約地十大願二地戒學三地定學四地至

七地同名慧學八地已上利他慧學說自利慧中道品觀

諦緣起觀學其無相觀五地菩提分四種清淨從禪

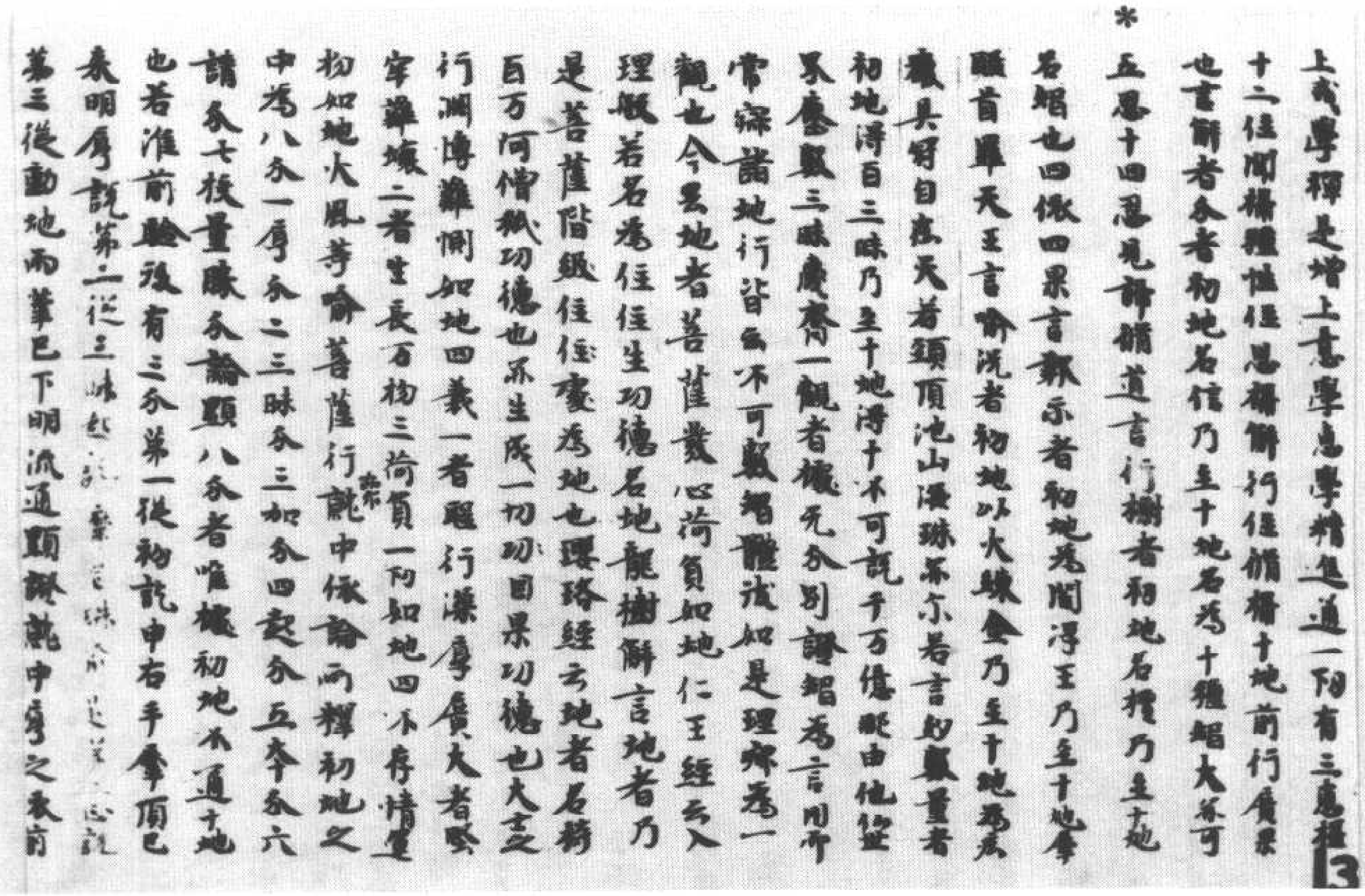
清淨初地二增上戒二地也三增上心三地也四增上慧淨

清四地至七地攝也利他之中五業也中復挽戒忍三是增

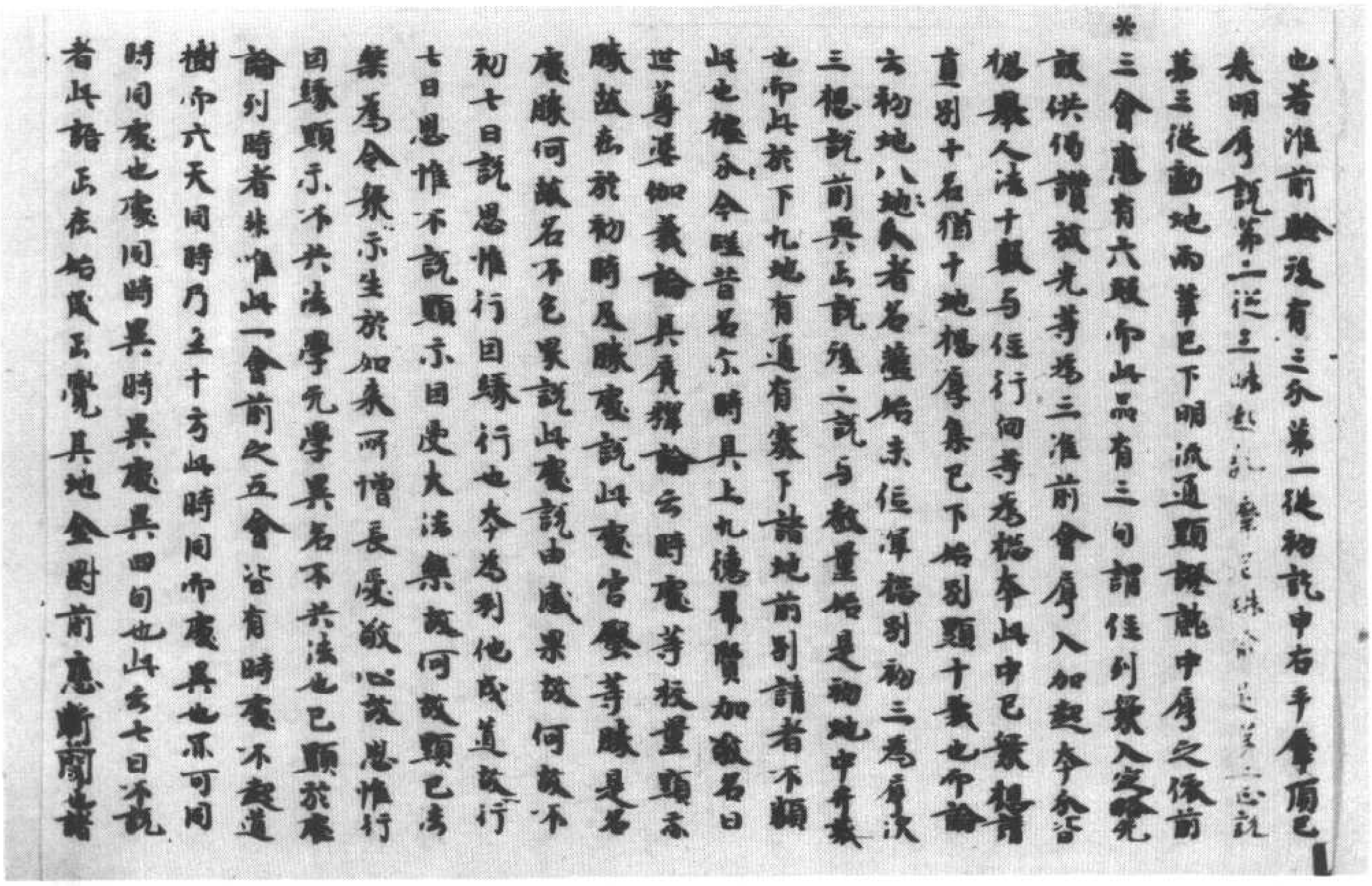
上戒學禪是增上心學慧學精進通一切有三慧攝

十二住開攝種性住思擇解行住攝十地前行貪衆

也言斷者合者約地名體乃至十地為十種略大乘可



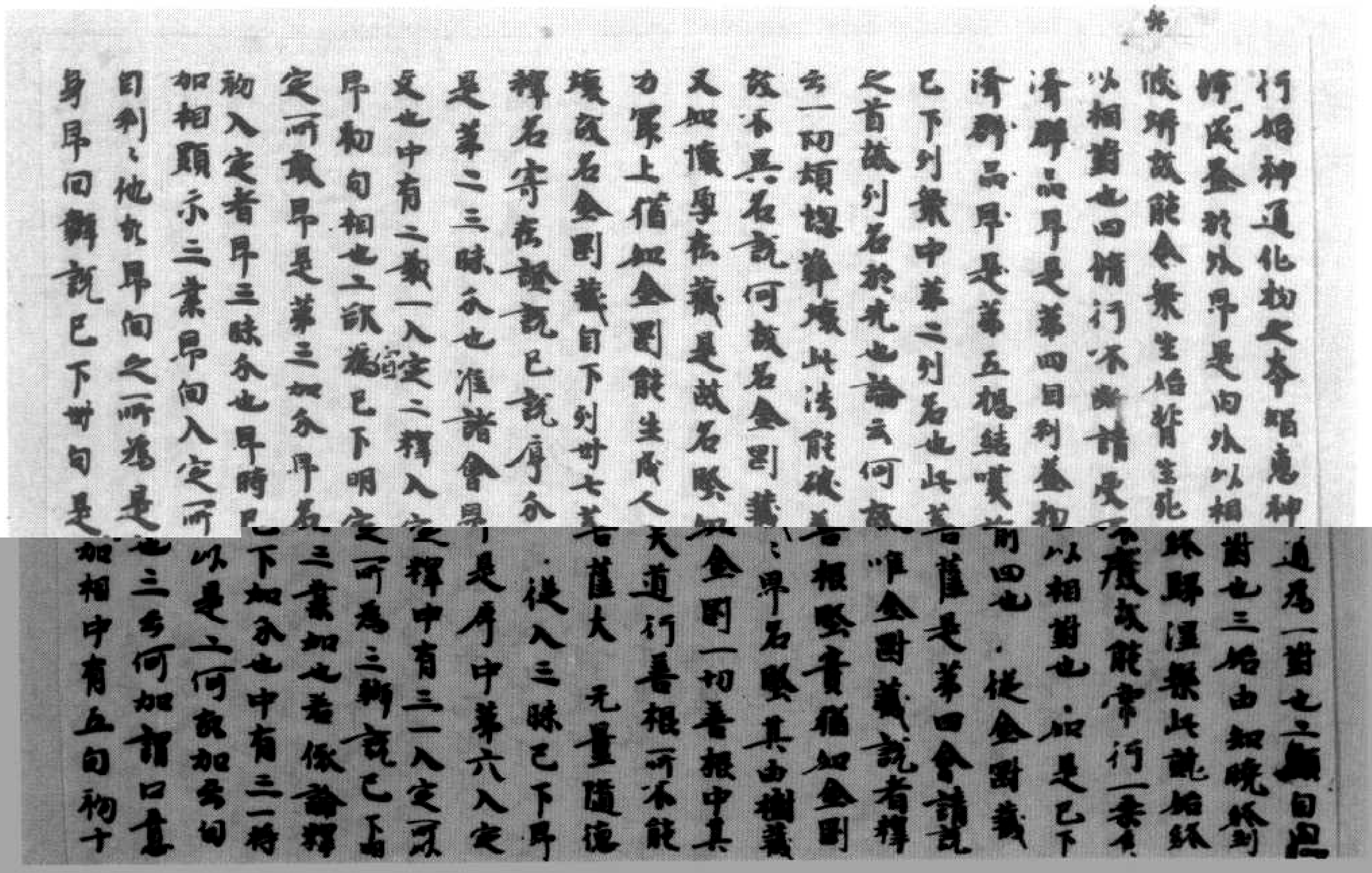
上戒學釋是增上志學惠學精進道一向有三惠種 13
十二住開攝種性住思樂解行住循攝十地前行賢果
也言解者分者初地名信乃至十地名為十種昭大分可
*五忍十四忍見諦脩道言行樹者初地名種乃至十地
名照也四依四果言鄭示者初地為閻浮王乃至十地摩
醯首羅天王言喻況者初地以大珠金乃至十地為底
寶具習自在天若頸頂池山須珠不尔若言數量者
初地得百三昧乃至十地得十不可說千万億那由他從
界塵數三昧廣齊一觀者權无分別譜昭為言用亦
常寂諸地行皆無不可數智體淺如是理終為一
觀也今言地者菩薩戲心荷負如地仁王經云入
理般若名為住住生功德名地龍樹解言地者乃
是菩薩階級住住處為地也瓔珞經云地者名持
百万阿僧祇功德也亦生成一切功因果功德也大主之
行渊博難惻如地四義一者體行深廣大者堅
牢難壞二者生長万物三荷負一切如地四不存情量
物如地火風等喻菩薩行能中依論所釋初地之
中為八分一序分二三昧分三加分四起分五本分六
請分七校量勝分論顯八分者唯據初地不通十地
也若准前驗後有三分第一從初說中右手摩頂已
來明序說第二從三昧起說（業至殊分是第二）正說
第三從動地雨華已下明流通顯彰說中序之表前



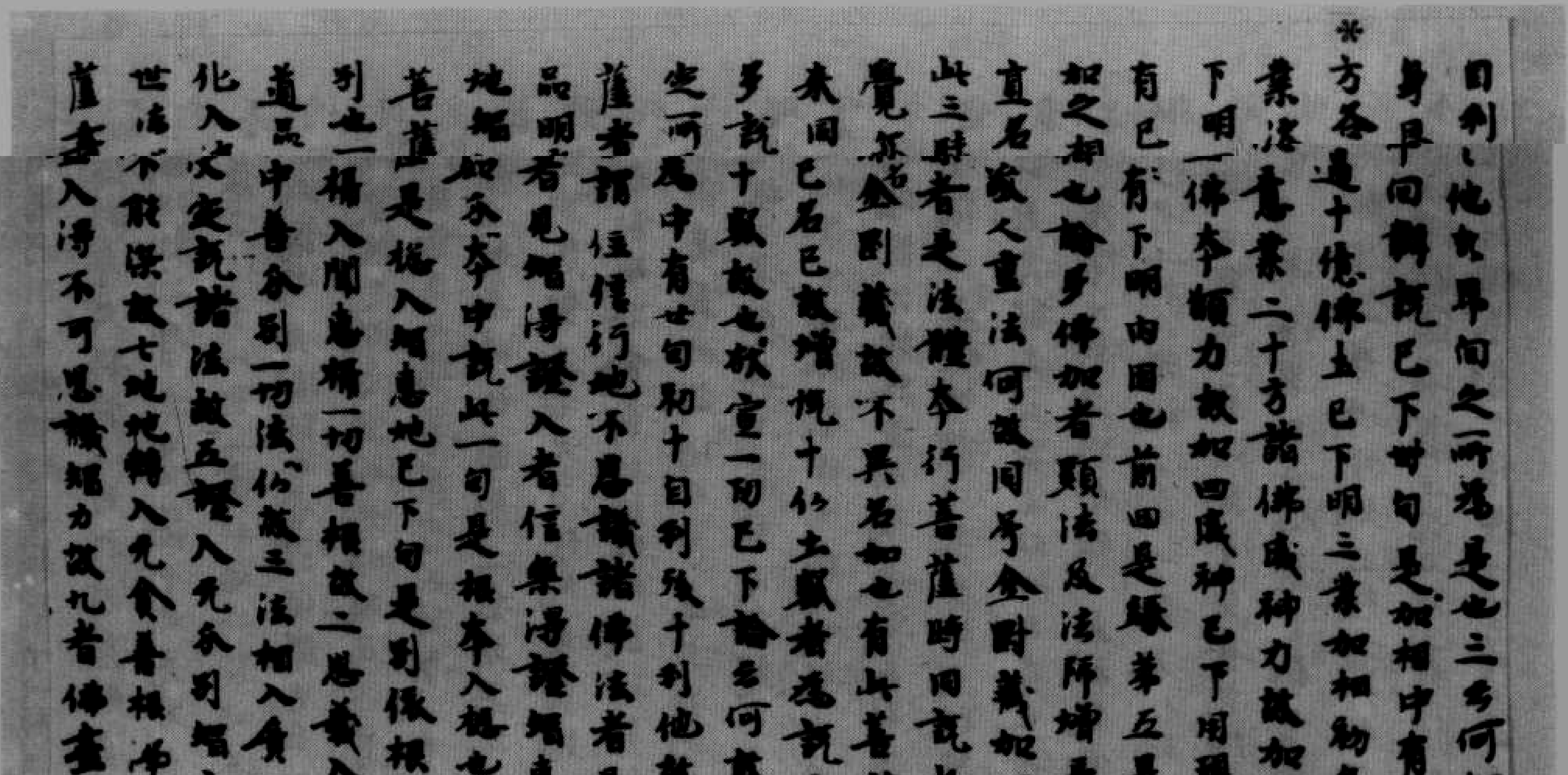
也若准前驗後有三分第一從初說中右手摩頂已
來明序說第二從三昧起說（業至殊分是第二）正說
第三從動地雨華已下明流通顯彰說中序之依前
*三會應有六段亦此品有三句謂住列眾入定發光
放供倚讚放光等為三准前會序入加起本分皆
攝屬人法十數与住行向等為揔本此中已眾攝請
直別十名循十地攝序集已下始別顯十數也亦論
云初地八地各者名蘊始末住淨揔別初三為序次
三揔說前異正說後二說与數量始是初地中并數
也亦此於下九地有通有察下諸地前別請者不顯
此也權分今唯昔名尔時具上九德尋讚加被名曰
世尊婆伽義論具廣釋論云時處等校量顯示
勝故在於初時及勝處說此處宮殿等勝是名
處勝何故名不色果說此處說由感果故何故不
初七日說思惟行因緣行也本為利他成道故行
七日思惟不說顯示因是大法樂故何故顯已為
樂為令眾示生於如來所增長愛敬心故思惟行
因緣顯示不共法學无學異名不共法也已顯於本
論列時者非唯此一會前之五會皆有時處不趣道
樹亦六天同時乃至十方此時同亦處異也不可同
時同處也處同時異時異處異四句也此云七日不說
者此語正在始成正覺具地金剛前應斷闇諸

攝中六天同時乃至十方此時同中處異也眾可[illegible]
時同處也處同時異時異處異四句也此名七日義
者此諸正座始成正覺其地金剛前處爾壽
*會皆並此時處殊顯法藏者前諸會法量不殊也
七日不說前眾皆尔也或言教量小乘有大乘經中
无此時文也·說第二列眾中有二一先嘆德二列（叙）眾
德之中有二初四句總嘆自行外化德二總結二行德
四中初惜嘆德者先嘆此方舊眾自行德也此諸
菩薩舉此方一切菩薩舉他方眾可名同生異生
眾也總舉二眾並嘆其自分他分二行德也入之言
斯諸也即是歎悉含嘆之也　善能以下嘆外化德
也大士所以一自集功德者為存外益化益物之要
其唯神通故次明也智慧行處者大士万行以智慧
為首故先嘆也　從具足所願已下第二周嘆德上
攝都說行此行願通嘆也之處皆有行願也菩薩
由願而成眾行願為行本故明也一切世間總舉三
種世間也一切劫總三世中時節並是奉時節為齊
行也生尔如是長短劫也一切國處可往化生也當館
一切諸菩（薩）行者世間与劫時无不周一切國土處无不
遍於此時處諸菩薩行時遍處貴故攝行亦无遍
也福德智慧而无窮盡者菩薩所行不遍福智
慧故但明此二種為一列而作饒益者外化也上言神

遍於此時處諸菩薩行時遍處貴故攝行亦无[illegible]
也福德智慧而无窮盡者菩薩所行不遍福智
慧故但明此二種為一列而作饒益者外化也上言神
*通此言饒益互文具嘆耳·從饒到說向涅槃門
是第三周明自行外化也菩薩攝惠方便攝所者
緣具為貴惠年惜為方便一說緣空有如空而
如名為貴惠如而不著名為方便此二惠是心王覺
之父母之所要顯淨其性故到彼岸能令眾生
生死同涅槃者外化也生死与涅槃平等令眾生
皆會平等者化之至道者之与門皆稱實道也·從無脩
於法輪是第四周明自利ゝ他行也不斷一切菩薩所
行者總舉眾行也從禪定說明惠是別明眾行也
諸所施為已下明外化也中有二周明三業初略具身
已下責如是已下總結善能示現者以己所行以示
眾生令修而行之也或物觀故云善能无作神通者
无想而為神足以心真實相故能現无不在也无不在
无作者不作者不作心也如八地已上任運所為不假
作心也能到十方界念而至應請說法十方蒙益
故外化也故法不退為應也眾生前四周是別嘆
當以大悲已下總嘆四周四者初以興悲為方便
行始神通化物之本唯惠神通為一周也之顯曰因
終成益物外即是因外以相對也三始由如曉斷



行始神通化物之本唱息神道爲一對也二顯日足
歸依蓋於外界是因外以相對也三始由如曉發對
依所故能令衆生始皆生能緣歸涅槃此說始終
以相對也四攝行不斷請受化廣故能常行一委久
淨解品是第四目列益相以相對也·如是已下
淨辯品是第五攝結歎前四也·從金剛藏
已下列衆中第二列名也此菩薩是第四會請說
之首故列名於先也論云何故唯金剛藏說者釋
云一切煩惱難壞此法能破善根堅貴猶如金剛
故不異名說何故名金剛藏〻界名堅其由攝藏
又如儀學表藏是故名堅如金剛一切善根中其
力最上猶如金剛能生成人天道行善根所不能
壞故名金剛藏自下列卅七菩薩大　无量隨德
釋名寄表證說已說序分·從入三昧已下畢
是第二三昧分也准諸會畢序中第六入定
文也中有二義一入定二釋入定釋中有三一入定叉
畢初句相也二歎爲（宿）已下明定之所爲三辨說已下名
定所成畢是第三加分畢爲三業加之者依論釋
初入定者畢三昧分也畢時已下加分也中有三一時
加相顯示三業畢向入定所以是二何故加有句
目列〻他故畢向之所爲是也三多何加謂口意
身畢向辨說已下卅句是加相中有五句初十



目列〻他故畢向之所爲是也三多何加謂口意
身畢向辨說已下卅句是加相中有五句初十
*方各過十億佛土已下明三業加相初身業及口
業次意業二十方諸佛威神力故加三本願已
下明一佛本願力故加四威神已下用現神力者加汝
有已有下明由因也前四是緣第五是因緣和合
加之相也論多佛加者顯法及法師增長恭敬心故
直名教人重法何故同號金剛藏加以本願力故
此三昧者是法體本行菩薩時因說此法今當已
覺爾（名）金剛藏故不異名加也有此菩薩聞諸如
來同已名已故增說十佛土數者爲說十地故有此
多說十數故也欲宣一切已下論云何故加畢是入
定所爲中有卅句初十目列後十列他故加一切菩
薩者謂住信行地不思議諸佛法者是出世間道
品明者見智得證入者信集得證智慧地者謂十
地智如分本中說此一句是根本入攝也若依本論
菩薩是攝入智慧地已下句是別依根本入有九入
別也一攝入聞慧攝一切善根故二思義入思慧於一切
道品中善分別一切法〻何故三法相入貪法智故四教
化入定說諸法故五證入見分別智六不藏定入
世法不能深故七地地轉入見食善根淨故行者菩
薩盡入得不可思議智力故九者佛盡入得一切智人

化入次定說諸法故五證入九令別爲六不盡定也

世間不能深故七地地轉入九會善根佛智行者菩

薩盡入得不可思議願力故九者佛盡入得一切智入

相境界故又如此十回說十地也回行既爾此化畫

何故得四物十回殊各兩諸知書著說薩十地差別

故若依論釋第作物初攝佛中說三意十入不似說

地也是諸入爲故量攝義差別涙事轉藏非根本

入十回中皆有六種差別相思如六者總相同相異

相成相壞相總者是根本入別者餘九入同相入故

異者增相故成相者說略壞相者說廣如世界成

壞此謂總別入增略廣爲異可次十回依到地利

行得十地差別故事次十二回物回攝殊別中也論

疑取十一回初十地攝終一回攝十地差別已下十回別

也句大本不相違意斷別中十回前五回行殊五成

化論釋前五兩釋到益殊五明彼釋到益也作依論

釋得十種攝終論云攝者信欲觀達菩終者念攝

地復有何念及證信欲仏法相應證益故名信也

欲者依信修須上法故云欲觀達者修須達仍觀

法故也終者念得謂集助後也復有何念及證者

何念爲攝證者爲終不可何念爲受證者爲攝意

爲總餘爲別十種攝終中終本十一初二回總九回別

一攝終始本大攝前二回爲思惠攝間何聞法爲等

爲總餘爲別十種攝終中終本十一初二回總九回別

一攝終始本大攝前二回爲思惠攝間何聞法爲等

說故如經如貴說菩薩十地甚明爲便故大乘

菩薩安住十地故二者故攝終顯何安住十地三者

行攝終說九滿法故四者證攝終九我攝大攝惠九

回來藏故九明者當攝九明故五攝益攝終入異長

足門故論云此藏菩薩有五種新一者不能破諸邪

論新二者不能吞攝新三者集著小乘新四者化

衆生新患新五者九方便攝新當治是新有五攝

終一者能破邪論新攝終如經顯可思住法第說故

二者能吞攝新攝終得九等集說九明故具足大九者

攝地故三者集著小乘新對治攝終不失菩提心故

四者化衆生新攝終教化成就一切衆生衆故五者九

方便攝新對治攝終五明處通達分別得至一切種汝

定攝故　　云何四相口意身相云何四相以與十地回

業說故論能顯攝故本初也大乘云何會說此法門

差別者說十地差別者種種名相故也依口業根本

攝者有二種一者他力攝者謂承佛神力不閑故云者

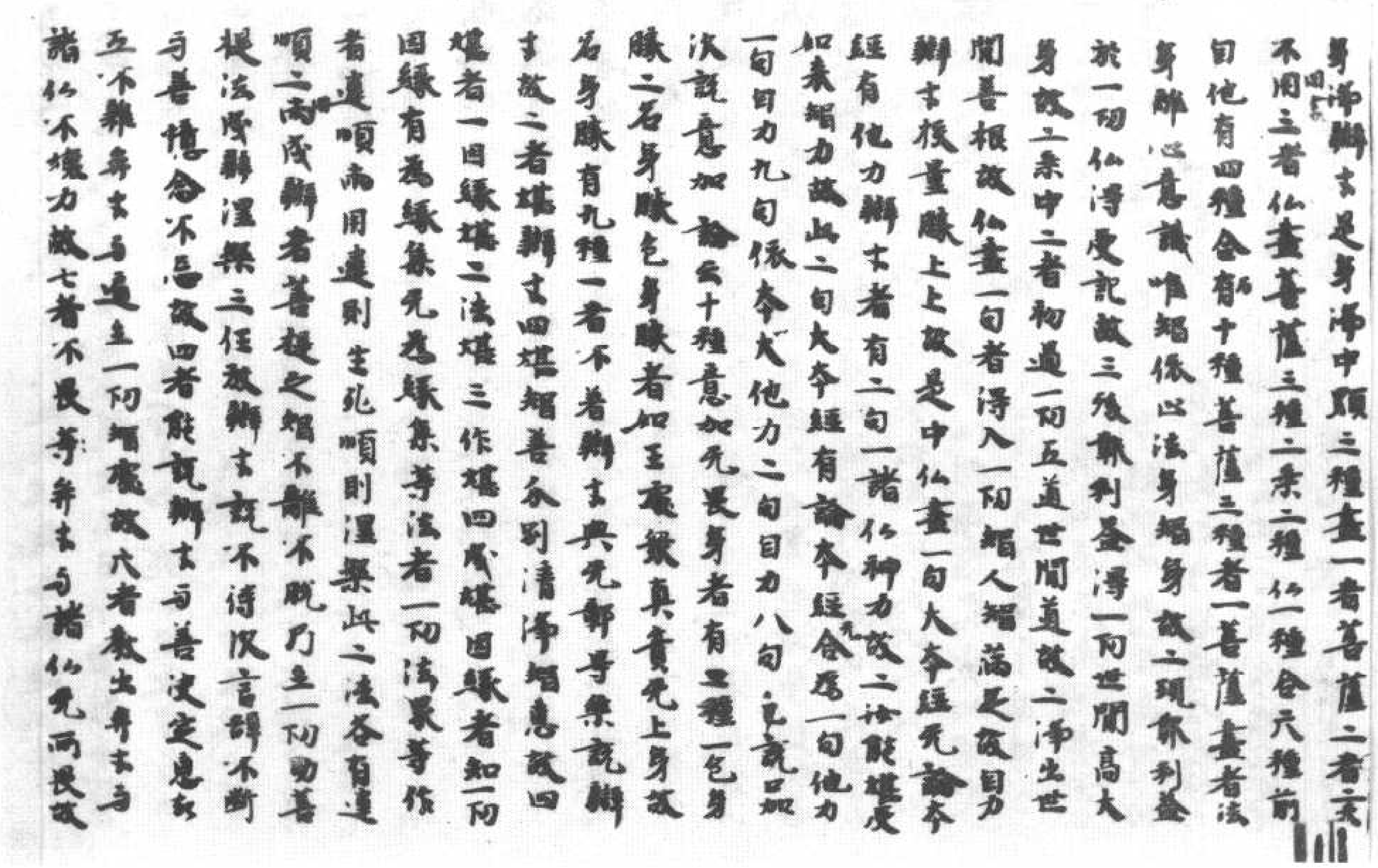
回力攝者有四一有作攝者回善根清淨故二九作

攝者清淨法界故三化衆生攝者觀舍衆生攝

身淨攝者是身淨中顯三種盡一者菩薩二者聲

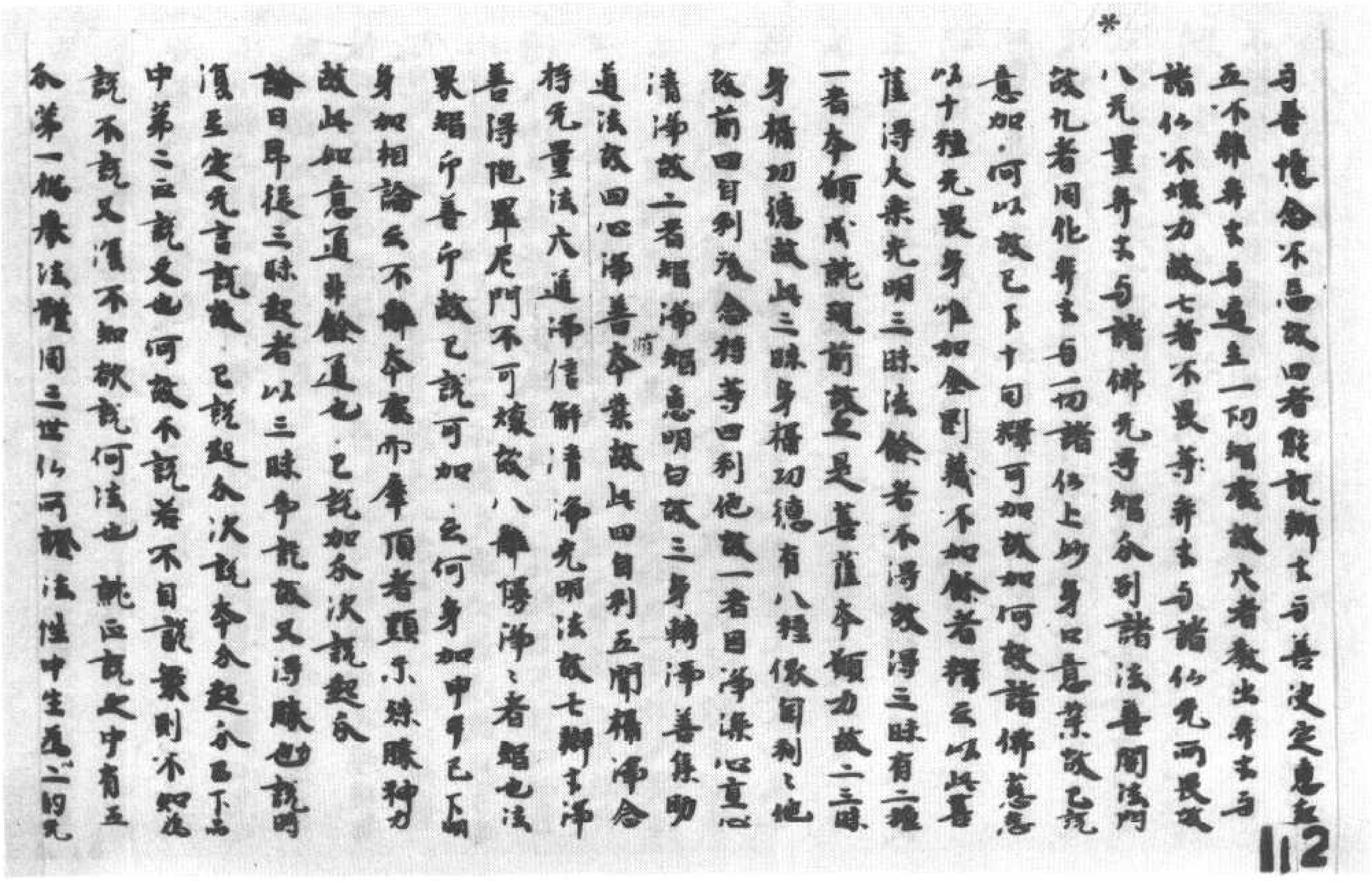
不用三者仏盡菩薩三種二乘三種仏一種合九種前

回他有四種合部十種菩薩三種者一菩薩盡者法



身淨辯才是身淨中顯三種盡一者菩薩二者乘
不用三者仏盡菩薩三種二乘二種仏一種合六種前
句他有四種合都十種菩薩三種者一善菩薩盡者法
身離心意識唯智依止法身智身故二現報利益
於一切仏得受記故三後報利益得一切世間高大
身故二乘中二者初過一切五道世間道故二淨出世
間善根故仏盡一句者得入一切智人智滿足故自力
辯才校量勝上上故是中仏盡一句大乘經无論本
經有他力辯才者有二句一諸仏神力故二法能堪受
如來智力故此二句大乘經有論本經无合為一句他力
一句自力九句依本大他力二句自力八句 ·已說口加
次說意加 論云十種意加无畏身者有二種一色身
勝二名身勝色身勝者如王處衆眞貴无上身故
名身勝有九種一者不着辯才與无部等衆說辯
才故二者堪辯才四堪智善分別清淨智慧故四
堪者一因緣堪二法堪三作堪四成堪因緣者知一切
因緣有為緣集无為緣集等法者一切法衆等作
者違順而用違則生死順則涅槃此之法各有違
順之兩成辯者善起之智不離不脫乃至一切助菩
提法證靜涅槃之任故辯才說不待從言辭不斷
可善憶念不忘故四者能說辯才可善決定息於
五不雜弁才可通出一切智處故六者教出弁才可
諸仏不壞力故七者不畏等弁才可諸仏无所畏故

111

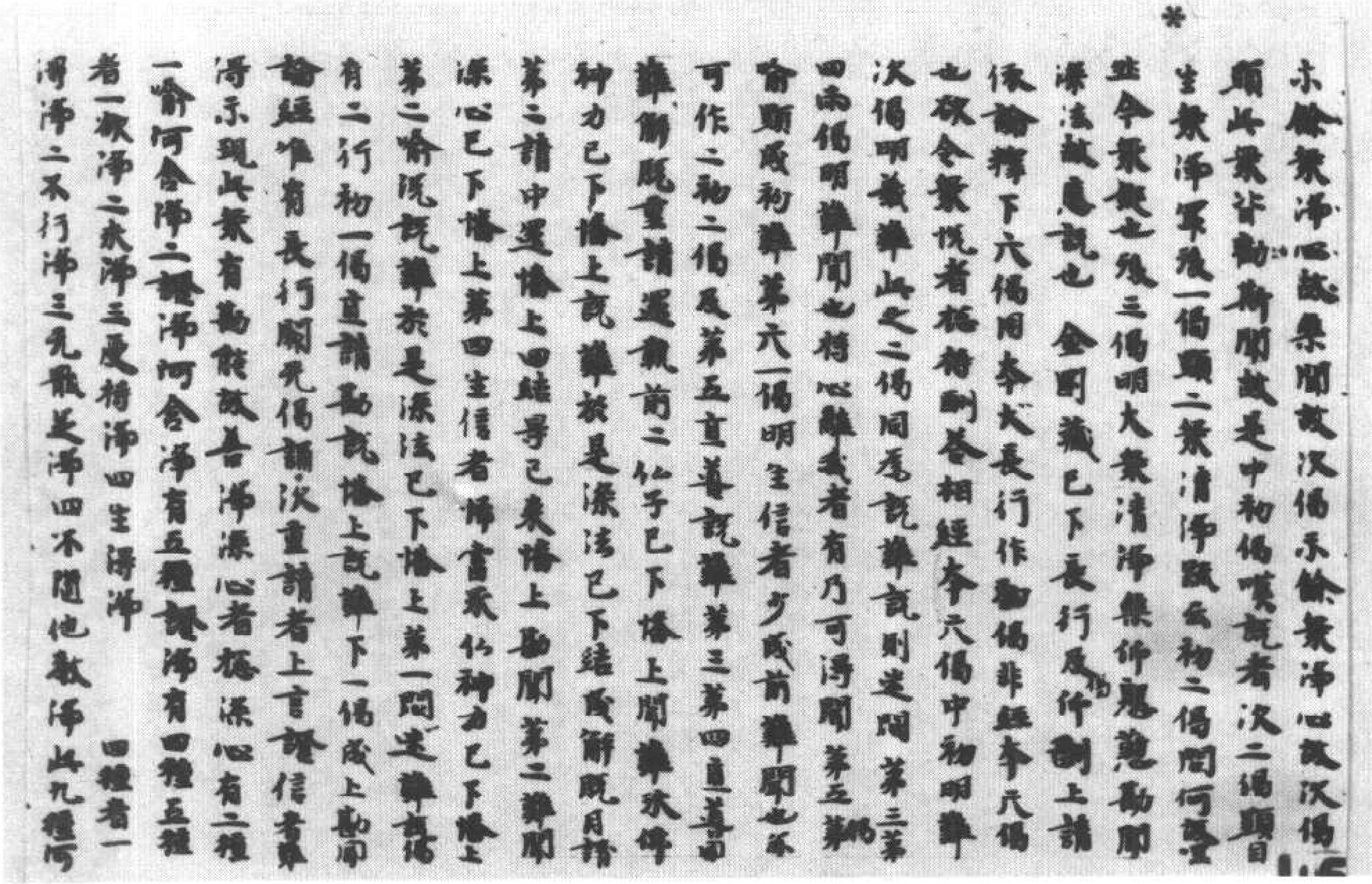


可善憶念不忘故四者能說辯才可善決定息於
五不雜弁才可通出一切智處故六者教出弁才可
諸仏不壞力故七者不畏等弁才可諸仏无所畏故
八无量弁才可諸佛无等智分別諸法善開法門
故九者同化弁才可一切諸仏上妙身口意業故已說
意加 ·何以故已下十句釋可加故加何故諸佛慈念
以十種无畏身唯加念則義不如餘者釋云以此菩
薩得大乘光明三昧法餘者不得故得三昧有二種
一者本願成就現前證是菩薩本願力故二三昧
身攝功德故此三昧身攝功德有八種依自利ゝ他
故前四自利後念持等四利他故一者因淨深心直心
清淨故二者智淨智慧明白故三身轉淨善集助
道法故四心淨善本業故此四自利五聞攝淨念
持无量法大道淨信解清淨无明法故七辯才淨
善得陀羅尼門不可壞故八佛傳淨ゝ者智也法
界智ゝ善ゝ故已說可加 ·云何身加中ゝ已下明
身加相論云不佛本處而舉頂者顯不殊勝神力
故此如意通非餘通也 ·已說加分次說起分
論曰畢從三昧起者以三昧事訖故又得勝也說時
復至定无言說故 ·已說起分次說本分起分已下明
中第二正說文也何故不說若不自說衆則不知從
說不說又復不知欲說何法也 就正說文中有五
分第一偈舉法體同三世仏所證法性中生處之因无

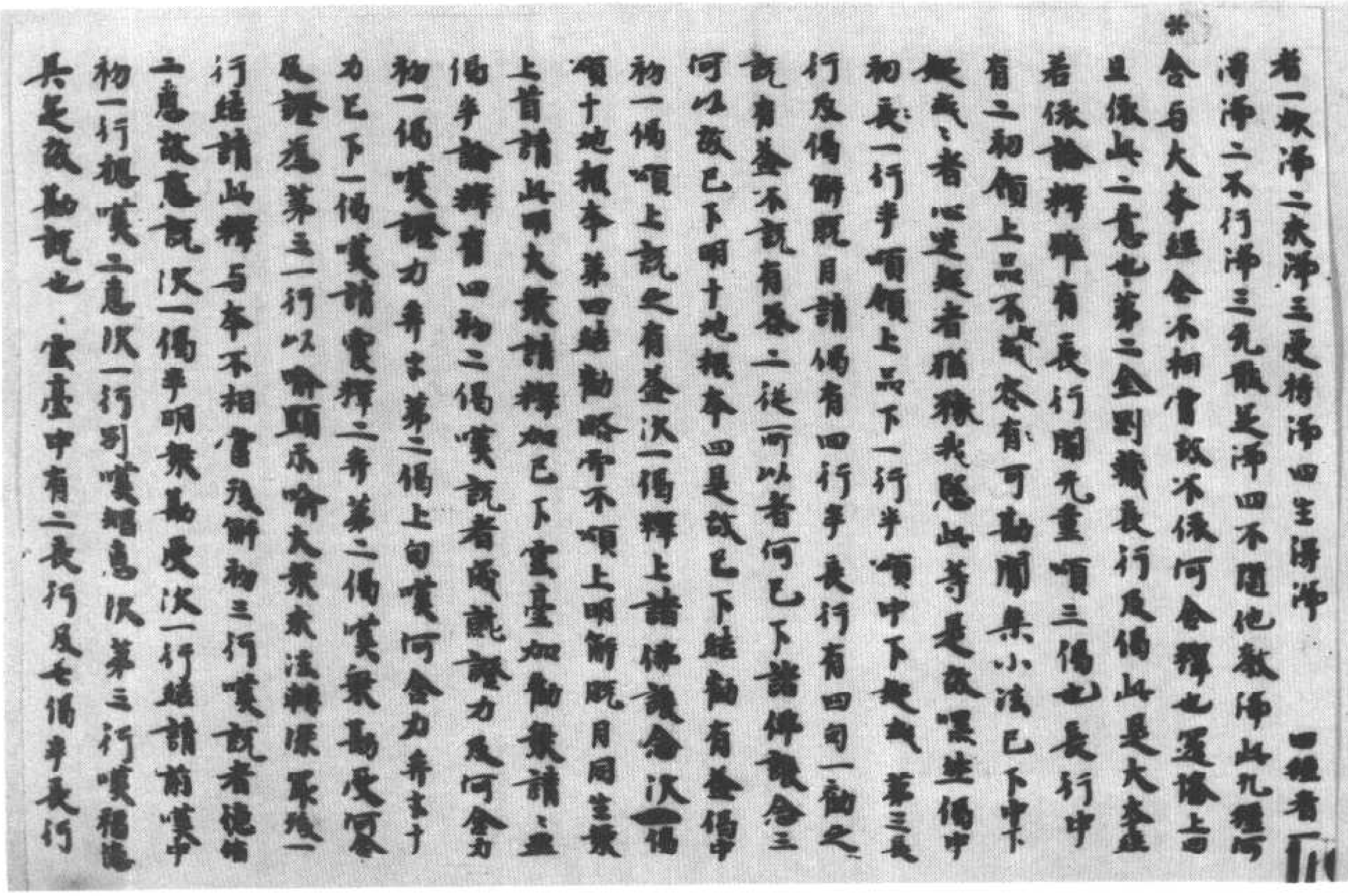
112

滿至究竟言說故　已說起分次說本分趣分五千五 1-3
中第二說文也何故不說前不同說教則不知故
說不說又滿不知教說何法也　說此說分中有五
分第一總表法體同三世佛所讚法性中生長二明見
示者法以為十義正讚同三世三列義下文為第二義
三世四層集普總已下別辨第同三世五事後結十
義七層集普已依前諸會修今總定總如乃義
願總請層集已下明說別如別請別明十地義也初
總集法體中有六種決定攝中攝善決定為總平
是菩提心總論是別因相善決定異相者因相故
既相是略說境相是廣說故六種決定一觀相善
決定二真實善決定三勝善決定四因善決定五
大善決定六不怯弱善決定見有過者異觀相善
決定論云真如觀一味相故不可壞者異真實善
決定論云出世間道果故顯實大如法界者異
勝善決定論云大法界仏根本故見如虛空
者異因善決定論云有二種一因見實攝因善
是因如虛空言論色不可盡故盡未來際者論云
常果因得涅槃道故大乘中攝此一因道實而
已下異大善決定論云同可利益他行故阿以為下
異第六不怯善決定論云入三世一切諸佛境地故
菩已下第二總為十舉何者為十義已下第三別對

異第六不怯善決定論云入三世一切諸佛境地故
菩已下第二總為十舉何者為十義已下第三別對 1-4
名論云前十方故十名至也中有二一列名二何以故
已下釋二行義說物持離垢故曰歡喜悟心發
故曰離垢三名照法明現故曰明地照大智增前
故曰炎地五難勝方便菩薩行故曰難勝地大智現前
故曰現前地七相行貴實道二乘地故曰遠行地[illegible]
行說障盡無相無動故曰不動九善力說法故曰善慧
得大法身具足自在故曰法雲·竟已下第四中有
二初明金剛藏菩薩說不然令衆欲入會隨　二解脫月
已下三明請說初請說益有四一論云一故令大衆渴
仰請說故二渴令衆欲入會故三云信解者能堪
說法堪不說也　第四請金剛藏菩薩上首仏加說也
第二請中解脫月五請初一長行五偈二長行及二偈
三長行及四偈金剛藏答初一長行六偈次一長
行三偈此二答解脫月大衆請一長行五偈手實臺
如仏一長行七偈手金剛藏答解脫月初一長行及
六偈二長行及偈九一長行及偈大衆請中作答大衆
及實臺中請也解脫月初長行五偈論云初偈
顯示說者淨覺見道故次偈顯聽者明淨決定深偈
示餘衆淨心故集聞故次偈示餘衆淨心故次偈
顯此衆許說所聞故是中初偈實說者次三偈顯聞



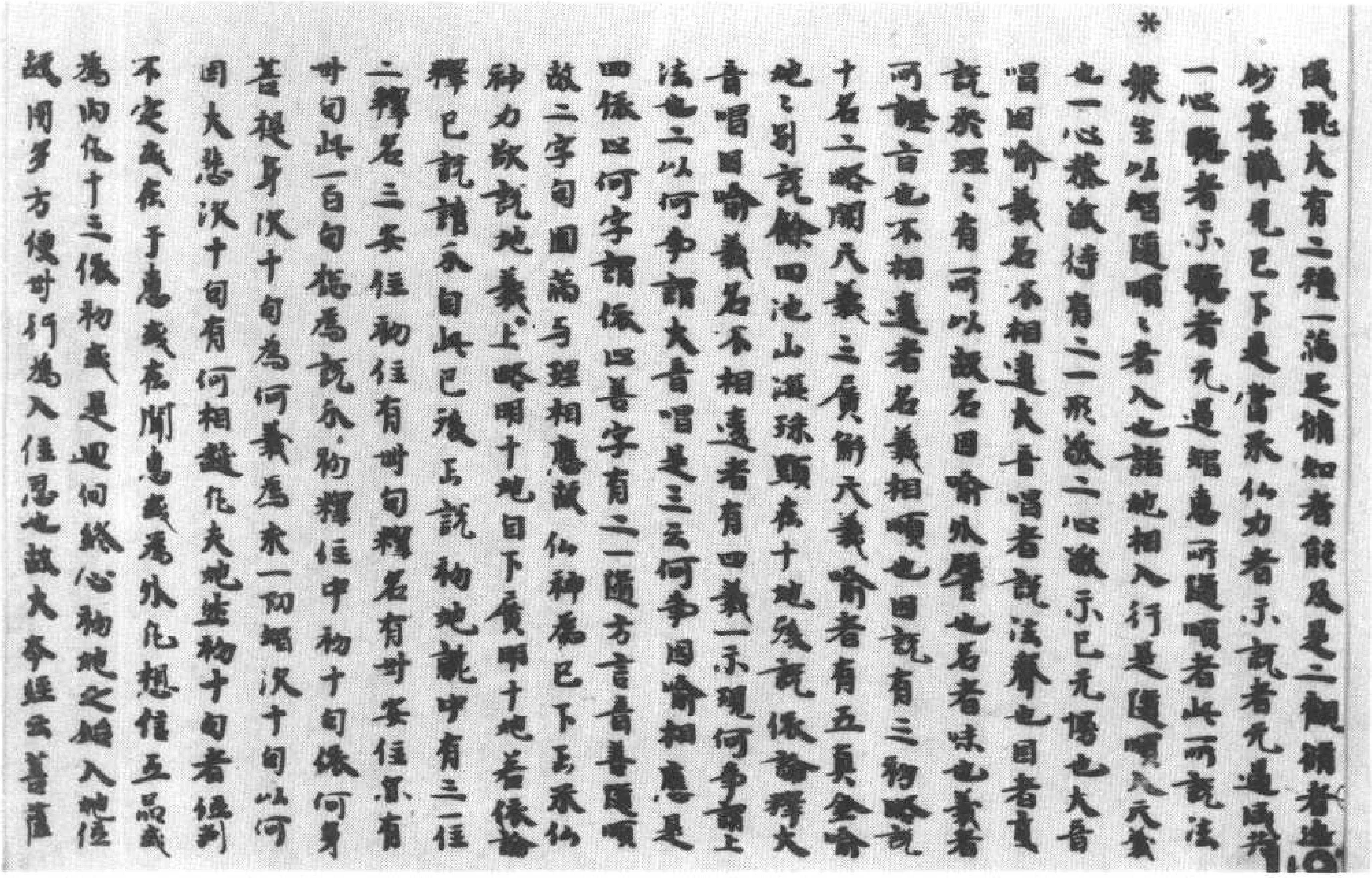
亦餘衆淨心故集聞故次偈亦餘衆淨心故次偈
頌此衆皆勸請聞故是中初偈嘆說者次二偈顯自
生衆淨罪後一偈顯二衆清淨故分初二偈問何義
並令衆敬也後三偈明大衆清淨集作懇惻勸聞
淨法故息說也　金剛藏已下長行及偈作制上請
依論釋下六偈同本文長行作勸偈非經本六偈
也故令衆悅者揔將勸答相經本六偈中初明解
次偈明義解此之二偈同為說解說則是聞第三第
四兩偈明解聞也持心解義者有乃可得聞第五第
喻斷成初解第六一偈明生信者少成前解聞也亦
可作二初二偈及第五直善說解第三第四直善可
解脫既重請還觀前之仙子已下請上聞解求佛
神力已下請上說解教是滌法已下結成解脫月請
第二請中還請上四結等已來請上勸聞第二解聞
滌心已下請上第四生信者佛書承仏神力已下請上
第二喻況說解教是滌法已下請上第一問是解義請
有二行初一偈直請勸說請上說解下一偈成上勸聞
論經唯有長行闕無偈誦次重請者上言證信者
得示現此衆有勸能故善淨滌心者揔滌心有二種
一喻阿含淨二證淨阿含淨有五種證淨有四種五種
者一欲淨二求淨三受持淨四生得淨　四種者一
得淨二不行淨三見最足淨四不隨他教淨此九種阿



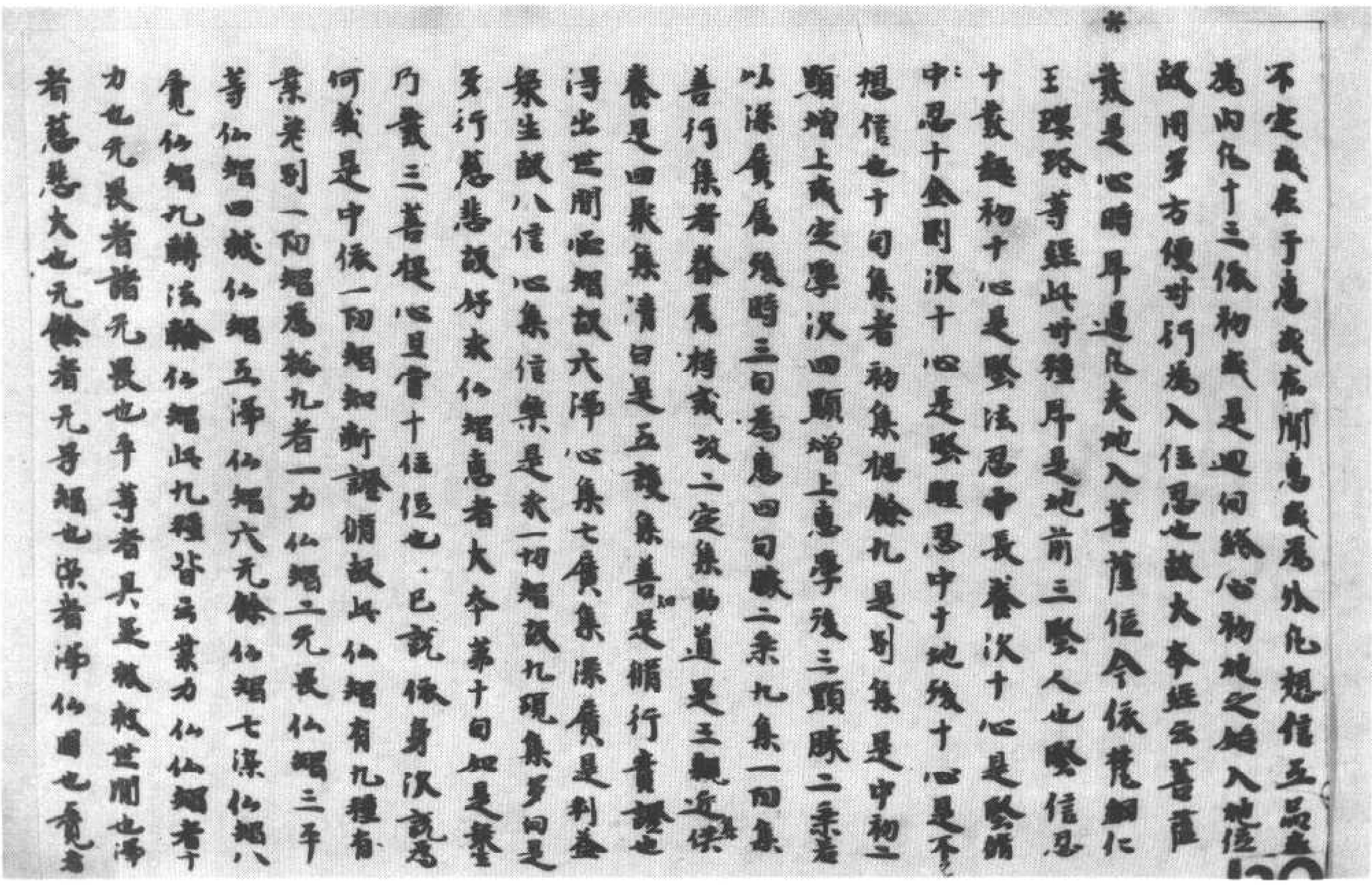
者一欲淨二求淨三受持淨四生得淨　四種者一
得淨二不行淨三見最足淨四不隨他教淨此九種阿
含与大本經令不相當故不依阿含釋也還請上言
且依此二意也第二金剛藏長行及偈此是大衆盡
若依論釋亦有長行闕無重頌三偈也長行中
有二初偈上品不說衆有可勸聞集小法已下中下
疑惑ゝ者心是疑者猶豫我恐此等是故嘿然偈中
初長一行半頌上品下一行半頌中下疑惑第三長
行及偈解脫月請偈有四行半長行有四句一勸之
說有益不說有損二從何以者何已下諸佛護念三
何以故已下明十地根本四是故已下結勸有益偈中
初一偈頌上說之有益次一偈釋上諸佛護念次一偈
頌十地根本第四結勸略而不頌上明解脫月同生衆
上首請此明大衆請釋加已下雲臺加勸衆請、並
偈半論釋有四初二偈嘆說者成就證力及阿含力
初一偈嘆證力者ゝ第二偈上句嘆阿含力者ゝ下
力已下一偈嘆請實釋二者第二偈嘆衆勸受阿含
成證為第三一行以喻顯示喻大衆求法轉深聚殘一
行結請此釋与本不相違殘解初三行嘆說者德能
二意故意說次一偈半明衆勸受次一行結請前嘆中
初一行揔嘆二意次一行別嘆顯意次第三行嘆稱德
具足故勸說也・雲臺中有二長行及七偈半長行

二慧嘆慧說次一偈半明衆喜成次一行半請請嘆
初一行半嘆實二慧次一行明嘆智慧次第三行嘆智慧
長是嘆慧說也。實臺中有二長行及七偈半長行
*身如偈明四四身初中有二身八業初叢者一覺業相
光是二曰業何憎我是三誰何業普賢是四四業三慧
是五除快業大衆中光六放業為眾巴下是七示現
業通蓋是八請業請嘆是二身者一泥星身為唯一切
是二曰論身大光照明臺是覺以喜如令已身如蓮
巳下回如也此亦有十一行半論本有七行餘略有其
身佛承論本權大意之攝說如勸也實臺者來論
高顯之許也四如有七偈半中有五回初之偈顯說初次
一偈如之可是略明三義也次二偈明法有三時利益
次半偈不聞有障後二偈明成三義前明三義謂地
地體也所行淨地行義決定者地相也明益二行中
有三初半明聞時益次半行明時益次一行利益
益聞成三義中入地行證益者利也觀法者益也此
略明大義依論曰如有四初一行半顯說如者謂佛事
說王能藏四種藏一回衣藏二力藏三慈藏性藏光
等者等佛法衆生光等等者設曰光等等者此藏清淨身
善說二次有半行顯知之可成三次有三行顯說法利
他有時益次有兩行明攝三漸次入男力是二觀漸
次法是五攝行漸次次第攝行是也　觀察已下是
分段偈文本經十五行半論經十一行半明金剛藏略

他有時益次有兩行明攝三漸次入男力是二觀
次法是五攝行漸次次第攝行是也　觀察已下是
行及偈文本經十五行半論經十一行半明金剛藏略
*本論五觀察十事者示光我得光攝心現取令大衆
重增勇說大衆五增益信故是故說偈示說正地
增益者聞者為成義故勇說有二種一義大勇說
為得義故二說大勇說四此說大衆得攝義故大
衆五增益信故以信故實身勇說應深淨五義大信
故說大信故五何義大攝義深故何者深義偈為
佛智五通故少慈諍新說中初七行半明義大修道
初中有二初五行明義大四第一義辞故辞說遠
也次二行半義大同佛意故辞說如也此回聽
四偈明說論成明地故又論經本五偈說說
發故清又具本論釋巳說義大自下大偈明說大
說中有二初有五行半明說大辞同佛意今示義釋行
善成佛神力故說說三行半五聞八義以顯說說大
此義說二大又顯皆有隱顯互彰也此二義皆以辞
說辞顯明地依論有五種說能大一曰說能大盡
行慧悉是二曰漸說能大漸次具諸地是三義
說能大有二種一端是攝如者說及是二觀攝者攝
妙善辞觀巳下是當來佛力者示說者无邊說無
一心觀者示觀者无邊觀意所聞唯者此所說法



咸龍大有二種一論是循如者能及是二觀循者遠
妙善讚歎已下是嘗承仏力者示説者无過咸莽
一心聽者示聽者无過智惠所隨順者此所説法
衆生以智隨順、者入也諸地相入行是隨順入无義
也一心恭敬侍有二一飛敬二心敬示已无憍也大音
唱因喻義名不相違大音唱者説法聲也因者貢
説於理、有可以故名因喻外譬也名者味也義者
可證言也不相違者名義相順也因説有三初略説
十名二略開六義三廣解六義喻者有五真金喻
地、別説餘四池山海珠顯在十地後説依論釋大
音唱因喻義名不相違者有四義一示現何事請上
法也二以何事請大音唱是三云何事因喻相應是
四依以何字請依以善字有二一隨方言音善隨順
故二字句圓滿与理相應故仏神力已下正承仏
神力故説地義上略明十地曰下廣明十地若依論
釋已説請分自此已後正説初地就中有三一住
二釋名三安住初住有卅句釋名有卅安住分有
卅句此一百句總為説分初釋住中初十句依何身
菩提身次十句為何義為求一切智次十句以何
因大悲次十句有何相盛化夫地並初十句者總判
不定或在于惠或在聞惠或為外凡想信五品或
為内凡十三依初或是迴向終心初地之始入地住
故用多方便世行為入住忍也故大本經云菩薩



不定或在于惠或在聞惠或為外凡想信五品或
為内凡十三依初或是迴向終心初地之始入地住
故用多方便世行為入住忍也故大本經云菩薩
發是心時昇過凡夫地入菩薩位令依梵網仁
王瓔珞等經此世種昇是地前三賢人也賢信忍
十發趣初十心是賢法忍中長養次十心是賢脩
中〻忍十金剛次十心是賢順忍中十地後十心是不〻
想信也十句集者初集想餘九是別集是中初二
顯增上戒定學次四顯增上惠學後三顯勝二乘著
以深廣展殊時三句為惠四句勝二乘九集一句集
善行集者養展轉義故二定集助道是三觀近供
養是四聚集清白是五護集善知是脩行貴證也
得出世間正智故六淨心集七廣集深廣是判益
衆生故八信心集信樂是求一切智故九現集多回是
多行慈悲故好求仏智惠者大本第十句如是發
乃發三菩提心是嘗十住位也、已説依身次説為
何義是中依一切智知斷證循故此仏智有九種有
業差別一切智為抗九者一力仏智二无畏仏智三平
等仏智四稱仏智五淨仏智六无餘仏智七深仏智八
覺仏智九轉法輪仏智此九種皆云業力仏仏智者十
力也无畏者諸无畏也平等者具足稱救世間也淨
者慈悲大也无餘者无等智也深者淨仏國也覺者

121

力也无畏者謂无畏也十等者具足證教世間之法

者慈悲大也无餘者无量網也深者淨佛國也覺意

如王道轉法輪者神力一切輪教生知足心者令入實

獅音說定教何教惟言生心不言生獨是餘心氣

法心為令得一向獨氣教盡餘無量四句為法身觀

次四句為從化次二為獨執已說為何義生如是心次

說何曰教生如是心此十種大悲執九為引一增上大

二攝大三淨心大四无量大五決定大六通明大七

正受大八軍功大九住盡大增上者如者獨增上教

攝者易攝教淨大者盡教生衆言心淨心淨義

无量者明量仏力教決定大者緣衆生及定衆生

力仏力能留无礙教隨明大者隨明有益無覺獨

正受大者能受一切仏法教化是軍功大者廣大如

法界教住盡大者无實受界四盡涅槃際覺覺

已下至盡未來際是 已說以何因生如是心次說

是心生時有何等相上來廿心六義中初明入地行

二歡喜大已下十句明地體三易善已下廿句明地相

四大悲已下廿五句淨地行五夕見諸仏已下滿地行

六聞淨王已下地果也看佛論釋中有八句似同道

凡夫地一句為標下八句是別皆釋道義住如是法一

句釋其似標編耳第十句也就中前後二句為標當

八句釋道上下八中初句明入住道三種性道四道

道五法體道七業道八果定道或出世間心如轉住論

12

八句釋道上下八中初句明入住道三種性道四道

道五法體道七業道八果定道或出世間心如轉住論

釋入住道也實相似如踩有中說釋假道生義下已

下是子相似法次乘行教釋雜位已下是真道世間

出世間道不得〻教釋道一向已下是法體者入實

體純作如已說住菩薩已下是地者不捨世間菩

巧住教來謂已下是業者謂空觀聞生入三世等

是果定者仏種不斷覺覺涅槃道果定菩是舍

如是示現凡夫生菩薩生入地不相似有增明无有

觀教凡夫不入地有相觀此五住來地菩菩薩入地

无增觀此住來地上教下八句是發不相似名四是之

住如是菩道法名歡喜淨已得不會法教已說住義

界及體說 仏子復說釋名界及地相釋名中有二觀

莫教喜有十句次何令教歡喜有十句說十句者初

教喜後下九句別論合經多喜一教名多信已下九

句別其中表初一句釋 心體相三句釋多論九句者

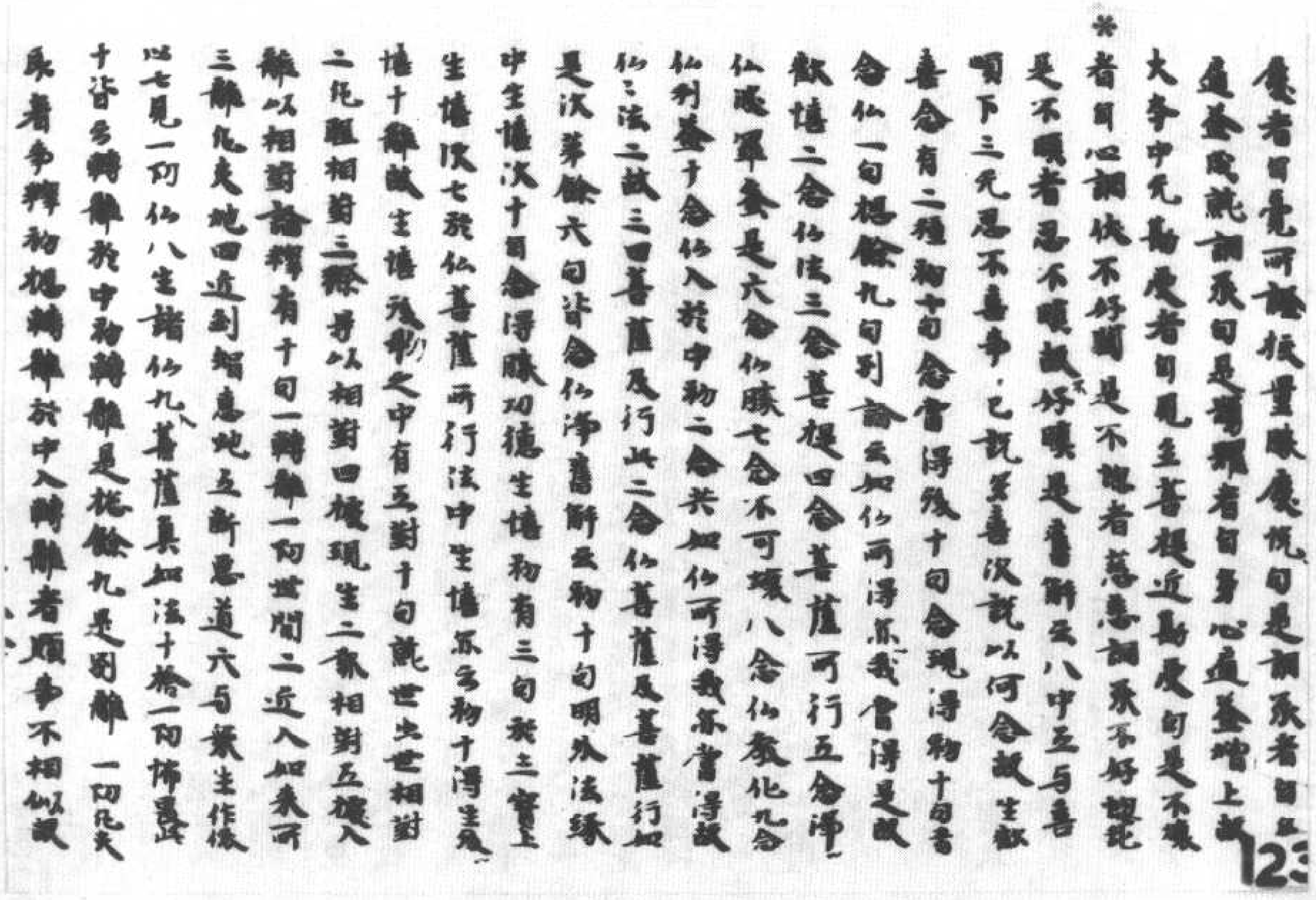
一教歡喜二喜三息四調柔五踊躍六大悲七不瞋

八不諍九不惱 菩提 實教喜者樂觀真如清淨遠

喜者謂覺所論教量喜喜說句是謂柔者謂身

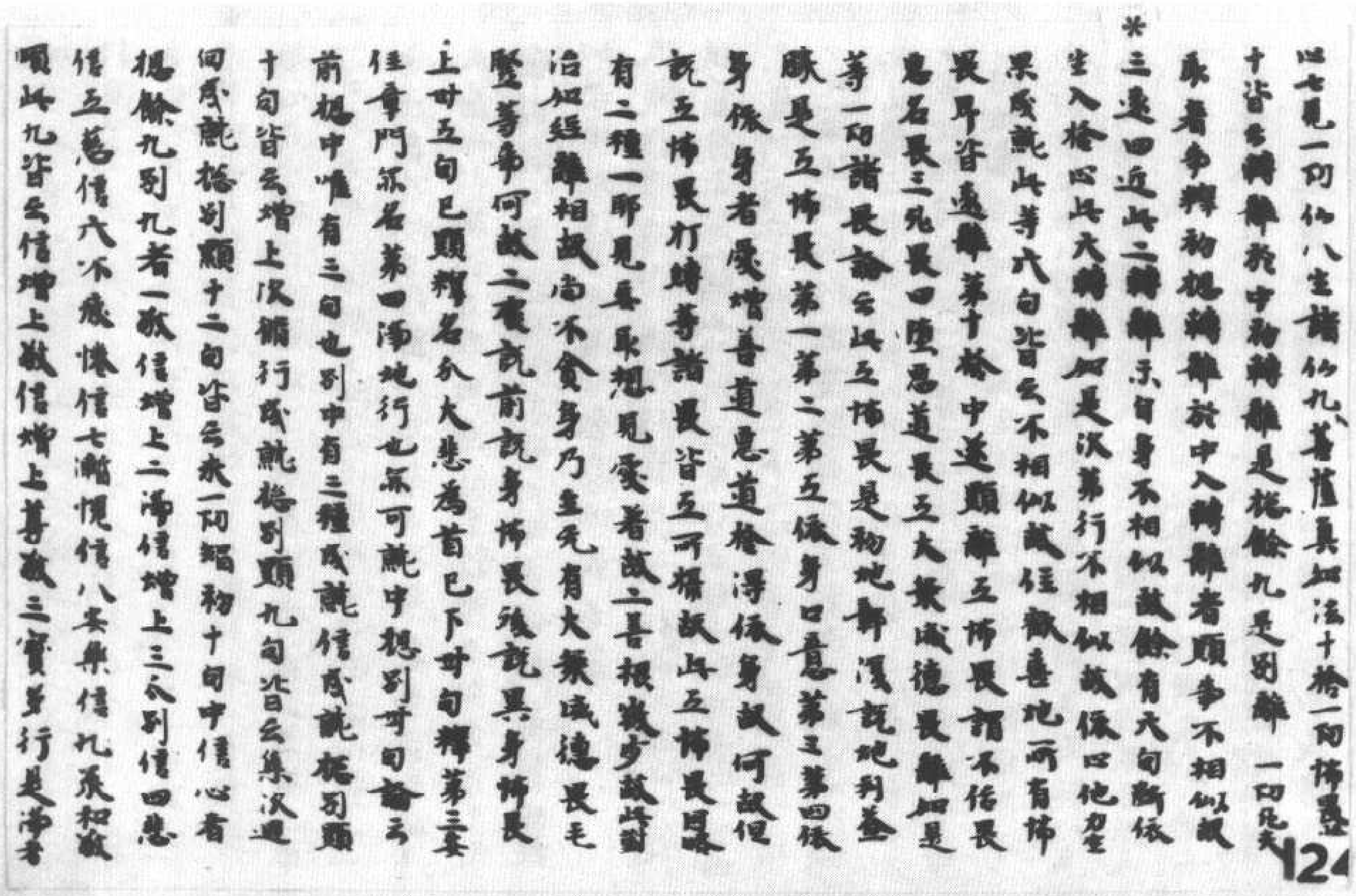
適益或說調柔四是踊躍者謂身心適益增上故

大事中先喜及者謂見五善提近喜及可是不喜



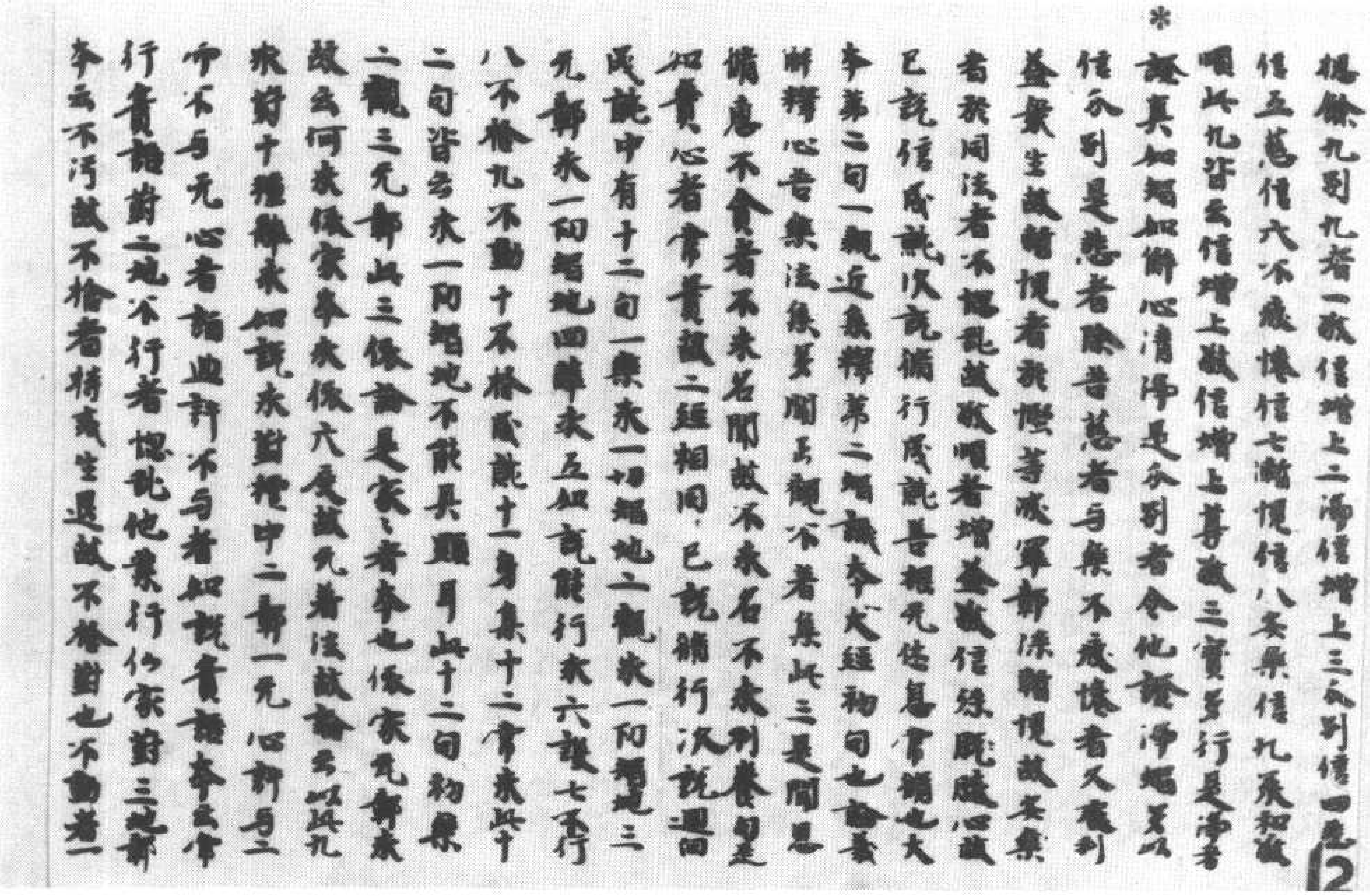
慶者曰覺可論故量勝慶悦曰是謂歡者曰益
適益歡說謂歡曰是踊躍者曰身心適益增上故
大李中无動慶者曰見生菩提近動慶曰是不壞
*者曰心調伏不好鬪是不惱者慈悲調柔不好惱他
是不瞋者忍不瞋故不好瞋是意斷云八中五与喜
喟下三无忍不喜事・已說笑喜汎說以何念故生歡
喜念有二種初十句念當得後十句念現得初十句當
念仏一句摠餘九句別論云如仏所得我當得是故
歡憘二念仏法三念菩提四念菩薩可行五念淨
仏威羣衆是六念仏勝七念不可壞八念仏教化九念
仏利益十念仏入於中初二念共如仏所得我當得故
仏法二故三四菩薩及行此三念仏菩薩及菩薩行如
是次第餘六句皆念仏淨意斷云初十句明外法緣
中生憘次十句念得勝功德生憘初有三句於三寶生
生憘次七於仏菩薩所行法中生憘後多初十淨生受
憘十解故生憘後初之中有五對十句說世出世相對
二凡聖相對三際寄以相對四權現生二乘相對五權入
離以相對論釋有十句一轉離一切世間二近入如來所
三離凡夫地四近到智慧地五斷惡道六与眾生作依
以七見一切仏八生諸仏九八菩薩真如法十捨一切怖畏
十皆多轉離於中初轉離是總餘九是別離 一切凡夫
承者爭釋初總轉離於中入轉離者順事不相似故

123



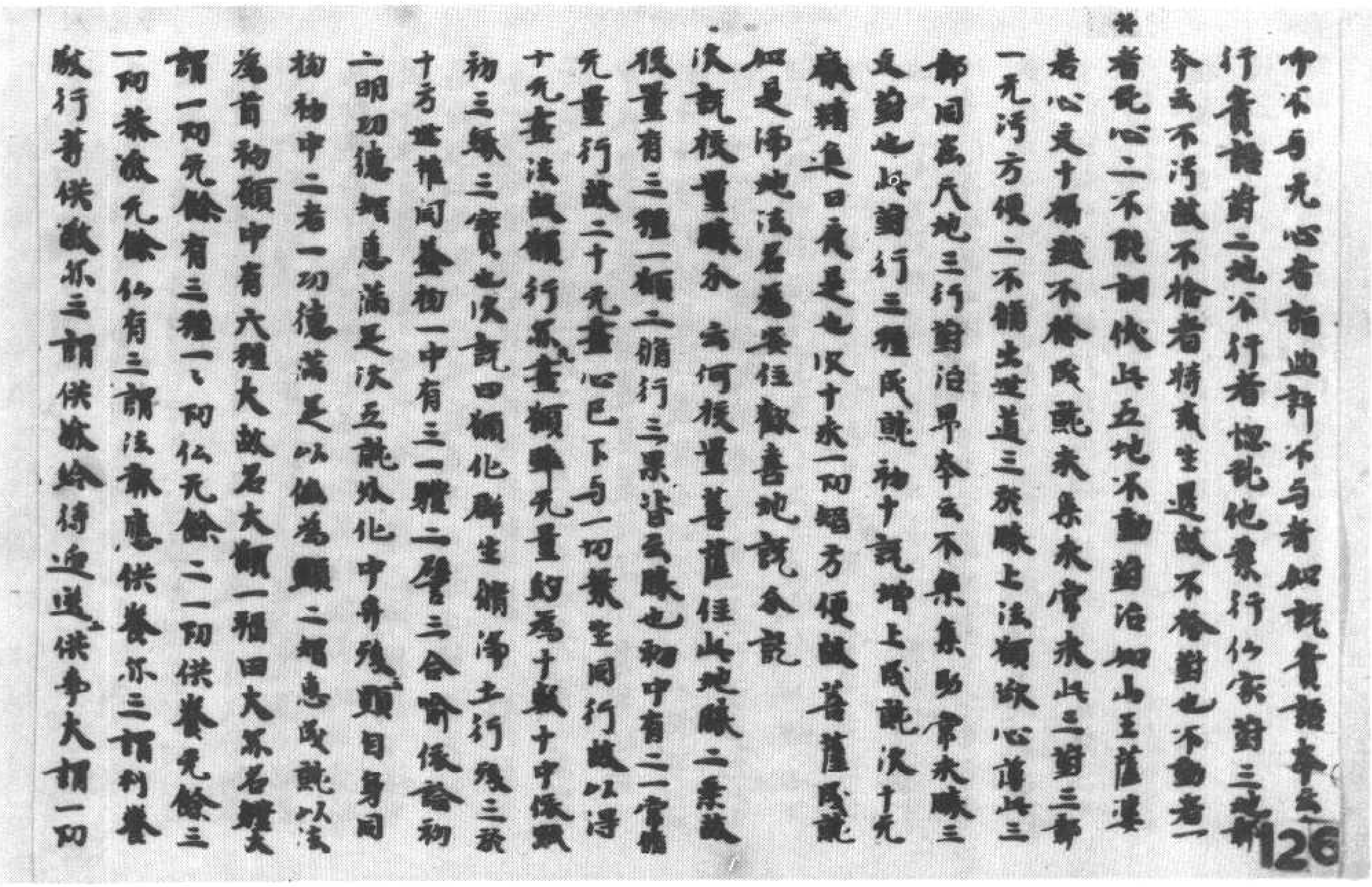
以七見一切仏八生諸仏九八菩薩真如法十捨一切怖畏
十皆多轉離於中初轉離是總餘九是別離 一切凡夫
承者爭釋初總轉離於中入轉離者順事不相似故
*三遠四近此二轉離示曰身不相似故餘有六句斷依
生入捨心此六轉離如是次第行不相似故依口他聖
果成就此等六句皆云不相似故住歡喜地所有怖
畏皆遠離第十捨中遠離五怖畏謂不活畏
惡名畏三死畏四墮惡道畏五大眾威德畏離如是
等一切諸畏論云此五怖畏是初地轉淺說地利益
勝是五怖畏第一第二第五依身口意第三第四依
身依身者受增善道惡道捨淨依身故何故但
說五怖畏打時等諸畏皆五可攝故此五怖畏暴
有二種一邪見妄取想見愛著故二善根微少故此對
治如經離相故尚不貪身乃至无有大眾威德畏毛
豎等事何故二處說前說身怖畏後說異身怖畏
上廿五句已顯釋名分大悲為首已下廿句釋第三安
住章門亦名第四淨地行也亦可說中總別廿句論云
前摠中唯有三句也別中有三種成就總別顯
十句皆云增上次脩行成就總別九句皆云集次道
同成就總別顯十二句皆云求一切智初十句中信心者
摠餘九別九者一敬信增上二淨信增上三分別信四悲
信五慈信六不疲惓信七慚愧信八柔樂信九承和敬
順此九皆云信增上故信增上尊敬三寶身行是淨者

124



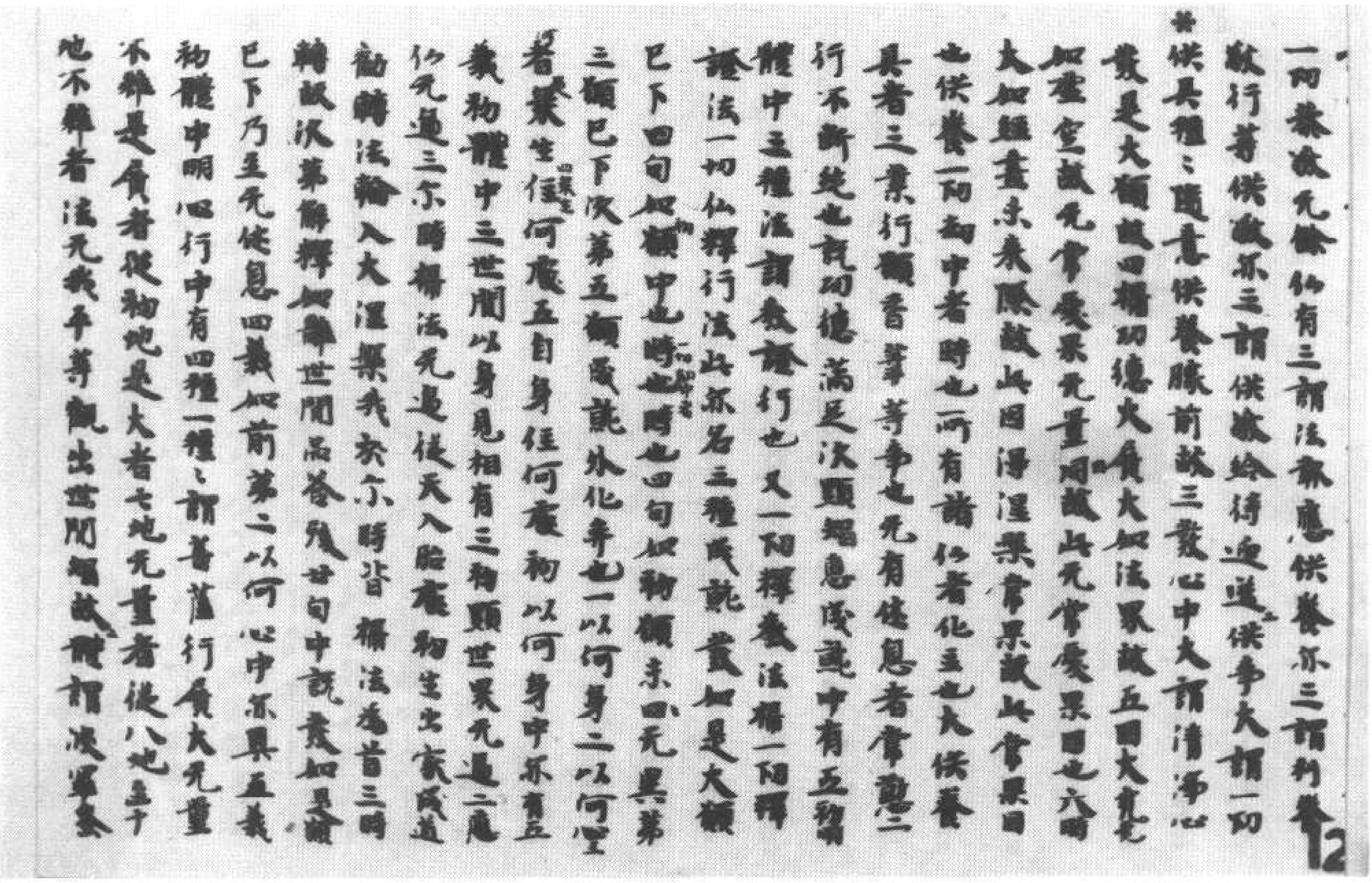
攝餘九別九者一敬信增上二淨信增上三分別信四悲信五慈信六不疲惓信七慚愧信八恭敬信九承知識順此九皆云信增上敬信增上善故三寶多行是淨者
＊證真如猶如衛心清淨是分別者令他證淨猶多以信分別是悲者除苦慈者与樂不疲惓者久處利益衆生故慚愧者於慳等成罪部除慚愧故恭集者於同法者不慢說故敬順者增益敬信緣既破心敵已說信成就次說脩行成就善根无倦息實脩也大本第二句一親近義釋第二增識本大經初句也論養斷釋心告集法集多聞正觀不著集此三是聞慧脩意不貪著不求名聞故不求名不求利養旦是如實心者常貴故二經相同。已說脩行次說迴向成就中有十二句一求一切智地二觀求一切智地三无諍求一切智地四願求五如說能行求六護七柔行八不捨九不動十不捨成就十一身集十二常求此十二句皆名求一切智地不能具顯耳此十二句初集二觀三无諍此三依論是家〻者本也依家无諍求故云何求依家本求依六度故无著法故論云以此九求對十種求如說求對禮中二部一无心許与三中不与无心者諸迦許不与者如說貴諸本云常行貴諸對二地不行者惚說他衆行仏家對三地部本云不污故不捨者精或生退故不捨對也不動者一

12



中不与无心者諸迦許不与者如說貴諸本云常行貴諸對二地不行者惚說他衆行仏家對三地部本云不污故不捨者精或生退故不捨對也不動者一
＊者乱心二不能調伏此五地不動對治如山王薩婆若心文十種散不捨成就求集常求此三對三部一无污方便二不脩出世道三於勝上法願欲心薄此三部同為凡地三行對治界本云不樂集勢常求勝三文對也此對行三種成就初十說增上成就次十无厭精進四是也次十求一切智方便故菩薩成就如是淨地法名為安住歡喜地說分說
次說校量勝分　云何校量菩薩住此地勝二乘故校量有三種一願二脩行三果皆名勝也初中有二一實脩无量行故二十无盡心已下与一切衆生同行故以得十无盡法故願行成盡願畢无量數為十數十中依顯初三願三寶也次說四願化衆生脩淨土行後三願十方世推同益初一中有三一體二譬三合喻依論初二明功德智慧滿足次五說外化中身殘頭目身同初初中二者一功德滿足以為顯二智慧成就以法為首初願中有六種大故名大願一福田大衆名體大謂一切无餘有三種一〻切仏无餘二一切供養无餘三一切恭敬无餘仏有三謂法報應供養亦三謂利養敬行等供敬亦三謂供嫁給侍迎送供事大謂一切

126



一切恭敬无餘仏有三謂法承應供養尔三謂行養

敬行等供敬尔三謂供敬給待迎送供事大謂一切

＊供具種々隨意供養勝前故三發心中大謂清淨心

發是大願故四攝功德大願大如法界故五因大竟也

如虛空故无常受果无量同故此无常受果因也六時

大如經盡未来際故此因得涅槃常果故此常果因

也供養一切劫中者時也何有諸仏者化主也大供養

具者三業行禮香華等事也无有休息者常惠二

行不斷是也就功德滿足次顯竭息成就中有五種

體中三種法謂教證行也又一切釋教法攝一切釋

證法一切仏釋行法此尔名三種成就發如是大願

已下四句如願中也時（如經也）也時也四句如物願未回无異第

三頌已下次第五願成就外化事也一以何身二以何坐

者衆生住（四衆生）何處五自身住何處物以何身中尔有五

義物體中三世間以身見相有三物顯世界无邊二處

仏无邊三尔時稱法无邊從天入胎處物生出家成道

勸轉法輪入大涅槃我於尔時皆稱法為首三時

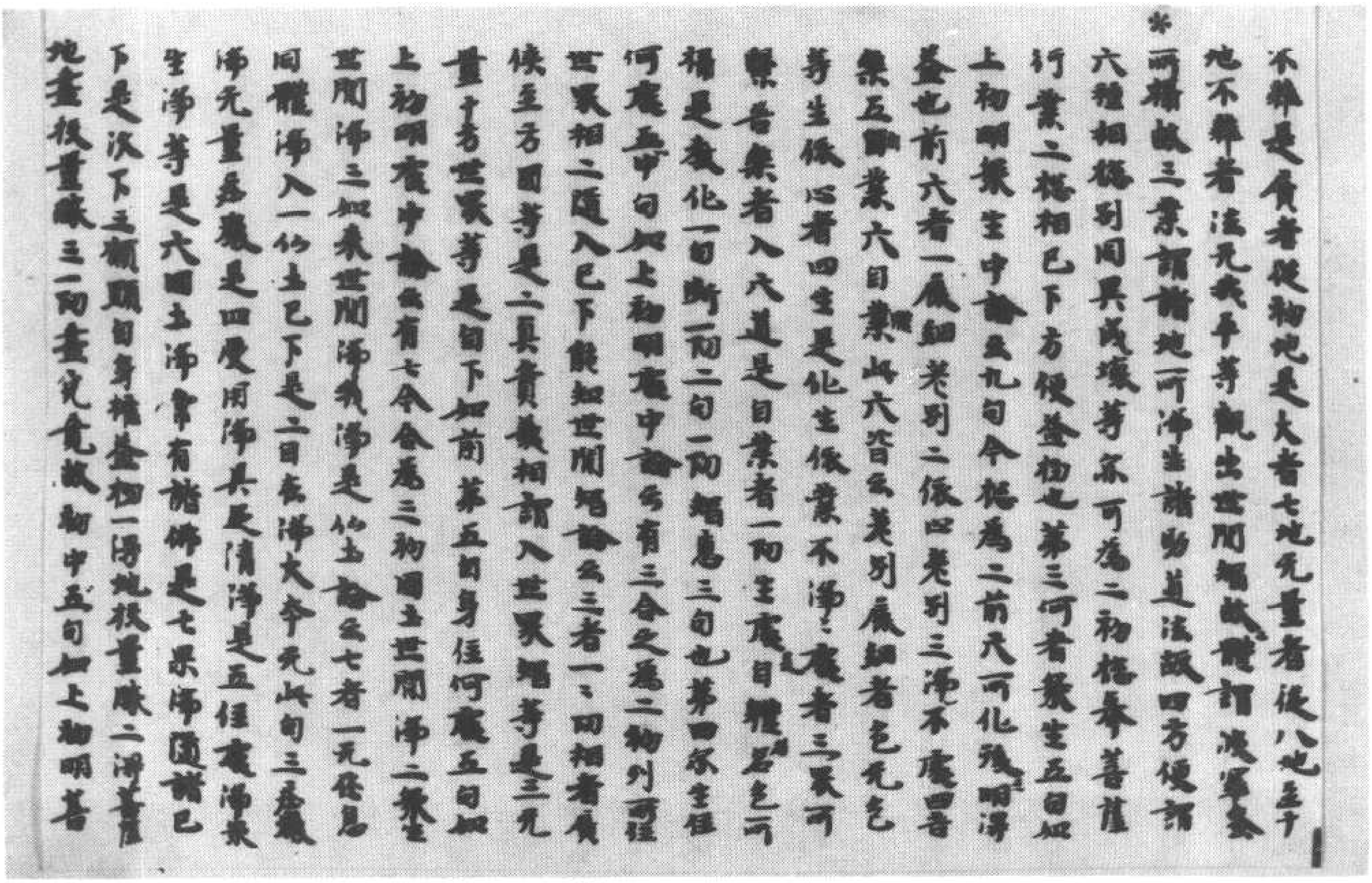
轉故次第解釋如離世間品答殘廿句中說發如是願

已下乃至无休息四義如前第二以何心中尔具五義

物體中明心行中有四種一種々謂菩薩行廣大无量

不雜是廣者從物地是大者七地无量者從八地至十

地不雜者法无我平等觀出世間智故體謂波羅蜜



不雜是廣者從物地是大者七地无量者從八地至十

地不雜者法无我平等觀出世間智故體謂波羅蜜

＊一切攝故三業謂諸地一切淨生諸助道法故四方便謂

六種相攝別同異成壞等尔可為二初攝本菩薩

行業二攝相已下方便發物也第三何者衆生五句如

上物明衆生中論立九句今攝為二前六可化殘明淨

益也前六者一麁細差別二依四差別三淨不淨四苦

樂五聚業六因業此六皆云義別麁細者色无色

等生依心者四生是化生依業不淨々處者三界可

繫苦集者入六道是因業者一切生處因體是色可

攝是教化一切斷一切二句一切竭息三句也第四尔生住

何處五中句如上物明處中論有三合之為二物別可經

世界相二隨入已下餘如世間竭論云三者一々明相者廣

陜至方面等是二具貴義相謂入世界竭等是三无

量十方世界等是因下如前第五自身住何處五句如

上物明處中論云有七今合為三初國土世間淨二衆生

世間淨三如来世間淨我淨是仏土論云七者一无信處

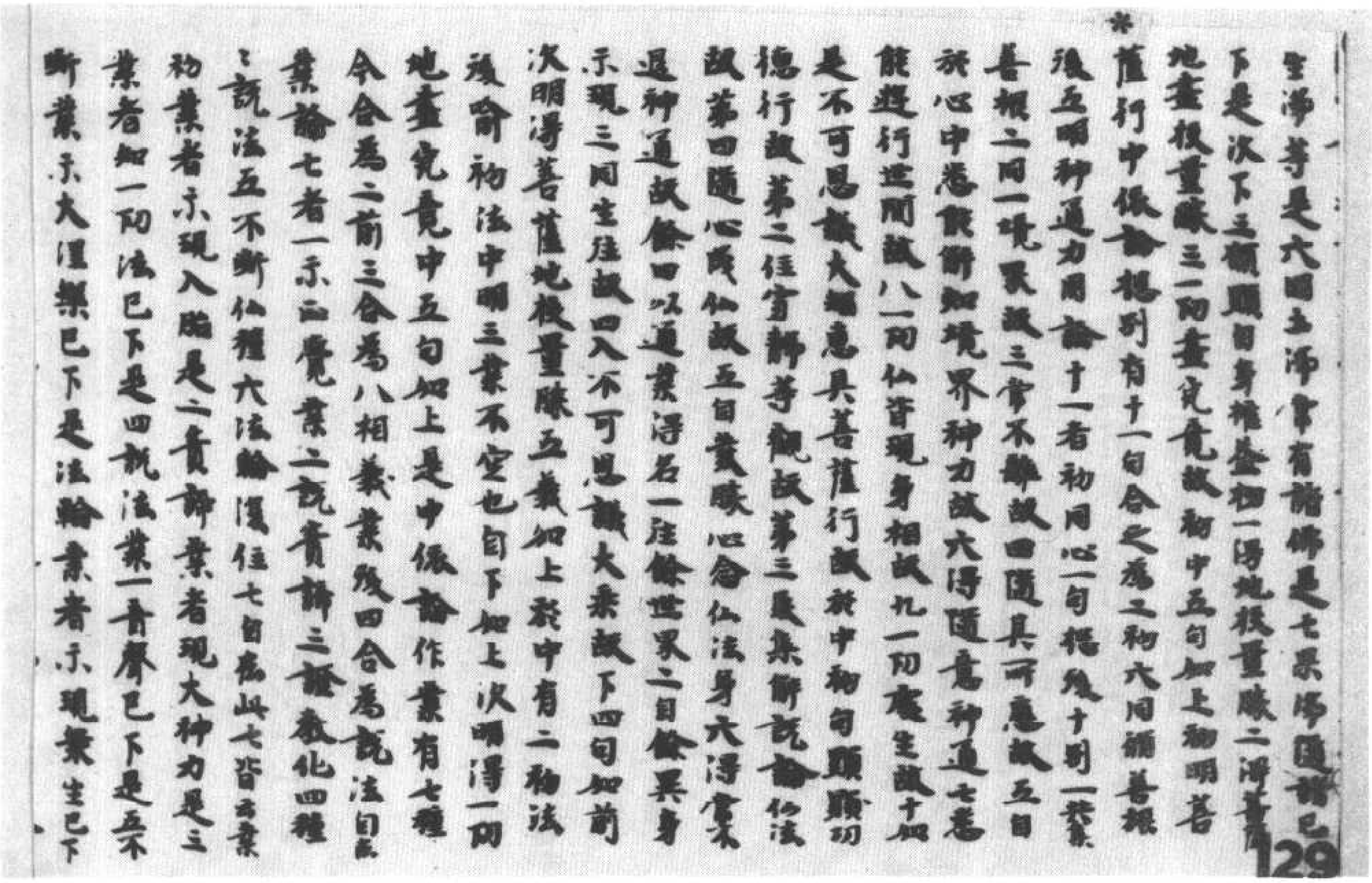
同體淨入一仏土已下是二因依淨大本无此句三莊嚴

淨无量莊嚴是四受用淨具足清淨是五住處淨衆

生淨等是六因土淨常有諸佛是七果淨隨諸已

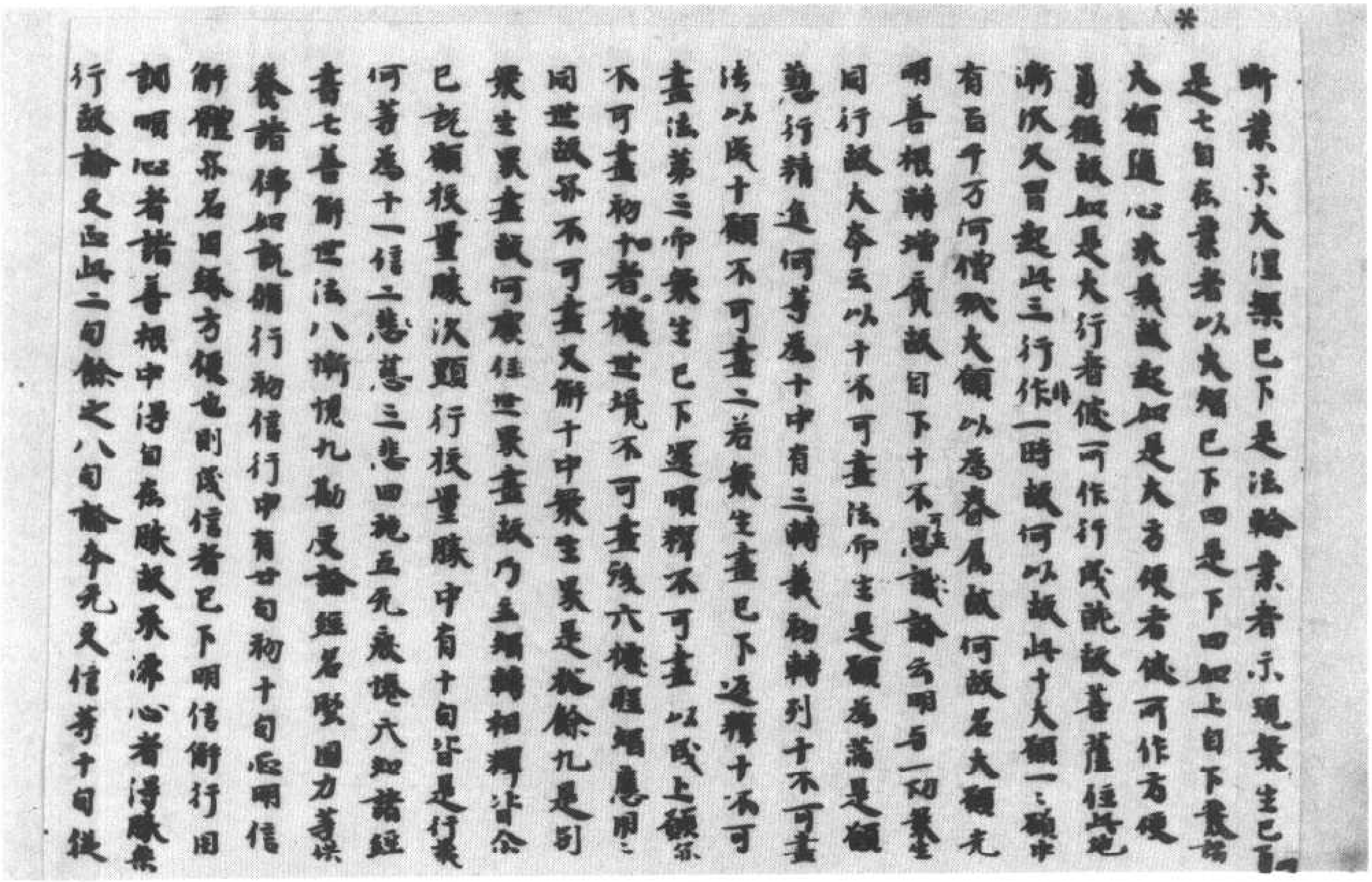
下是次下三願顯自身攝益物一淨地校量勝二淨菩薩

地盡校量勝三一切盡究竟故物中五句如上物明著

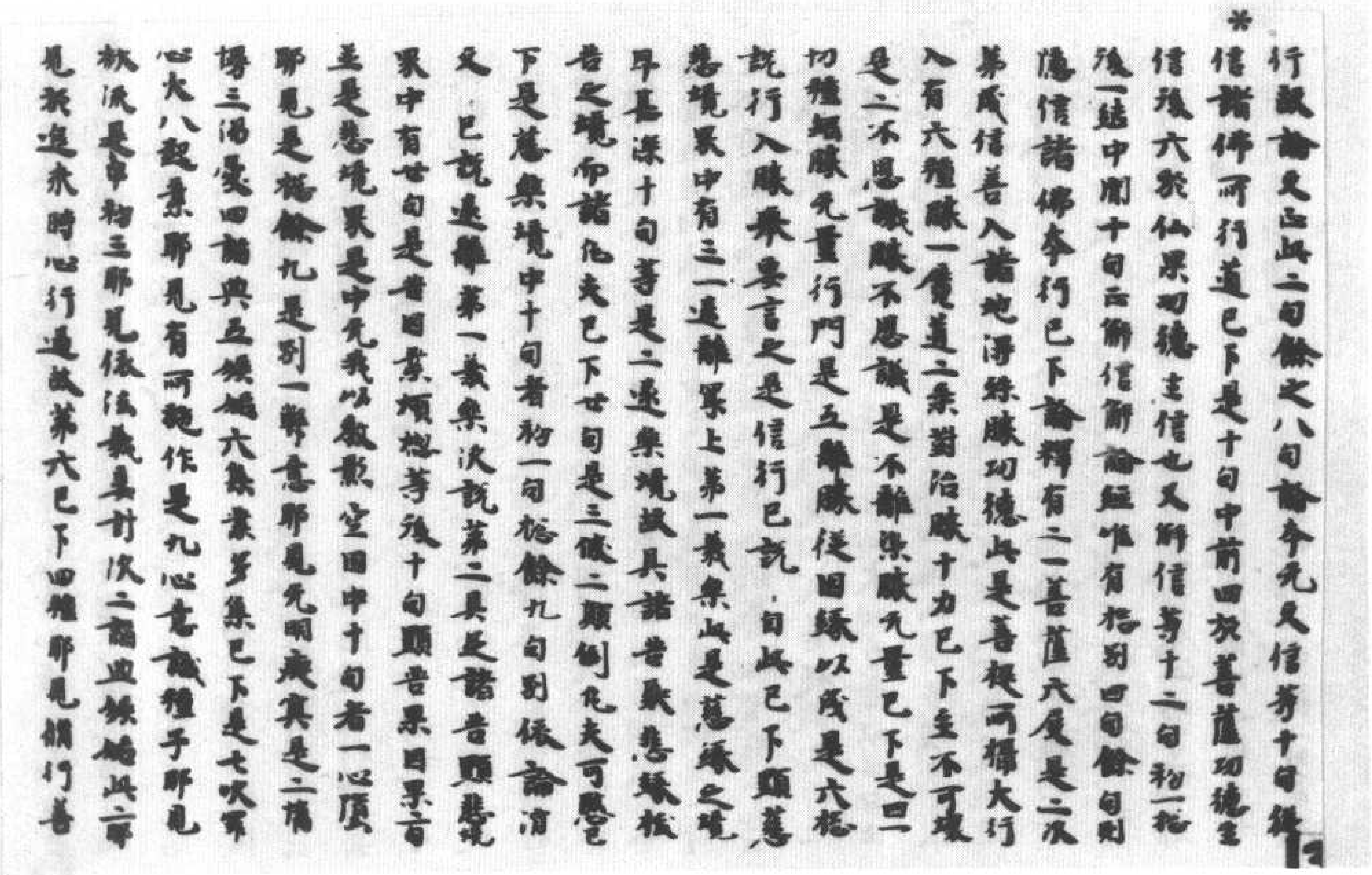


生淨等是六國土淨實有諸佛是七果淨隨諸已
下是次下三願顯自身推坐初一得地校量勝二得菩
地盡校量勝三一切盡究竟故初中五句如上初明菩
薩行中依論總別有十一句合之為二初六同願善根
後五明神通力同論十一者初同心一句總後十別一發業
善根二同一境界故三常不雜故四隨其所應故五自
於心中悉領解知境界神力故六得隨意神通七意
能遊行世間故八一切仏皆現身相故九一切處生故十如
是不可思議大智慧具菩薩行故於中初句顯顯功
德行故第二住寂靜等觀故第三長集衛說論仏法
故第四隨心成仏故五自在勝心念仏法身六得實業
退神通故餘四以通業得名一住餘世界二自餘異身
示現三同生住故四入不可思議大乘故下四句如前
次明得菩薩地校量勝五義如上於中有二初法
後喻初法中明三業不定也自下如上次明得一切
地盡究竟中五句如上是中依論作業有七種
今合為二前三合為八相義業後四合為說法自在
業論七者一示正覺業二說責諦三證教化四種
〻說法五不斷仏種六法輪復住七自在此七皆示業
初業者示現入胎是二責諦業者現大神力是三
業者如一切法已下是四說法業一責摩已下是五不
斷業示大涅槃已下是法輪業者示現衆生已下

129

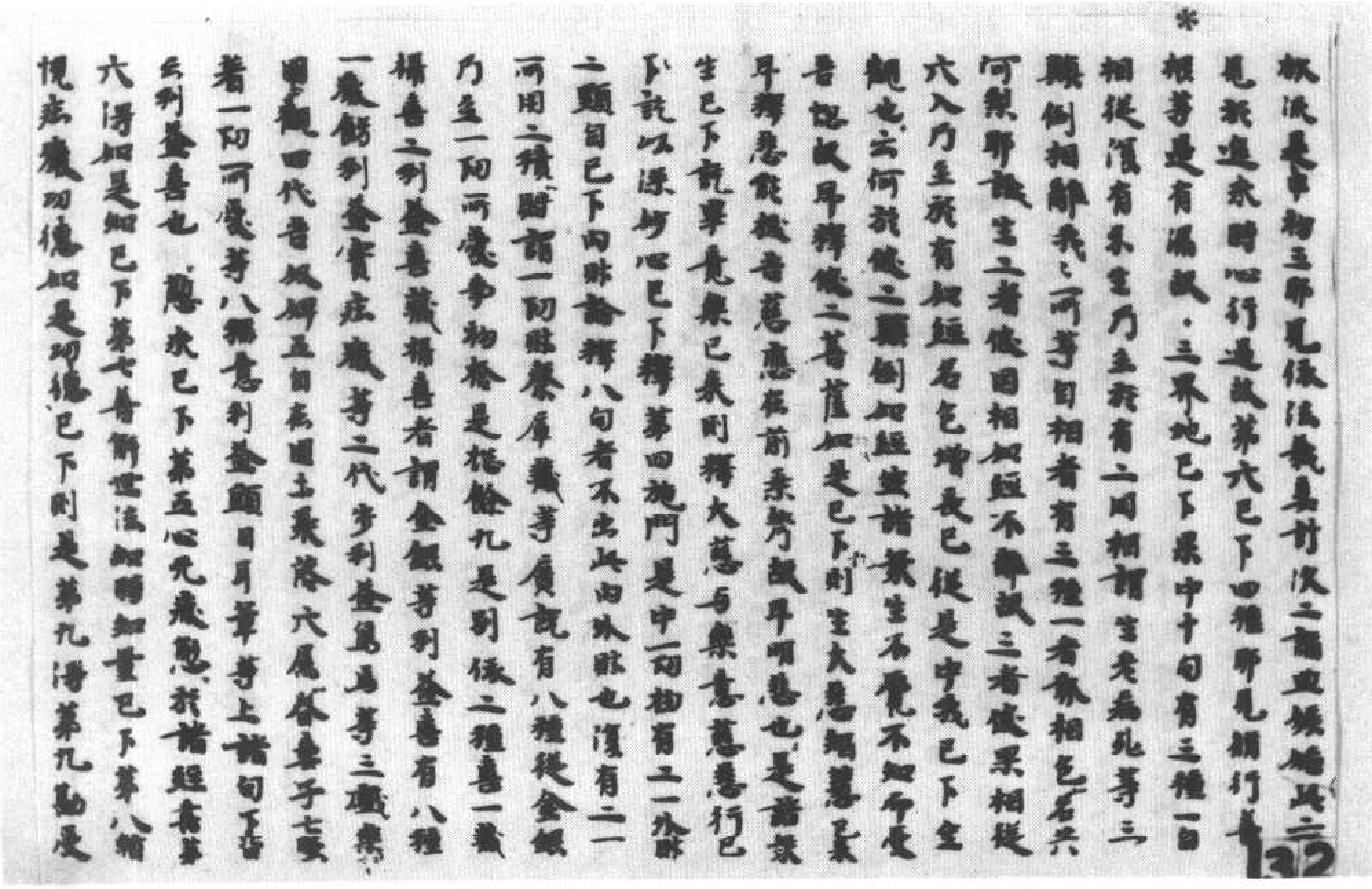


斷業示大涅槃已下是法輪業者示現衆生已下
是七自在業者以大智已下四是下四如上自下衆諸
大願隨心成就故如是大方便者依可作方便
勇猛故如是大行者依可作行成就故菩薩住此地
漸次又習起此三行作（願）一時故何以故此十大願一〻願中
有百千萬阿僧祇大願以為眷屬故何故名大願元
明善根轉增廣故自下十不可思議論云明有一切衆生
同行故大乘云以十不可盡法而生是願為滿是願
慧行精進何等為十中有三轉義初轉列十不可盡
法以成十願不可盡之若衆生盡已下返釋十不可
盡法第三而衆生已下還順釋不可盡以成上願界
不可盡初四者攝世境不可盡後六攝經智慧用〻
同世故界不可盡又解十中衆生界是總餘九是別
衆生界盡故何處住世界盡故乃至總轉相釋皆合
已說願校量勝次顯行校量勝中有十句皆是行義
何等為十一信二悲三慈四捨五无疲倦六知諸經
書七善解世法八慚愧九勸受論經名堅固力等供
養諸佛如說脩行初信行中有廿句初十句正明信
衛體後名因緣方便也則成信者已下明信衛行因
調順心者諸善根中得自在勝故乘淨心者得勝無
行故論文正此二句餘之八句論今无又信等十句從



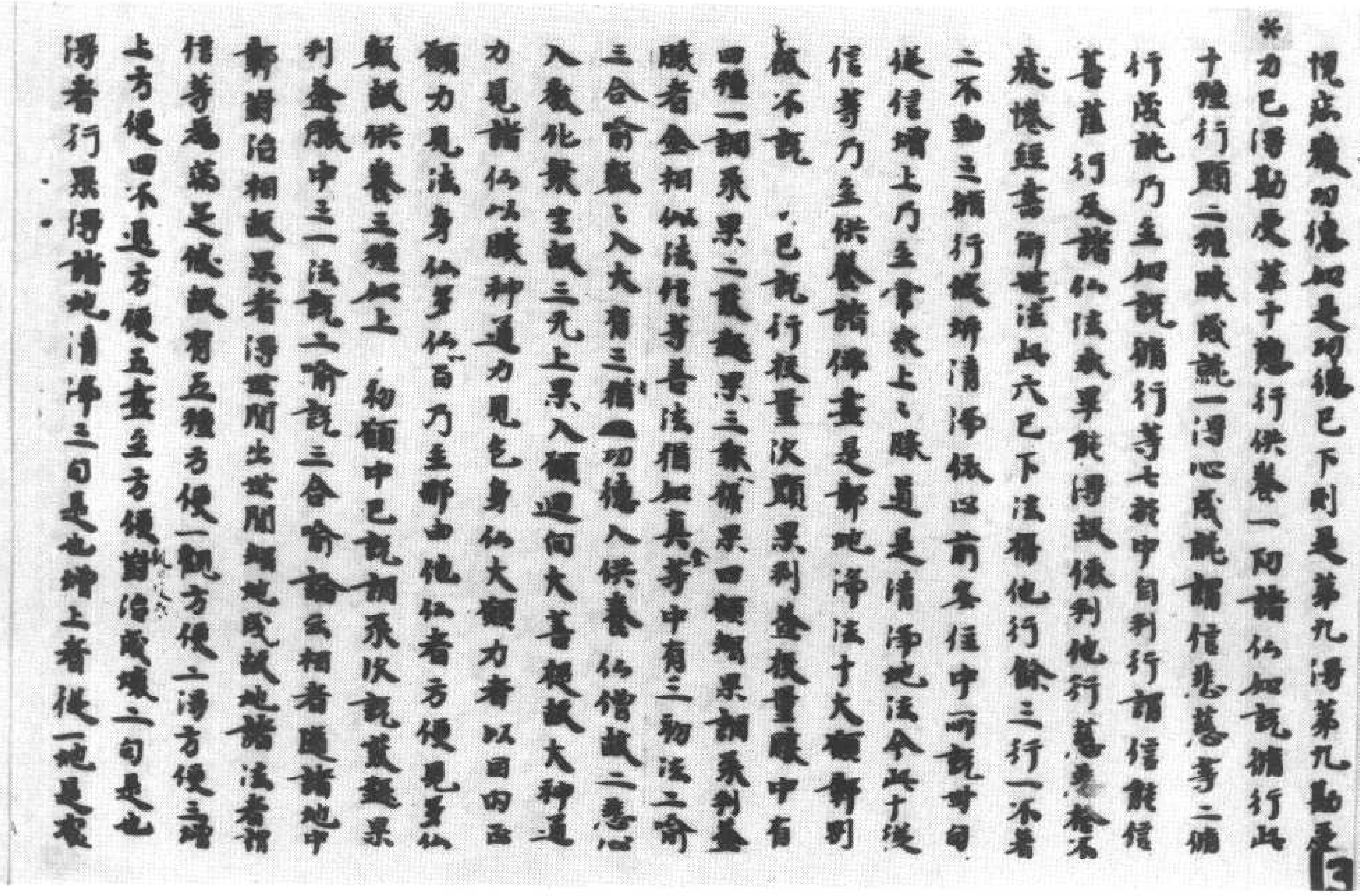
＊
行故論文正此二句餘之八句論今无文信等十句餘
信諸佛所行道已下是十句中前四教菩薩功德生
信後六教仏果功德主信也又解信等十二句初一総
後一結中間十句云解信解論經唯有総别四句餘句則
隱信諸佛本行已下論釋有二一菩薩六度是二次
第成信善入諸地淨殊勝功德此是善根所攝大行
入有六種勝一覺道二乘對治勝十力已下主不可壞
是二不思議勝不思議是不離染勝无量已下是四一
切種無勝无量行門是五無勝從因緣以成是六総
說行入勝乘要言之是信行已說．自此已下顯慧
慧境界中有三一遠離冣上第一義樂此是慧緣之境
界甚深十句等是二遠樂境故具諸普賢慧緣救
普之境而諸化夫已下廿句是三彼二顛倒凡夫可愍
下是慈樂境中十句者初一句総餘九句别依論消
文 已說遠離第一義樂次說第二具足諸普賢慧境
界中有廿句是普因業煩惱等後十句顯普果因果言
並是慈境界是中无我以教散空因中十句者一心廣
邪見是総餘九是别一邪意邪見无明癡冥是二隨
煩三滿憂四諸與五障婚六集業多集已下是七吹冥
心火八起業邪見有所施作是九心意識種子邪見
枝派是中初三邪見依法義集討次二論正障礙此二
見救遠求時心行道故第六已下四種邪見顛行善

11

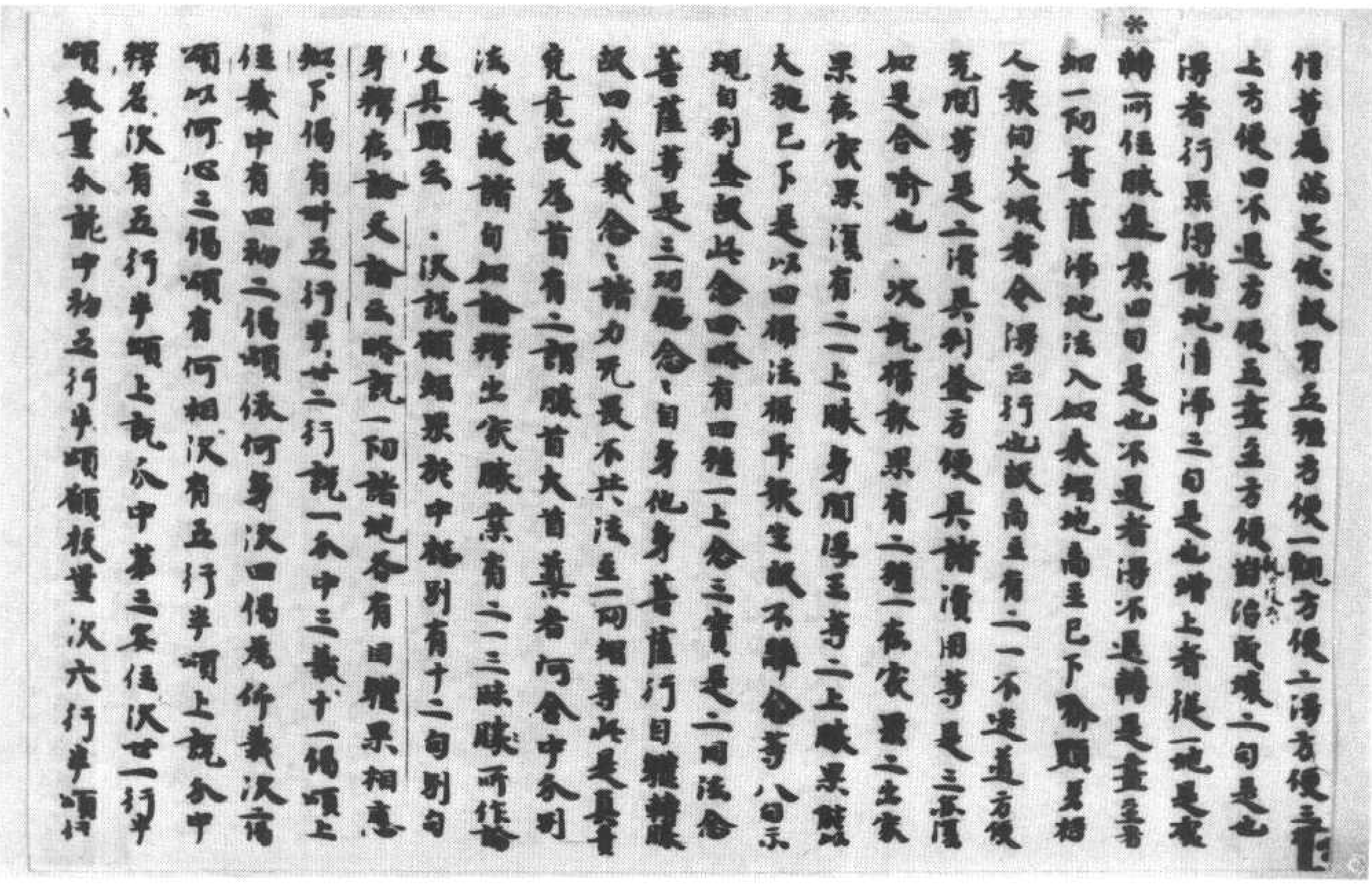


＊
枝派是中初三邪見依法義集討次二論正障礙此二
見救遠求時心行道故第六已下四種邪見顛行善
根等是有漏故．三界地已下果中十句有三種一白
相從濁有求生乃至我有二圍相謂生老病死等三
顛倒相韖我々所等目相者有三種一者緣相色名共
何緊邪識生二者依因相如經不離故三者依果相從
六入乃至我有如經名色增長已從是中我已下生
觀也云何我依二顛倒如經生諸衆生不覺不知而受
苦惱故早釋依二菩薩如是已下則生大慈緇慕義
早釋慈能救苦慈悲在前悲勞故早明慈也是諸衆
生已下說畢竟樂已表則釋大慈与樂慈悲行已
下說以深妙心已下釋第四施門是中一切物有二一外財
二顯自已下內財論釋八句者不出此內外財也復有二
所用二積聚論一切財寶庫藏等廣說有八種從金銀
乃至一切所愛事物捨是総餘九是别依二種喜一義
攝喜二别金喜藏攝喜者謂金銀等别金喜有八種
一象馬別金寶莊嚴等二代步別金象馬等三藏樂
國藏四代告奴婢五自在國土乘落六屬眷妻子七愛
者一切所愛等八攝意別金顧曰月等上諸句下吾
亦別金喜也 慈求已下第五心无癡怨我諸經喜第
六淨如是如已下第七善解世法如明知量已下第八精
悅處處功德如是功德已下則是第九淨第九勸受

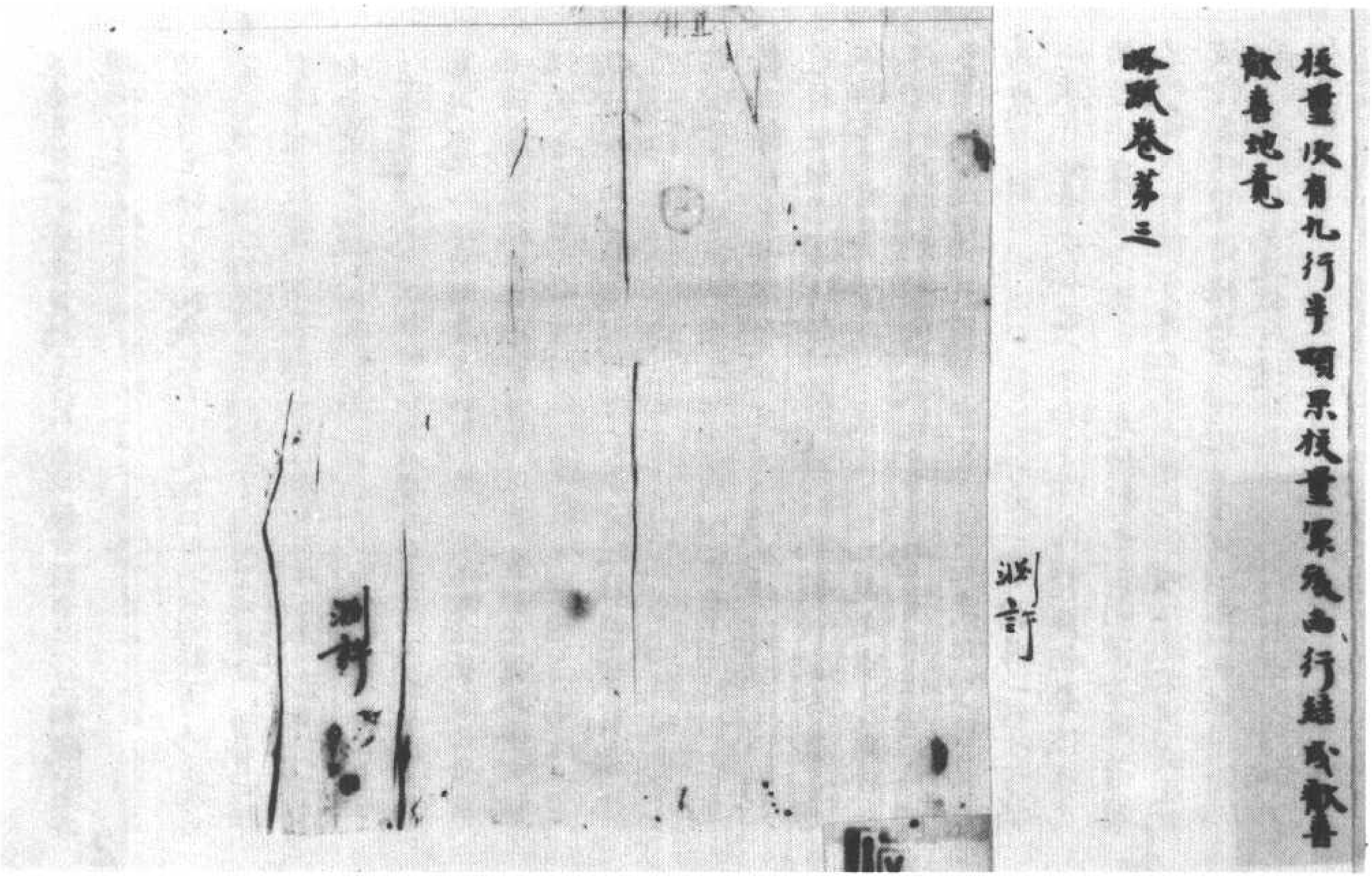
132



悕求發功德如是功德已下則是第九得第九勤受*力已得勤受第十𢚩行供養一向諸佛如說脩行此十種行顯二種勝成就一得心成就謂信悲慈等二脩行成就乃至如說脩行等七種中自利行謂信能信菩薩行及諸佛法教果能得證修利他行慈悲愍不疲惓經書論世法此六已下法攝他行餘三行一不著二不動三脩行成就清淨依以前各住中所說對目從信增上乃至常求上上勝道是清淨地法今此十從信等乃至供養諸佛盡是前地淨法十大願前則藏不說　·已說行校量次顯果利益校量勝中有四種一調柔果二發趣果三攝報果四願智果調柔利益勝者金相似法信等善法猶如真金等中有三初法二喻三合喻數々入大有三種一切德入供養佛僧故二慈心入教化衆生故三无上果入願迴向大菩提故大神通力見諸佛以勝神通力見色身佛大願力者以因內法願力見法身佛多佛百乃至那由他佛者方便見多佛數故供養三種如上　初願中已說調柔次說發趣果利益勝中三一法說二喻說三合喻論云相者隨諸地中斷對治相故果者得世間出世間攝地成故地諸法者謂信等為滿足彼故有五種方便一觀方便二得方便三論上方便四不退方便五盡至方便斷治成壞二句是也得者行果得諸地清淨三句是也增上者從一地是處



信等為滿足彼故有五種方便一觀方便二得方便三論上方便四不退方便五盡至方便斷治成壞二句是也得者行果得諸地清淨三句是也增上者從一地是處*轉所住勝處是四句是也不退者得不退轉是盡至者如一向菩薩淨地法入如來智地乃至已下餘顯另相人兼同大乘者令得西行也故尚至有二一不退道方便聲聞等是二清具利益方便具諸清用等是三菩薩如是合喻也　·次說攝報果有二種一在家果二出家果在家果復有二一上勝身閻浮王等二上勝果報大稱已下是以四攝法攝取衆生故不雜念等八句示現自利益故此念四略有四種一上念三寶是二同法念菩薩等是三功德念々自身他身菩薩行日體勝故四求教念々諸力无畏不共法至一切智等此是具尊究竟故為首有二謂勝首大首集者何念中分明法數故諸句如論釋生家勝業有二一三昧勝所作善又具顯之　·次說願智果於中總別有十二句別句身釋應論文論云略說一向諸地各有因體果相應如下偈有卅五行半廿三行說一分中三數十一偈頌上住義中有四初二偈頌依何身次四偈為何義次論頌以何心三偈頌有何相次有五行半頌上說釋名次有五行半頌上說分中第三分住次廿一行半頌教量分說中初五行半頌願校量次六行半頌持



校量伕有九行半明果校量冢殘缺、行結或歡喜

歡喜地竟

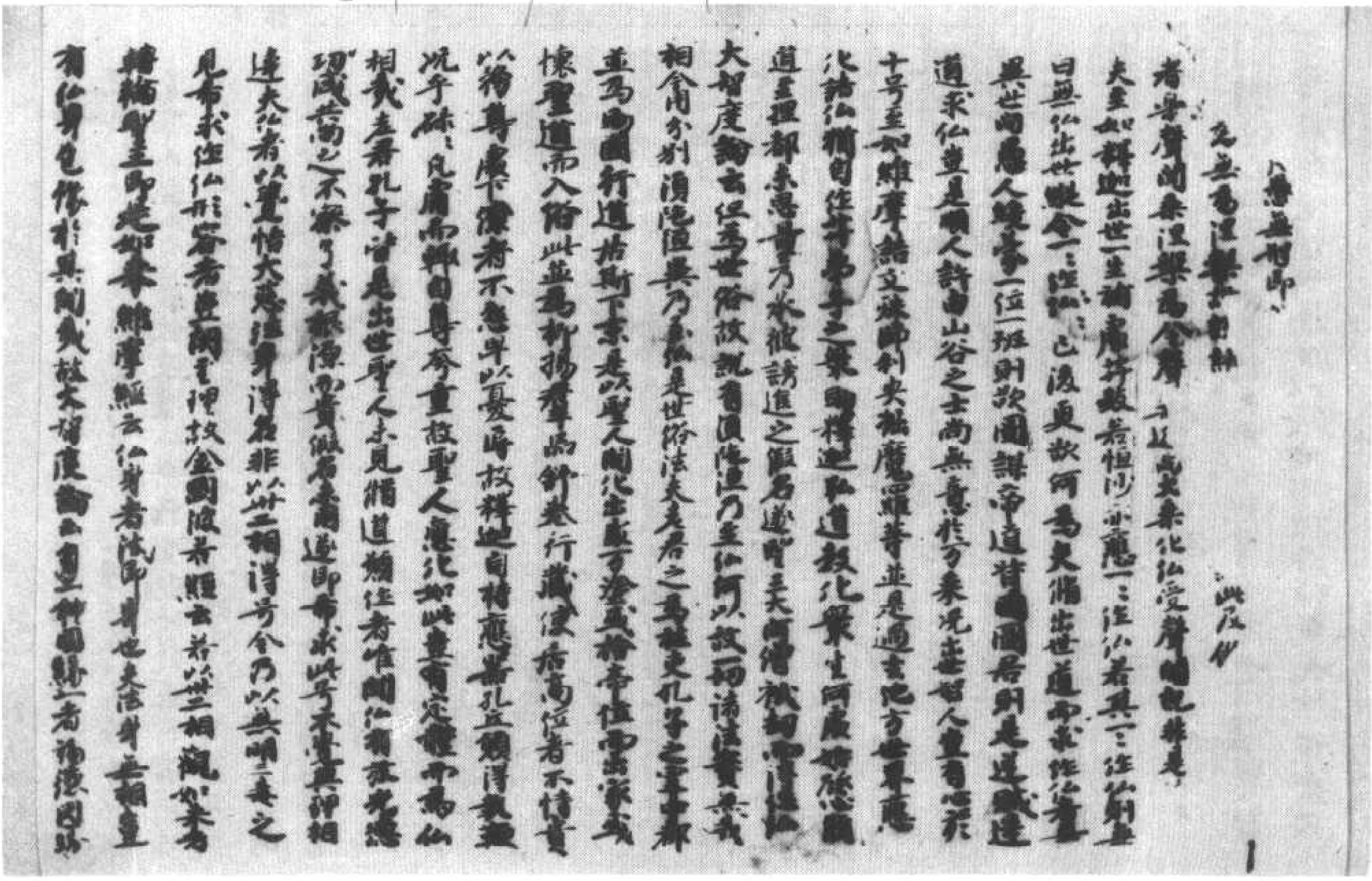
略訣卷第三

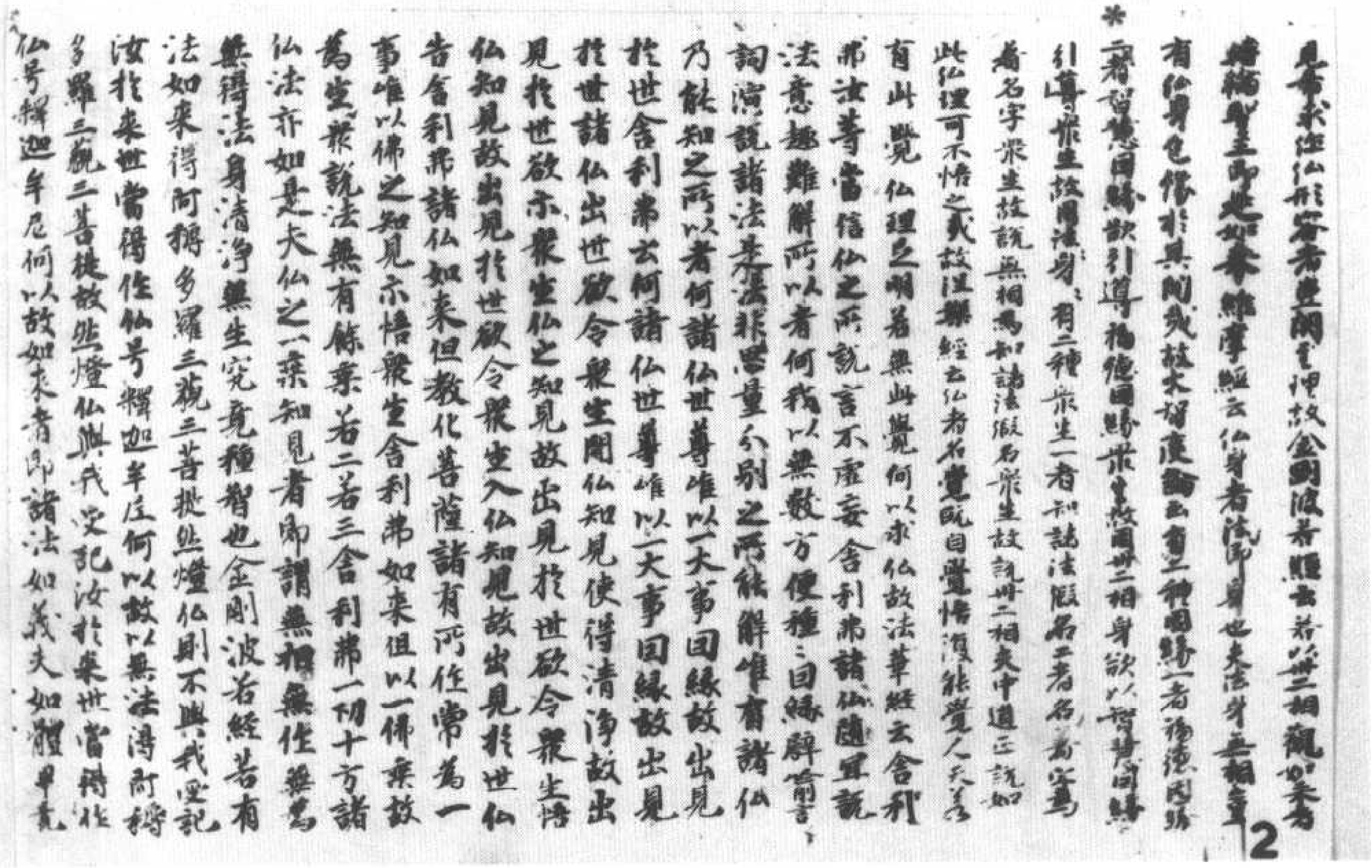
淵許

淵許

S→T2825 85/1230c16~21

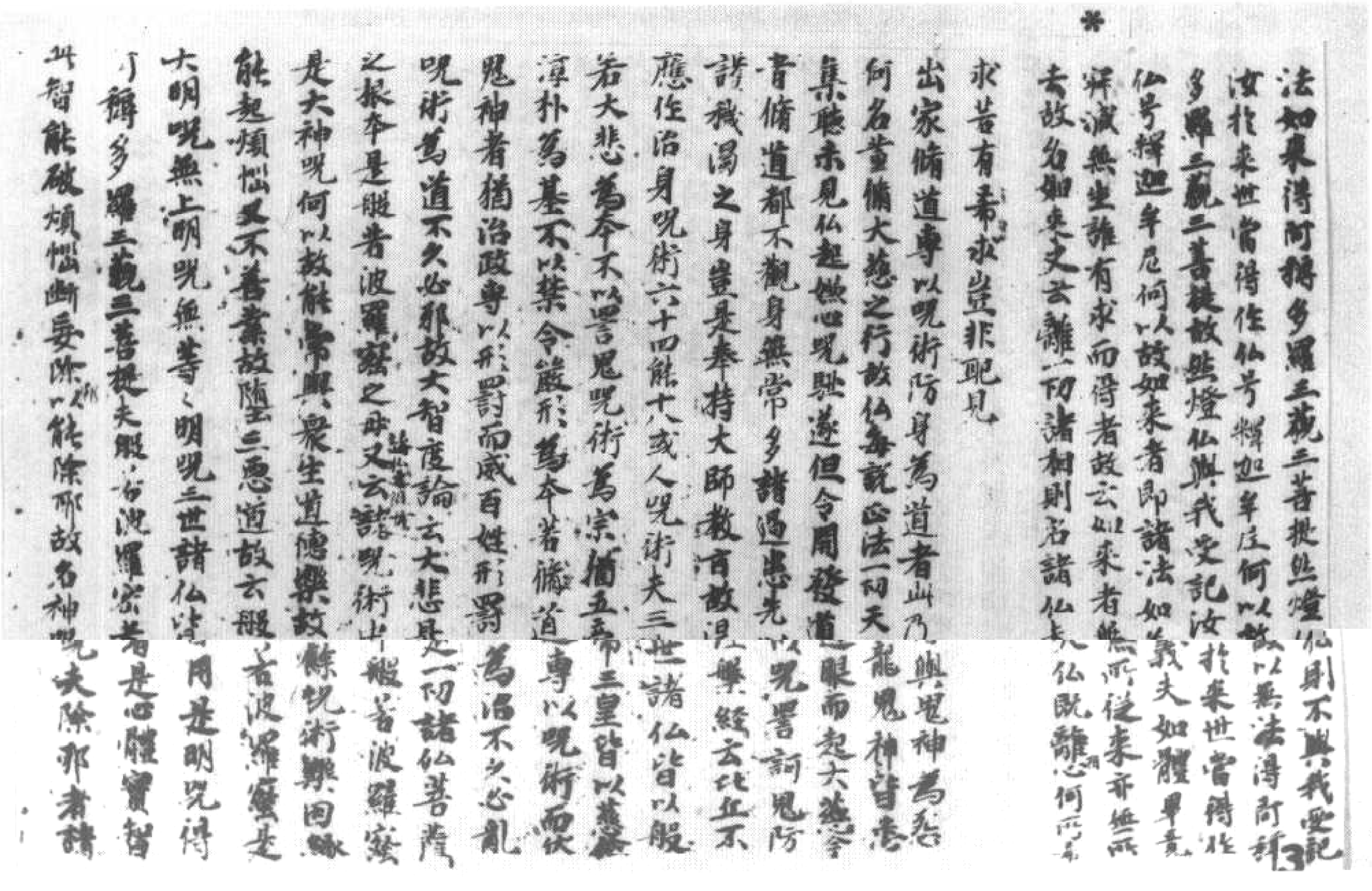
▼斯二六九五號　真言要訣卷第三





是名求住仏形容者豈關至理故金剛波若經云若以卅二相觀如來者
轉輪聖王即是如來維摩經云仏身者法身也夫法身無相者
有仏身色像非與聞我故大智度論云有二種因緣一者福德因緣
＊二者智慧因緣欲引導福德因緣眾生故現卅二相身欲以智慧因緣
引導眾生故現法身。有二種眾生一者知諸法假名二者名為實
者名字眾生故說無相為知諸法假名眾生故說卅二相夫中道正說如
此仏理可不悟之義故涅槃經云仏者名覺既自覺悟復能覺人夫善
有此覺仏理之明若無此覺何以求仏故法華經云舍利
弗法等當信仏之所說言不虛妄舍利弗諸仏隨宜說
法意趣難解所以者何我以無數方便種種因緣辟喻言
詞演說諸法是法非思量分別之所能解唯有諸仏
乃能知之所以者何諸仏世尊唯以一大事因緣故出現
於世舍利弗云何諸仏世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸仏出世欲令眾生開仏知見使得清淨故出
現於世欲示眾生仏之知見故出現於世欲令眾生悟
仏知見故出現於世欲令眾生入仏知見故出現於世仏
告舍利弗諸仏如來但教化菩薩諸有所作常為一
事唯以佛之知見示悟眾生舍利弗如來但以一佛乘故
為眾生說法無有餘乘若二若三舍利弗一切十方諸
仏法亦如是夫仏之一乘知見者即謂無相無住無為
無得法身清淨無生究竟種智也金剛波若經若有
法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈仏則不與我受記
汝於來世當得作仏号釋迦牟尼何以故以無法得阿耨
多羅三藐三菩提故然燈仏與我受記汝於來世當得作
仏号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義夫如體畢竟

2

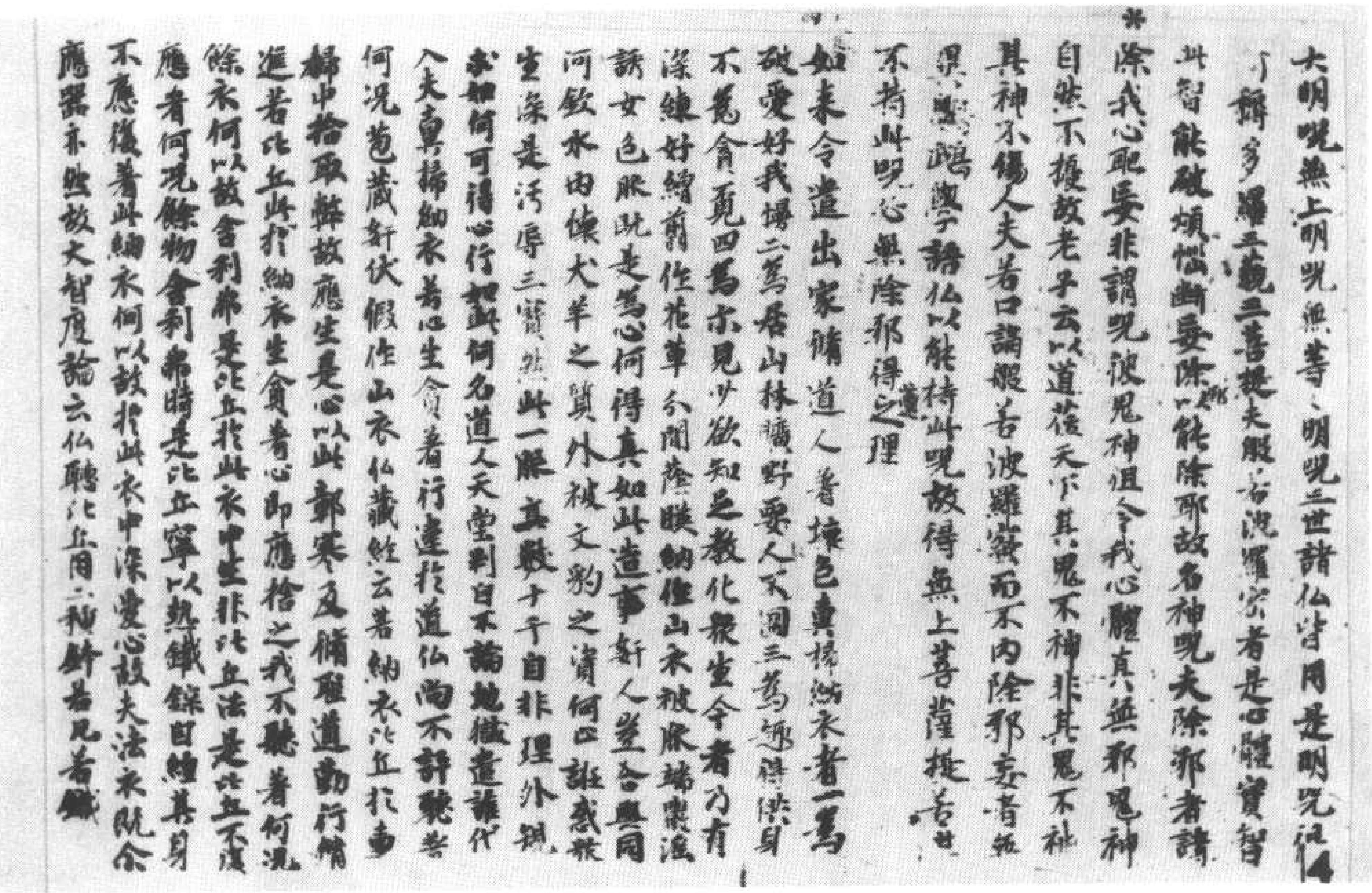


法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈仏則不與我受記
汝於來世當得作仏号釋迦牟尼何以故以無法得阿耨
多羅三藐三菩提故然燈仏與我受記汝於來世當得作
仏号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義夫如體畢竟
寂滅無生誰有求而得者故云如來者無所從來亦無所
去故名如來又云離一切諸相則名諸仏夫仏既離心何所希
求昔有希求豈非取見

＊

出家脩道專以呪術防身為道者此乃與鬼神為吞
何名曾脩大慈之行故仏每說正法一切天龍鬼神皆悉
集聽未見仏起燃心呪毀遂但令聞發道心眼而起大慈今
晉脩道都不觀身無常多諸過患先以呪詈訶鬼防
護穢濁之身豈是奉持大師教首故涅槃經云比丘不
應作治身呪術六十四能十八或人呪術夫三世諸仏皆以般
若大悲為本不以詈鬼呪術為宗猶五帝三皇皆以慈惠
淳朴為基不以桀令嚴刑為本若脩道專以呪術而伏
鬼神者猶治政專以刑罰而威百姓刑罰為治不久必亂
呪術為道不久必邪故大智度論云大悲是一切諸仏菩薩
之根本是般若波羅蜜之母又云（諸仏菩薩[illegible]）諸呪術中般若波羅蜜
是大神呪何以故能常與眾生道德樂故餘呪術與因緣
能起煩惱又不善業故墮三惡道故云般若波羅蜜是
大明呪無上明呪無等等明呪三世諸仏皆用是明呪得
阿耨多羅三藐三菩提夫般若波羅蜜者是心體實智
此智能破煩惱斷妄除邪以能除邪故名神呪夫除邪者謂

3



大明呪無上明呪無等、明呪三世諸仏皆用是明呪得 14

阿耨多羅三藐三菩提夫般若波羅蜜者是心體實智

此智能破煩惱斷妄除邪以能除邪故名神呪夫除邪者謂

除我心恥妄非謂呪彼鬼神但令我心體真無邪鬼神

自然不損故老子云以道蒞天下其鬼不神非其鬼不神

其神不傷人夫若口誦般若波羅蜜而不內除邪妄者報

異、對鴆學諸仏以能持此呪故得無上菩薩提若世

不持此呪心無除邪得道之理

如來令道出家脩道人著壞色黃褐納衣者一為

破愛好我慢二為居山林曠野要人不因三為遮時蚊身

不覺貪覓四為示見少欲知足教化衆生令者乃有

深縛好繒剪作花草分開縫縷納作山水被服端嚴流

誘女色服既是驚心何得真如此道事新人並合無同

何欽水由像犬羊之質外被文豹之資何以誠感狀

生深是污辱三寶然此一服真數千千自非理外獄

當知何可得心行如此何名道人天堂判自不論地獄當誰代

入夫寅歸納衣者心生貪著行違於道仏尚不許聽著

何況苞藏新伏假作山衣仏藏經云若納衣比丘於中

歸中輪取絲故應生是心以此鄣寒及脩聖道勤行精

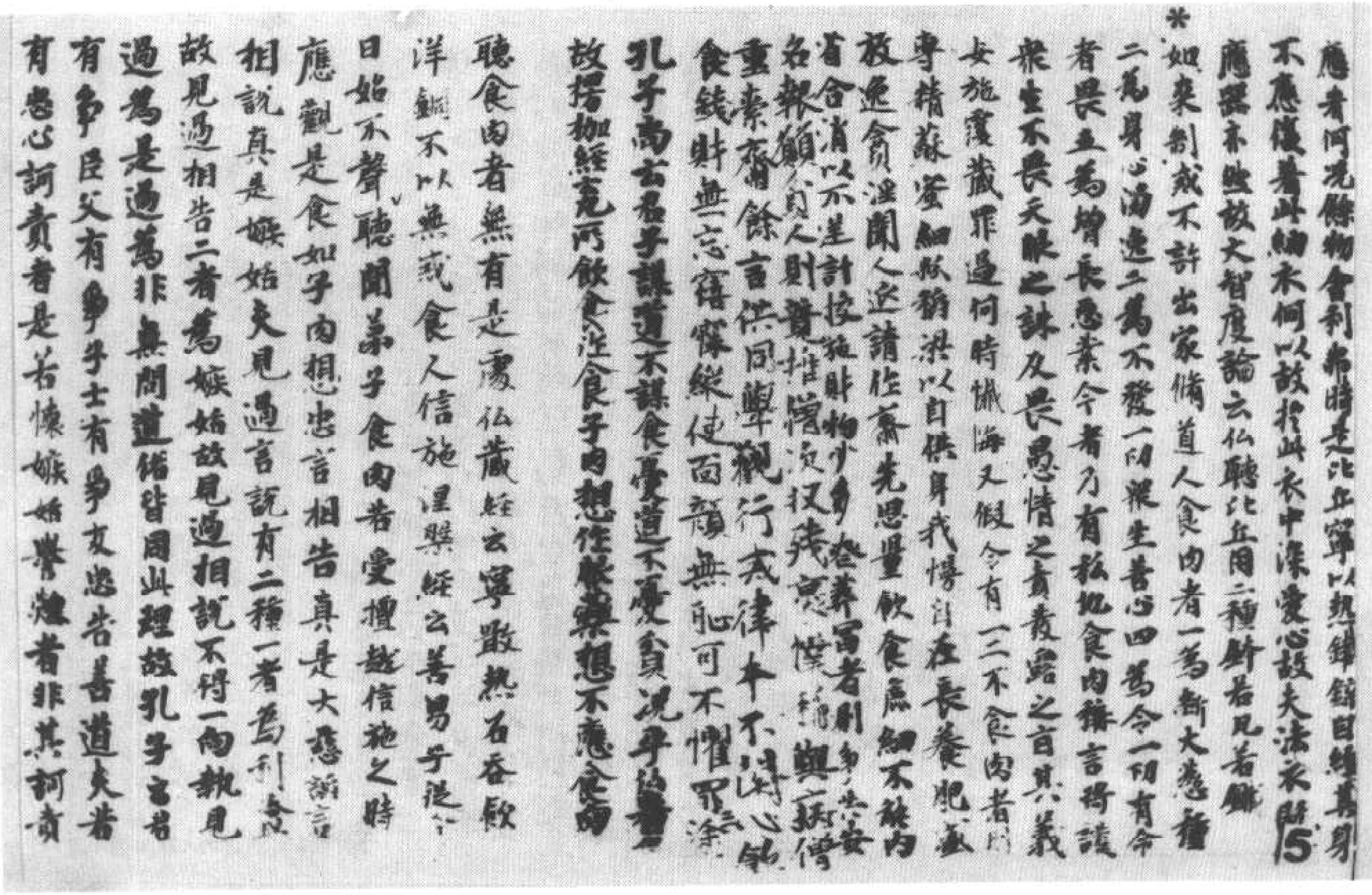
進若比丘於納衣生貪著心即應捨之我不聽著何況

餘衣何以故舍利弗是比丘於此衣中生非比丘法是比丘不復

應者何況餘物舍利弗時是比丘穿以熱鐵鍱自纏其身

不應復著此納衣何以故於此衣中深愛心故夫法衣既令

應器亦然故大智度論云仏聽比丘用二種鉢若見著鐵



應者何況餘物舍利弗時是比丘穿以熱鐵鍱自纏其身

不應復著此納衣何以故於此衣中深愛心故夫法衣既 15

應器亦然故大智度論云仏聽比丘用二種鉢若見著鐵

* 如來制戒不許出家脩道人食肉者一為斷大慈種

二為身心滿遠三為不發一切衆生善心四為令一切有命

者畏五為增長惡業今者乃有私竊食肉詐言將護

衆生不長天眼之鉢及長愚情之責羞路之盲其義

安施覆藏罪過何時懺悔又假令有一三不食肉者以

專精蘇蜜細飯穀米以自供身我慢自在長養肥盛

殺逸貪淫聞人延請作齋先思量飲食麁細不能內

省合消以不量計校施財物少多恣養寫者則身心安

名報願人財貴推讓沒杖殘惡懷輕與病傳

重粟齋餘言供同與觀行戒律本不得心鉢

食錢財無忘窮廣縱使面顏無恥可不懼罪深

孔子尚云君子謀道不謀食憂道不憂貧況毋子為菩

故楞伽經云所飲食作食子肉想作服藥想不應貪食

聽食肉者無有是處仏藏經云寧噉熱石吞飲

洋銅不以無戒食人信施涅槃經云善男子從今

日始不聽聲聞弟子食肉若受檀越信施之時

應觀是食如子肉想忠言相告真是大慈謟言

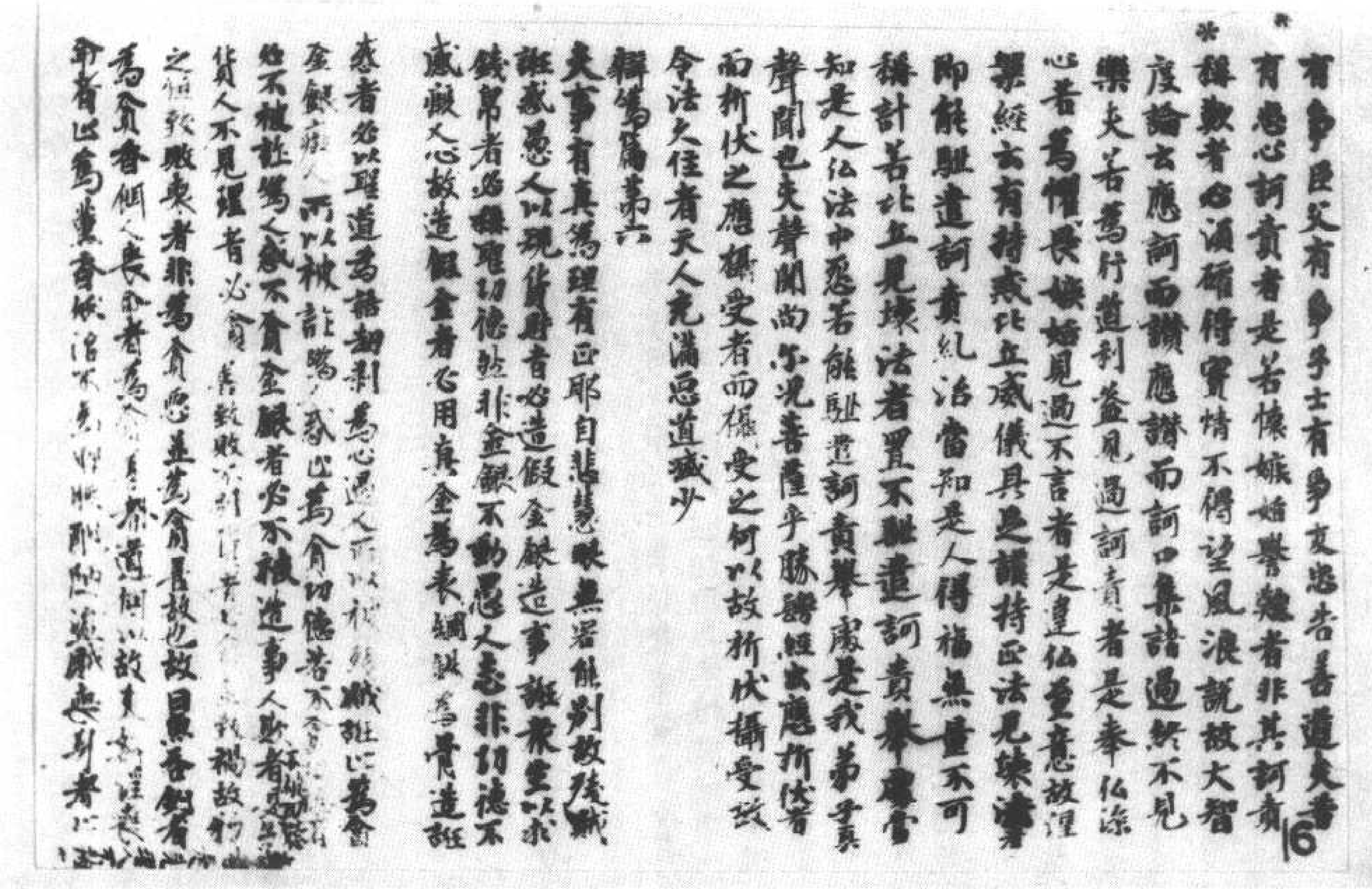
相說真是嫉妬夫見過言說有二種一者為利貪

故見過相告二者為嫉妬故見過相說不得一向執見

過為是過為非無間道俗皆同此理故孔子云君

有爭臣父有爭子士有爭友忠告善道夫若

有忠心訶責者是若懷嫉妬譬讎者非其訶責

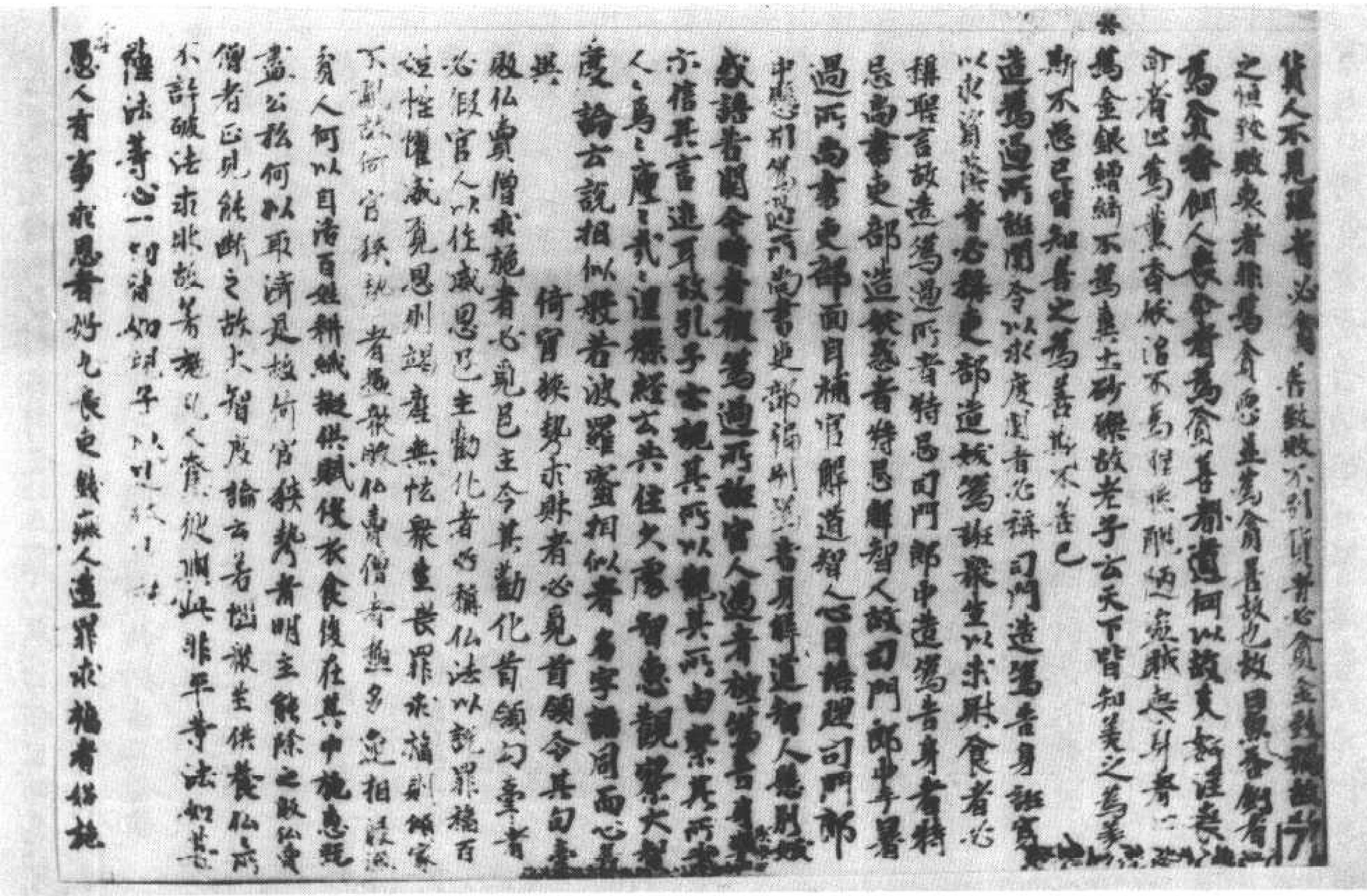


16

有争臣父有争子士有争友忠告善道夫善
有慈心訶責者是若懐嫉妬謗毀者非其訶責
辭教者必須稱傳實情不得望風浪説故大智
度論云應訶而讃應讃而訶口業諸過無不見
樂夫若為行道剎益見過訶責者是奉仏深
心者為憎長嫉妬見過不言者是違仏重意故涅
槃經云有持戒比丘威儀具足護持正法見壞法
御能驅遣訶責糺治當知是人得福無量不可
稱計若比丘見壞法者置不驅遣訶責舉處當
知是人仏法中怨若能駈遣訶責舉處是我弟子真
聲聞也夫聲聞尚尓况菩薩乎勝鬘經云應折伏者
而折伏之應攝受者而攝受之何以故折伏攝受故
令法久住者天人充滿惡道減少

辯偽篇第六

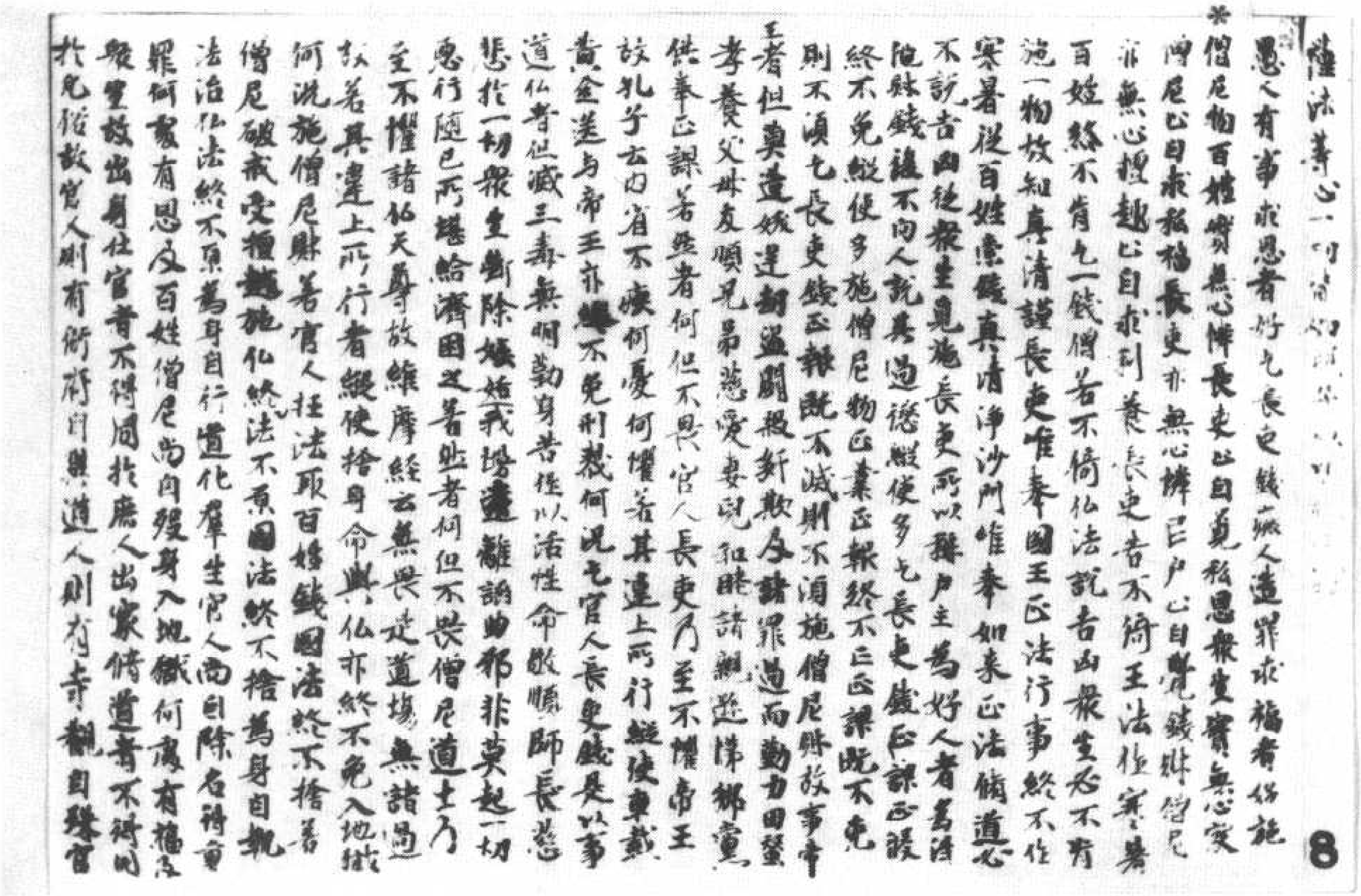
夫事有真偽理有正耶自非慧眼無以能別故殘賊
詐惑愚人以現貨財者必造假金銀造事誑衆生以求
錢帛者必橫覓功德然非金銀不動愚人之意非功德不
感敵人之心故造假金者必用真金為表銅鉄為骨遣誑
惑者必以理道為語細剝為心遇人所以被[illegible]誑以為貪
金銀癡人所以被詐嗚呼致此為貪功德者不[illegible]
然不被詐為人愛不貪金銀者必不被造事人欺者必[illegible]
貨人不見理者必貪善數敗[illegible]致禍故物
之恒致賊衆者非為貪愿並為貪者故也故曰賊香餌者
為貪香餌人長命者為人[illegible]都遣何以故夫[illegible]
命者以為業香依治[illegible]者[illegible]



17

貨人不見理者必貪善數敗[illegible]者必貪金銀禍敗
之恒致賊衆者非為貪愿並為貪者故也故曰賊香餌者
為貪香餌人長命者為貪善都遣何以故夫欲淫惡
命者以為業香依治不為猩猩醉酒沈藏無身者亡
為金銀錯綺不為真土砂礫故老子云天下皆知美之為美
斯不惡已皆知善之為善斯不善已
造為過所誑閣今以求度渡者必稱司門造為吉身誑官
以求資糧者必稱吏部造妖為誑衆生以求財食者必
稱聖言故造為過所者特忌司門部中造為吉身者特
忌尚書吏部造妖惑者特忌解智人故司門部中主署
過所尚書吏部而自補官解道智人心自諸理司門部
中[illegible]尚書吏部[illegible]吉身解道智人息剝妖
惑語者閣今時有被誑為過所被官人過者被誑為吉身
亦信其言造可說孔子云視其所以觀其所由察其所安
人焉廋哉人焉廋哉諸經云共住久處智慧觀察大智
度論云説相似般若波羅蜜相似者名字雖同而心異
與

倚官挾勢求財者必覓首領令其勾當
敬仏與僧求施者必覓邑主令其勸化首領勾當者
必假官人以任威恩[illegible]主勸化者必稱仏法以説罪福百
姓怯懼威覓恩刑譴塵無怯衆生畏罪求福剝家
下劇[illegible]官挾勢者為殺敬仏與僧者無多定相[illegible]
貧人何以自活百姓耕織擬供賦役衣食皆在其中施惠既
盡公私何以取濟是故倚官挾勢者明主能除之敬仏與
僧者正見能斷之故大智度論云若惱衆生供養仏者
不許破法求財故若施[illegible]人之資施興非平等法如菩
薩法等心一切諸如[illegible]
愚人有事求恩者附凡長史錢癡人造罪求福者好施



隨法善心一切[illegible]

愚人有事求恩者好乞長史錢施人造罪求福者俗施

僧尼物百姓財無心悔長吏必自見私恩供養實無心愛

僧尼亦自求私福長吏亦無心悔臣戶亦自覺錢財僧尼

非無心擅趣亦自求利養長吏者不倚王法位寒暑

百姓終不肯乞一錢僧若不倚佛法說吉凶殺生必不肯

施一物故知真清謹長吏唯奉國王正法行事終不作

寒暑從百姓索錢真清淨沙門唯奉如來正法脩道必

不說吉凶從殺生見施長吏所以難戶主為好人者為詐

施錢錢讒不向人說其過諂縱使多乞長吏錢正課正錢

終不免縱使多施僧尼物正業正報終不正正課既不免

則不須乞長吏錢正報既不滅則不須施僧尼財故事帝

王者但與遣賊逞劫盜鬬殺新欺令諸罪過而勤力田蠶

孝養父母友順兄弟慈愛妻兒和睦諸親遜悌鄉黨

供奉正課若與者何但不畏官人長吏乃至不懼帝王

故孔子云內省不疚何憂何懼若其違上所行縱使車載

黃金送與帝王亦[illegible]不免刑戮何況乞官人長吏錢是以事

道佛者但滅三毒無明勤身苦行以活性命敬順師長慈

悲於一切眾生斷除婬殺盜離諂曲邪非莫起一切

惡行隨已所堪給濟困乏若此者何但不畏僧尼道士乃

至不懼諸佛天尊故維摩經云無畏是道場無諸過

故若其違上所行者縱使捨身命與佛亦終不免入地獄

何況施僧尼財著官人枉法取百姓錢國法終不捨著

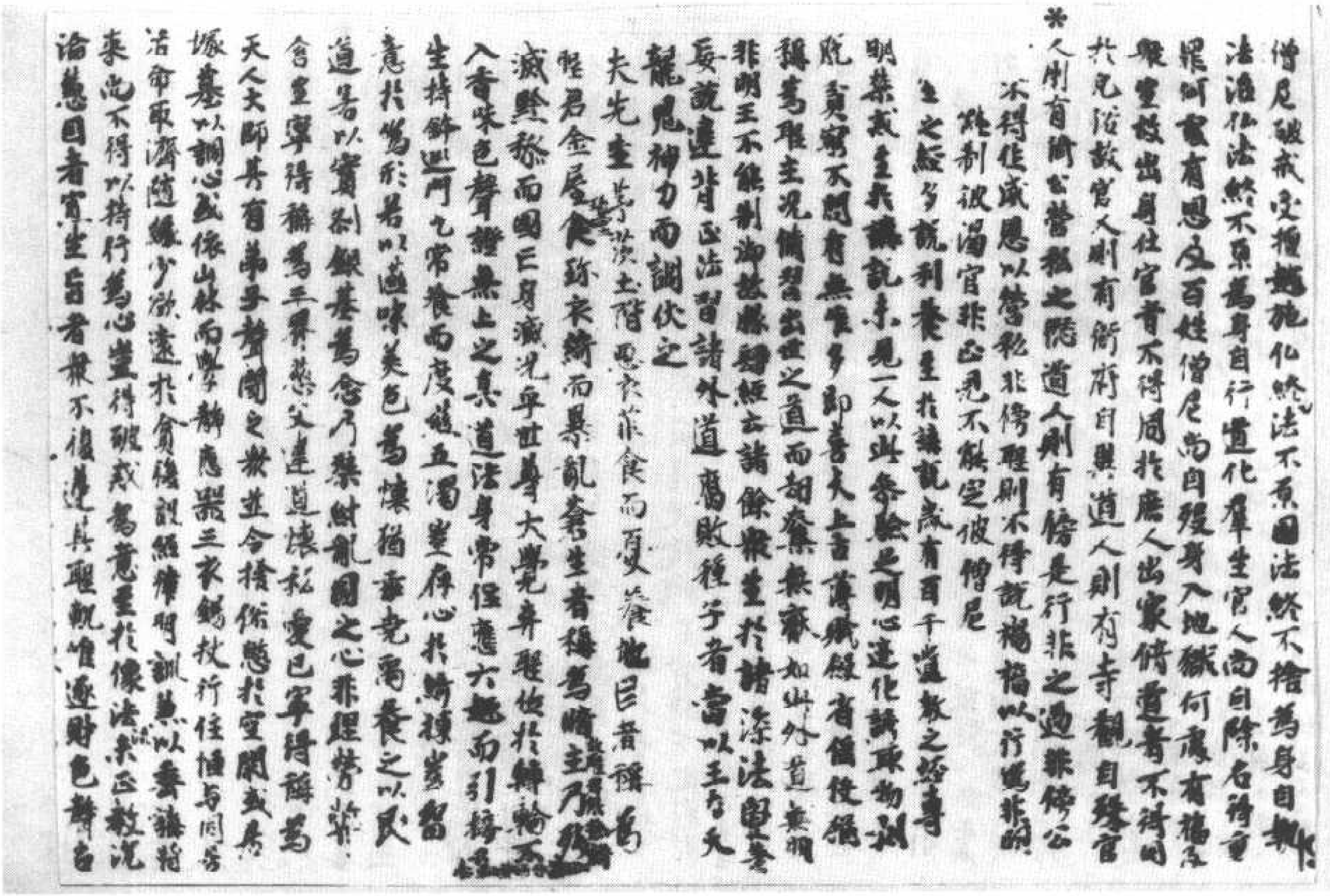
僧尼破戒受檀越施佛終法不負國法終不捨為身自執

法治佛法終不負為身自行遣化群生官人而自除名將重

罪何處有恩及百姓僧尼而自殺身入地獄何處有福及

眾生故出身仕官者不得同於庶人出家修道者不得同

於凡俗故官人則有衙府衙門與道人則有寺觀自發官



僧尼破戒受檀越施佛終法不負國法終不捨為身自執

法治佛法終不負為身自行遣化群生官人而自除名將重

罪何處有恩及百姓僧尼而自殺身入地獄何處有福及

眾生故出身仕官者不得同於庶人出家修道者不得同

於凡俗故官人則有衙府衙門與道人則有寺觀自發官

人則有衙門營私之態道人則有修是行非之過非修公

不得作威恩以營私非修理則不得說福禍以行為非明

雖刹被濫官非正見不敢望彼僧尼

主之經多說利養生於雜亂有百千道教之經專

明禁戒主於謙讓未見一人以此參驗足明心達化誠取物

既貧窮不開有無唯多節善人上言薄賦輕者循徒循

雖萬雖主況倫習出世之道而相參雜無如此外道無羽

非明王不能制御故緣歸經云諸餘眾生於諸深法留著

妄說違背正法習諸外道舊敗種子者當以王力天

龍鬼神力而調伏之

夫先皇茅茨土階惡衣菲食而夏[illegible]巨普稱為

暴君金屋食珍衣綺而暴亂奢生者稱為暗主乃殃

滅然發而國巨身藏光身世尊大覺捨身聖位於轉輪王

入香味色聲觸無上之真道法身常住應六塵而引歸

生持鉢巡門乞常食而度脫五濁豈存心於妙味皆留

意於為形若以適味美色為懷猶靡竟為養之以民

道者以實剎飾基為念乃禁財亂國之心非理營求

倉皇寧得稱為平等慈心又違道懷私豈已寧得稱為

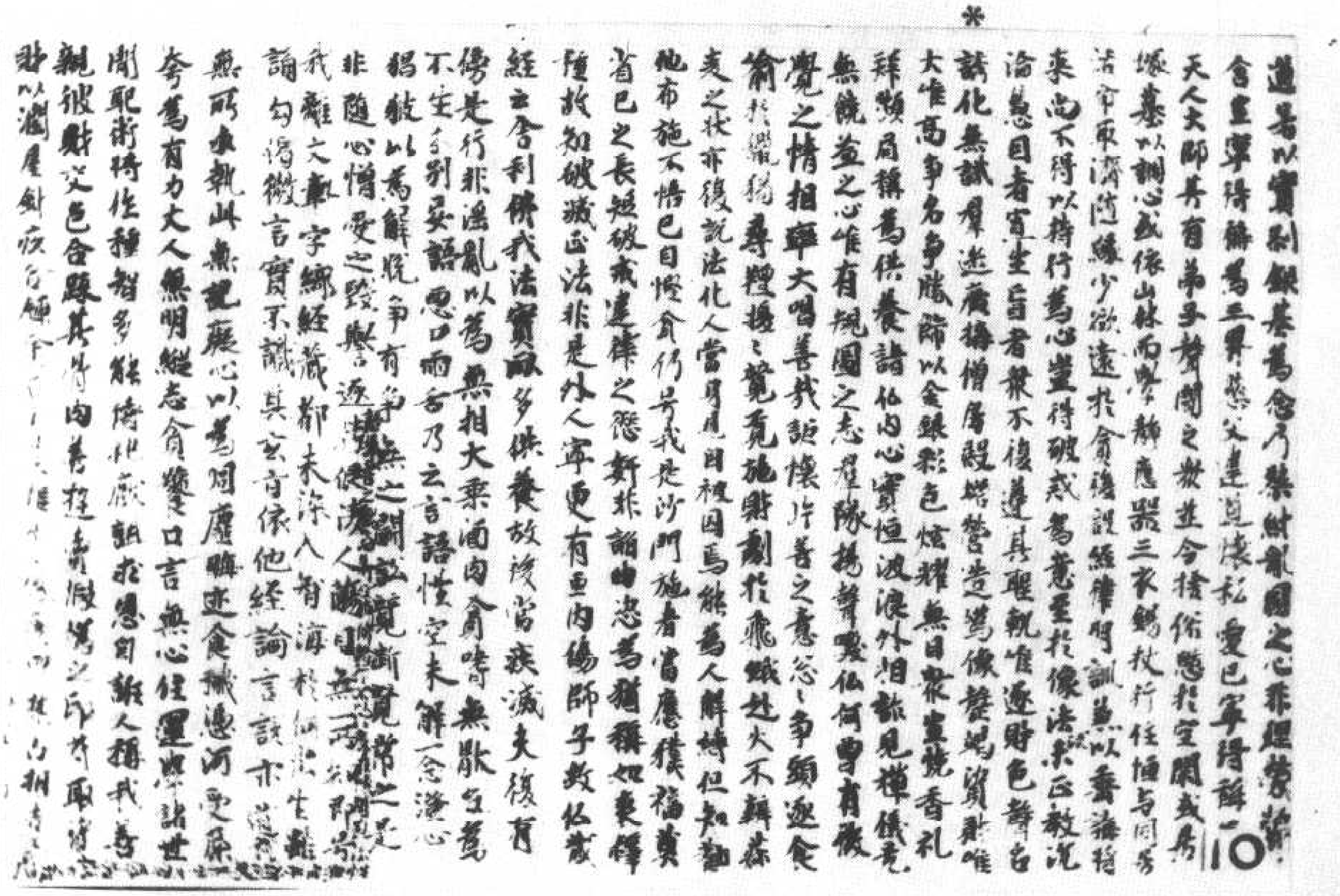
天人大師其有弟子聲聞之衆並令捨俗態於空閑或居

塚墓以調心或依山林而學靜處嚴三衣錫杖行住恒與同居

活命取濟隨緣少欲遠於貪積說經律明訓無以壽誡稍

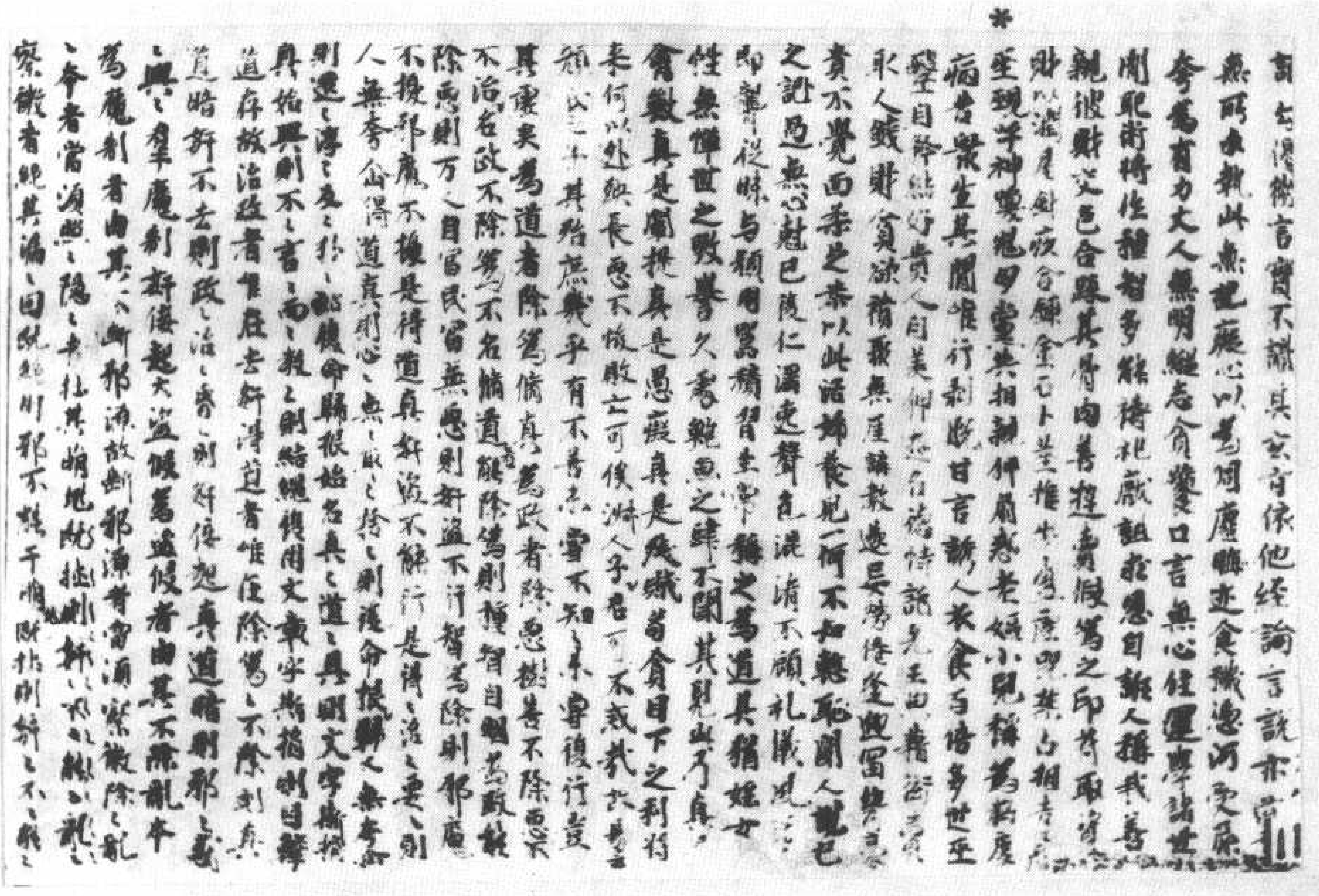
來尚不得以持行為心豈得破戒為意望於像法末正教流

論悲國者寧生言者衆不復違其聖軌唯逐財色聲名



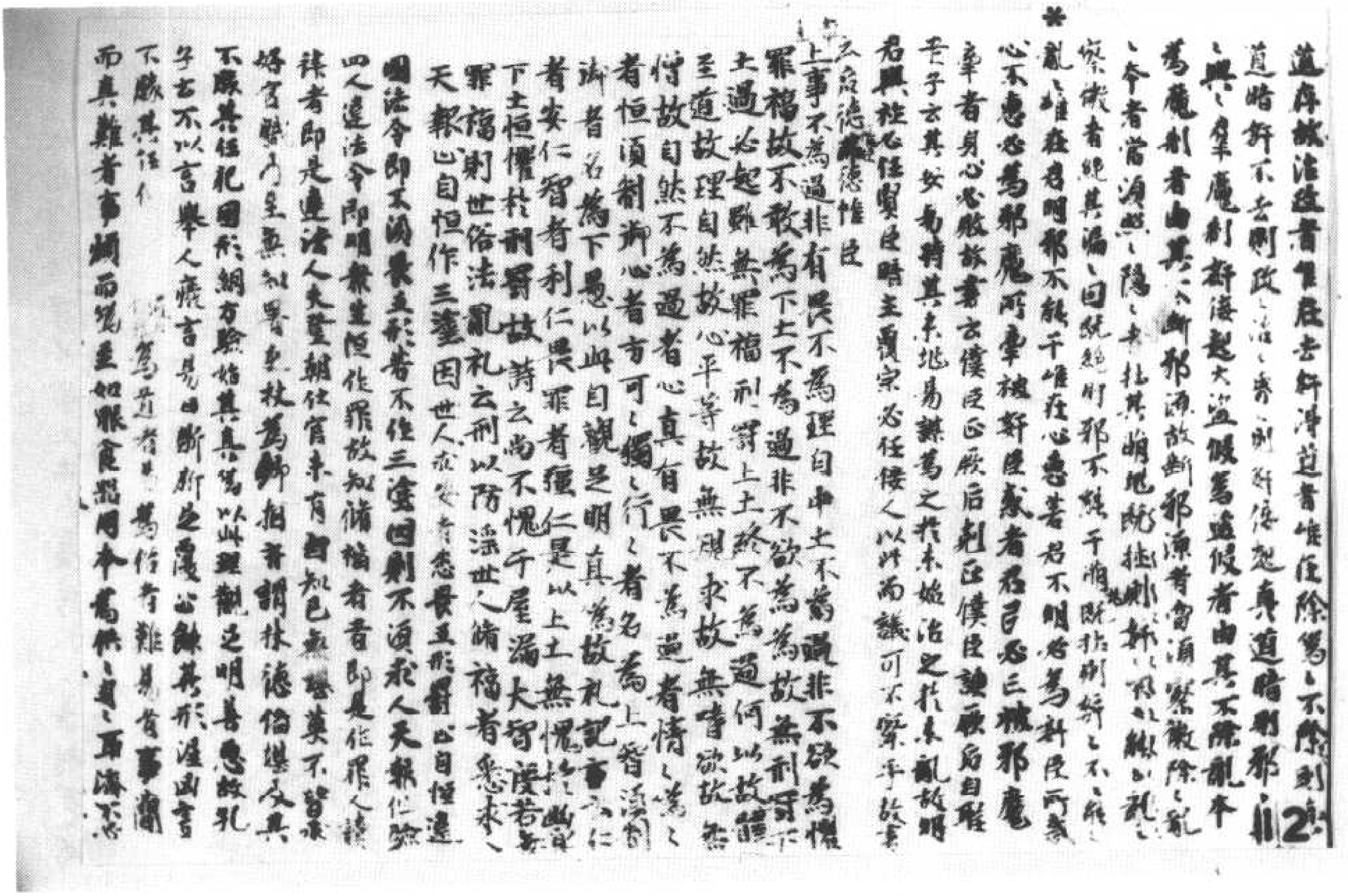
10

道者以實利錢養為念乃聚財亂國之心非理營齋
會豈寧得錢為三界慈父達道懷私愛己寧得稱一
天人大師其有弟子聲聞之徒並令捨彼慈於空閑或居
塚墓以調心或依山林而學靜應服三衣錫杖行住恒与同苦
法守取濟隨緣少欲遠於貪積設經律明訓無以香論積
來尚不得以持行為心豈得破戒為意垂於像法末丘教流
論惡因者寔生舌者犢不復善達其聖靜唯邊財色聲名
誘化無識建造廣播僧房殿堂營造寫像聲鳴資財唯
大作高事名多聽歸以金銀彩色炫耀無目眾寓說香礼
祥類厚錢為供養諸佈內心實恆波浪外相詐見禪儀竟
無饑益之心唯有規圖之志望隊稱聲譽仏何曾有教
覺之情相率大唱善哉詎懷片善之意悠悠爭須逐食
[illegible]於[illegible]稱尋趣搖搖覓覓施財割於飢餓赴火不辭恭
哀之狀亦後說法化人當身見目被因焉能為人解時但知勸
他布施不惜己自慳貪何異我是沙門施者當應獲福真
省己之長短破戒違律之愆斷非謗由忠為獵稱如棄釋
種於知破滅正法非是外人寧更有五內傷師子數似[illegible]
經云舍利弗我法寶藏多供養故後當疾滅夫復有
傷是行非滋亂以為無相大乘酒肉含嗜無厭自覺
不生分別妄語惡口兩舌乃云言語性空未解一念淨心
[illegible]以為解脫爭有[illegible]無之[illegible]覺斷覺常之見
非隨心憎愛之[illegible][illegible]深人[illegible]無[illegible]
我離之數字鄉經藏鄰未深入智海於何生難
誦句偈微言實不識其玄旨依他經論言說亦[illegible]
無所去執此無記癡心以為周廬曠迹食職漂河受辱
奮為有力大人無明縱志貪饕口言無心任運即諸世
閑恥術持作種智多能倚杖[illegible]惡自謂人稱我善
親彼財交邑合縣其骨肉善[illegible]為之印時取資
或以濁屋劍衣合師[illegible]



11

誦句偈微言實不識其玄旨依他經論言說亦當
無所去執此無記癡心以為周廬曠迹食職漂河受辱
奮為有力大人無明縱志貪饕口言無心任運即諸世
閑恥術持作種智多能倚杖厭[illegible]惡自謂人稱我善
親彼財交邑合縣其骨肉善[illegible]責微為之印時取資
或以濁屋劍衣合師金石卜筮推步[illegible]禁占相吉凶
惡現咒神變鬼罔當眾相調仰開老嫗小兒稱為得度
病者眾生其闇唯行剎那甘言誘人求食多借世至
登目[illegible]貴人自美仰[illegible]說[illegible]王臣權[illegible]
取人錢財資須請聚無厭請教遂長勝條登與留[illegible]
貴不覺而柔之赤以此語婦養見一何不如翹恥聞人過己
之託悉無心魅己陵仁濕遠聲色混淆不顧礼儀[illegible]
即讚從昧与頹同寫積習生常[illegible]之為道其稱娼女
性無慚世之數譽久香鮑魚之肆不聞其臭此乃真
實數真是闇搜真是愚癡真是疑惑為貪目下之利將
來何以赴縱長惡不改敗亡可俟滿人子[illegible]不或我言[illegible]
類[illegible]其殆庶幾乎有不善者未嘗不知知未嘗復行豈
其還矣為道者除邪偽真為政者除惡樹善不除惡
不治名政不除邪不名脩道能除邪偽則種智自明為政能
除惡則萬民自寧無惡則姦盜不行智為除則邪魔
不擾邪魔不擾是得道真姦盜不能行是得治治之要則
人無奪公得道真則心心無心心[illegible]捨捨則違命根斷之無奪
則還還淳淳反反朴朴[illegible]復命歸根始名真真道道真則文字離擯
真始興則不不言言而教教則結縱復用文章字[illegible]稱則目聲
道存故治政者非在去姦淳道者唯在除邪邪不除則真
道暗姦不去則政政治治暮暮則姦僂起真道暗則邪邪
興興群魔則姦僂起大盜僞為盜僞者由其不除亂本
為魔則者由其不斷邪源故斷邪源者當須察察微除除亂
亂本者當須懲懲隱隱未仕其峭地地拙拙斯斯以以難難亂
察微者鮑其漏漏國絕[illegible]則邪不起千[illegible]斷於則斯斯不不難難



道存故法在者惟在去斩淨道者唯在除焉々不除則

道暗斩不去則政（々治々者々則斩係起）真道暗則邪々 12

興々羣魔則斩海起大盜假者由其不除亂本

為魔則者由其心々斷邪源故斷邪源者當須緊徹除々亂

々今者當須然々隱々者拔其萌虺枝斩々根々亂々

察微者絕其漏々因縱絕則邪不能干擾斩々不亂々

亂々雖存君明邪不能干唯在心害君不明必為斩臣所惑

心不惠必為邪魔所牽被斩臣惑者君昏必亡被邪魔

牽者身心必敗故書云僕臣正厥后克正僕臣諛厥后自聖

孟子云其安者將其未兆易謀為之於未始治之於未亂故明

君興社必任賢臣暗主覆宗必任倖人以此而議可不察乎故書

云成德[illegible]德惟臣

上事不為過非有畏不為理自由中土不為過非不欲為懼

罪福故不敢為下土不為過非不欲為故無刑罰下

土過必起雖無罪福刑罰上土終不為過何以故謹

至道故理自然故心平等故無願求故無嗜欲故然

侍故自然不為過者心真有畏不為過者情々為々

者恒須制御心者方可々獨々行々者名為上智須智

論者名為下愚以此自觀是明真為故禮記云仁

者安仁智者利仁畏罪者強仁是以上土無愧於幽室

下土恒懼於刑罰故詩云尚不愧于屋漏大智深若鈍

罪福則世俗法亂禮云刑以防淫世之備福者愚求々

天報心自恒作三塗因世人亦皆悉畏王刑罰心自恒還

國法令即天須畏王於者不住三塗因則不須求人天報作驗

四人違法令即明業生恒作罪故知備福者音即是作罪人讀

律者即是違法人大堂雖仕官未有自知己無犯莫不皆求

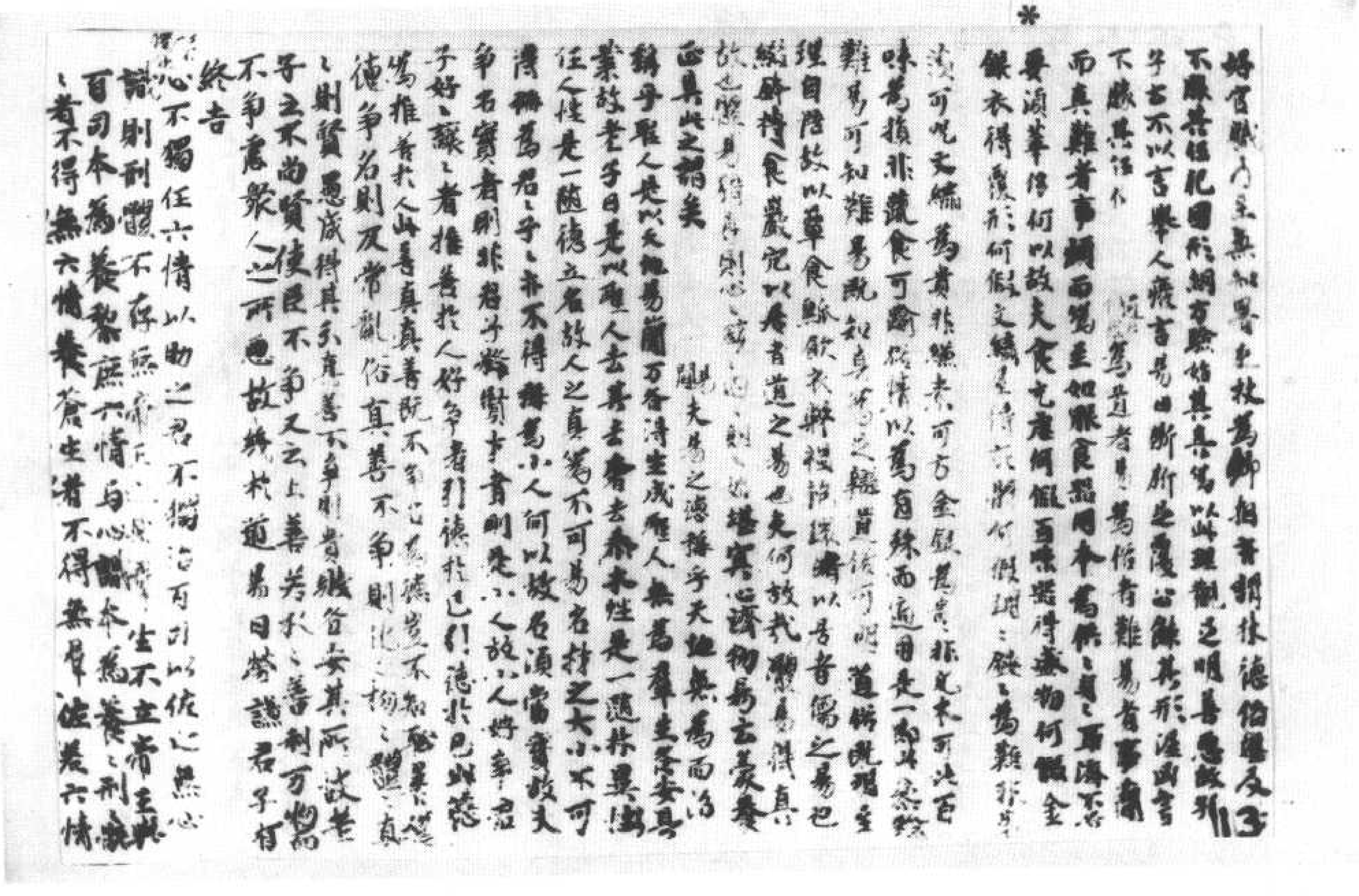
好官職乃至無知醫卜技為師相者謂林德倫樂及其

不勝其任犯國於網方驗始其真偽以此理觀之明善惡故孔

子云不以言舉人癡言易曰斷所之處必驗其形渥凶言

下勝其任不　焉道者為々焉行者難易者事亂

而真難者事綱而冕垂如服食器用本為供々養々耳海不容



好官職乃至無知醫卜技為師相者謂林德倫樂及其 13

不勝其任犯國於網方驗始其真偽以此理觀之明善惡故孔

子云不以言舉人癡言易曰斷所之處必驗其形渥凶言

不勝其任不　焉道者為々焉行者難易者事亂

而真難者事綱而冕垂如服食器用本為供々養々耳海不容

要須華飾何以故夫食充虛何假百味器得盛物何假金

飾衣得覆形何假文繡々待何假雕々飾々為難

淡可嘆文繡為貴非纖表可方金銀是貴非見本可以百

味為損非饑食可餘然隸以為盲殊而適用是一而其

雖易可知難易識知身之觀道備見理

理自除故以草食飲衣衣弊被樂以居者屬之易也

絕飾待食嚴究以養者道之易也夫何故哉嗜慾真

故之嚴身則心[illegible]嗜實心諸物易云蒙養

正真此之謂矣　隨夫易之德轉乎天地無為而治

聖人是以天地易簡万宜詩生成聖人無為群生妥其

業故老子曰是以聖人去甚去奢去泰本性是一隨其

任人性是一隨德立名故人之真為不可易名拘之大小不可

讚稱為君々子々亦不得稱為小人何以故名須當實故夫

爭名實者則非君子欲尚賢書云則是小人故小人好爭君

子好々讓々者推善於人好爭者引德於己以此德

為推善於人此善真善既不爭心為讓豈不知

德爭名則反常亂俗真善不爭則沮物々謙々真

々則賢愚咸得其所[illegible]其所故老

子云不尚賢使民不爭又云上善若水々善利万物而

不爭處眾人之所惡故幾於道易日勞謙君子有

終吉

心不獨任六情以物之君不獨治百司以依之然心

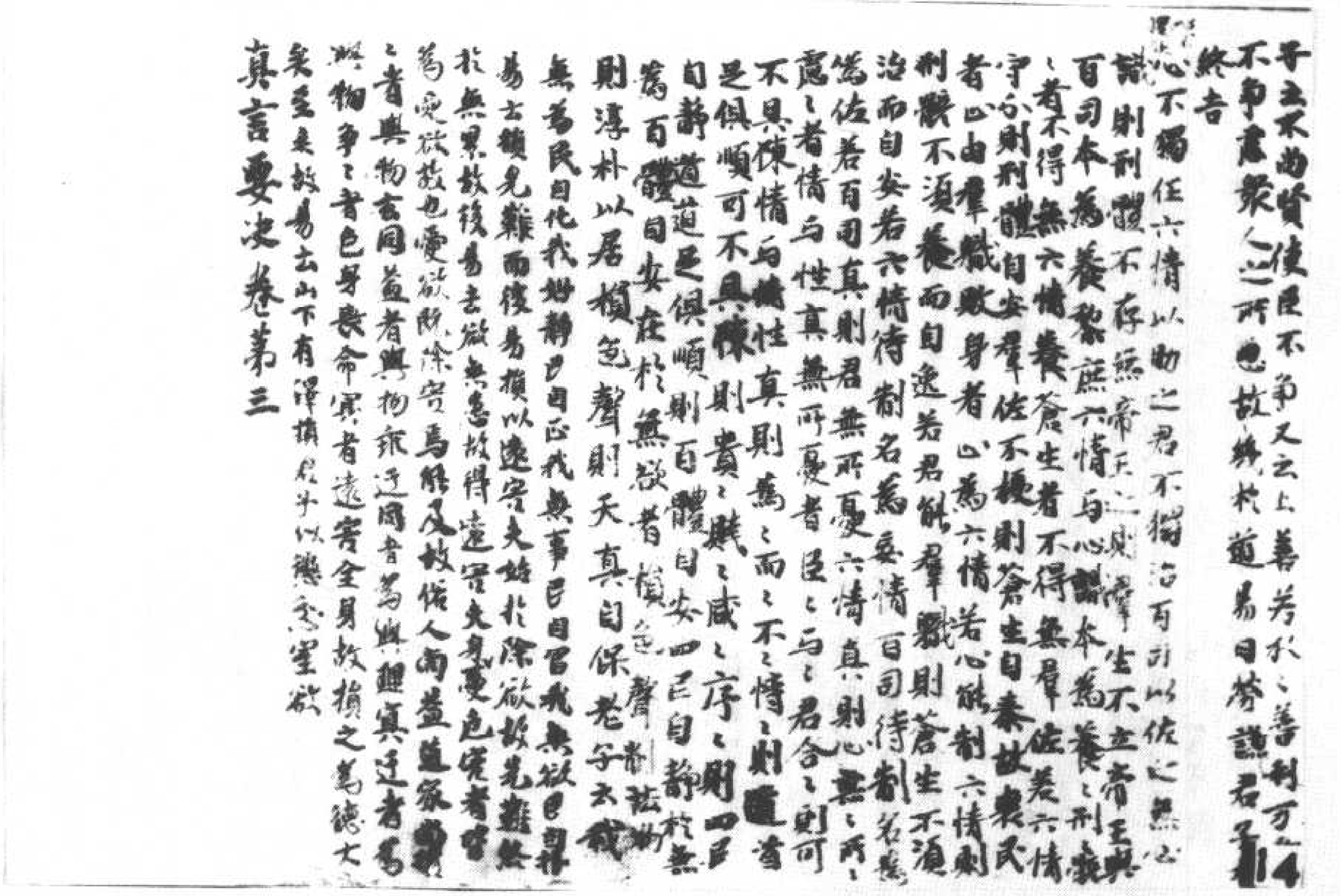
識則刑罰不存[illegible]生不立者主職

百司本為養黎庶六情本為養々刑職

々者不得無六情養蒼生者不得無群從是六情

W-2 T2805 85/1235C13

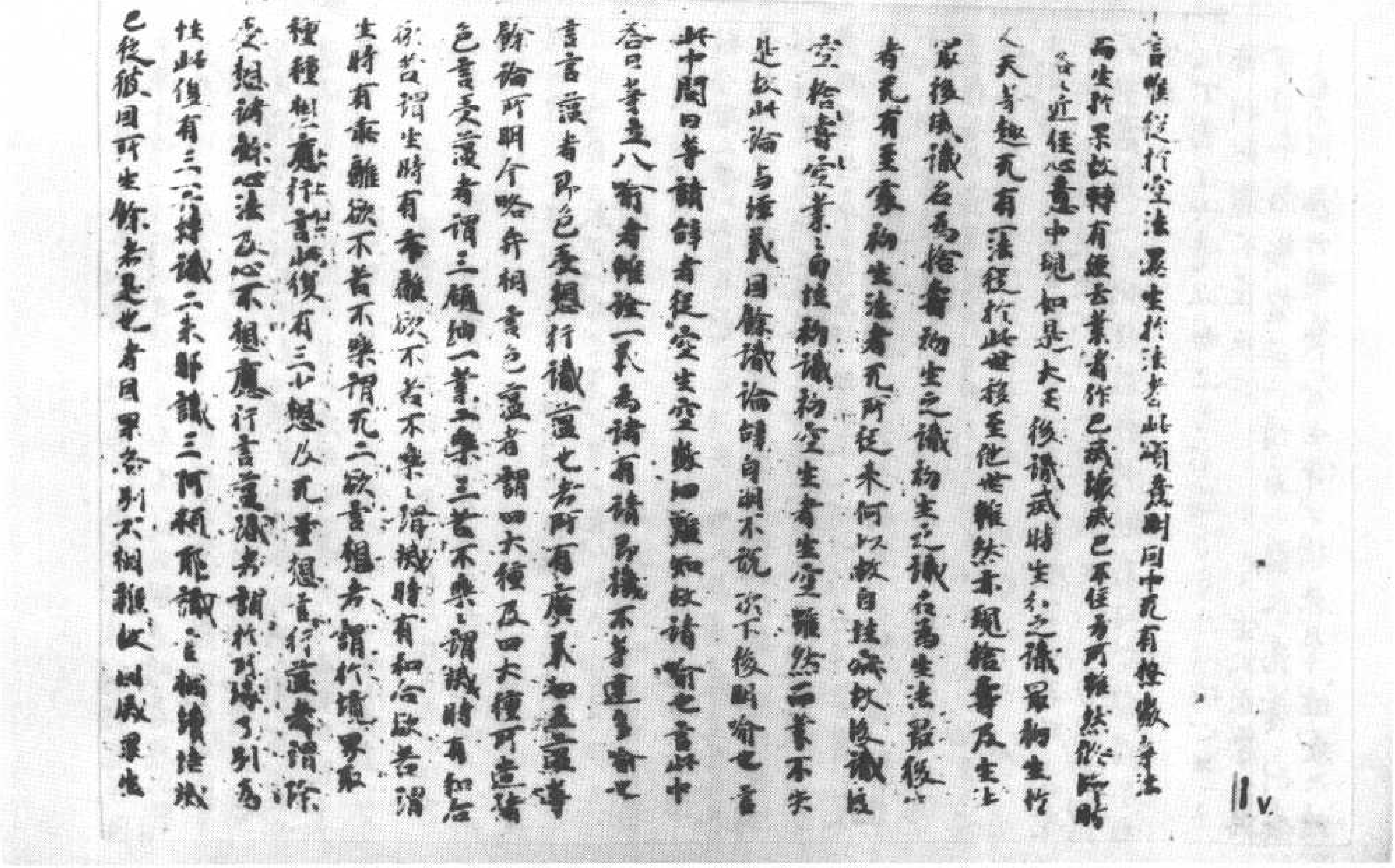
*



爭之不尚賢使民不爭又云上善若水〃善利万〃14
不爭處衆人之所惡故幾於道易曰勞謙君子
終吉
心不獨任六情以助之君不獨治百司以佐之無心
謂則刑體不存無帝王則群生不立帝王與
百司本為養黎庶六情與心謂本為養〃刑〃體
〃者不得無六情養蒼生者不得無群佐若六情
守分則刑體自安群佐不撓則蒼生自泰故衆民
者心由群職身者心為六情若心能制六情則
刑體不須養而自逸若君能群職則蒼生不須
治而自安若六情待制名為妄情百司待制名為
偽佐若百司真則君無所憂六情真則心無〃所〃
慮〃者情與性真無所憂者臣〃與〃君合〃則可
不具陳情與性真則為〃而〃不〃情〃則道者
是俱順可不具陳則貴〃賤〃感〃序〃則四臣
自靜道道是俱順則百體自安四臣自靜於無
為百體自安在於無欲者損色聲香味法
則淳朴以居損色聲則天真自保老子云我
無為民自化我好靜民自正我無事民自富我無欲民自樸
易去損見難而後易損以遠害夫始於除欲始見難然
於無累故後易去欲無患故得遠害夫見色更者實
為愛欲故也愛欲除害為能及故俗人而益道家貴
〃者與物去同益者與物乖違同者為與乖違者為
與物爭〃者色身喪命害者遠害全身故損之為德大
矣至矣故易云山下有澤損君子以懲忿窒欲
真言要決卷第三

▼斯二六九五號背面　因緣心釋論開決記　（參見斯二六九九號）

J-T2816 85/1182B19

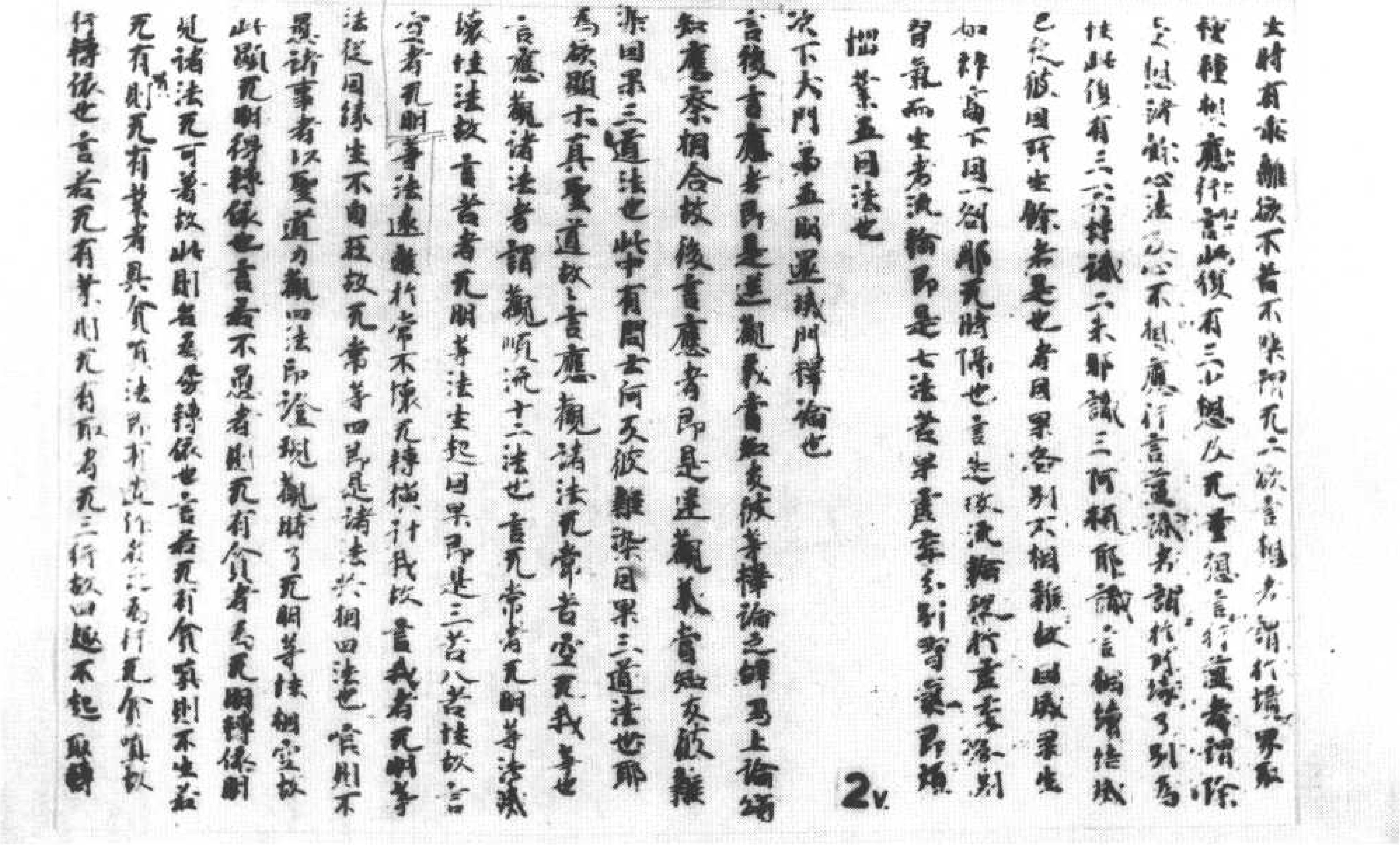


言唯從於空法衆生於法若此類意則同中无有餘微之法
而生於果故轉有餘去業者作已滅壞滅已不任為所將然從昔所明
各〃近住心意中現如是大王後識滅時生初之識最初生於
人天等趣无有法從於此世移至他世雖然亦現餘者及生法
最後滅識名為餘者初生之識名為生法最後心
者无有更有初生法者无所從來何以故自性空故後識
空餘者空業〃自性初識初空生者生空雖然而業不失
是故此論與經義同餘識論頌自兩不說次下後明喻也言
此中間四等頌頌者從空生空數如難知故諸喻也言此中
答曰等者八喻者唯證一義為諸有諸易識不等達多喻也
言言讀者即色受想行識蘊也者所有廣義如五蘊等
餘論所明今略弁相言色蘊者謂四大種及四大種所造諸
色言受蘊者謂三種細一苦二樂三苦不樂〃謂識時有和合
欲苦謂生時有乖離欲不苦不樂〃謂識時有和合欲苦謂
生時有乖離欲不苦不樂謂无二欲言想蘊者謂於境界取
種種想應行蘊言此復有三小想及无量想言行蘊者謂除
受想諸餘心法及心不相應行言識蘊者謂於所緣了別為
性此復有三六種識一末那識三阿賴耶識言轉識
已後彼因所生餘者是也者因果各別不相離故因滅果生
11v.

[illegible]

85/1182C28

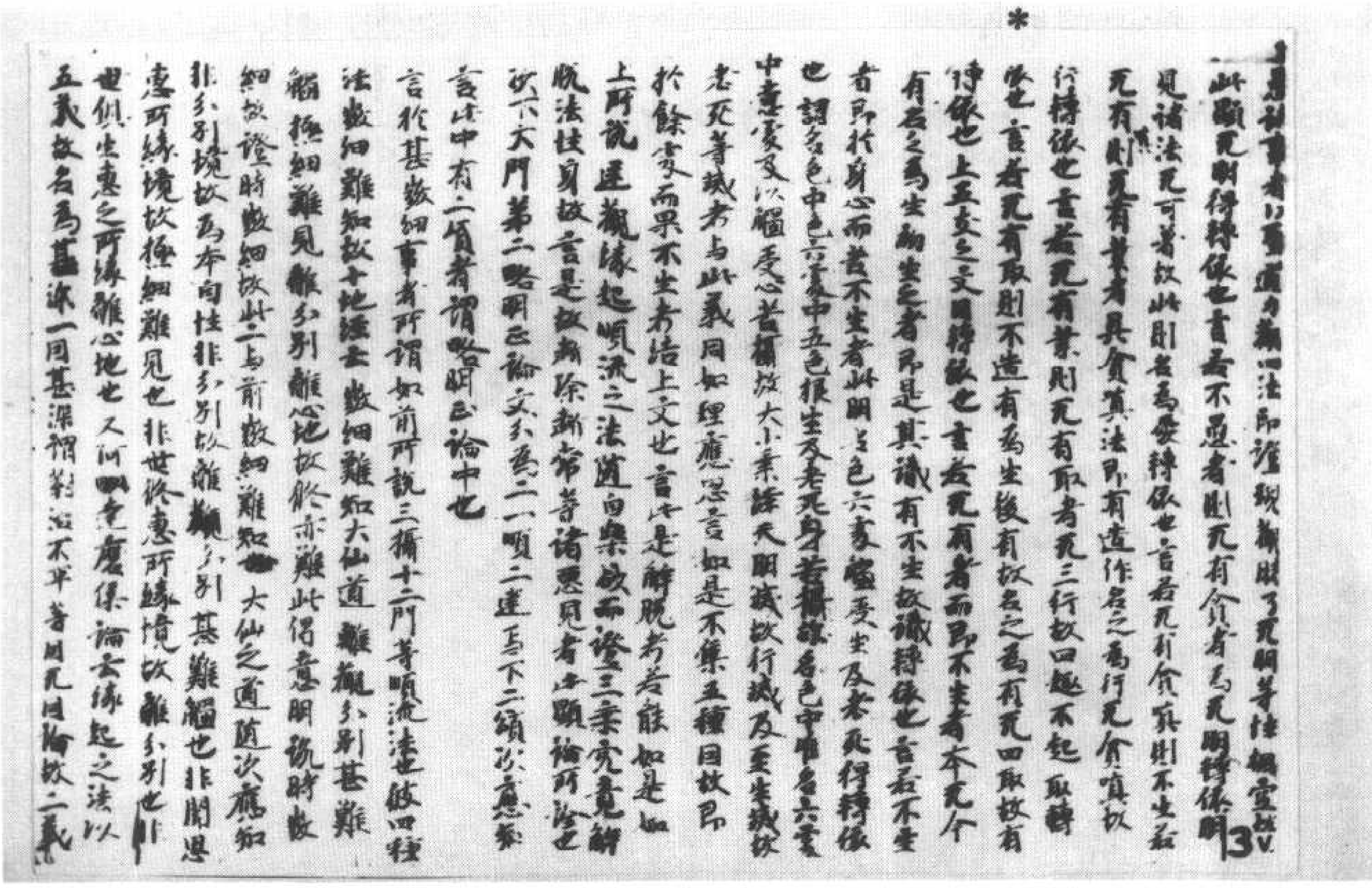
*



亦時有漏離欲不苦不樂捨无二欲言相者謂於境界取
種種相應行言此復有三如思及无量想言行蘊者謂除
受想諸餘心法及心不相應行言識蘊者謂於所緣了別爲
性此復有三所謂識六末那識三阿賴耶識言緣境性故
已熟彼因所生餘者是也者因果各別不相離故因滅果生
如種子因一剎那无時隔也言起瑩流輪終於盡處落則
習氣而生者流輪即是七法藏果盡處分別習氣即緣
攝業五用法也
次下大門第五明遍識門釋論也
言後言應者即是遍觀義當知此彼者釋論之辭爲上論端
知應察相合故後言應者即是遍觀義當知此彼難
染因果三道法也此中有問云何又彼難染因果三道法也耶
爲欲顯示真聖道故言應觀諸法无常苦空无我等也
言應觀諸法者謂觀順流十二法也言无常者无明等法滅
壞性法故言苦者无明等法生起因果即是三苦八苦性故言
空者无明等法遠離於常不壞无轉攝計我故言我者无明等
法從因緣生不自在故无常等四即是諸法於相四法也 實則不
異諸事者以聖道力觀四法即證現觀時了无明等性相空故
此顯无明得轉依也言若不生者則无有貪者爲无明轉依時
見諸法无可著故此則苦惑轉依也言若无有貪取則不生若
无有則无有業者具貪取法即有流作名之爲行无貪取故
行轉依也言若无有業則无有取者无三行故四趣不起 取時

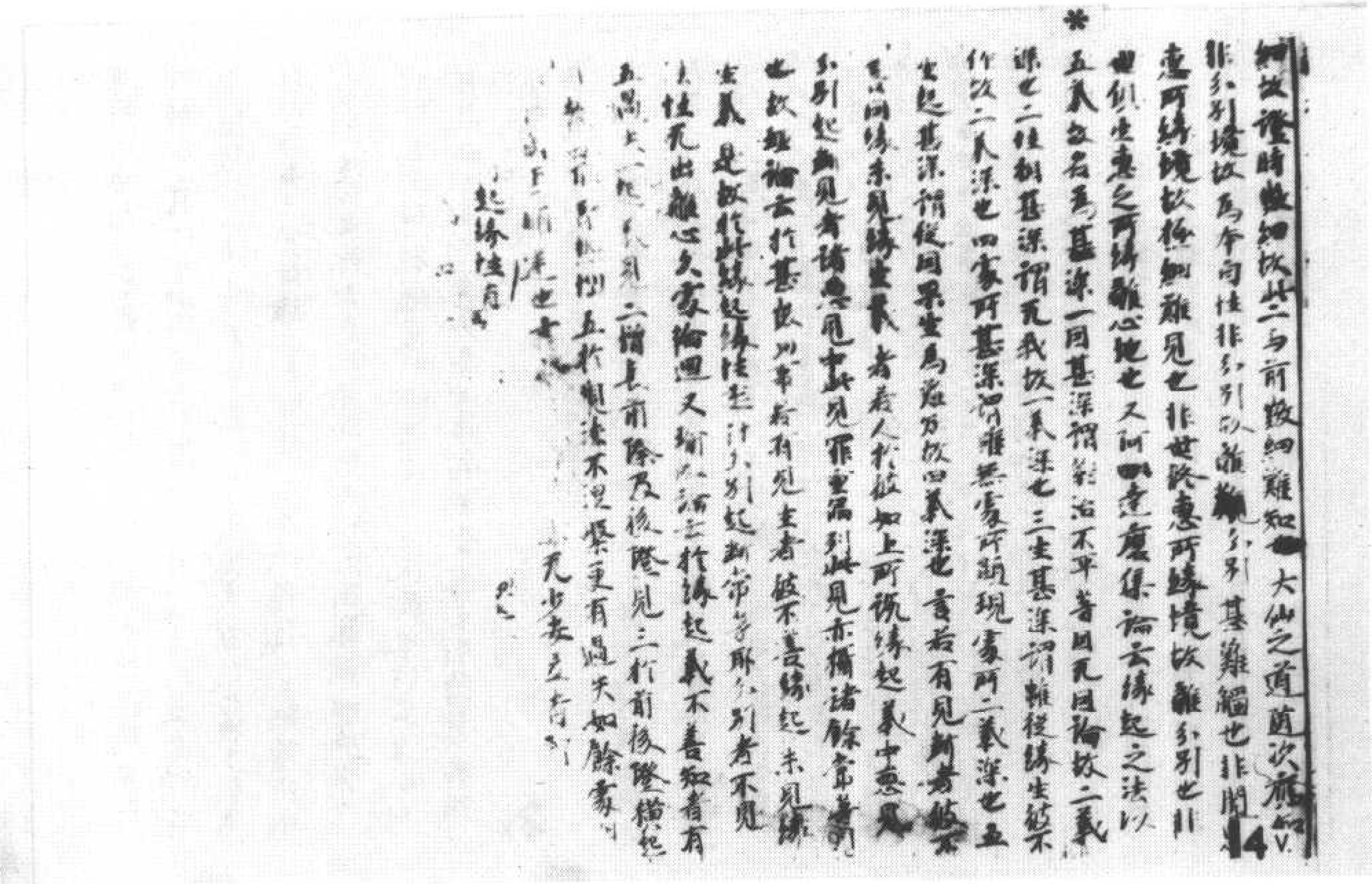
2v.

*

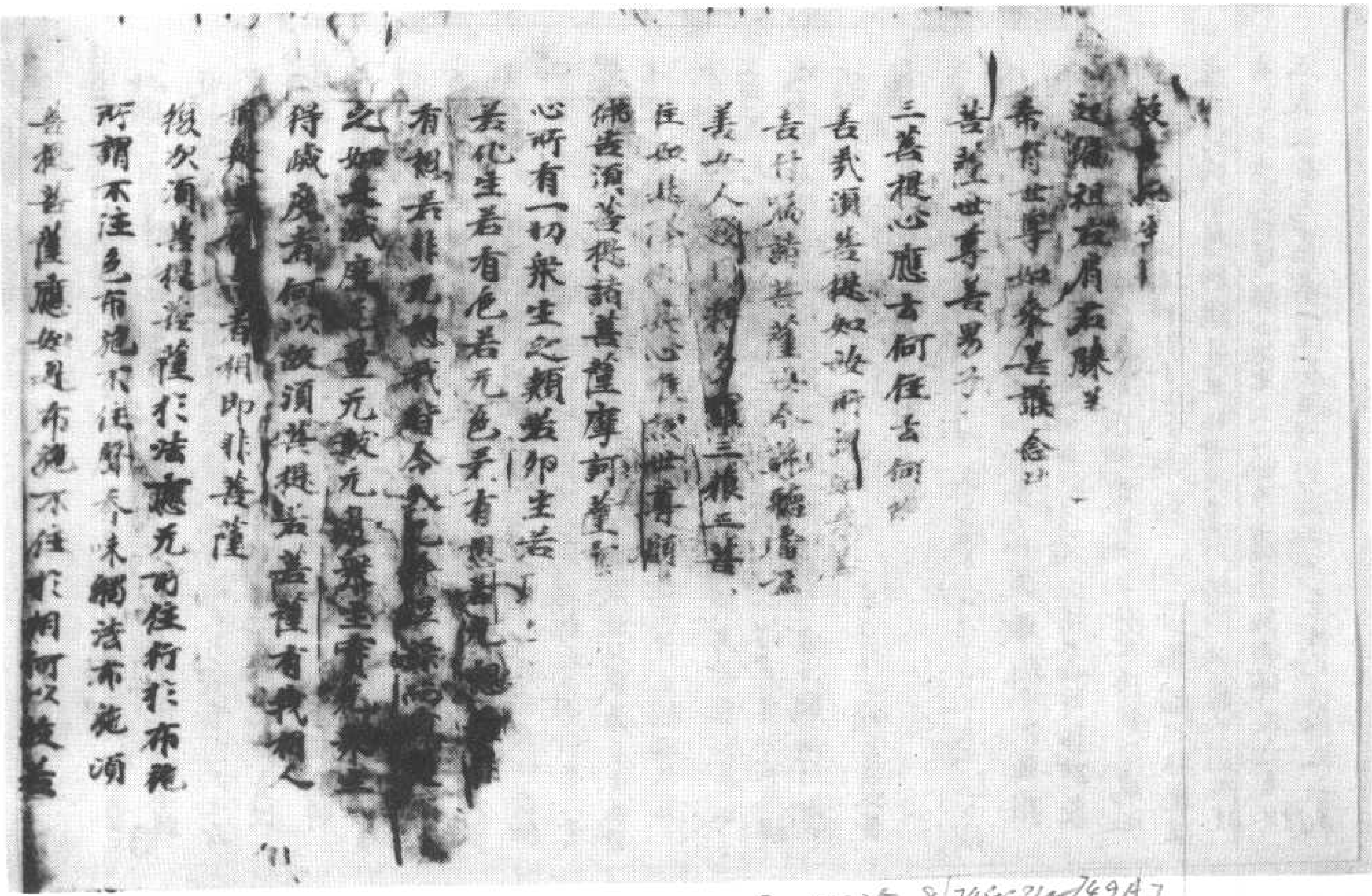


異諸事者以聖道力觀四法即證現觀時了无明等性相空故
此顯无明得轉依也言若不生者則无有貪者爲无明轉依時
見諸法无可著故此則苦惑轉依也言若无有貪取則不生若
无有則无有業者具貪取法即有造作名之爲行无貪取故
行轉依也言若无有業則无有取者无三行故四趣不起 取時
受生言若无有取則不造有爲生後有故名之爲有无四取故有
轉依也 上五支之文即轉依也 言若无有有者而即不生者本无今
有名之爲生而生之者即是其識有不生故識轉依也 言若不生
者即於身心而若不生者此明名色六處觸受生及老死行轉依
也 謂名色中色六處中五色根生及老死身者攝緣名色中唯名六處
中意處及以觸受心者攝故大小乘諸天明識故行識及受生識故
老死等識者与此義同如理應思言如是不集五種因故即
於餘處而果不生者結上文也 言此是解脫者若能如是如
上所說逆觀緣起順流之法從自樂故而證三乘究竟解
脫法性身故言是故爲除斷常等諸惡見者此顯論所證也
次下大門第二略明已論文分爲二 一頌二遠 至下二頌次應察
言此中有二頌者謂略明已論中也
言於甚微細事者所謂如前所說三種十二門等順流法也故四種
法微細難知故十地經云微細難知大仙道難觀分別甚難
縮極細難見離分別離心地故於亦難此得意明說時微
細故證時微細故此二与前微細難知 大仙之道隨次應知
非分別境故爲本自性非分別故離觀分別甚難縮也非聞思
慧所緣境故極細難見也 非世俗慧所緣境故難分別也 非
世間生慧之所緣離心地也 又何四重慶保論云緣起之法以
五義故名爲甚深謂對治不平等因无因論故二義

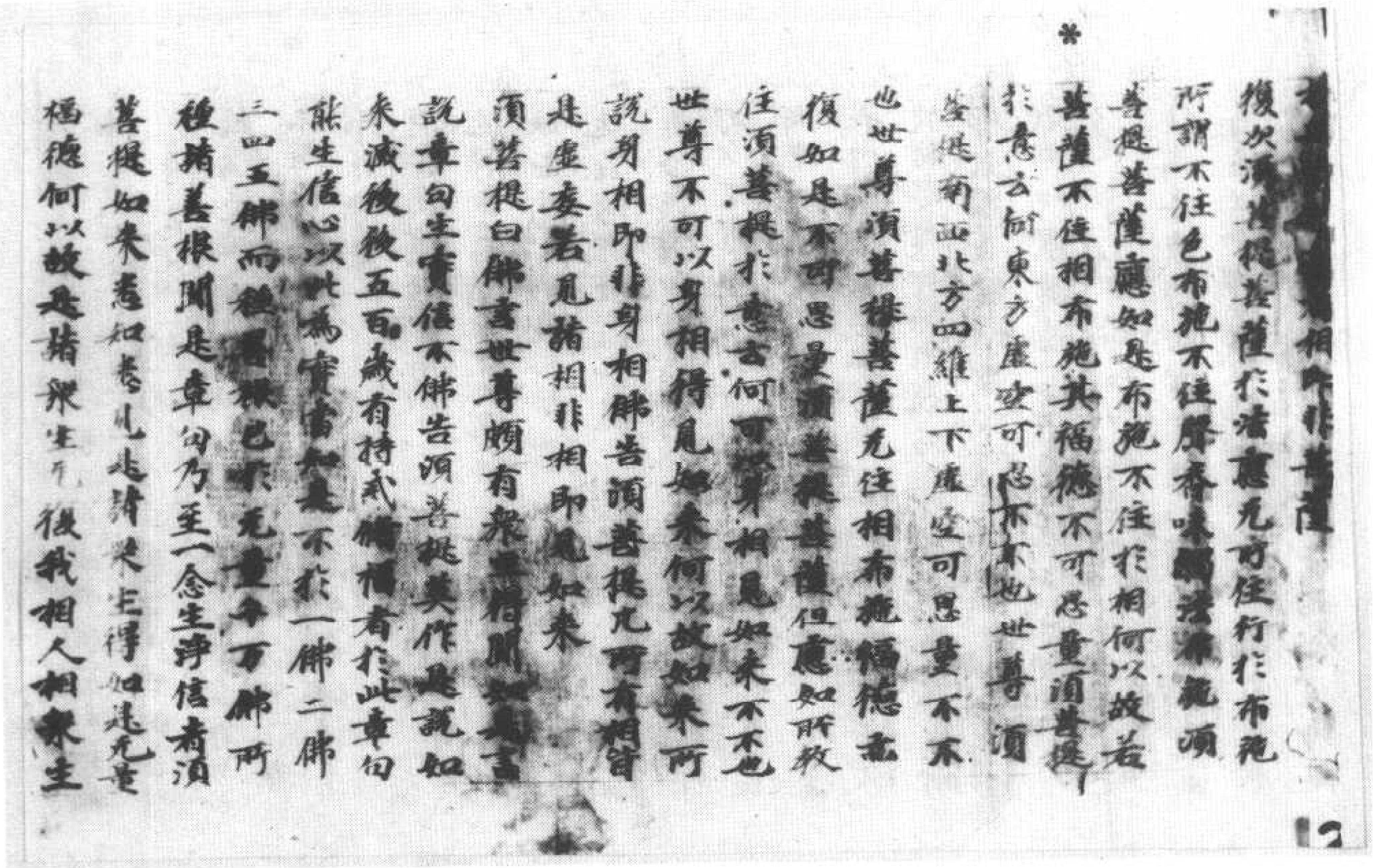
3v.



▼斯二六九六號　金剛般若波羅蜜經



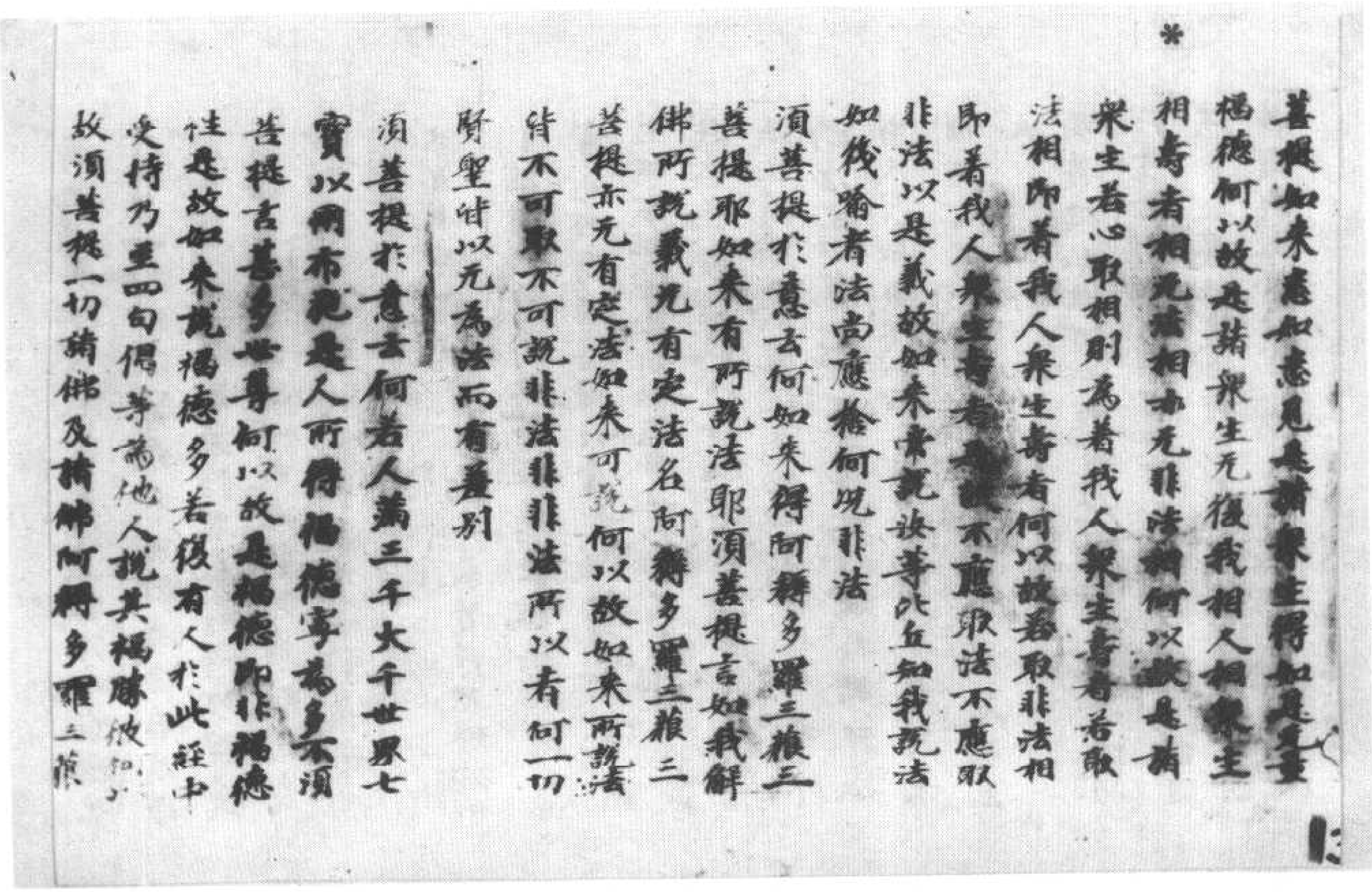
S→ T235 8/748c21~749A7
W→ 8/752c3



*

[illegible]相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦
復如是不可思量須菩提菩薩但應如所教
住須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相即見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生

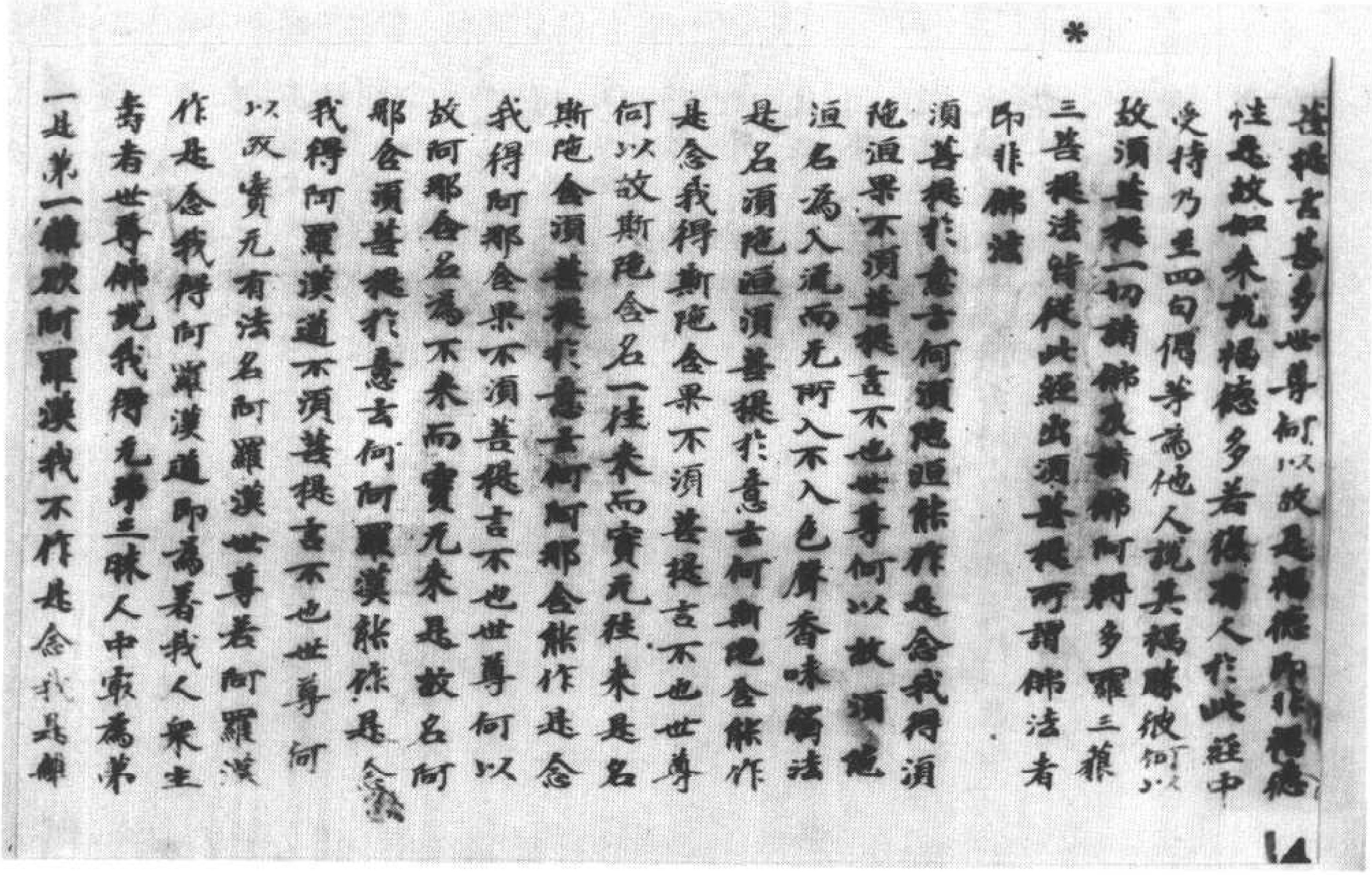
12



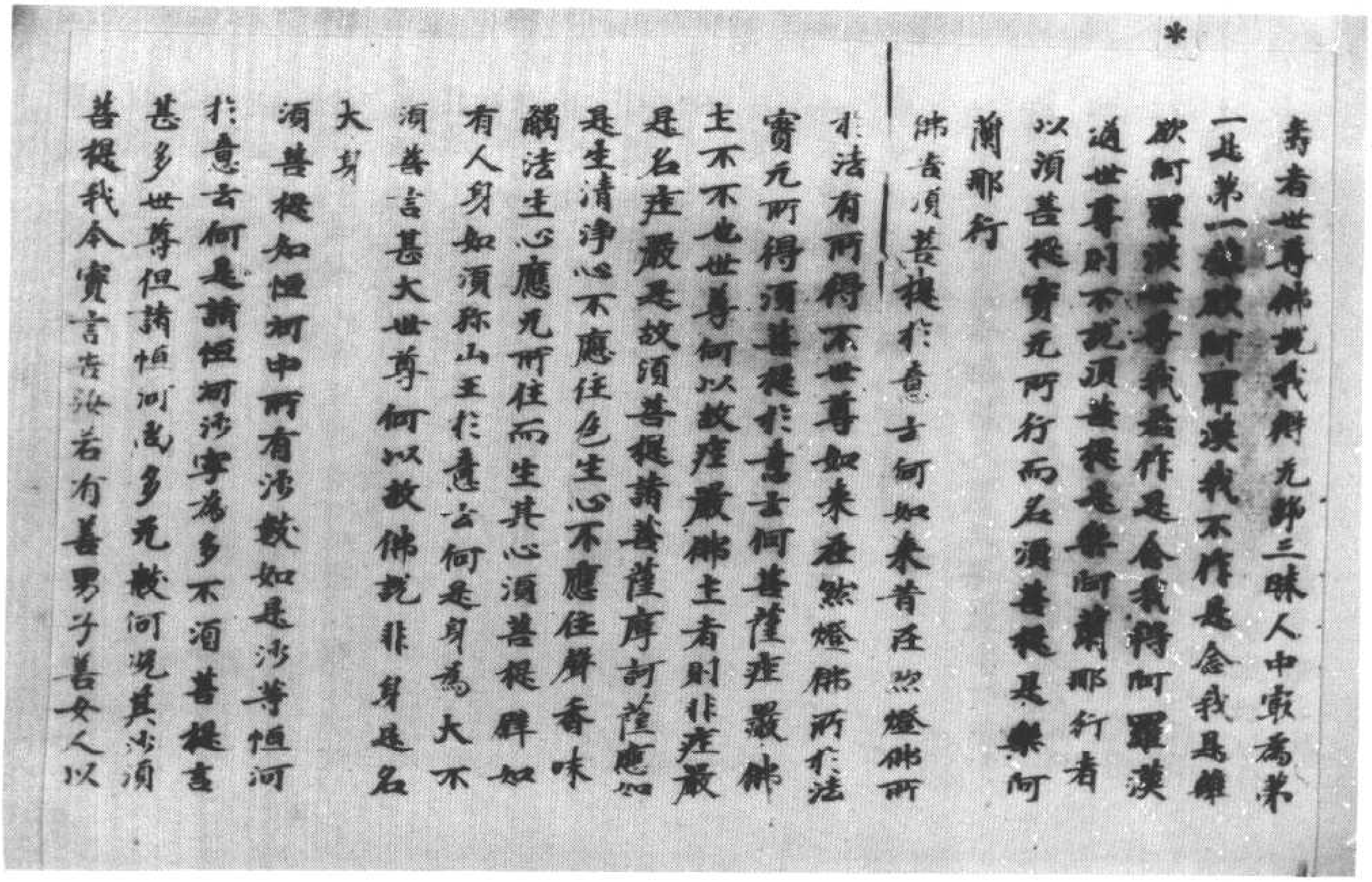
*

菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法相
即著我人衆生壽者是故不應取法不應取
非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法
如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三
菩提亦无有定法如來可說何以故如來所說法
皆不可取不可說非法非非法所以者何一切
賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須
菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德
性是故如來說福德多若復有人於此經中
受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼（何以）
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅（三藐）

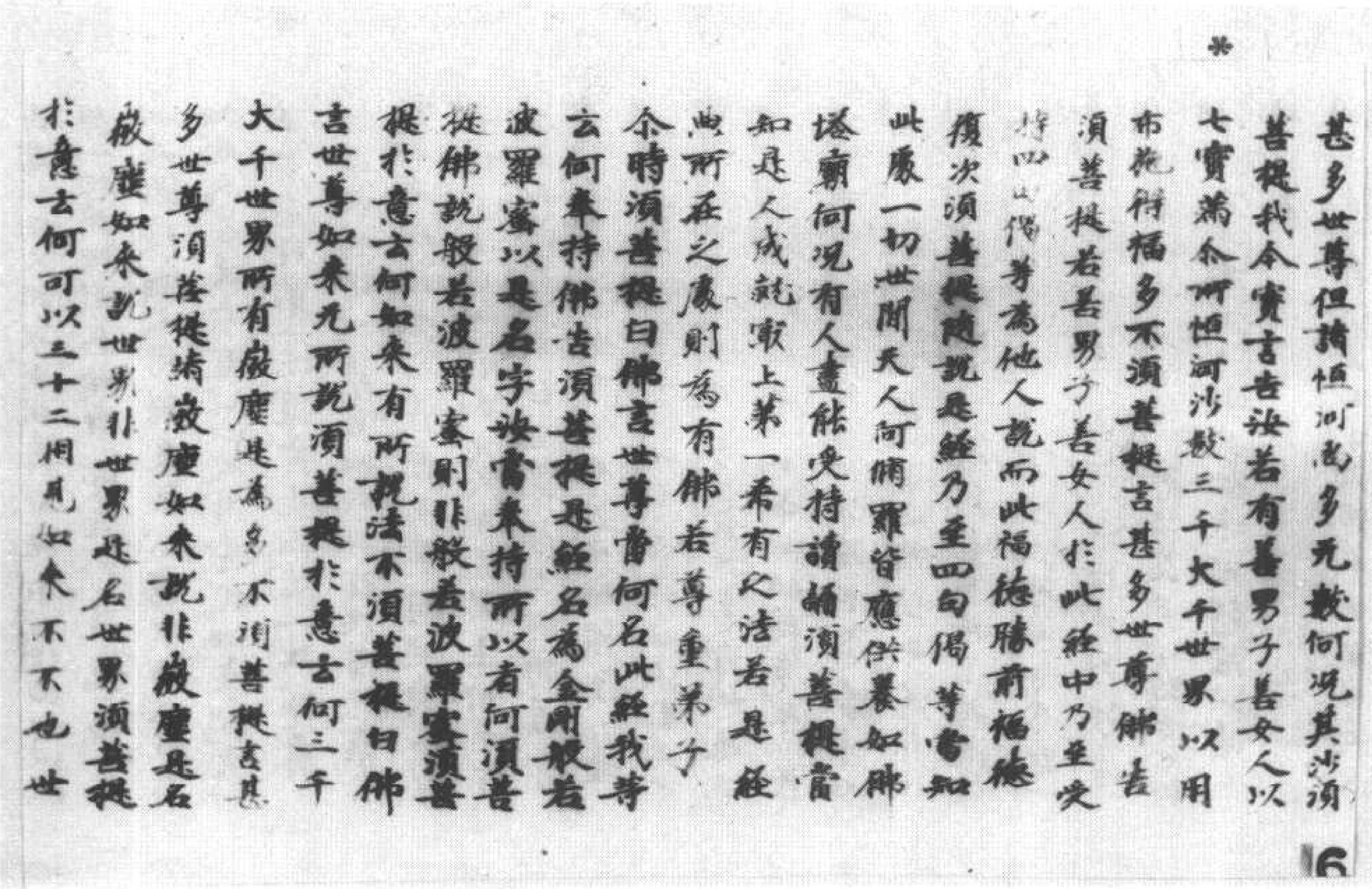
13



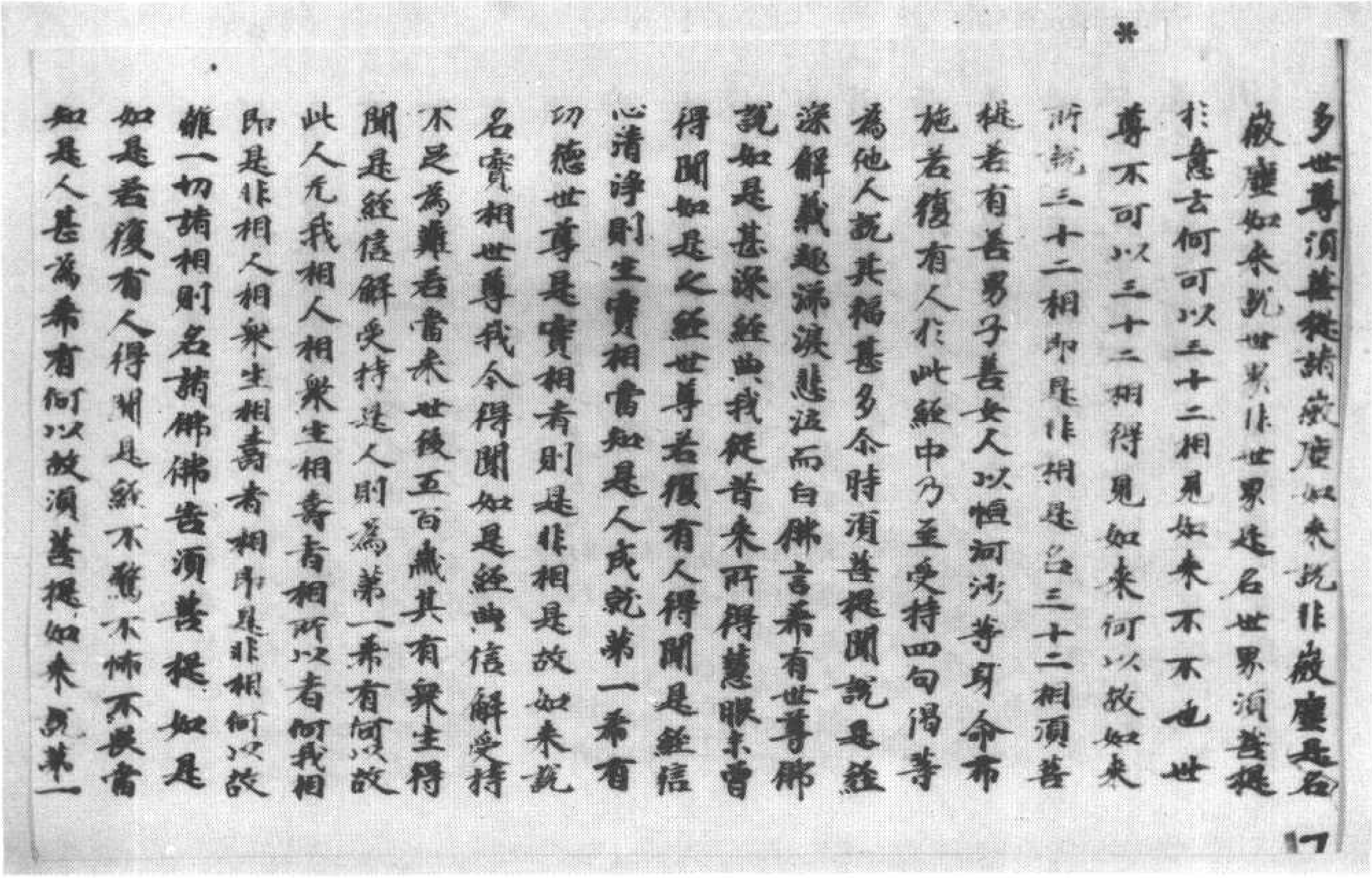
菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德
性是故如來說福德多若復有人於此經中
受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陁洹能作是念我得須
陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能作
是念我得斯陁含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陁含名一往來而實无往來是名
斯陁含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿
那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念
我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何
以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢
作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生
壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第
一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離



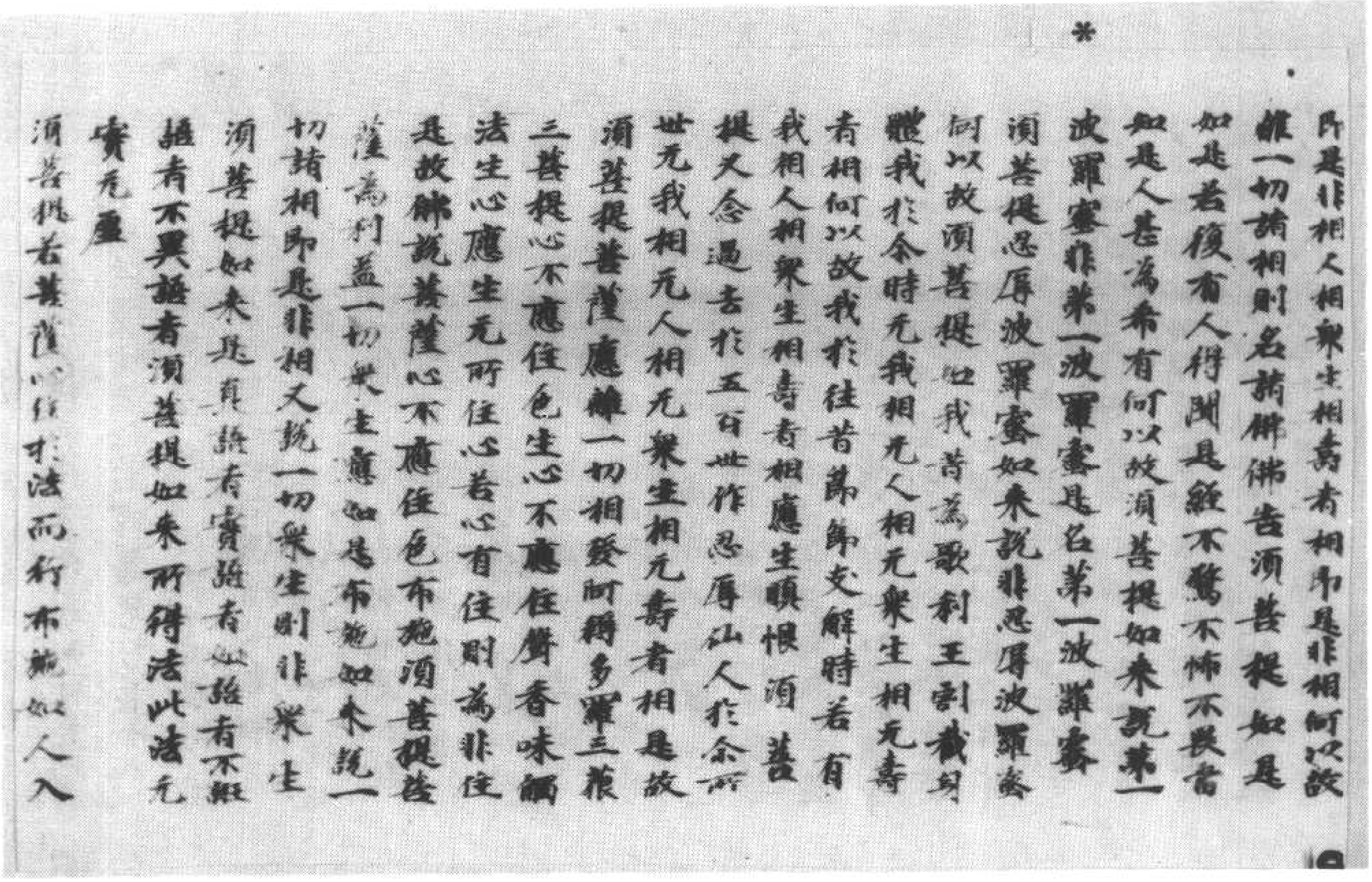
壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第
一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離
欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢
道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者
以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿
蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛
土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須弥山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以



甚多世尊但諸恒河尚多无數何况其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何况有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經
典所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世



多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
所說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多尒時須菩提聞說是經
深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛
說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾
得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信
心清淨則生實相當知是人成就第一希有
功德世尊是實相者則是非相是故如來說
名實相世尊我今得聞如是經典信解受持
不足為難若當來世後五百歲其有眾生得
聞是經信解受持是人則為第一希有何以故
此人无我相人相眾生相壽者相所以者何我相
即是非相人相眾生相壽者相即是非相何以故
離一切諸相則名諸佛佛告須菩提如是
如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當
知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一

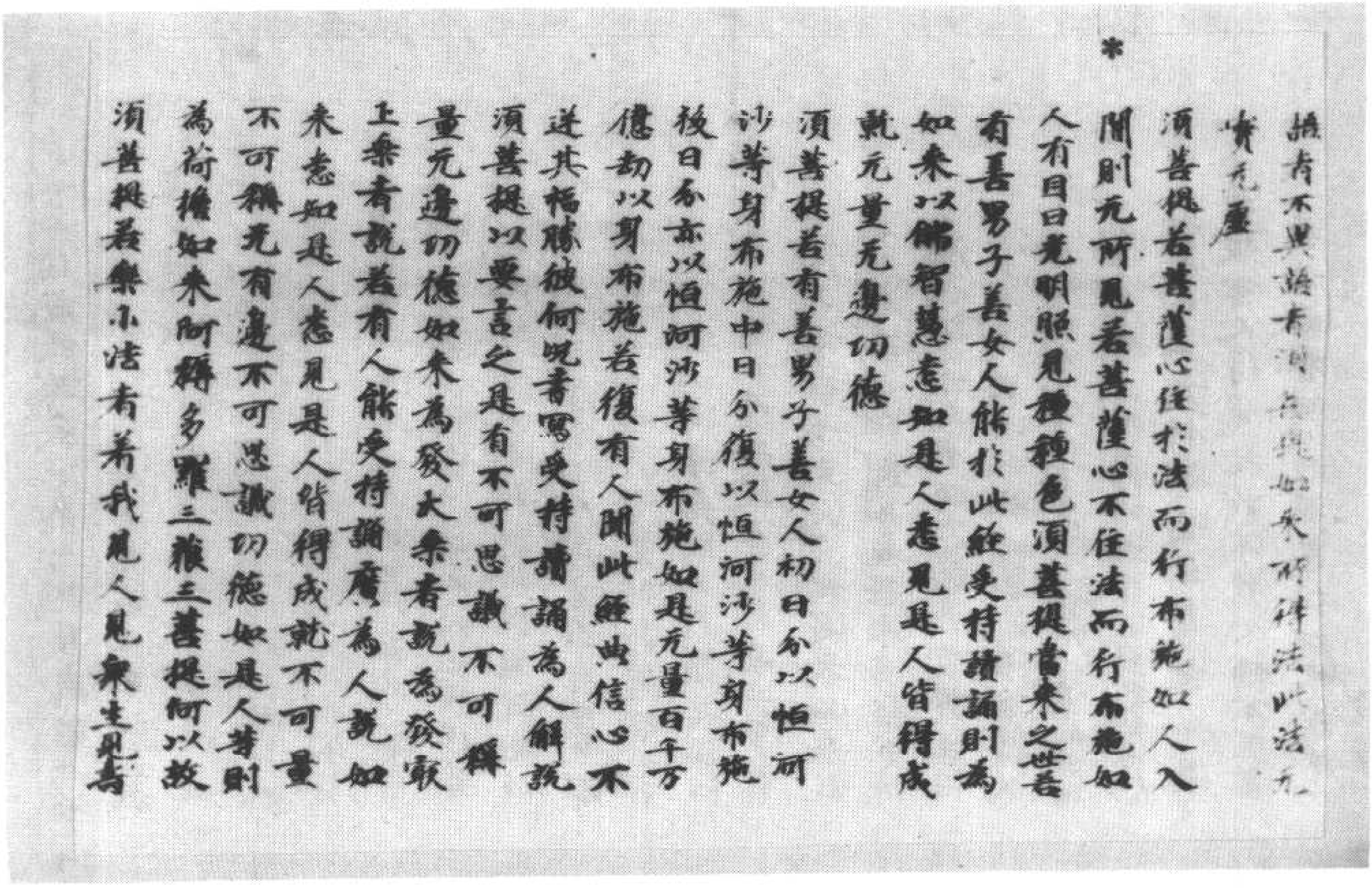


*

即是非相人相衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚爲希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔爲歌利王割截身體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生无所住心若心有住則爲非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩爲利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生

須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法无實无虛

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入



*

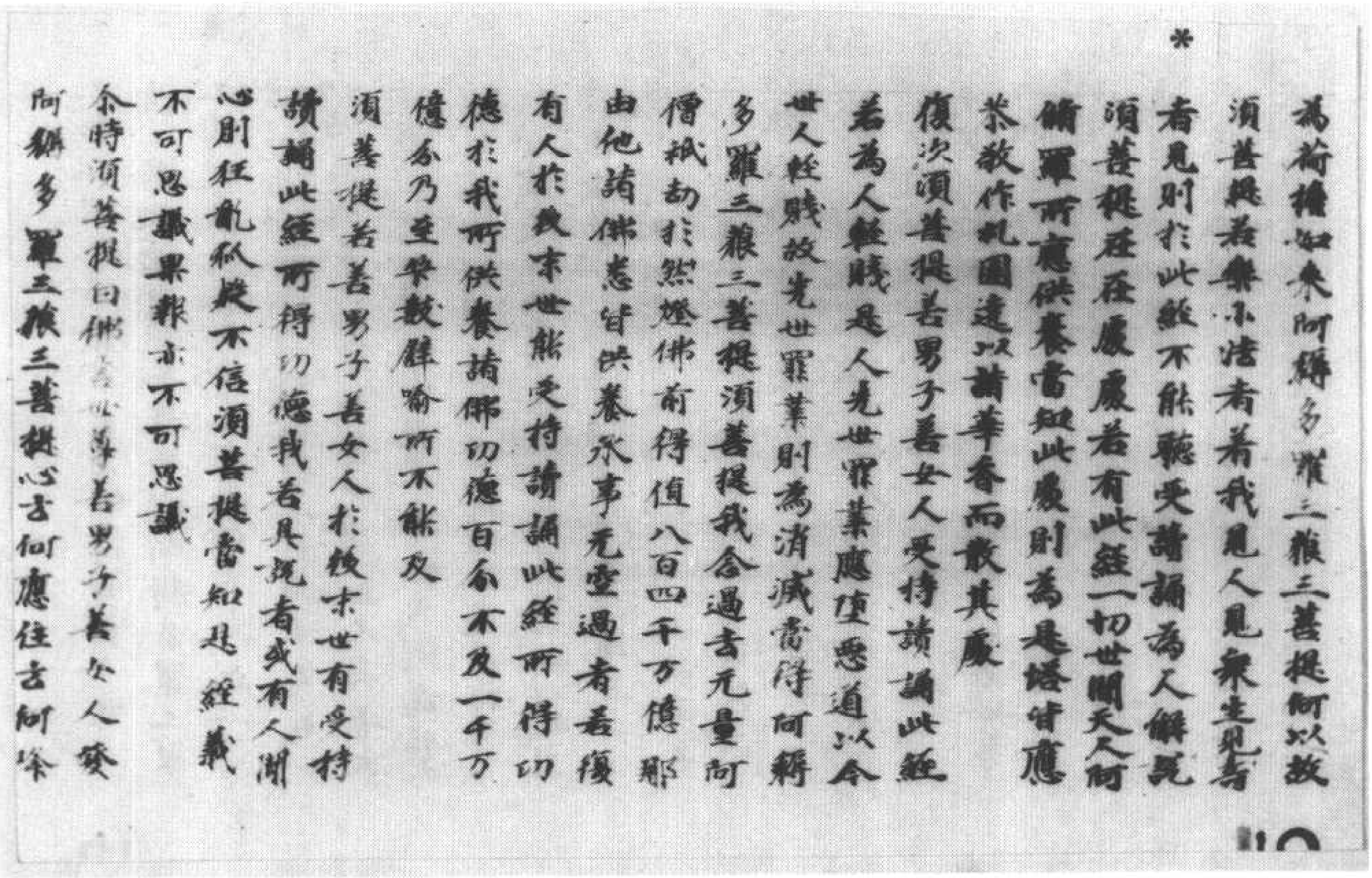
語者不異語者須菩提如來所得法此法无實无虛

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則爲如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

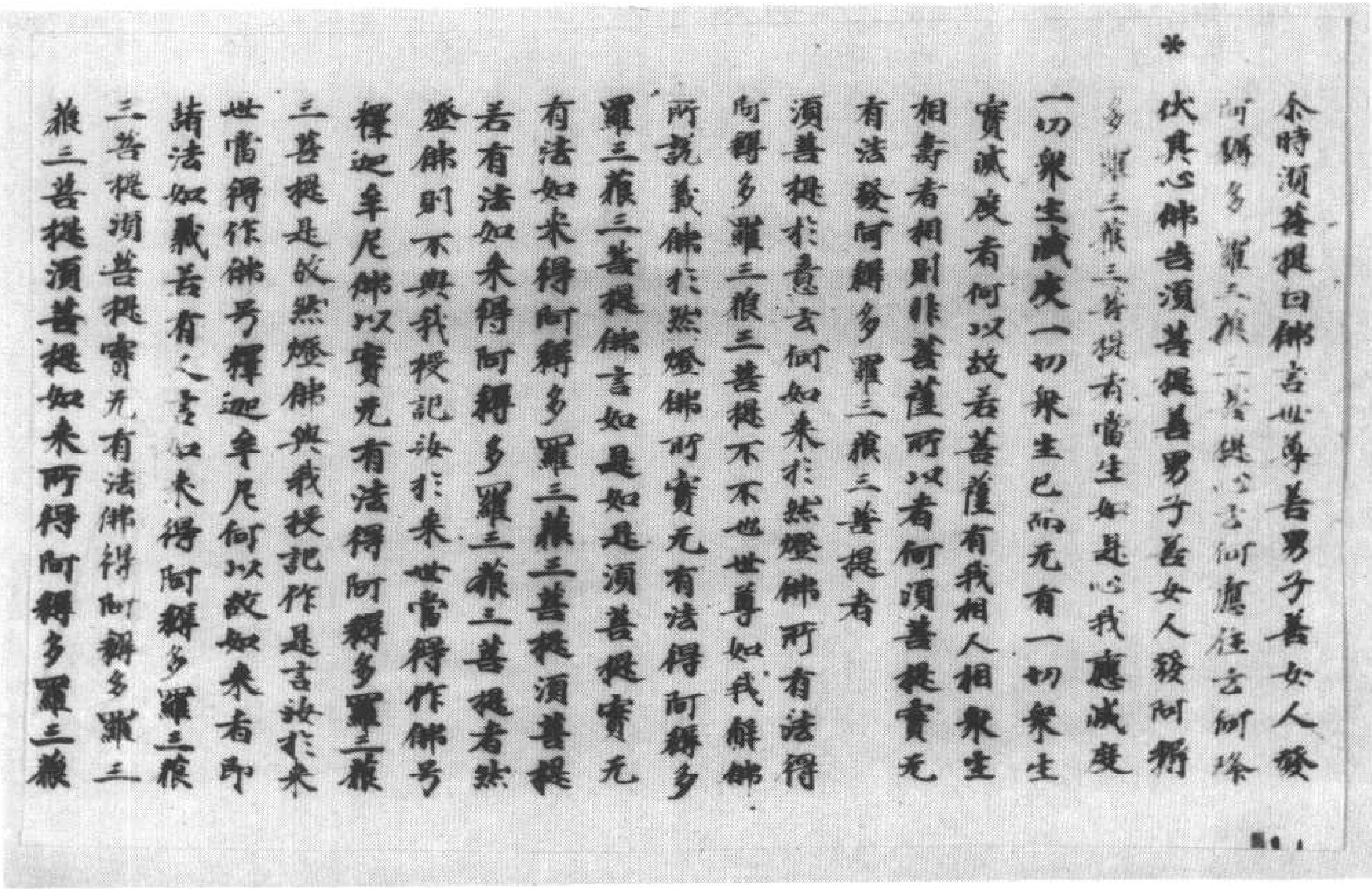
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦爲人解說

須菩提以要言之是有不可思議不可稱量无邊功德如來爲發大乘者說爲發最上乘者說若有人能受持讀誦廣爲人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故

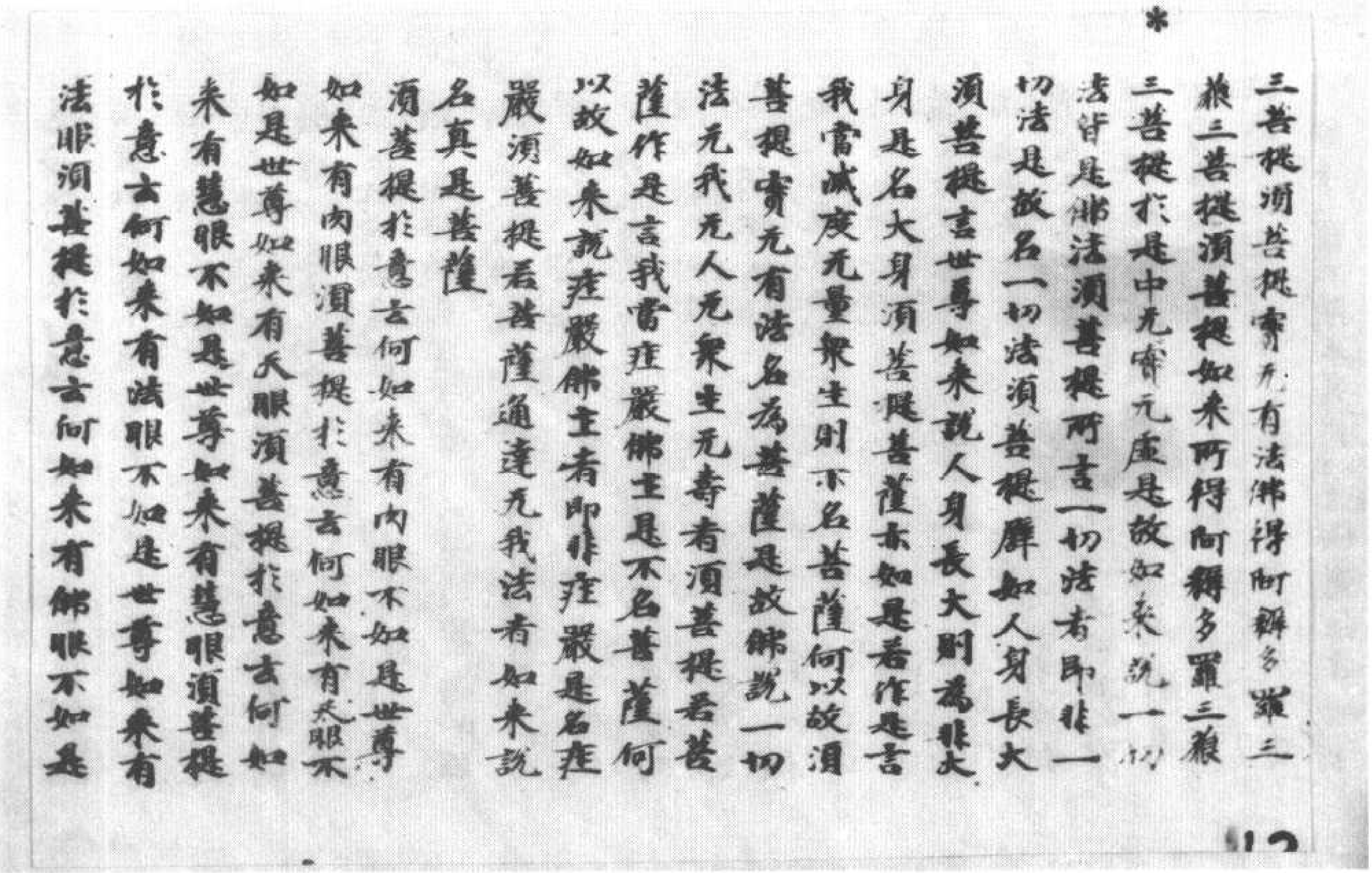
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽



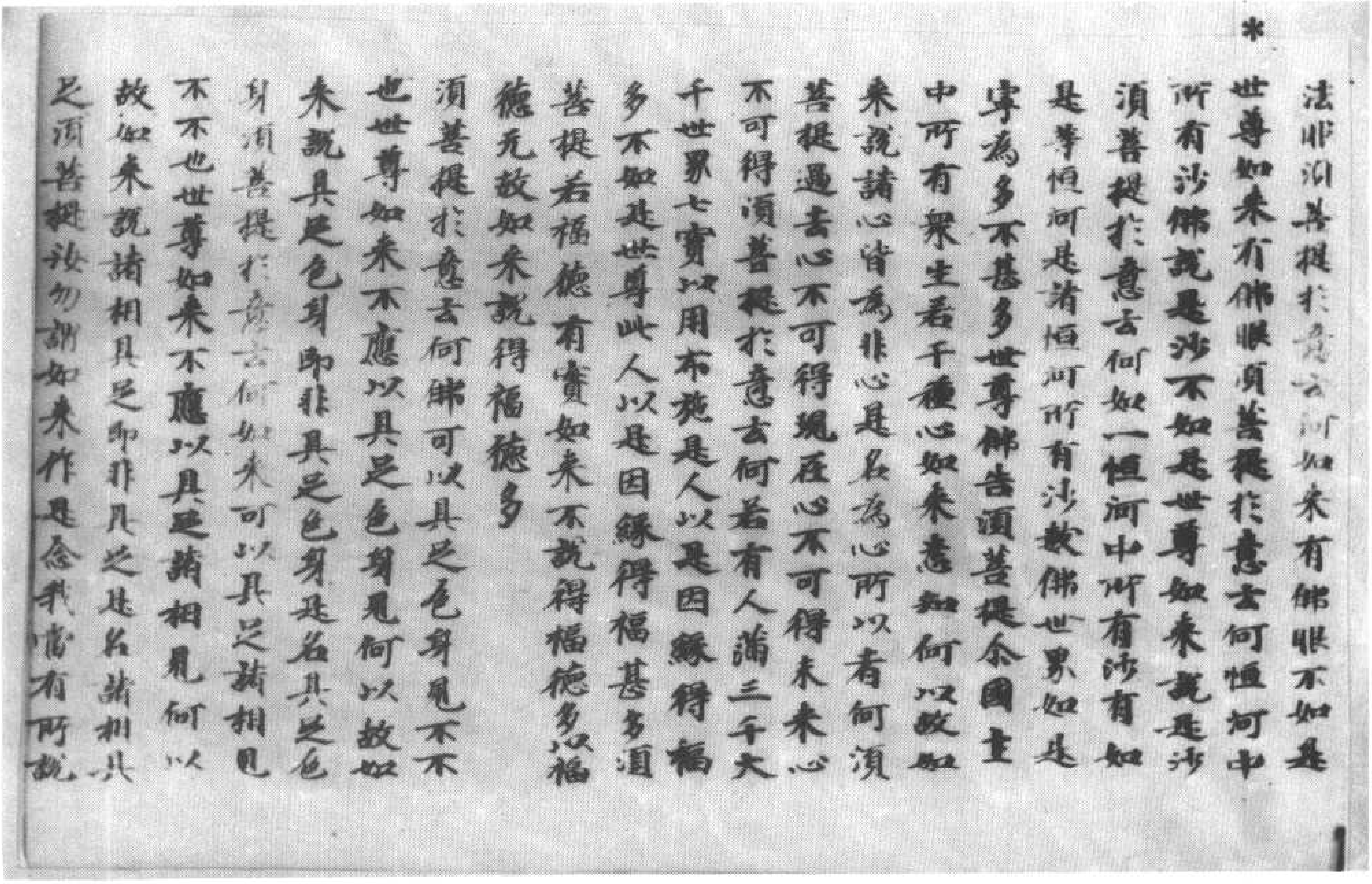
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說
須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功
德於我所供養諸佛功德百分不及一千万
億分乃至筭數譬喻所不能及
須菩提若善男子善女人於後末世有受持
讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞
心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義
不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降



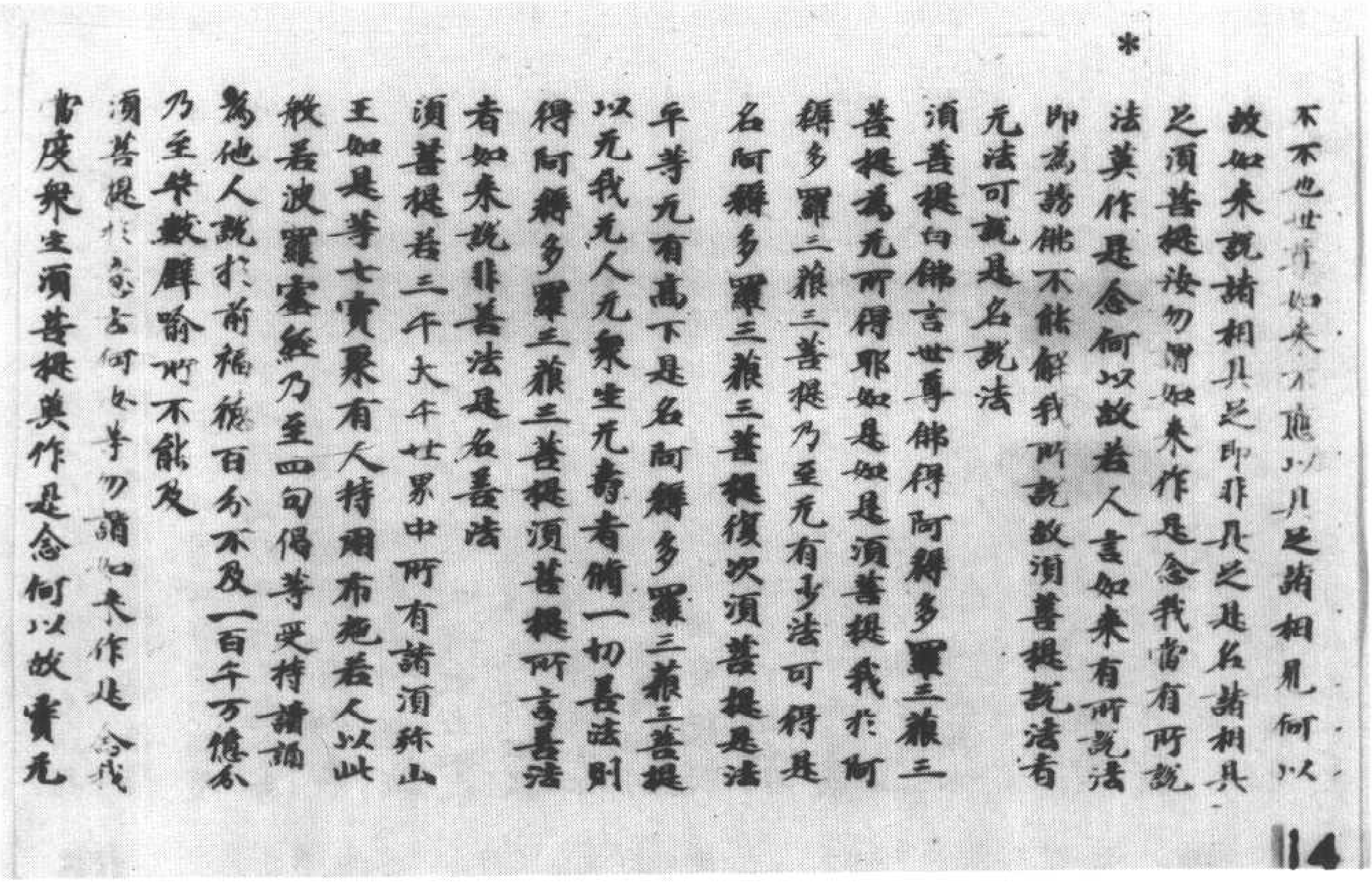
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛
所說義佛於然燈佛所實无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然
燈佛則不與我授記汝於來世當得作佛号
釋迦牟尼佛以實无有法得阿耨多羅三藐
三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於來
世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即
諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐



三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐
三菩提於是中无實无虛是故如來說一切
法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一
切法是故名一切法須菩提譬如人身長大
須菩提言世尊如來說人身長大則為非大
身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言
我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須
菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切
法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩
薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何
以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊
嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說
名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如
來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提
於意云何如來有法眼不如是世尊如來有
法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是



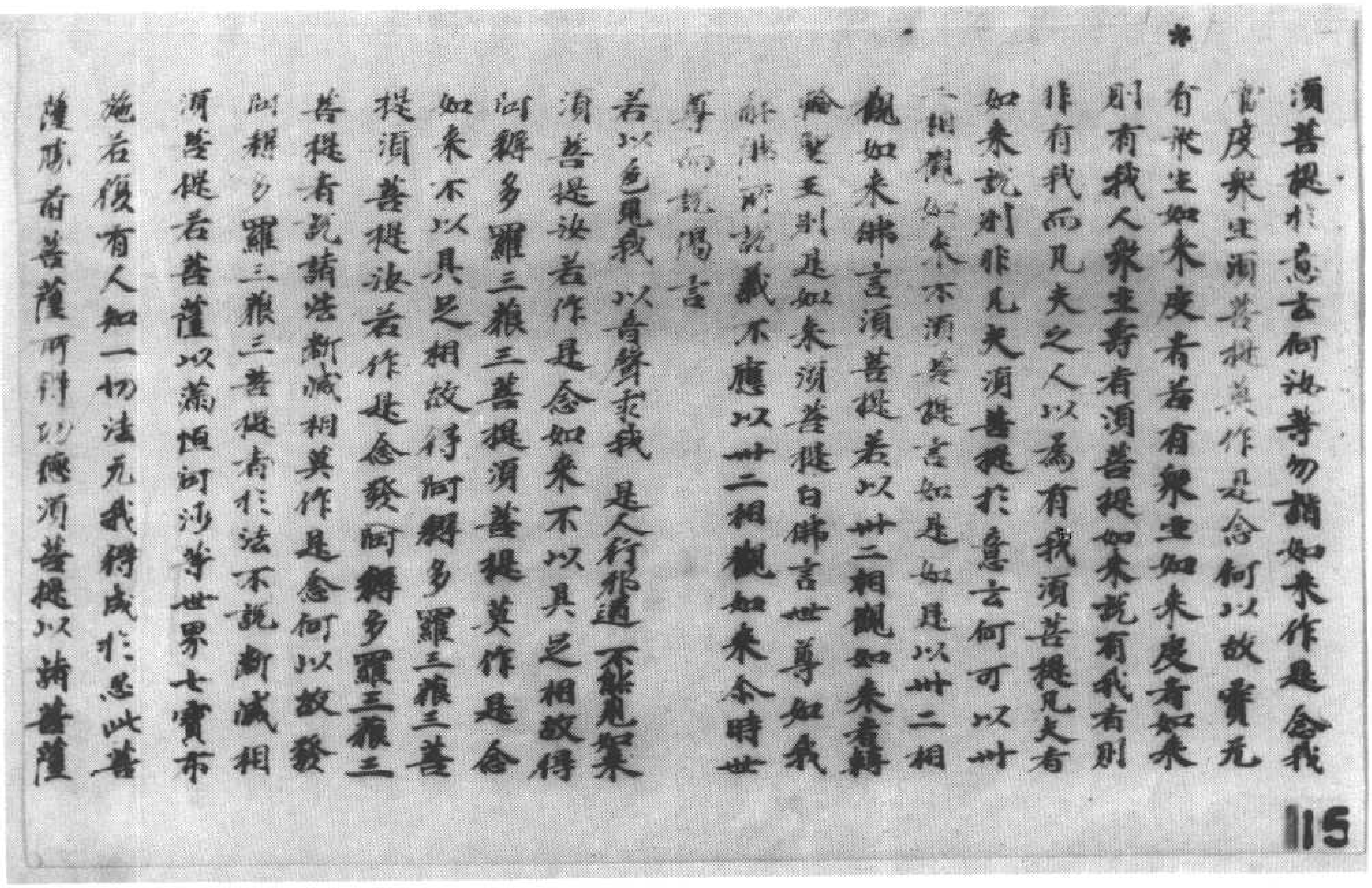
法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是
世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中
所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如
是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是
寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土
中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得福
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須
菩提若福德有實如來不說得福德多以福
德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說



*

不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无

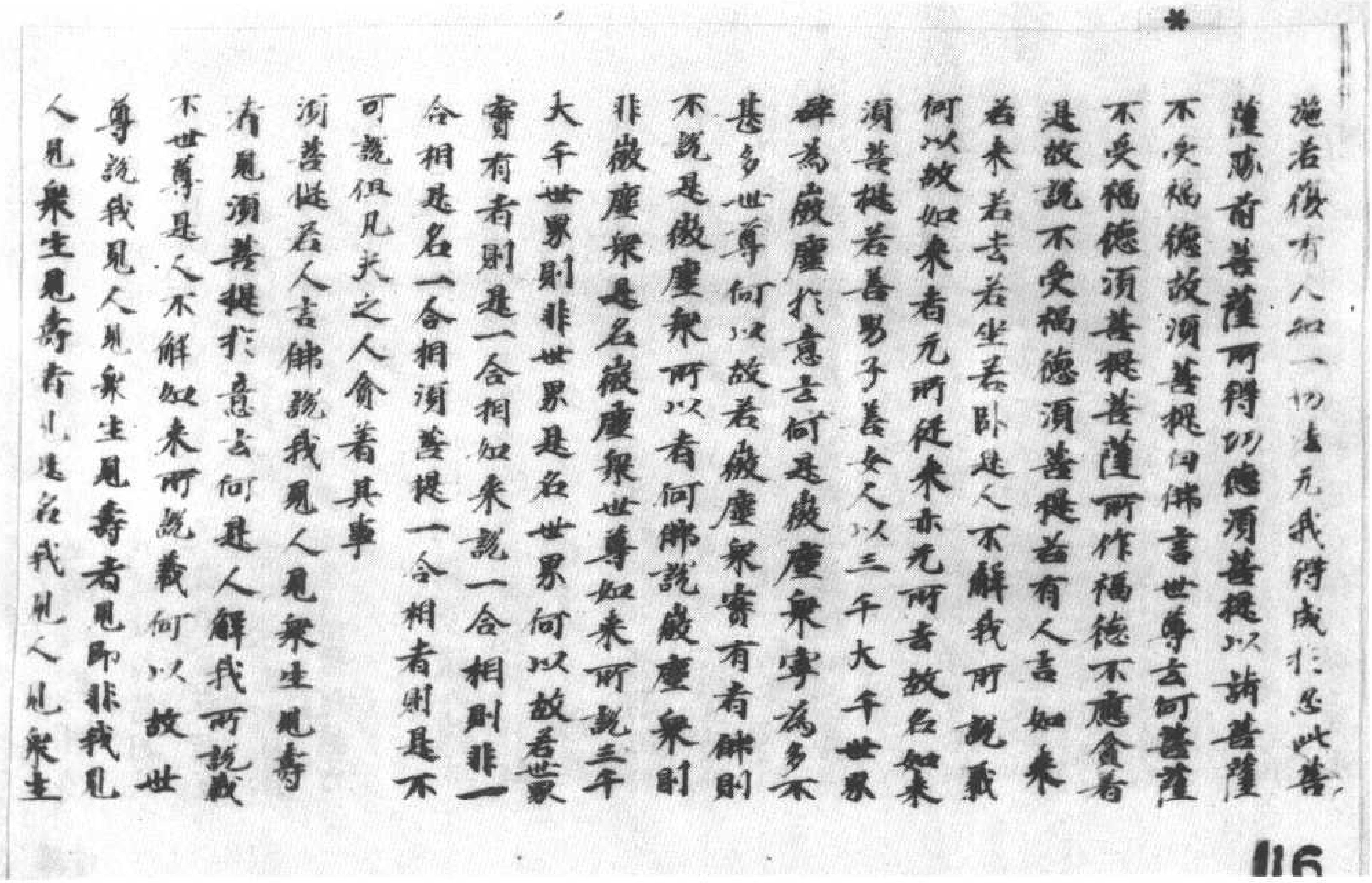
114



*

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无
有衆生如來度者若有衆生如來度者如來
則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫須菩提於意云何可以卅
二相觀如來不須菩提言如是如是以卅二相
觀如來佛言須菩提若以卅二相觀如來者轉
輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我
解佛所說義不應以卅二相觀如來尒時世
尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念
如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三
菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發
阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩

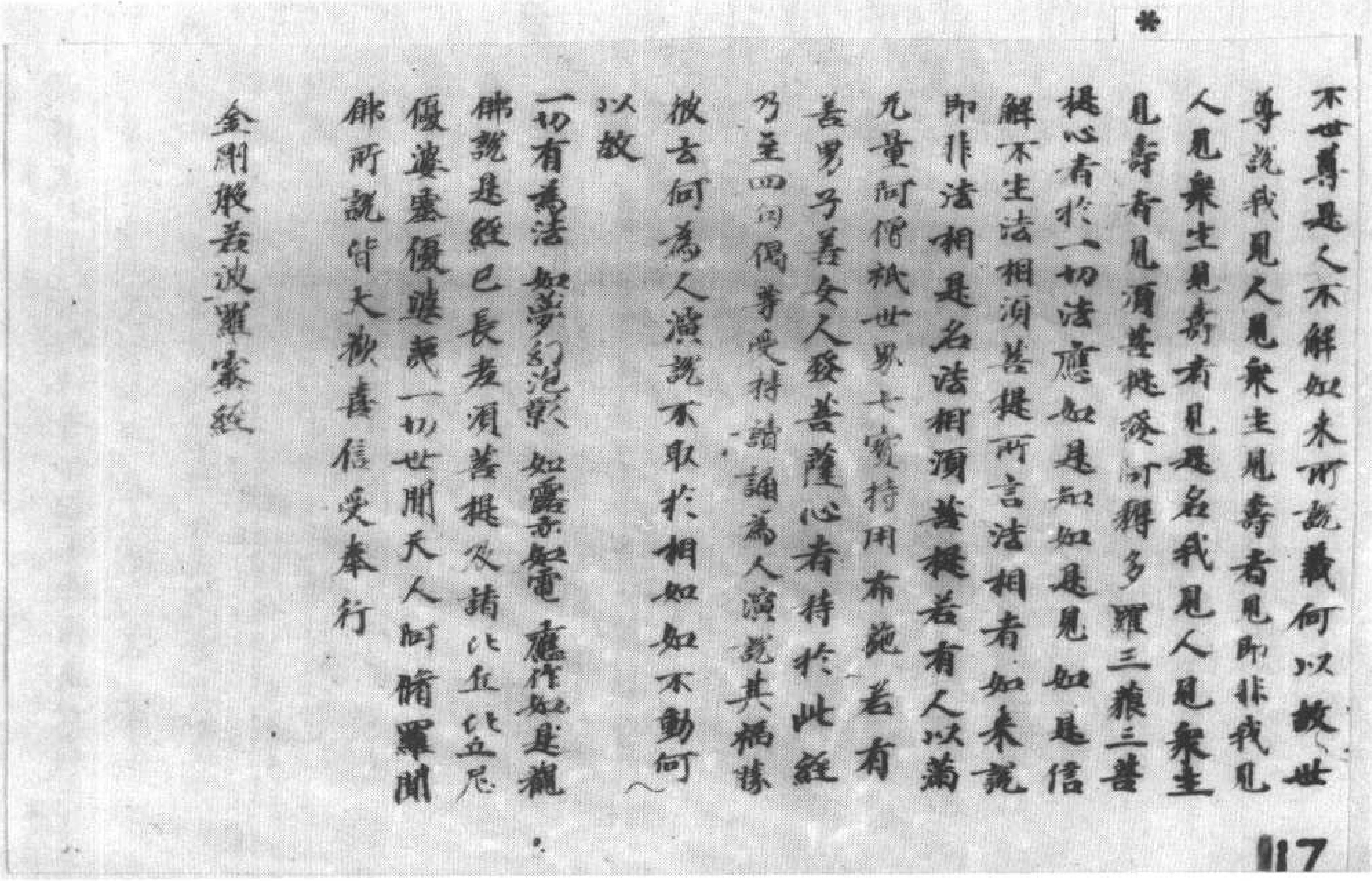
115



施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵眾寧為多不甚多世尊何以故若微塵眾實有者佛則不說是微塵眾所以者何佛說微塵眾則非微塵眾是名微塵眾世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見眾生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見眾生見壽者見即非我見人見眾生見壽者見是名我見人見眾生

116



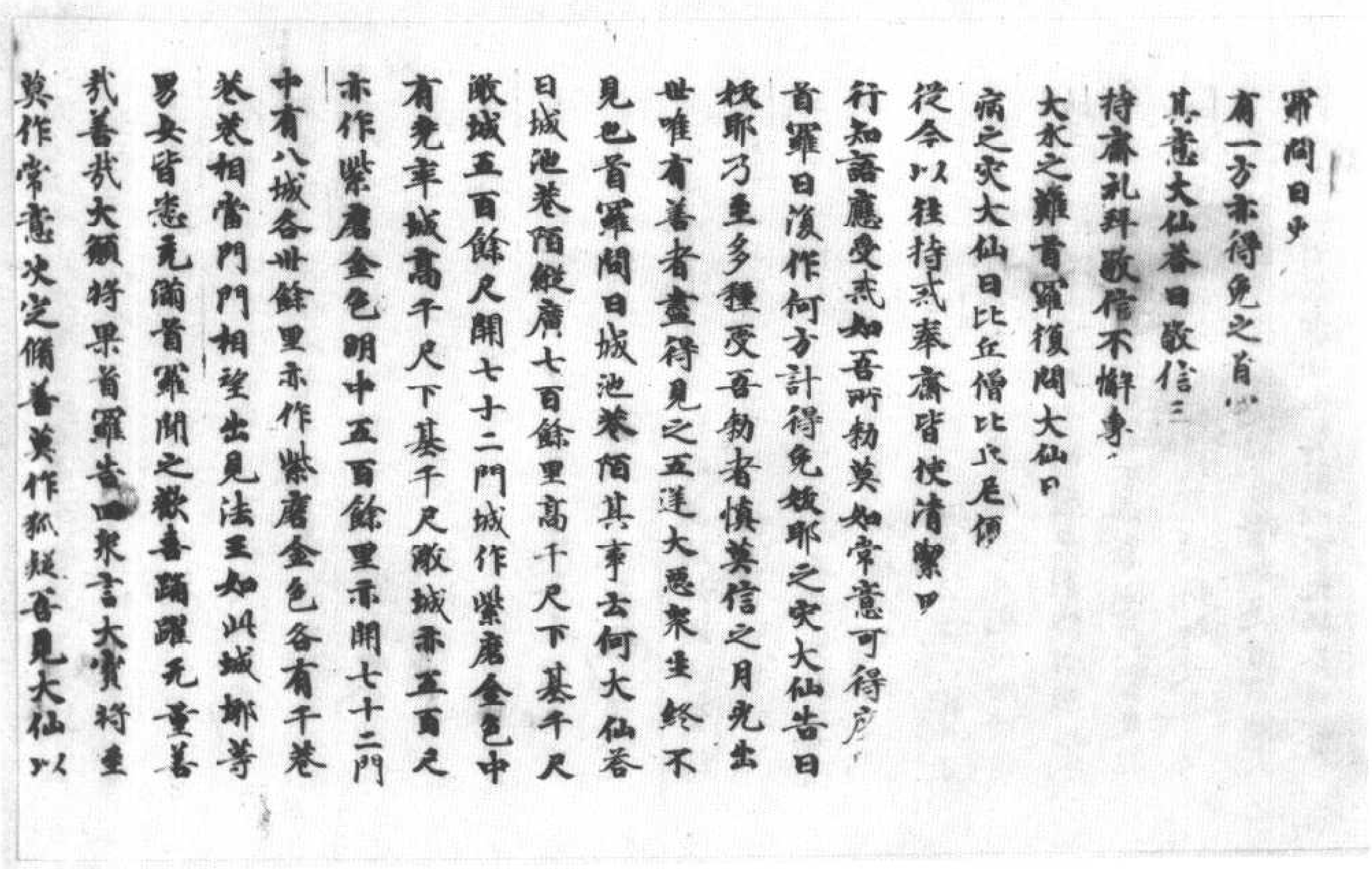
不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見眾生見壽者見即非我見人見眾生見壽者見是名我見人見眾生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

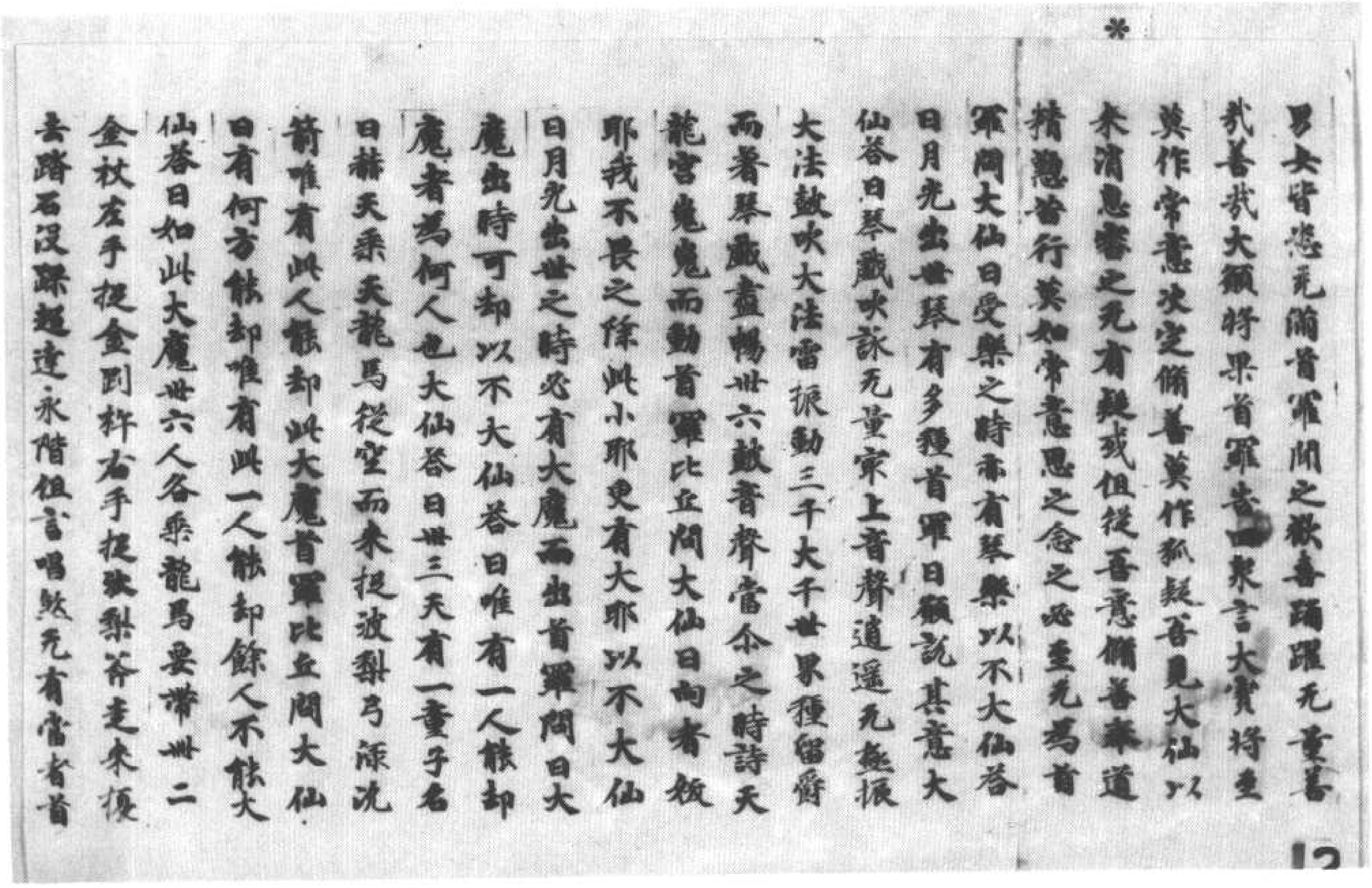
117



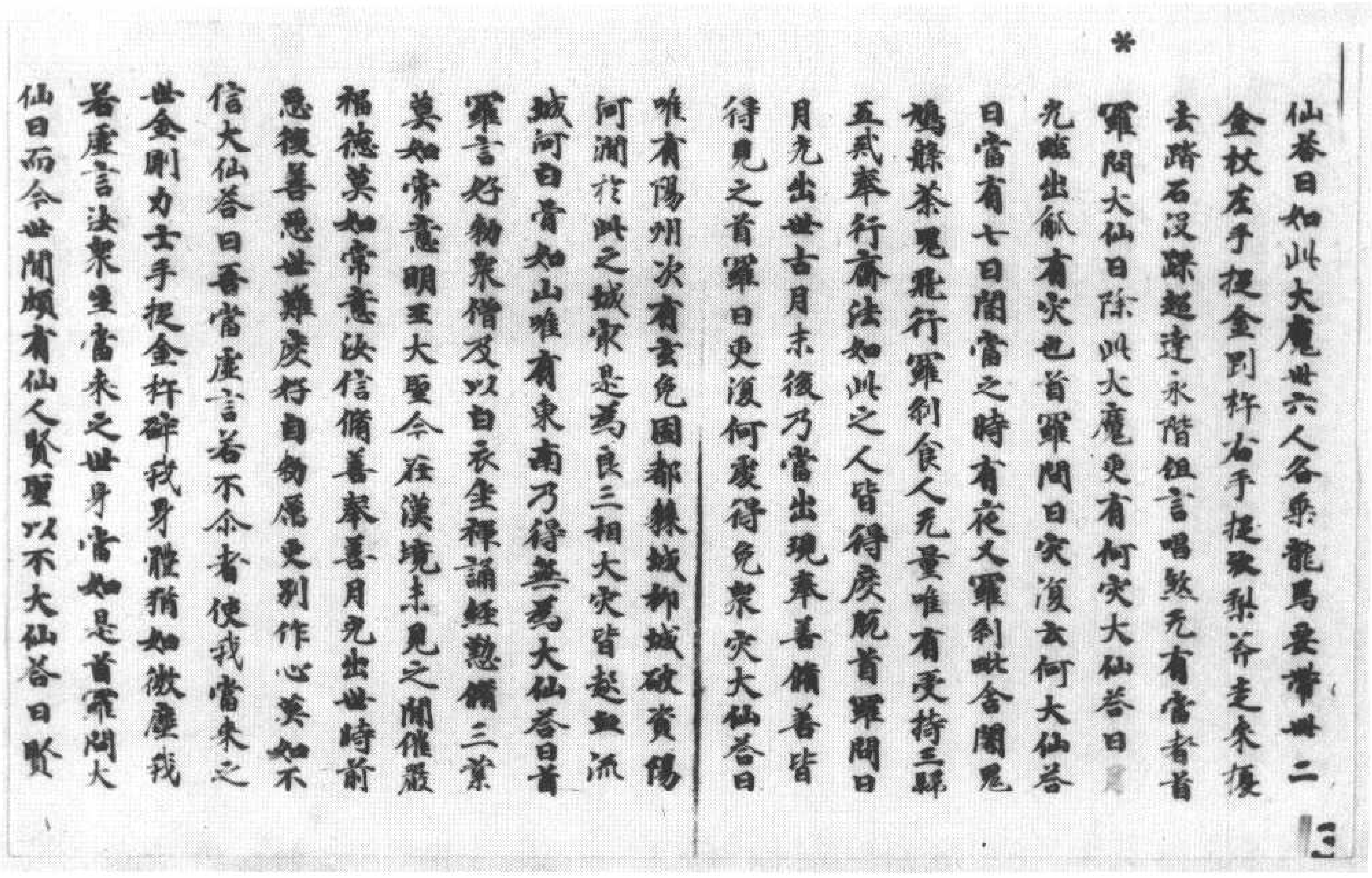
羅問曰少
有一方亦得免之首〻
其意大仙荅曰敬信〻
持齋礼拜敬信不懈身〻
大水之難首羅復問大仙曰
病之灾大仙曰比丘僧比丘尼僧
從今以往持戒奉齋皆使清潔曰
行知語應受戒如吾所勅莫如常意可得度
首羅曰後作何方計得免妖耶之灾大仙告曰
妖耶乃生多種受吾勅者慎莫信之月光出
世唯有善者盡得見之五蓬大惡衆生終不
見也首羅問曰城池巷陌其事云何大仙荅
曰城池巷陌縱廣七百餘里高千尺下基千尺
漱城五百餘尺開七十二門城作紫磨金色中
有免峯城高千尺下基千尺漱城亦五百尺
亦作紫磨金色明中五百餘里亦開七十二門
中有八城各卅餘里亦作紫磨金色各有千巷
巷巷相當門門相望出見法王如此城郲等
男女皆意无滿首羅聞之歡喜踊躍无量善
哉善哉大願將果首羅告四衆言大寶將生
莫作常意決定脩善莫作狐疑吾見大仙以

S二號 68~76

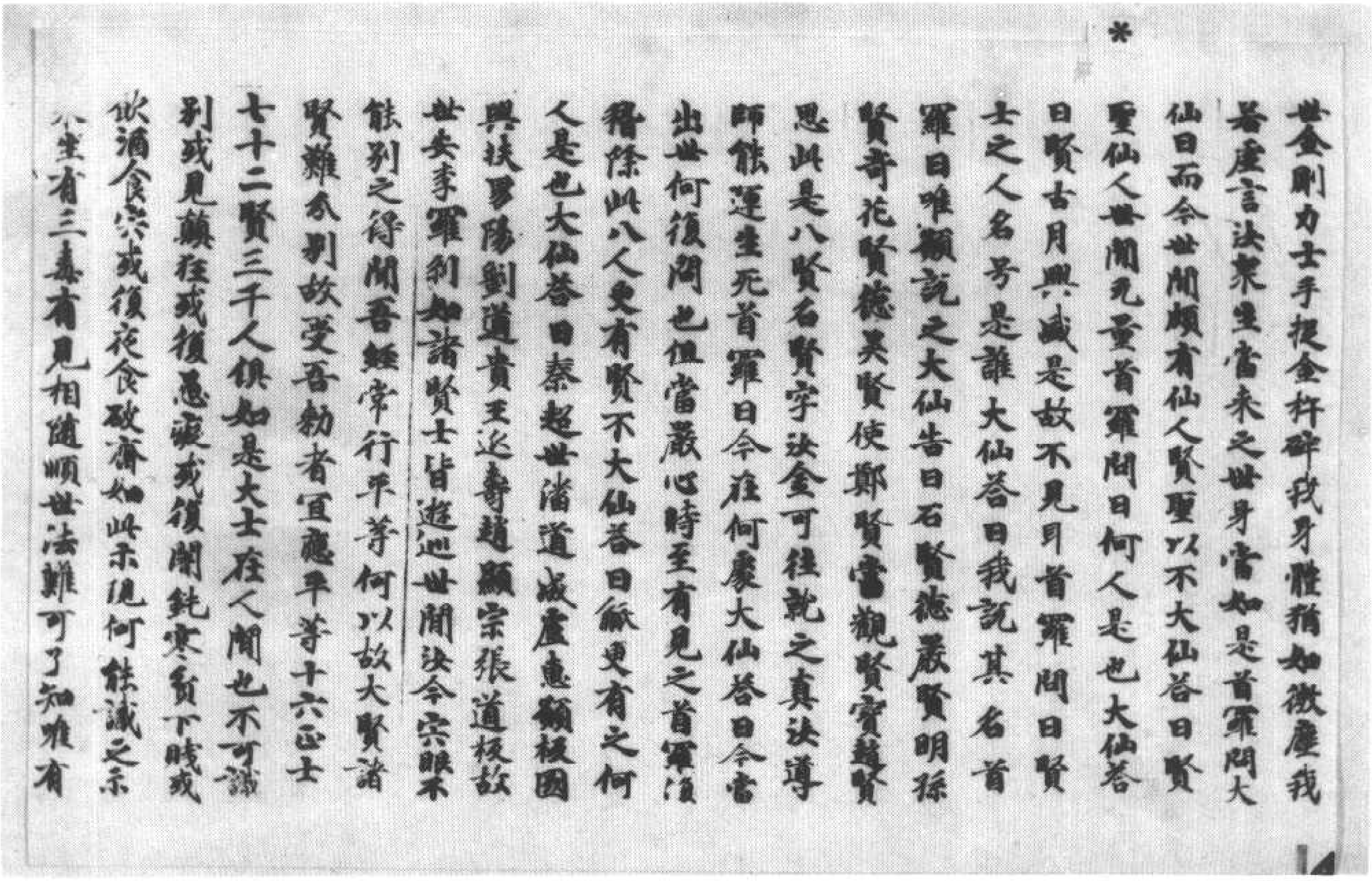
斯二六九七號　首羅比丘經



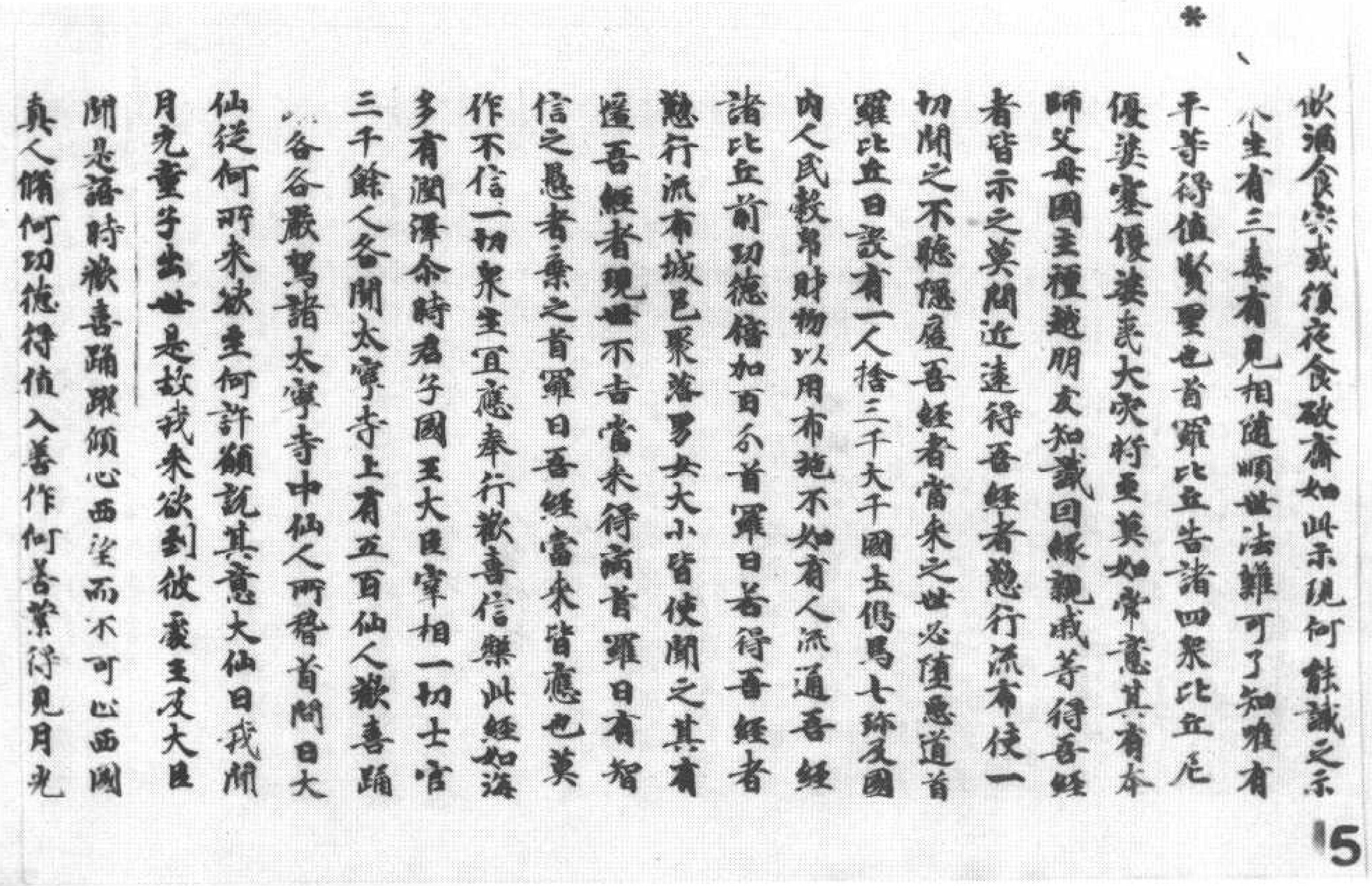
男女皆意无滿首羅聞之歡喜踊躍无量善
哉善哉大願將果首羅告四衆言大寶將生
莫作常意決定脩善莫作狐疑吾見大仙以
来清惡審之无有疑或但從吾意脩善奉道
精懃皆行莫如常意惡之念之必生无爲首
羅問大仙曰受樂之時亦有琴樂以不大仙荅
曰月光出世琴有多種首羅曰願說其意大
仙荅曰琴藏吹詠无量宮上音聲遙遙无極振
大法鼓吹大法雷振動三千大千世界種留爵
而著琴藏盡暢卅六鼓音聲當介之時詩天
龍宮鬼鬼而動首羅比丘問大仙曰向者妖
耶我不長之除此小耶更有大耶以不大仙
曰月光出世之時必有大魔而出首羅問曰大
魔出時可却以不大仙荅曰唯有一人能却
魔者爲何人也大仙荅曰卅三天有一童子名
曰赫天乘天龍馬從空而來捉波梨弓派沈
箭唯有此人能却此大魔首羅比丘問大仙
曰有何方能却唯有此一人能却餘人不能大
仙荅曰如此大魔卅六人各乘龍馬要帶卅二
金杖左手捉金剛杵右手捉波梨斧走來擾
去踏石没踪超達。永階但言唱然无有當者首



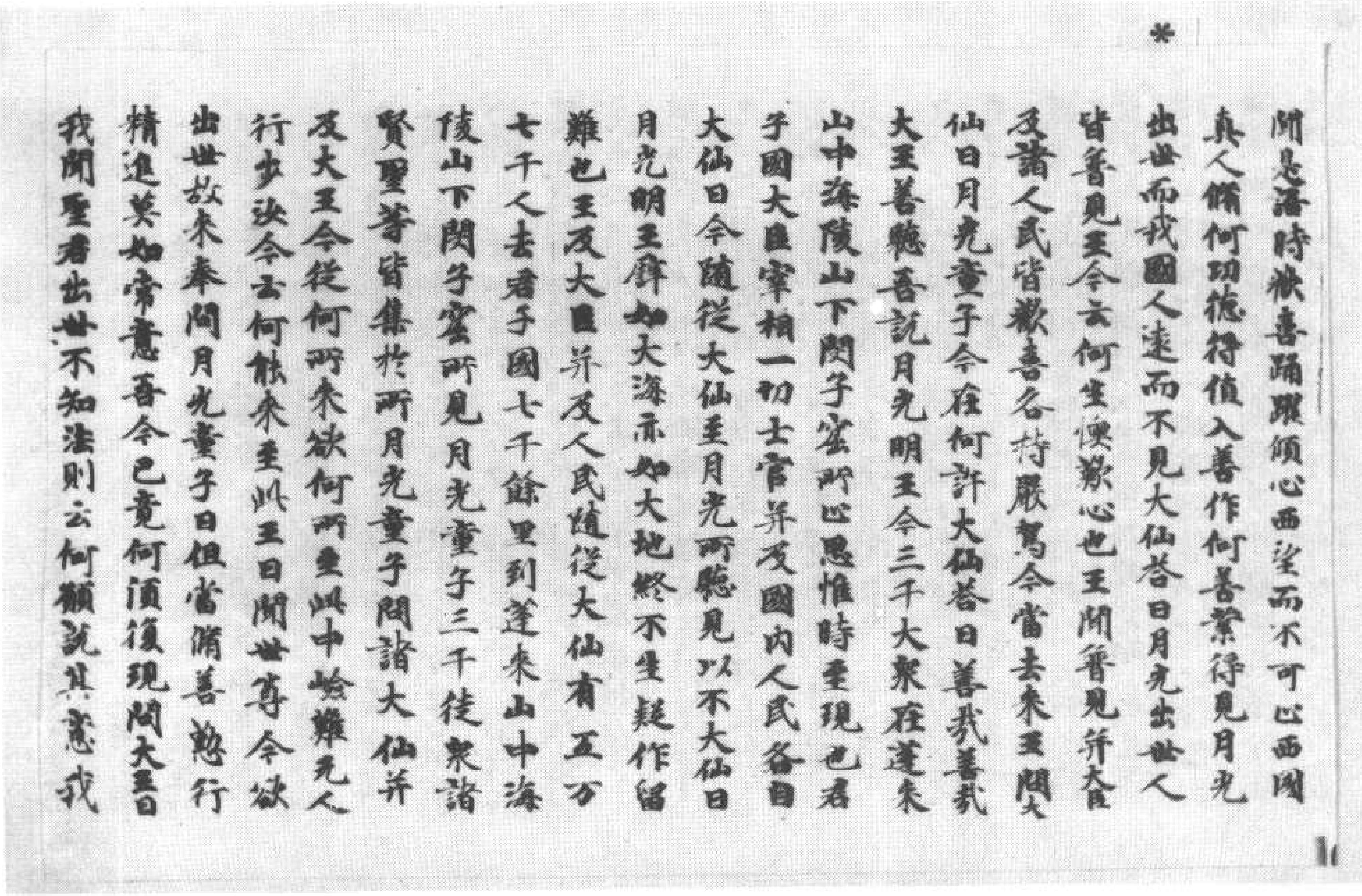
仙荅曰如此大魔卌六人各乘龍馬要帶卌二金杖左手捉金剛杵右手捉斑梨斧走來獲去踏石沒踪超達永階但言唱煞无有當者首羅問大仙曰除此大魔更有何災大仙荅曰更无能出爾有災也首羅問曰災復云何大仙荅日當有七日闇當之時有夜叉羅刹毗舍闍鬼鳩槃茶鬼飛行羅刹食人无量唯有受持三歸五戒奉行齋法如此之人皆得度脫首羅問曰月光出世古月末後乃當出現奉善備善皆得見之首羅曰更復何處得免衆災大仙荅曰唯有陽州次有玄免國都縣城郝城破貲陽河澗於此之城衆是爲良三相大災皆起血流城河白骨如山唯有東南乃得無爲大仙荅曰首羅言好勅衆僧及以白衣坐禪誦經懃備三業莫如常意明王大聖今在漢境未見之間催嚴福德莫如常意汝信備善奉善月光出世時前急復善惡世難度将自勸勵更別作心莫如不信大仙荅曰吾當虛言若不尒者使我當來之世金剛力士手捉金杵碎我身體猶如微塵我若虛言汝衆生當來之世身當如是首羅問大仙曰而今世間頗有仙人賢聖以不大仙荅曰賢



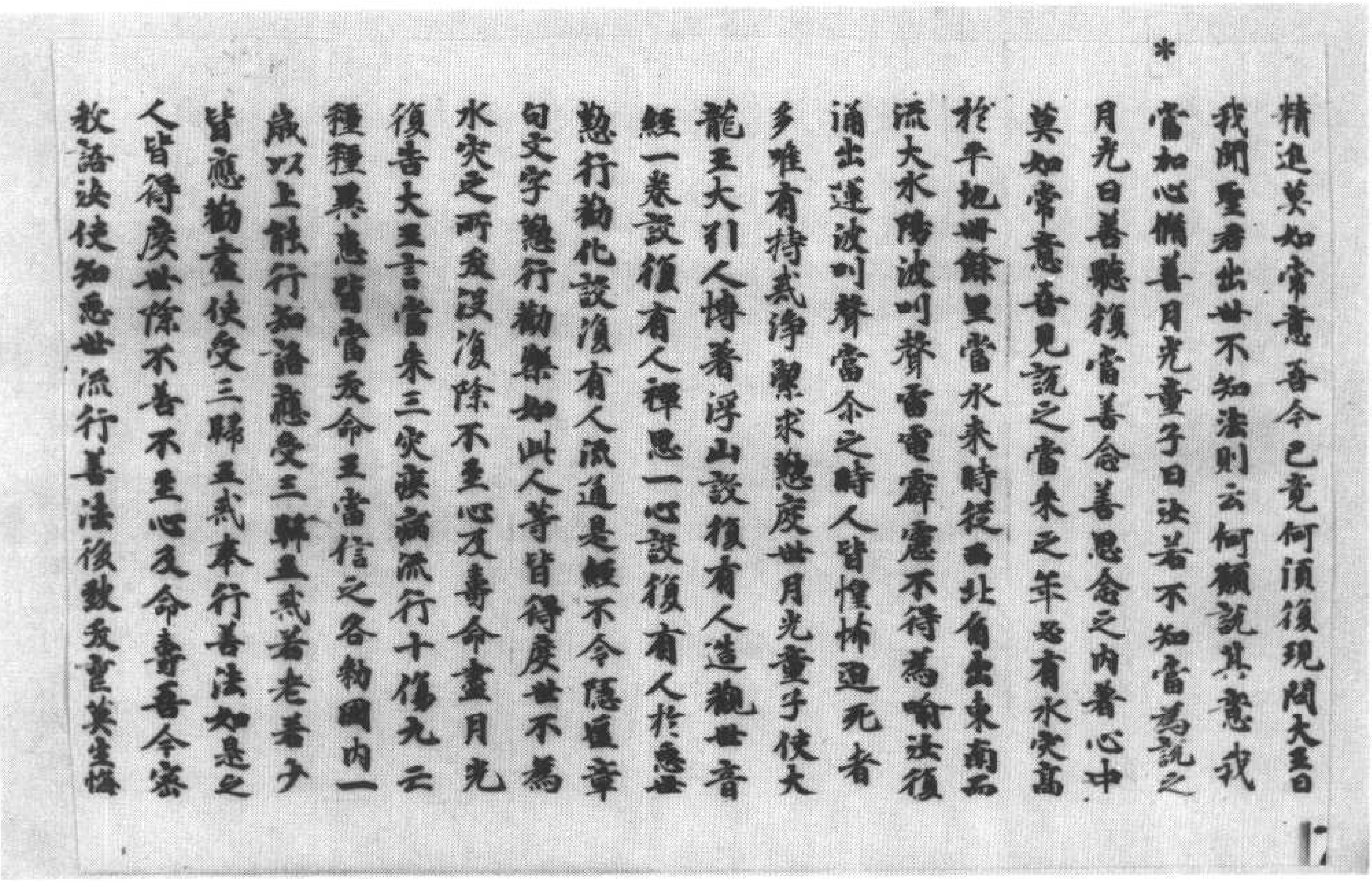
世金剛力士手捉金杵碎我身體猶如微塵我若虛言汝衆生當來之世身當如是首羅問大仙曰而今世間頗有仙人賢聖以不大仙荅曰賢聖仙人世間无量首羅問曰何人是也大仙荅曰賢古月興滅是故不見首羅問曰賢士之人名号是誰大仙荅曰我說其名首羅曰唯願說之大仙告曰石賢德嚴賢明孫賢奇花賢德其賢使鄭賢當觀賢實趙賢思此是八賢名賢字汝金可往就之真汝導師能運生死首羅曰今在何處大仙荅曰今當出世何復問也但當嚴心時至有見之首羅須稽除此八人更有賢不大仙荅曰亦更有之何人是也大仙荅曰秦超世潘道成盧惠穎根國興扶男陽劉道貴王延奇趙顯宗張道根故世安李羅刹如諸賢士皆遊巡世間汝今宍眼不能別之得聞吾經常行平等何以故大賢諸賢難分別故受吾勅者宜應平等十六正士七十二賢三千人俱如是大士在人間也不可識別或見顛狂或復愚癡或復闇鈍寒貧下賤或飲酒食宍或復夜食破齋如此示現何能識之示衆生有三毒有見相隨順世法難可了知唯有



飲酒食宍或復夜食破齋如此示現何能識之示
人生有三毒有見相隨順世法難可了知唯有
平等得值賢聖也首羅比丘告諸四衆比丘尼
優婆塞優婆夷大吹将要莫如常意其有本
師父母國主種姓朋友知識因緣親戚等得吾經
者皆示之莫問近遠得吾經者勸行流布使一
切聞之不聽隱匿吾經者當來之世必墮惡道首
羅比丘曰設有一人捨三千大千國土象馬七珍及國
內人民妻子財物以用布施不如有人流通吾經
諸比丘前功德倍加百分首羅曰若得吾經者
勸行流布城邑聚落男女大小皆使聞之其有
謗吾經者現世不吉當來得病首羅曰有智
信之惡者棄之首羅曰吾經當來皆應也莫
作不信一切衆生宜應奉行歡喜信樂此經如海
多有潤澤尒時君子國王大臣宰相一切士官
三千餘人各聞太寧寺上有五百仙人歡喜踊
躍各各嚴駕諸太寧寺中仙人所稽首問曰大
仙從何所來欲至何許願説其意大仙曰我聞
月光童子出世是故我來欲到彼處王及大臣
聞是語時歡喜踊躍須心西望而不可以西國
真人備何功德得值入善作何善業得見月光



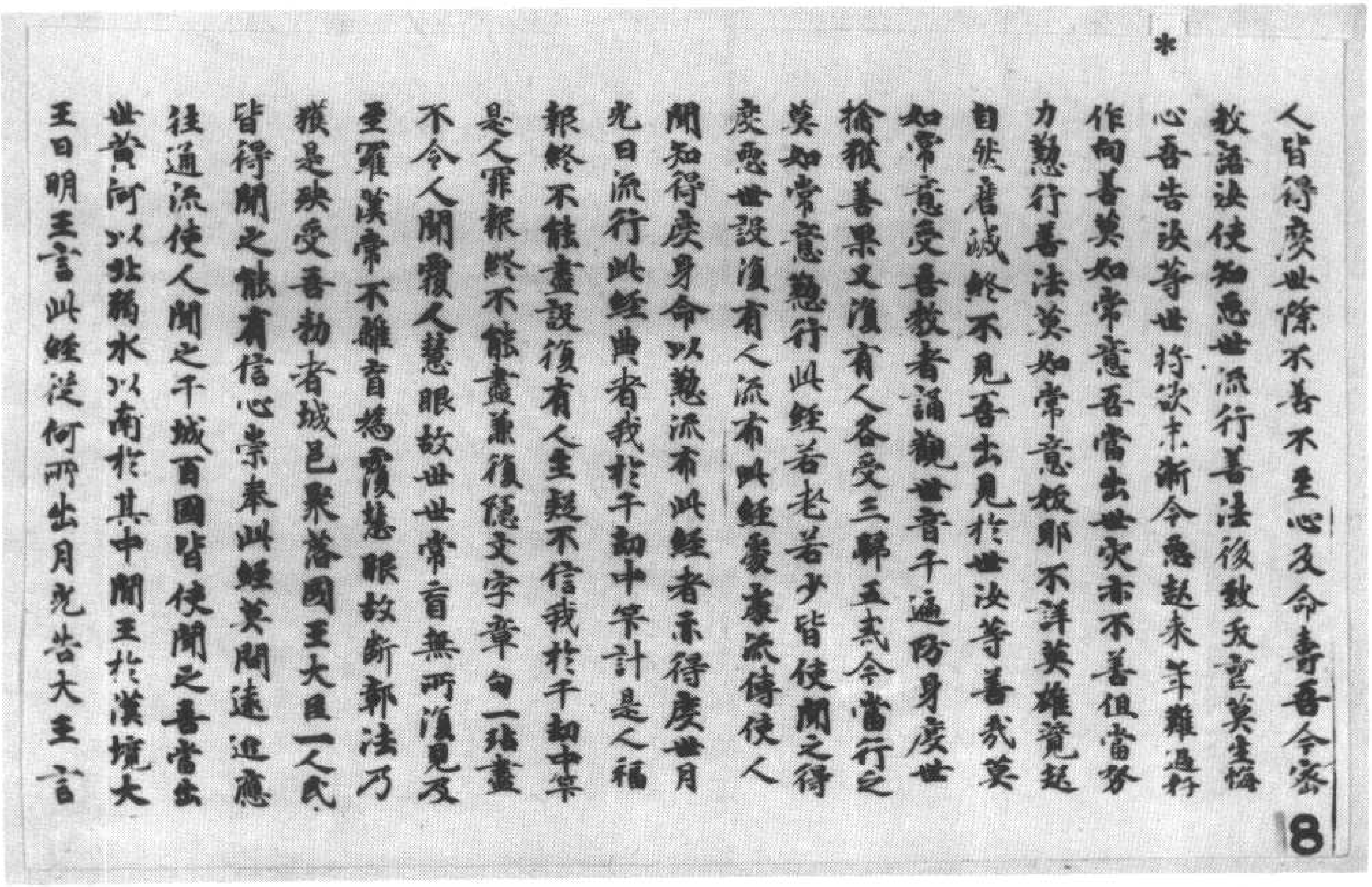
聞是語時歡喜踊躍須心西望而不可以西國
真人備何功德得值入善作何善業得見月光
出世而我國人遠而不見大仙荅曰月光出世人
皆普見王今云何生悔歎心也王聞普見并大臣
及諸人民皆歡喜各持嚴駕今當去來王問大
仙曰月光童子今在何許大仙荅曰善哉善哉
大王善聽吾説月光明王今三千大衆在蓬来
山中海陵山下閔子窟所以思惟時至現也君
子國大臣宰相一切士官并及國內人民各白
大仙曰今隨從大仙至月光所聽見以不大仙曰
月光明王譬如大海亦如大地終不生疑作留
難也王及大臣并及人民隨從大仙有五万
七千人去君子國七千餘里到蓬来山中海
陵山下閔子窟所見月光童子三千徒衆諸
賢聖等皆集於所月光童子問諸大仙并
及大王今從何所來欲何所至此中嶮難无人
行步汝今云何能來至此王曰聞世尊今欲
出世故來奉問月光童子曰但當脩善勸行
精進莫如常意吾今已竟何須復現問大王曰
我聞聖君出世不知法則云何願説其意我



*

精進莫如常意吾今已覺何須復現閻大王曰
我聞聖君出世不知法則云何願說其意我
當加心備善月光童子曰汝若不知當爲說之
月光曰善聽復當善念善思念之內著心中
莫如常意吾見說之當來之年必有水災高
於平地卌餘里當水來時從西北角出東南西
流大水隱波叫聲雷電霹靂不得爲喻法復
涌出蓮波叫聲當尒之時人皆惶怖迴死者
多唯有持戒淨潔求懃度世月光童子使大
龍王大引人博著浮山設復有人造觀世音
經一卷設復有人禪思一心設復有人於惡世
懃行勸化設復有人流通是經不令隱匿章
句文字懃行勸樂如此人等皆得度世不爲
水災之所兪沒復除不至心及壽命盡月光
復告大王言當來三災疾病流行十傷九云
種種異患皆當夭命王當信之各勑國內一
歲以上能行知諸應受三歸五戒若老若少
皆應勸盡使受三歸五戒奉行善法如是之
人皆得度世除不善不至心及命壽吾今案
教語汝使知惡世流行善法後致夭亡莫生悔

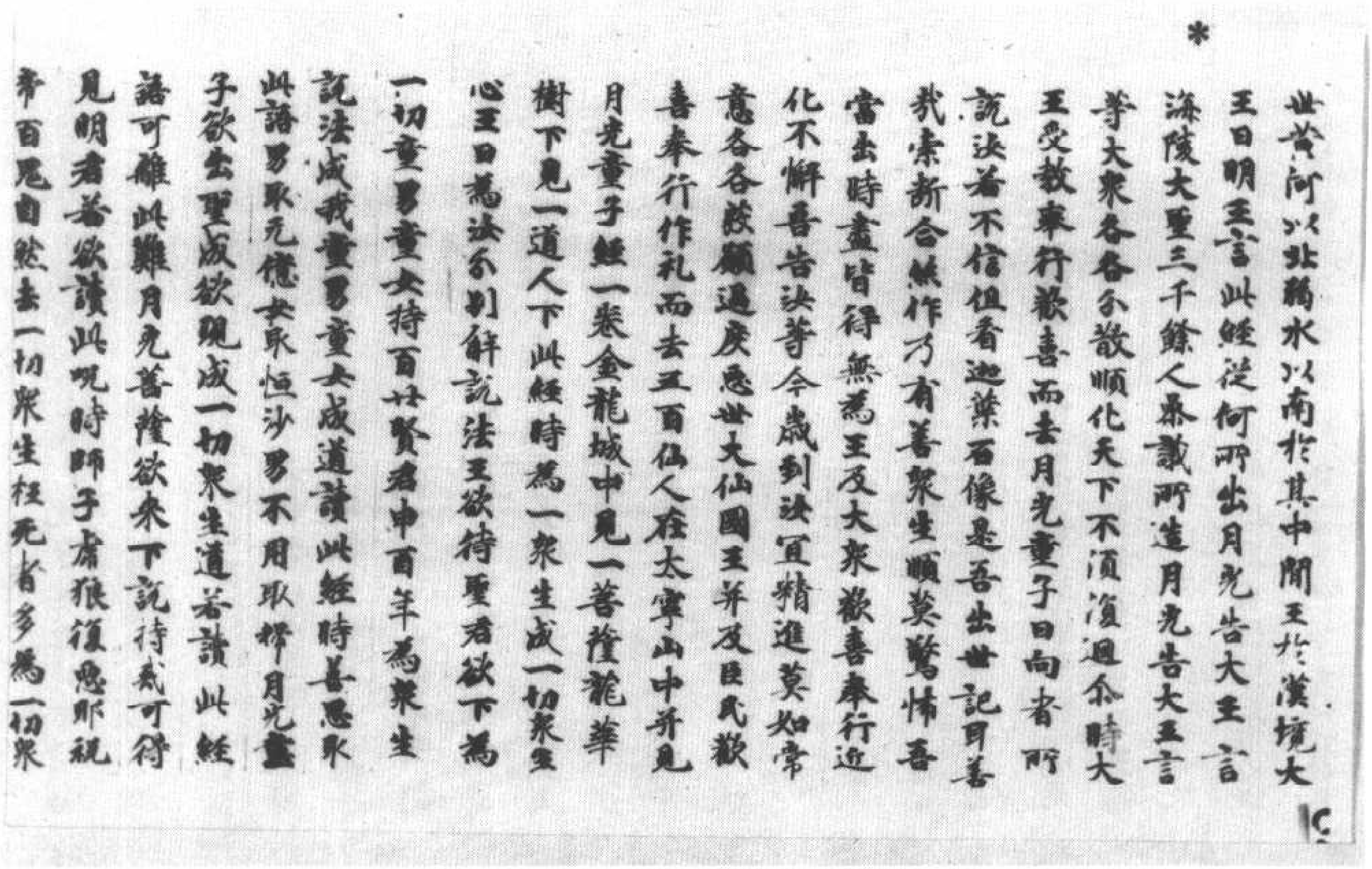
7



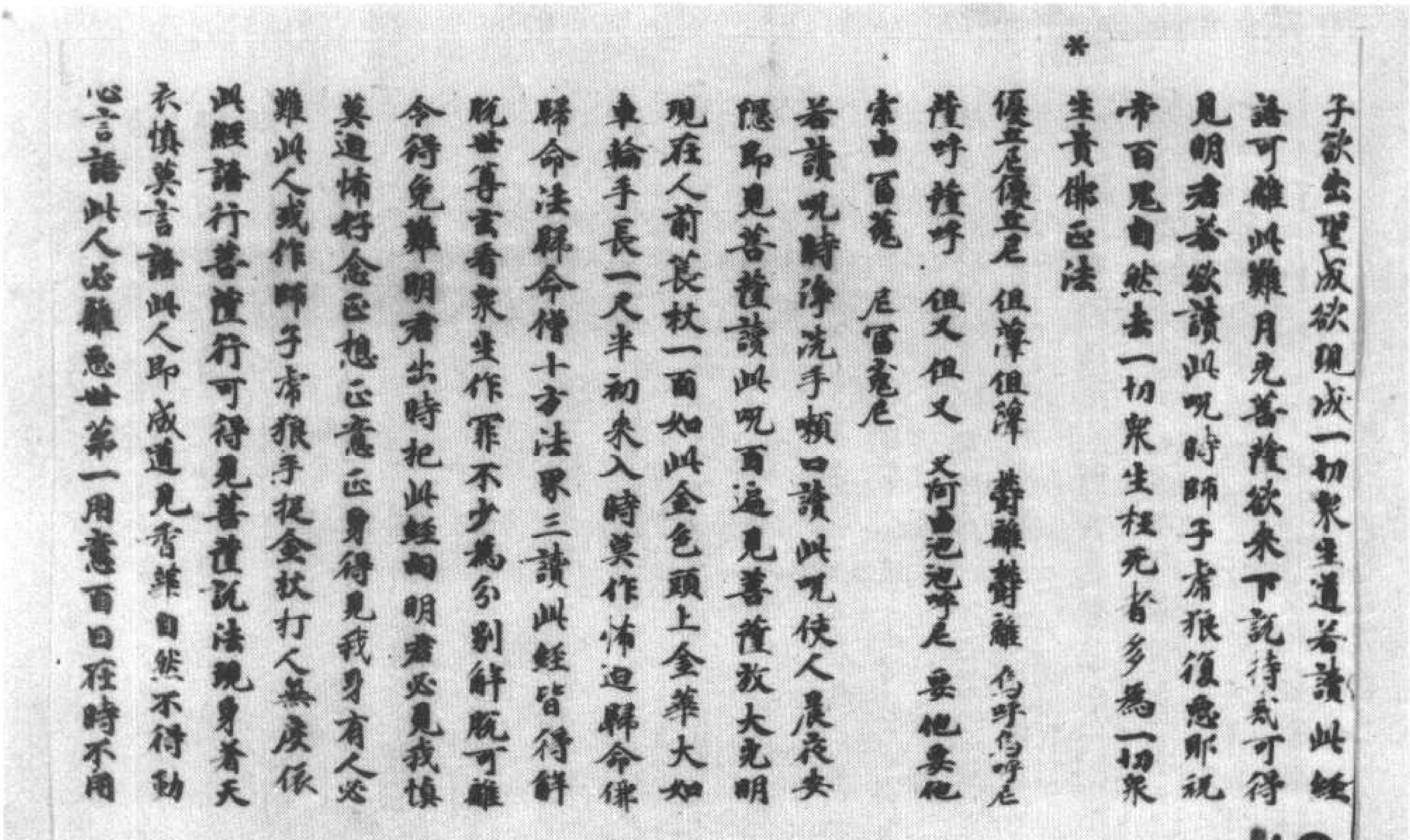
*

人皆得度世除不善不至心及命壽吾今案
教語汝使知惡世流行善法後致夭亡莫生悔
心吾告汝等世将欲末衛令惡起來年難過将
作向善莫如常意吾當出世災亦不善但當努
力懃行善法莫如常意妖耶不詳莫雄覺挺
自然磨滅終不見吾出見於世汝等善哉莫
如常意受吾教者誦觀世音千遍防身度世
捨獲善果又復有人各受三歸五戒今當行之
莫如常意懃行此經若老若少皆使聞之得
度惡世設復有人流布此經處處流傳使人
聞知得度身命以懃流布此經者亦得度世月
光曰流行此經典者我於千劫中罕計是人福
報終不能盡設復有人生疑不信我於千劫中罪
是人罪報終不能盡兼復隱文字章句一殊盡
不令人聞覆人慧眼故世世常盲無所復見及
至羅漢常不離盲聽覆慧眼故斷新法乃
獲是殃受吾勑者城邑聚落國王大臣一人民
皆得聞之能有信心崇奉此經莫聞遠近應
往通流使人聞之千城百國皆使聞之吾當出
世贊河以北弱水以南於其中間王於漢境大
王曰明王言此經從何所出月光告大王言

8

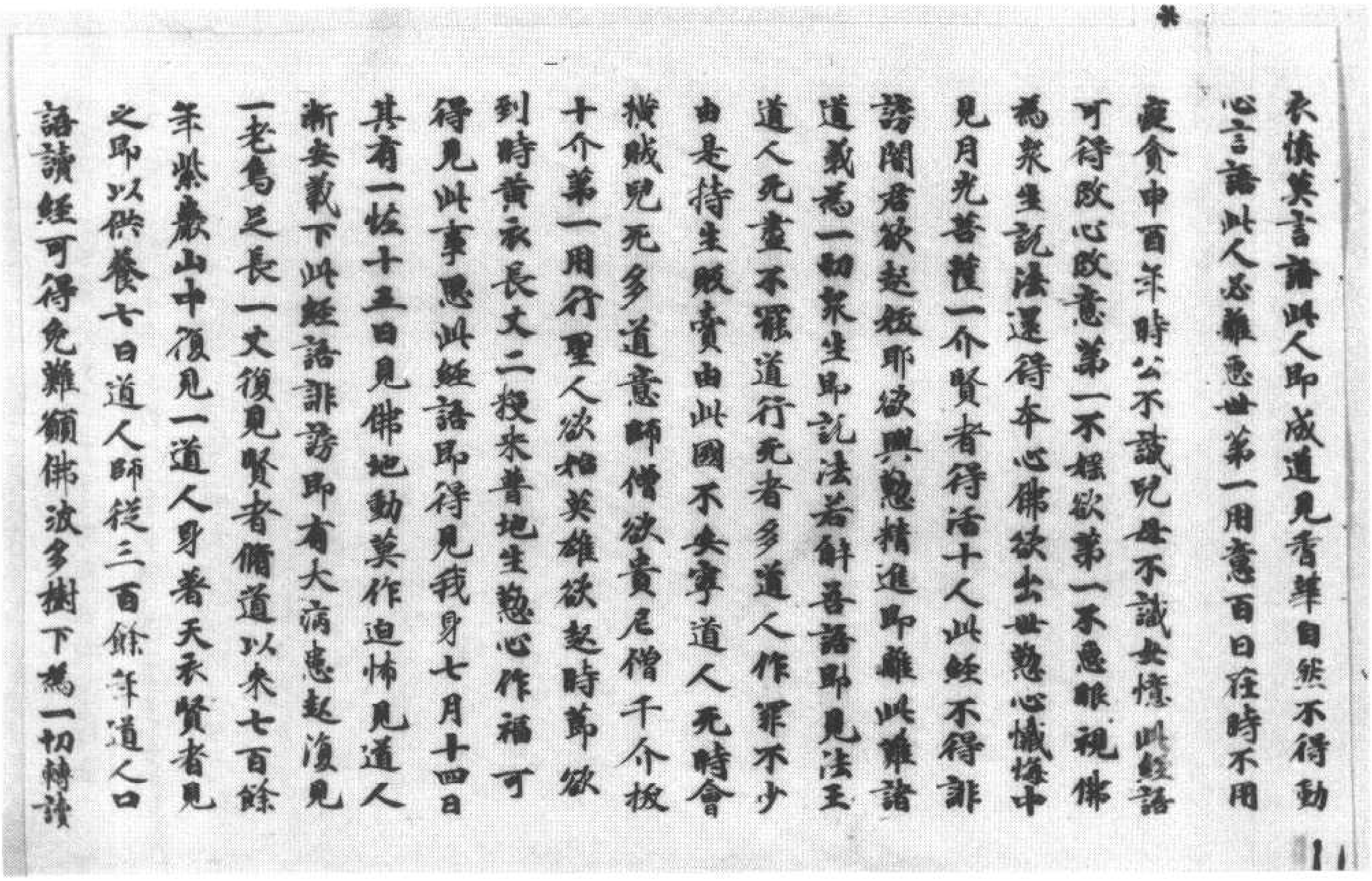

*

世黃河以北弱水以南於其中間王於漢境大
王曰明王言此經從何所出月光告大王言
海陵大聖三千餘人恭識所造月光告大王言
等大衆各各尒散順化天下不須復過尒時大
王受敬奉行歡喜而去月光童子曰向者　所
說汝若不信但看迦葉石像是吾出世記耳善
哉索新合然作乃有善衆生順莫驚怖吾
當出時盡皆得無為王及大衆歡喜奉行近
化不懈吾告汝等今歲到汝宜精進莫如常
意各各啟願通度惡世大仙國王并及臣民歡
喜奉行作礼而去五百仙人在太寧山中并見
月光童子經一卷金龍城中見一菩薩龍華
樹下見一道人下此經時為一衆生成一切衆生
心王曰為汝分別解說法王欲待聖君欲下為
一切童男童女持百姓賢君中百年為衆生
說法成我童男童女成道讀此經時善惡衆
此語男取元德女取恒沙男不用取檸月光盡
子欲出聖成欲現成一切衆生道若讀此經
語可離此難月光菩薩欲來下說待我可待
見明君若欲讀此呪時師子虎狼復惡那祝
帝百鬼自然去一切衆生枉死者多為一切衆

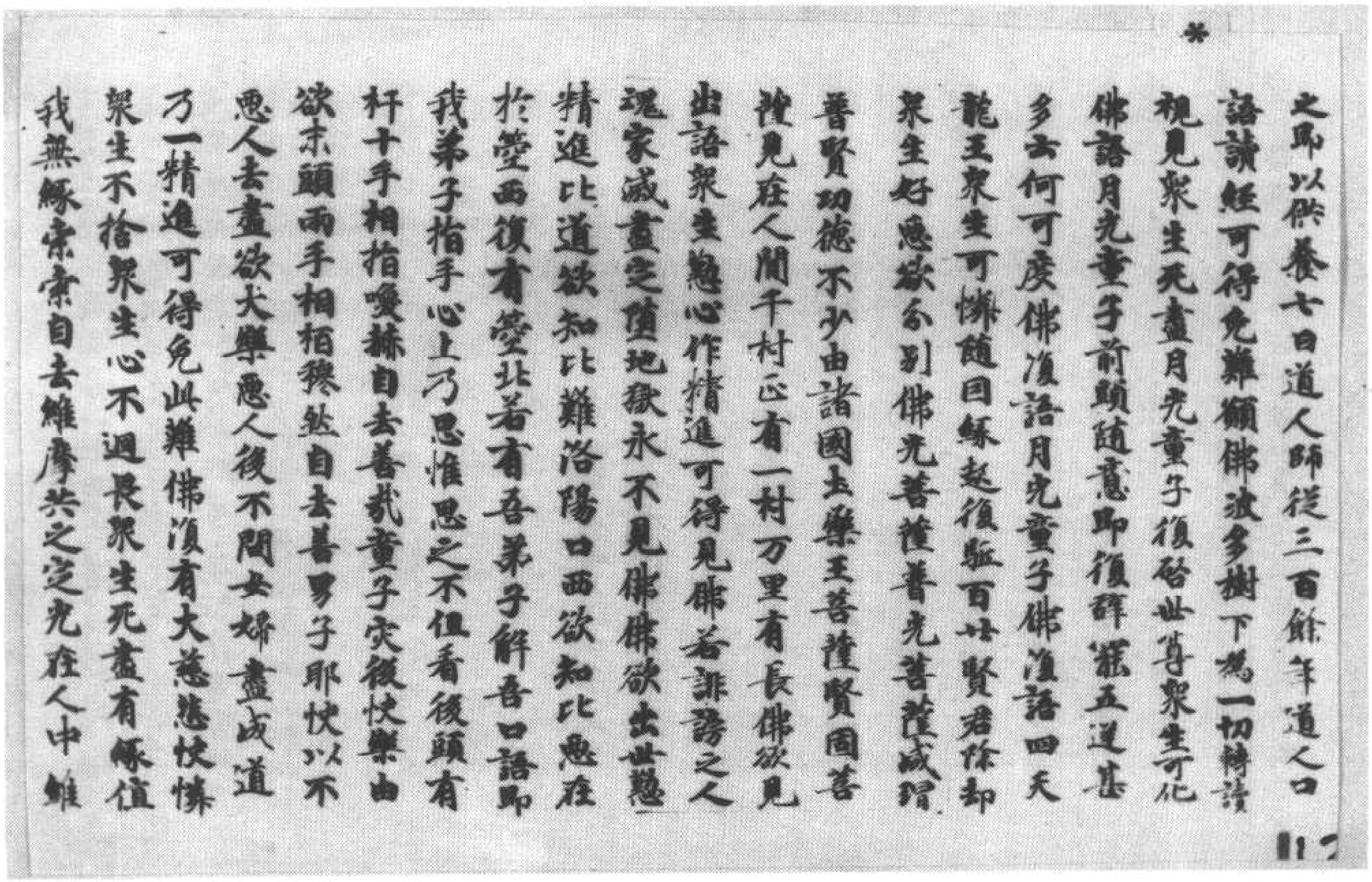

*

子欲出聖成欲現成一切衆生道若讀此經
語可離此難月光菩薩欲來下說待我可待
見明君若欲讀此呪時師子虎狼復惡那祝
帝百鬼自然去一切衆生枉死者多為一切衆
生貴佛正法
優豆尼優豆尼　但澤但澤　蔣離蔣離　烏呼烏呼尼
薩呼薩呼　但又但又　又阿由池池呼尼　娑他娑他
索由留苑　尼留苑尼
若讀呪時淨洗手漱口讀此呪使人晨夜安
隱即見菩薩讀此呪百遍見菩薩救大光明
現在人前長杖一百如此金色頭上金華大如
車輪手長一尺半初來入時莫作怖迴歸命佛
歸命法歸命僧十方法界三讀此經皆得解
脫世尊言看衆生作罪不少為分別解脫可離
今得免難明君出時把此經向明君必見我慎
莫迴怖好念正想正意正身得見我身有人必
難此人或作師子虎狼手捉金杖打人莫庚依
此經語行菩薩行可得見菩薩說法現身着天
衣慎莫言語此人即成道見香華自然不得動
心言語此人必離惡世第一用意百日在時不用

110

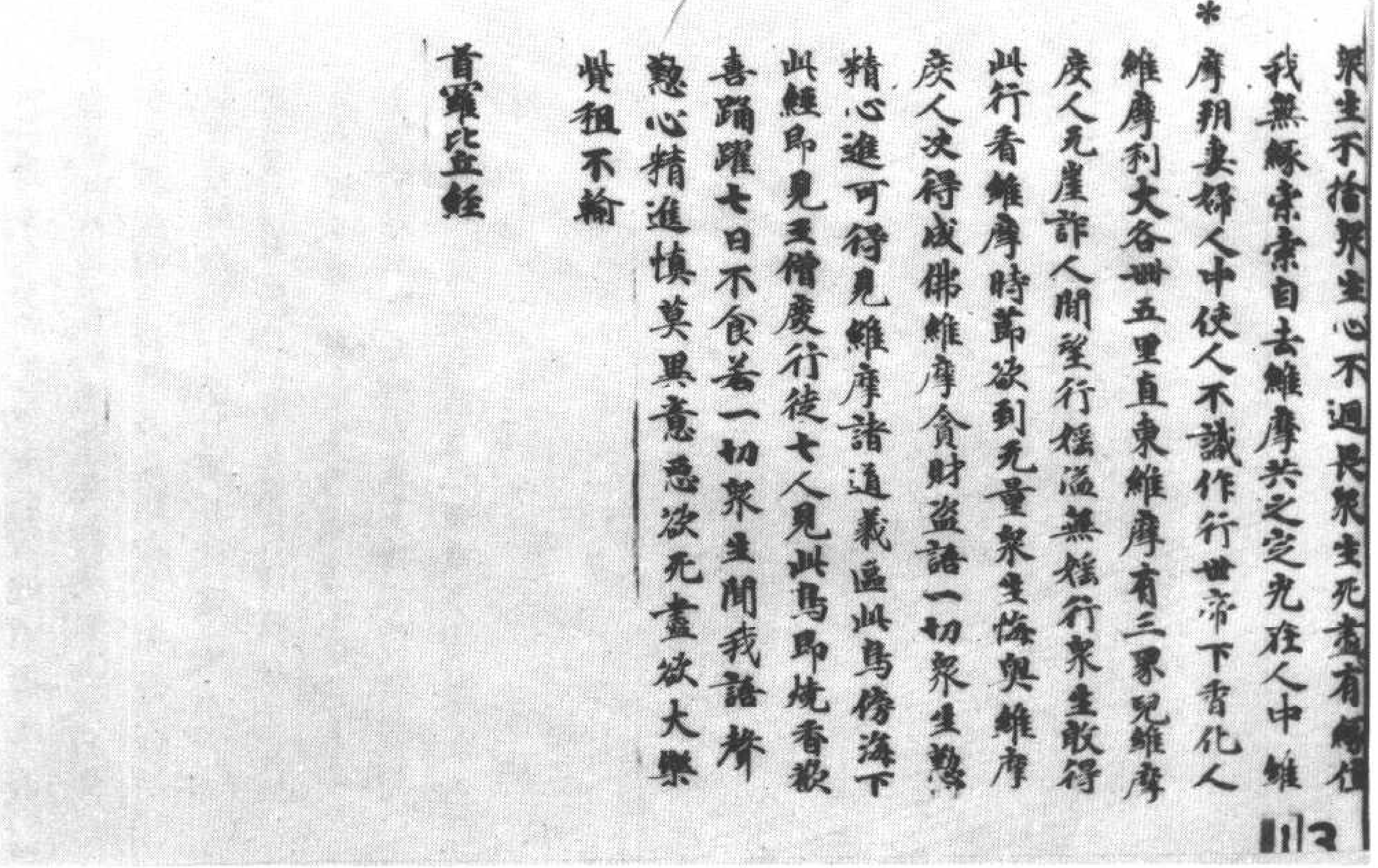


衣慎莫言論此人即成道見香華自然不得動
心言論此人必離惡世第一用意百日在時不用
癡貪申酉年時公不識兒母不識女憶 此經語
可得啟心啟意第一不婬欲第一不恚眼視佛
爲衆生說法還得本心佛欲出世慇心懺悔中
見月光菩薩一介賢者得活十人此經不得誹
謗闍君欲起叛耶欲興慇精進即離此難諸
道義爲一切衆生即說法若解吾語即見法王
道人充盡不羅道行死者多道人作罪不少
由是特生賊賣由此國不安寧道人死時會
攢賊兒死多道意師僧欲責尼僧千介拔
十介第一用行聖人欲始英雄欲起時節欲
到時黃衣長丈二捉來普地生慇心作福可
得見此事恩此經語即得見我身七月十四日
其有一姑十五日見佛地動莫作迫怖見道人
漸安戴下此經語誹謗即有大病患起復見
一老鳥足長一丈復見賢者備道以來七百餘
年紫嚴山中復見一道人身著天衣賢者見
之即以供養七日道人師從三百餘年道人口
語讀經可得免難類佛波多樹下爲一切轉讀



之即以供養七日道人師從三百餘年道人口
語讀經可得免難類佛波多樹下爲一切轉讀
視見衆生死盡月光童子復啓世尊衆生可化
佛語月光童子前頭隨意即復群羅五道甚
多云何可度佛復語月光童子佛復語四天
龍王衆生可憐隨国緣起復驗百姓賢君除卻
衆生好惡欲分別佛光菩薩普光菩薩威羽
普賢功德不少由諸國土藥王菩薩賢國菩
薩見在人間千村正有一村万里有長佛欲見
出語衆生慇心作精進可得見佛若誹謗之人
魂家滅盡定墮地獄永不見佛佛欲出世慇
精進比道欲知比難洛陽口西欲知比惡在
於瑩西復有瑩北若有吾弟子解吾口語即
我弟子指手心上乃思惟思之不但看後頭有
杅十手相指喚赫自去善哉童子哭後快樂由
欲求頭兩手相栢拨然自去善男子耶快以不
惡人去盡欲犬舉惡人後不聞女婦盡成道
乃一精進可得免此難佛須有大慈悲快憐
衆生不捨衆生心不過畏衆生死盡有緣值
我無緣索索自去維摩共之定免在人中 雖

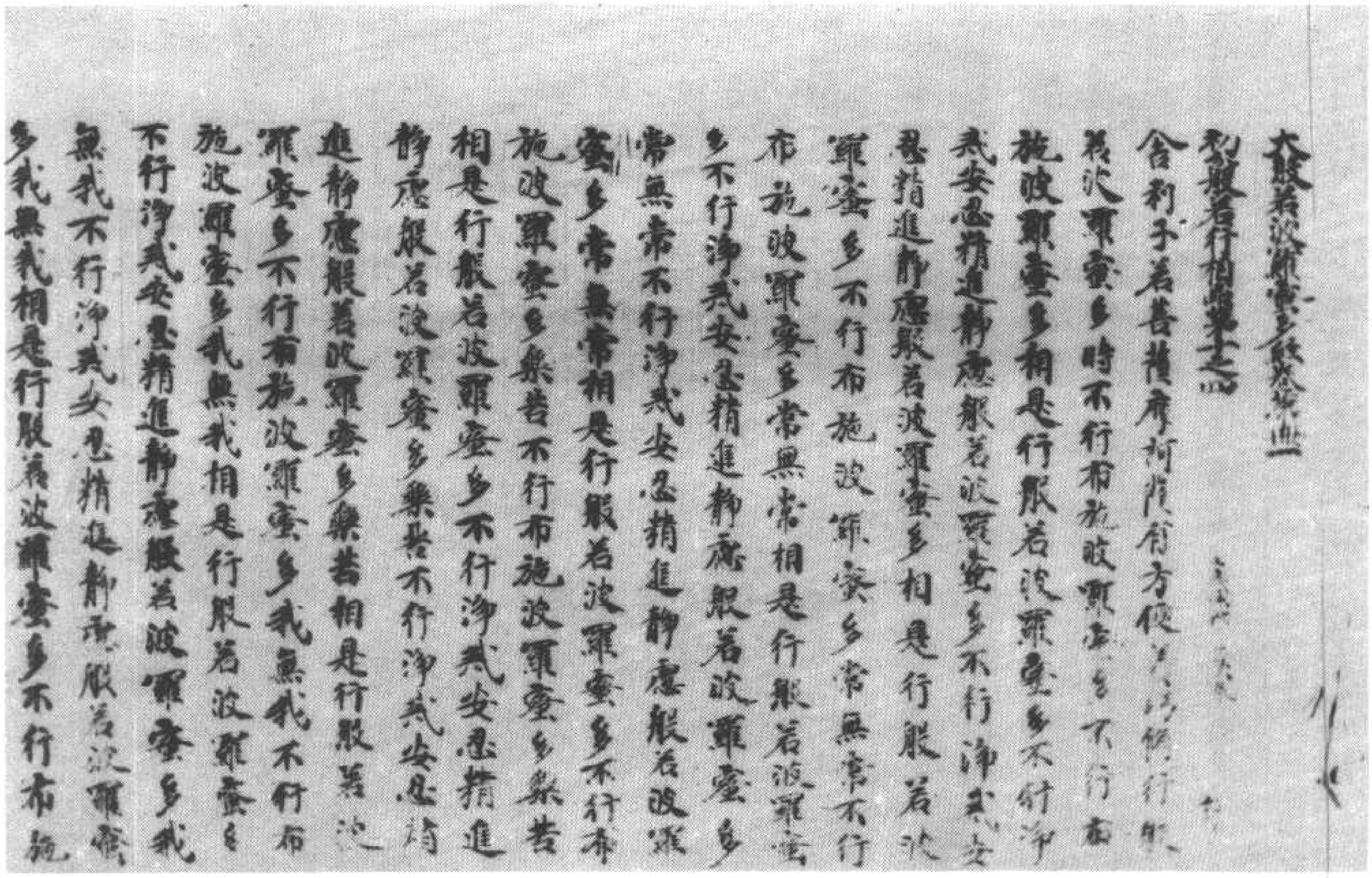
W→標 307



衆生不捨衆生心不過長衆生死盡有解住
我無緣衆衆自去維摩共之定光在人中　維
*摩朔妻婦人中使人不識作行世帝下香化人
維摩刹大各卌五里直東維摩有三眾兒維摩
度人无崖評人間望行猛滋無猛行衆生敢得
此行看維摩時節欲到无量衆生悔與維摩
度人文得成佛維摩貪財盜語一切衆生懃
精心進可得見維摩諸道義區此馬傍海下
此經即見旦備度行徒七人見此馬即燒香歡
喜踊躍七日不食善一切衆生聞我語者
懃心精進慎莫異意惡欲无盡欲大樂
覺祖不輸
首羅比丘經

1113

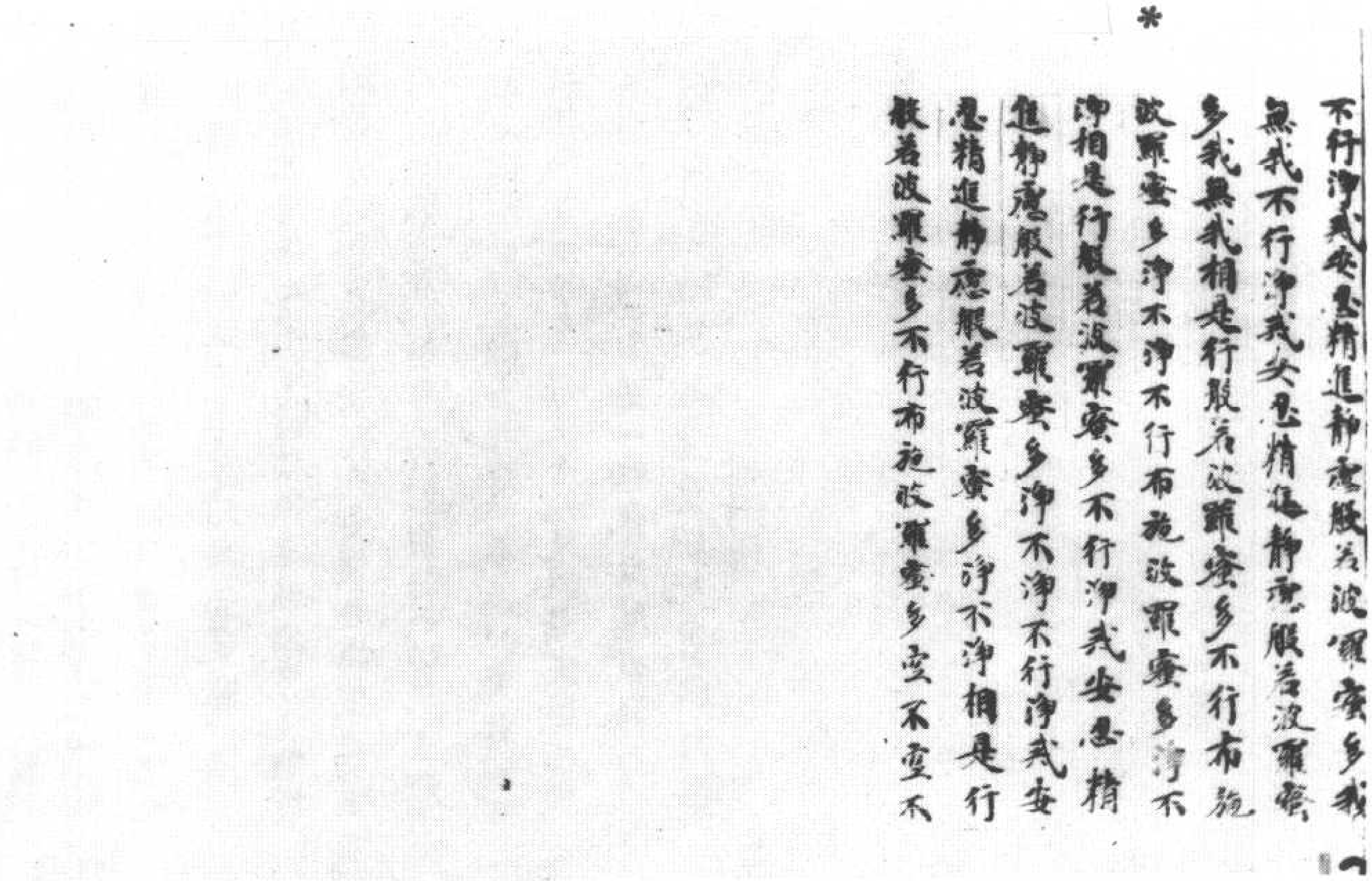
▼斯二六九八號　大般若波羅蜜多經卷第四十一



大般若波羅蜜多經卷第卌一
初分般若行相品第十之四
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般
若波羅蜜多時不行布施波羅蜜多不行布
施波羅蜜多相是行般若波羅蜜多不行淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不行淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多相是行般若波
羅蜜多不行布施波羅蜜多常無常不行
布施波羅蜜多常無常相是行般若波羅蜜
多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
常無常不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多常無常相是行般若波羅蜜多不行布
施波羅蜜多樂苦不行布施波羅蜜多樂苦
相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多樂苦不行淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多樂苦相是行般若波
羅蜜多不行布施波羅蜜多我無我不行布
施波羅蜜多我無我相是行般若波羅蜜多
不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我
無我不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多我無我相是行般若波羅蜜多不行布施

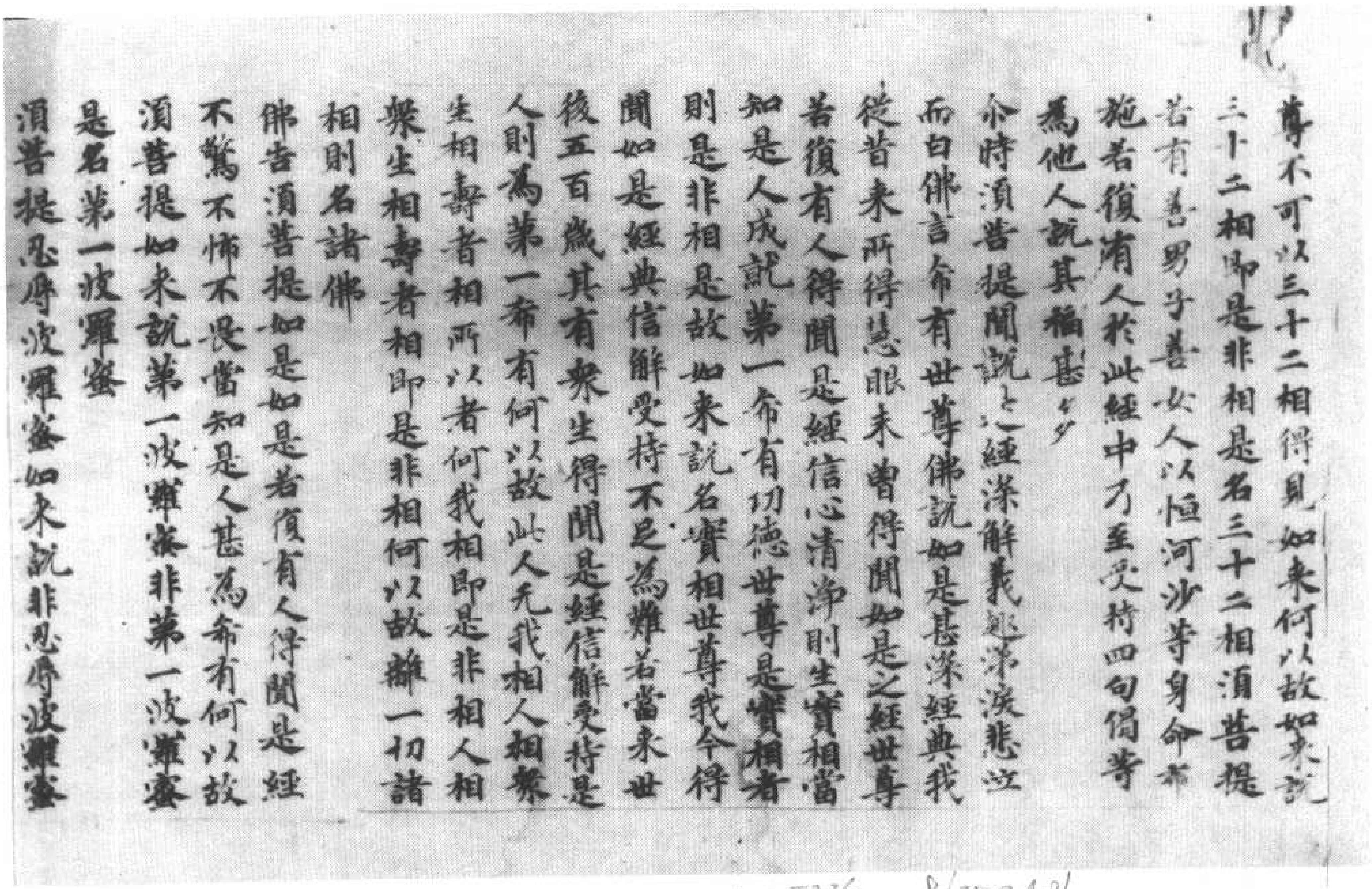
S → T220 5/227c1
W → 5/227c27

*



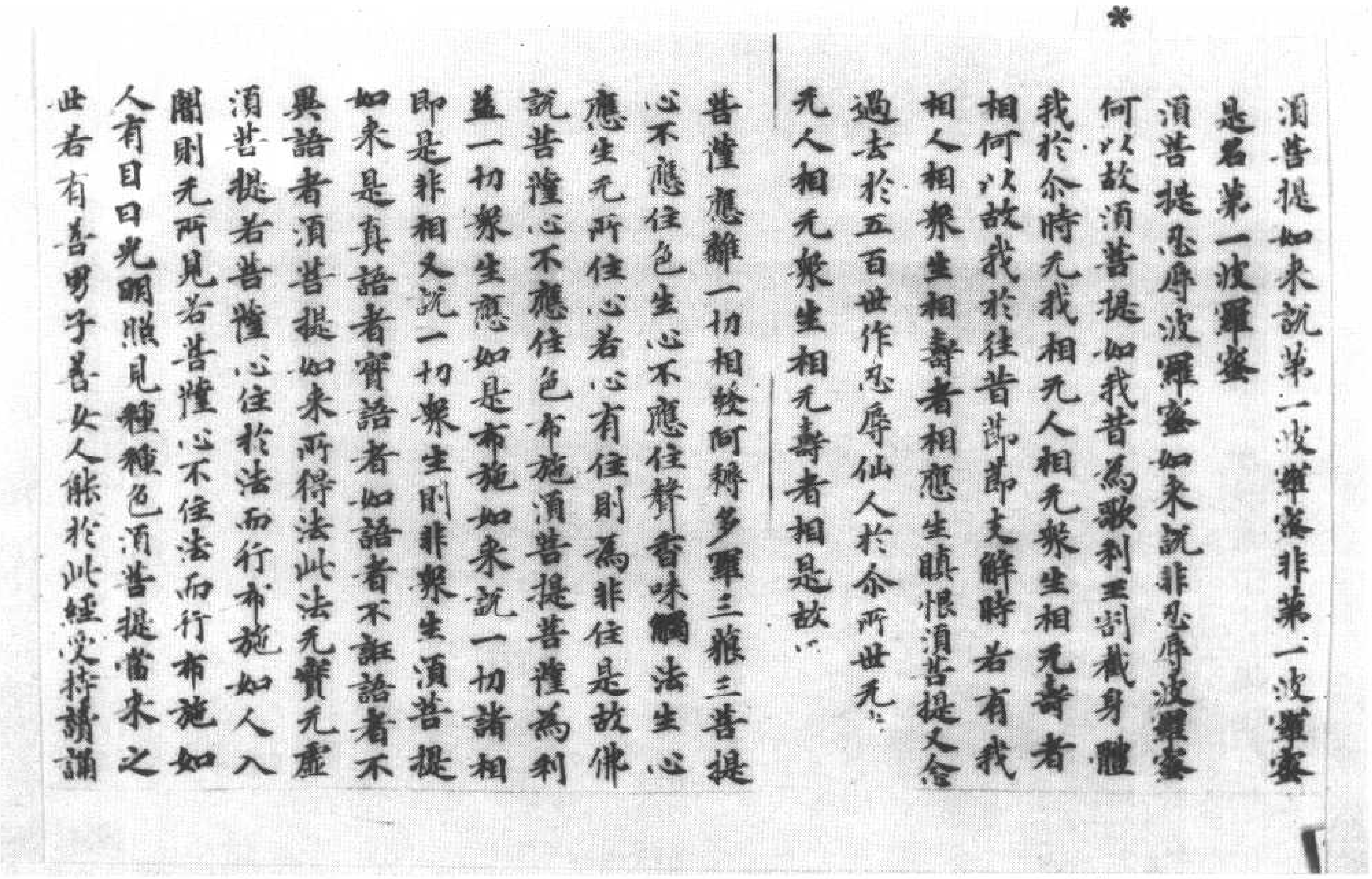
不行淨我安忍精進靜慮般若波羅蜜多我
無我不行淨我安忍精進靜慮般若波羅蜜
多我無我相是行般若波羅蜜多不行布施
波羅蜜多淨不淨不行布施波羅蜜多淨不
淨相是行般若波羅蜜多不行淨我安忍精
進靜慮般若波羅蜜多淨不淨不行淨我安
忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相是行
般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多變不變不

▼斯二九九六號　金剛般若波羅蜜經

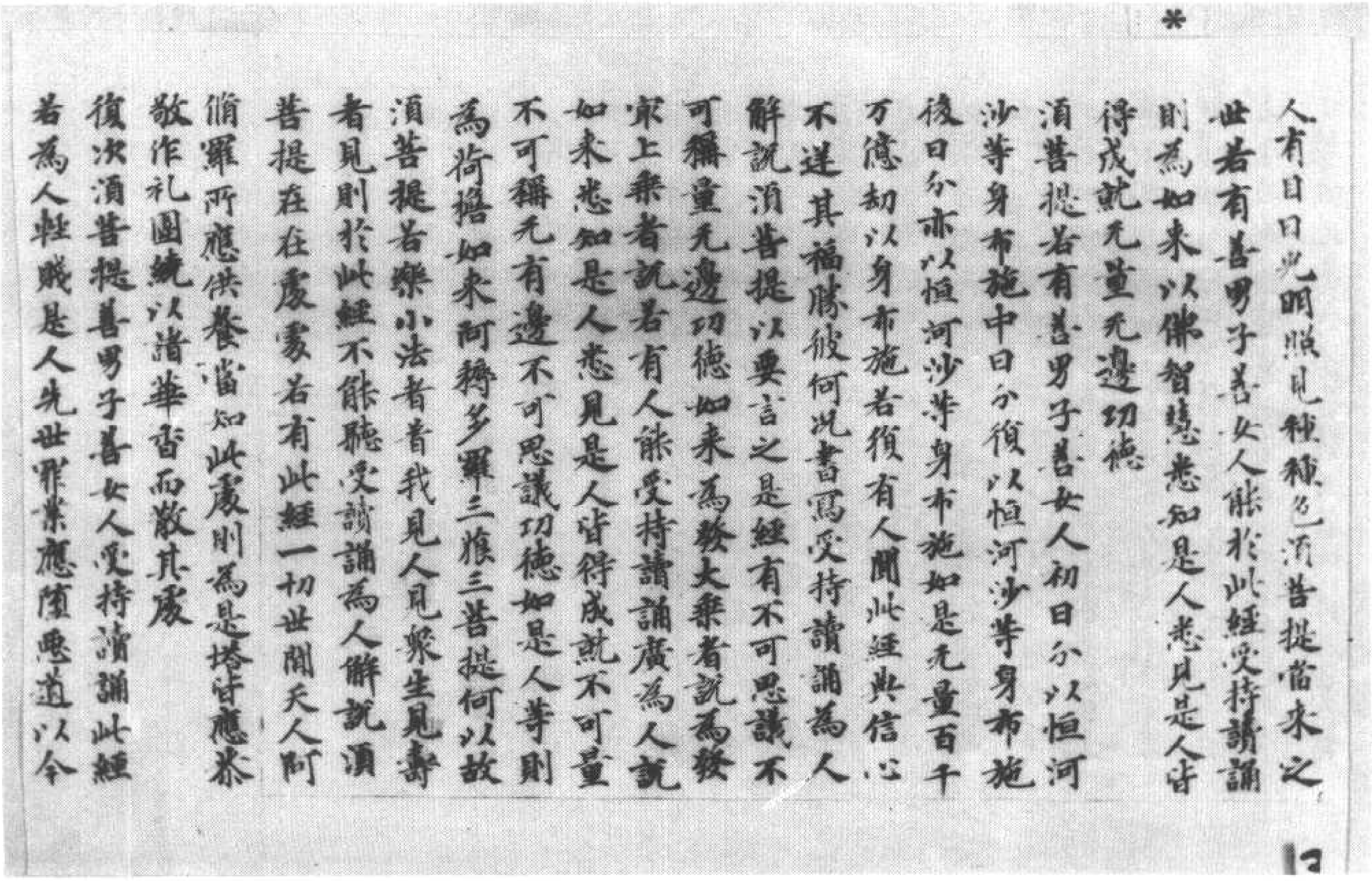


尊不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜

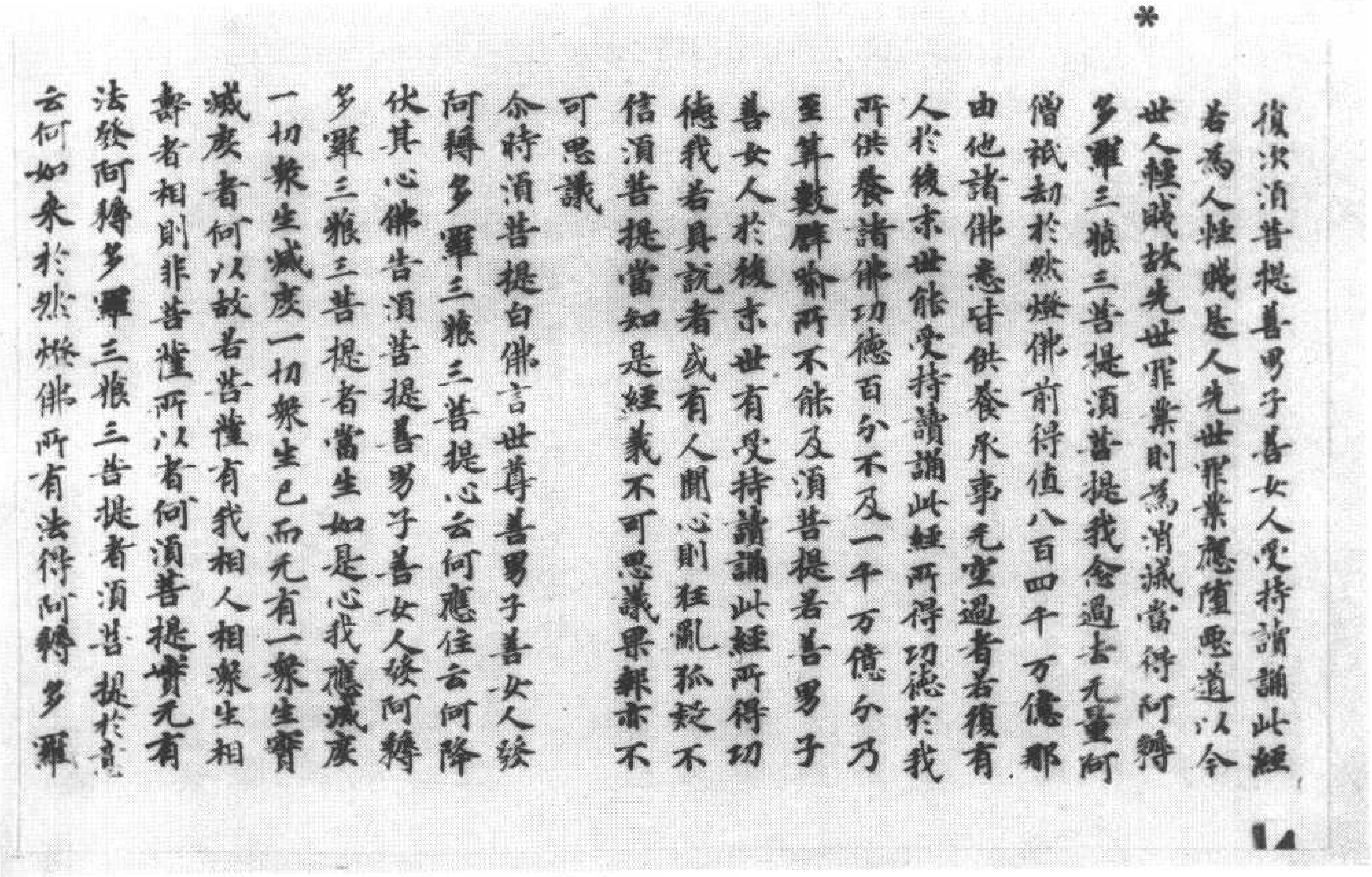
S→T235　8/750A21
W→　8/752c3



須菩提如来説第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如来説非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我
相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无〻
无人相无衆生相无壽者相是故〻
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
説菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如来説一切諸相
即是非相又説一切衆生則非衆生須菩提
如来是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如来所得法此法无實无虚
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當来之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦



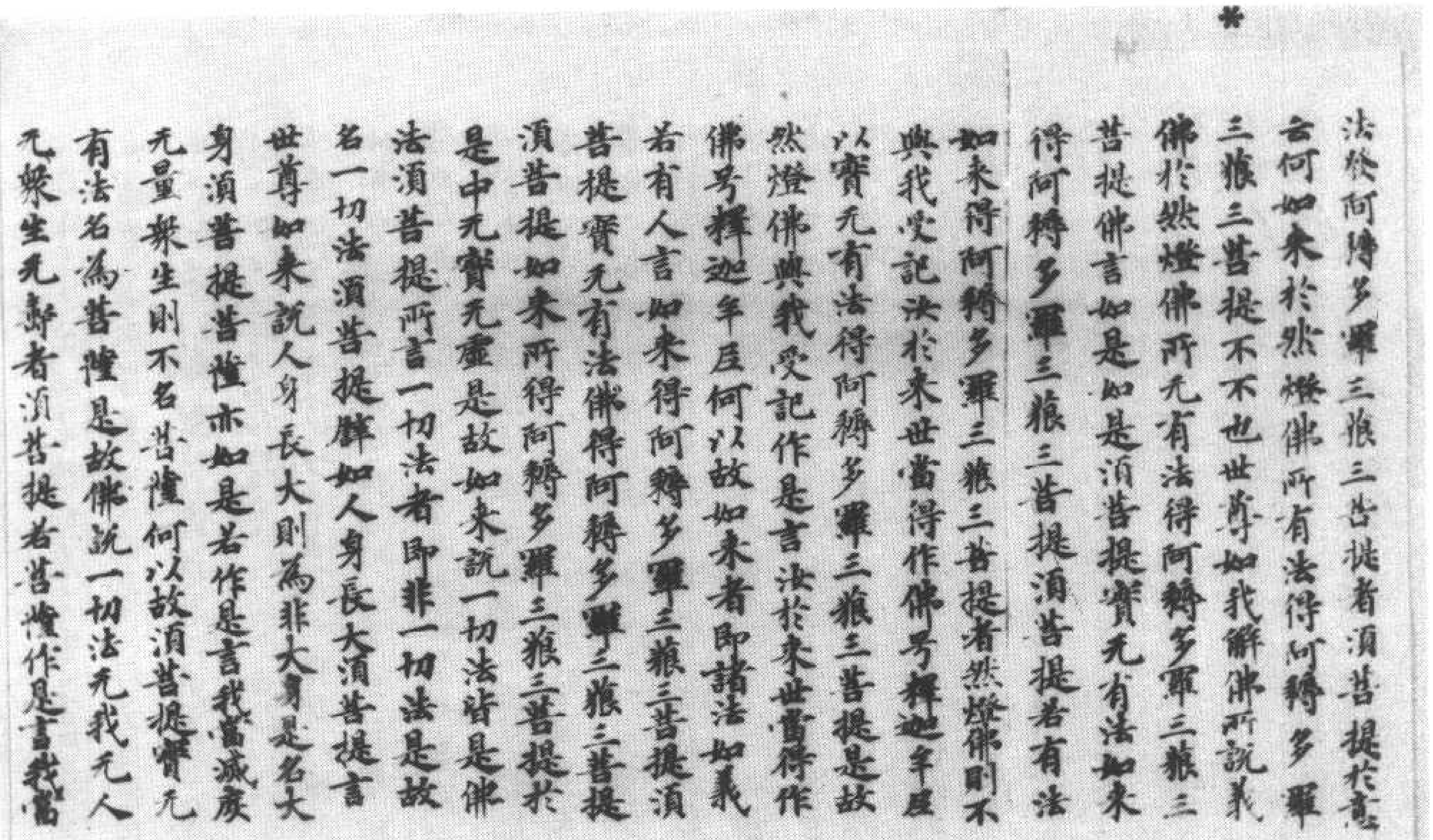
人有目日光明照見種種色須菩提當来之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如来以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
万億劫以身布施若復有人聞此經典信心
不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解説須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如来為發大乘者説為發
最上乘者説若有人能受持讀誦廣為人説
如来悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如来阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解説須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作礼圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮悪道以今



復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

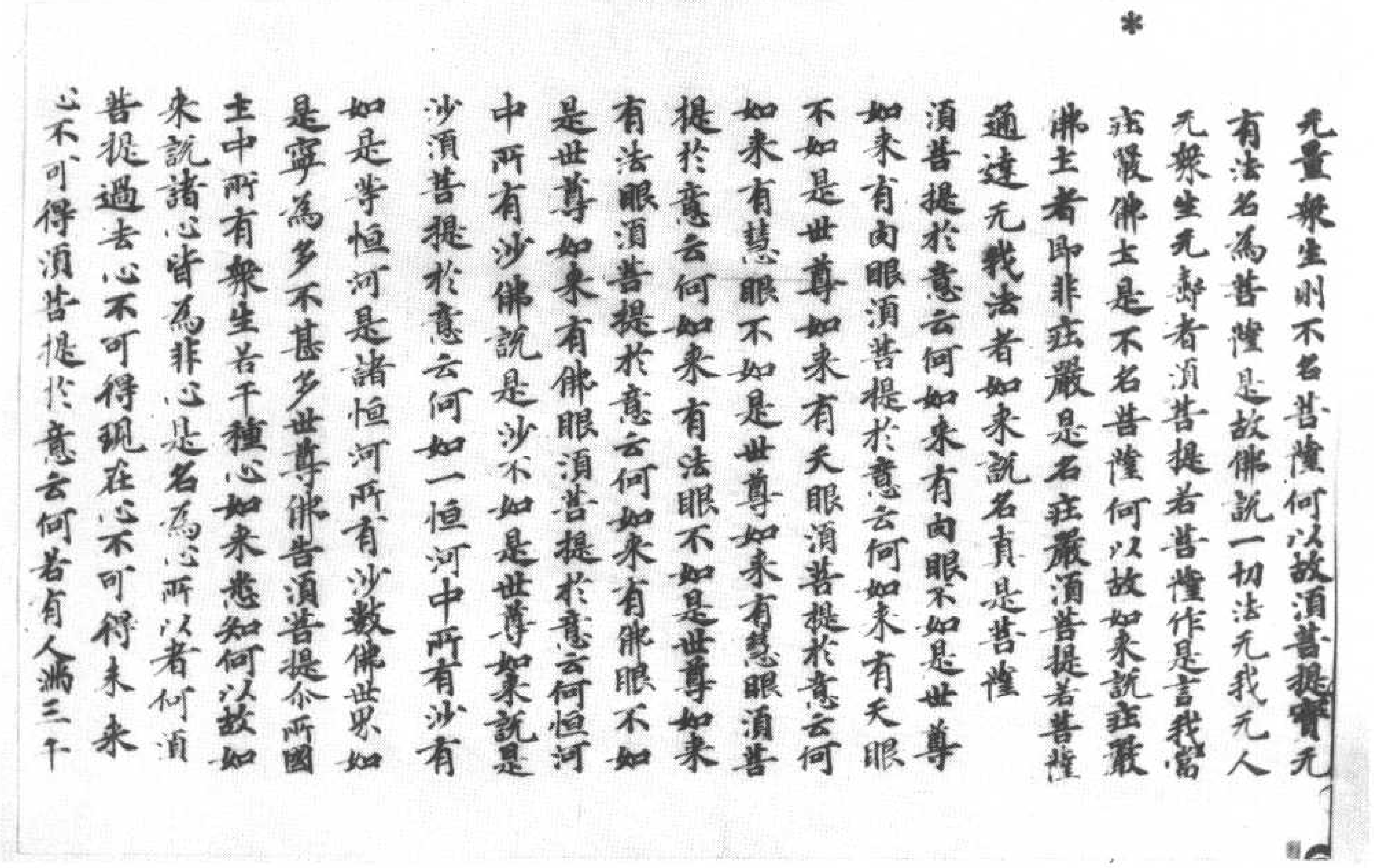
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅

14

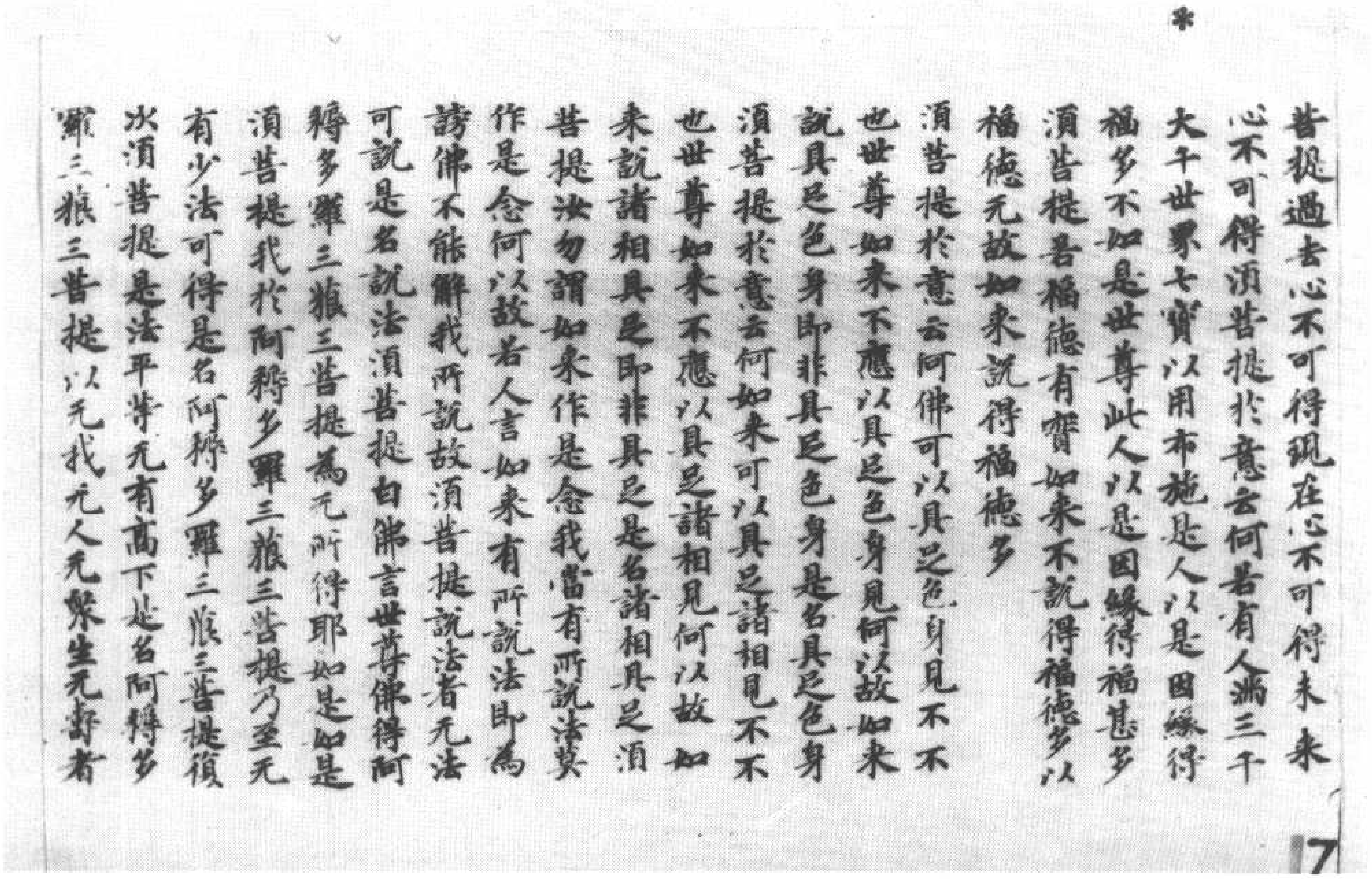


法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當

15

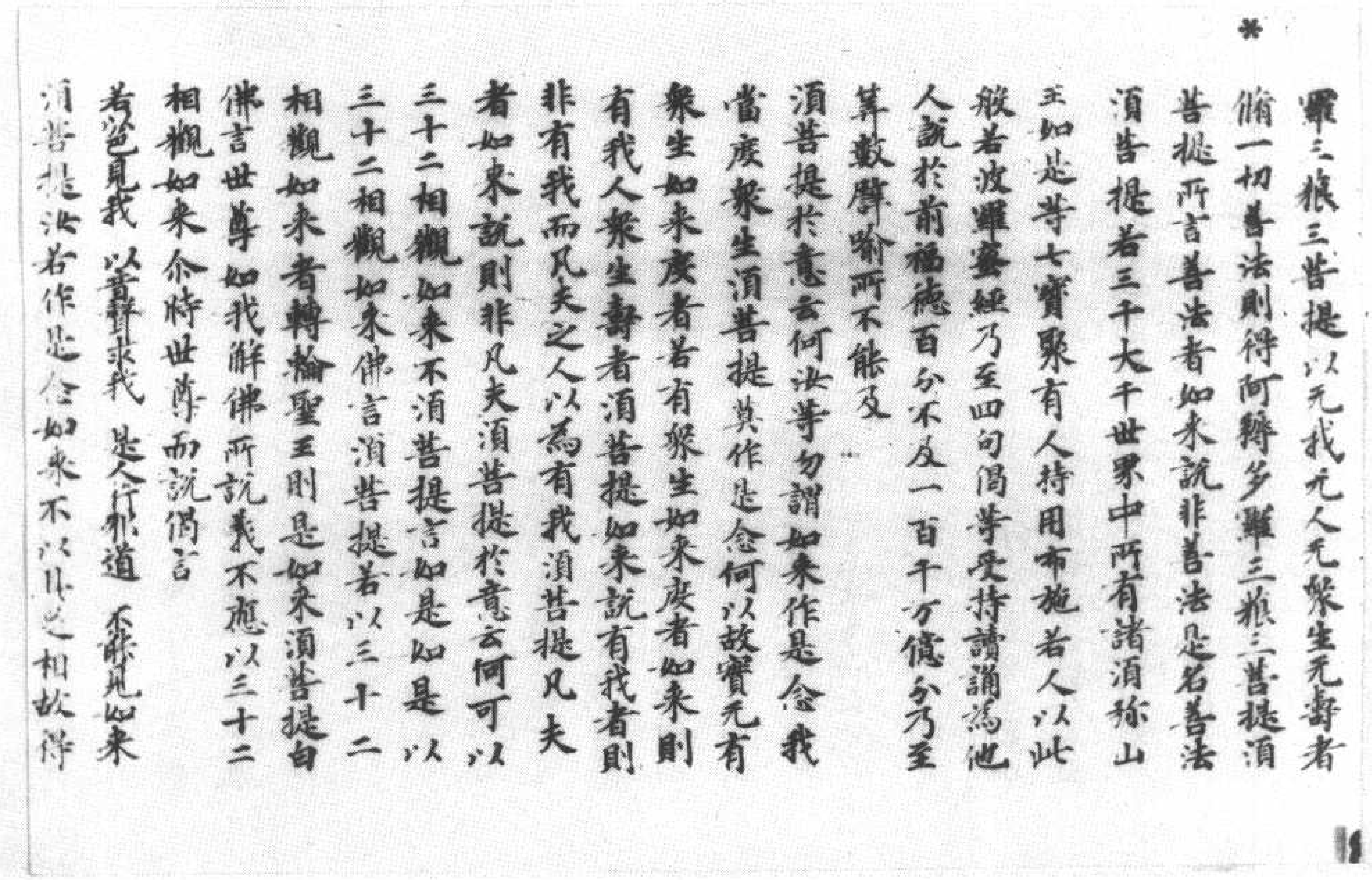

*

无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛説一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如来説莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如来説名真是菩薩
須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊
如来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼
不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何
如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩
提於意云何如来有法眼不如是世尊如来
有法眼須菩提於意云何如来有佛眼不如
是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛説是沙不如是世尊如来説是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如来悉知何以故如
来説諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未来
心不、可得須菩提於意云何若有人滿三千

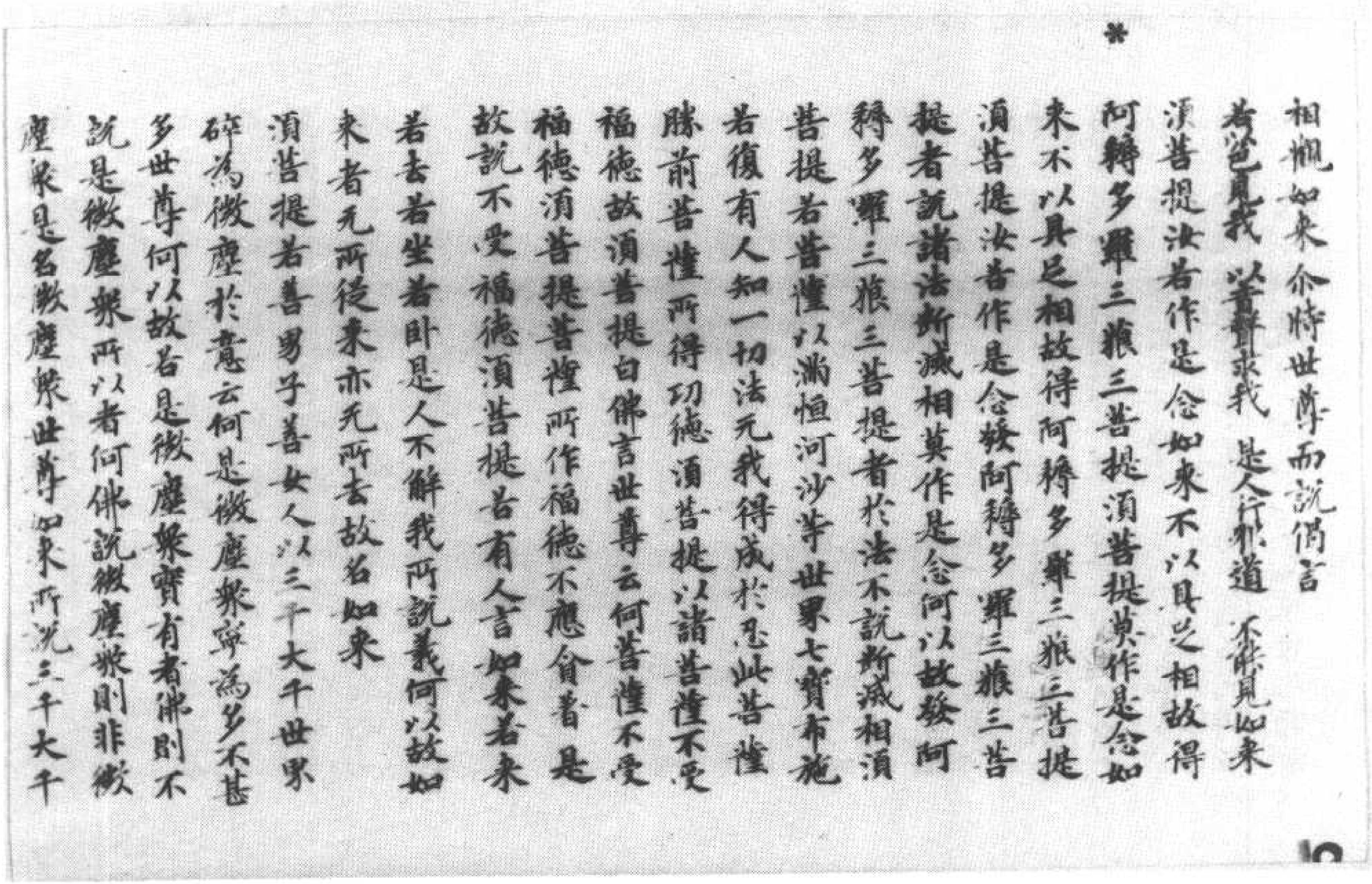

*

菩提過去心不可得現在心不可得未来
心不、可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如来不説得福德多以
福德无故如来説得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以具足色身見何以故如来
説具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如来可以具足諸相見不不
也世尊如来不應以具足諸相見何以故如
来説諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如来作是念我當有所説法莫
作是念何以故若人言如来有所説法即為
謗佛不能解我所説故須菩提説法者无法
可説是名説法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者

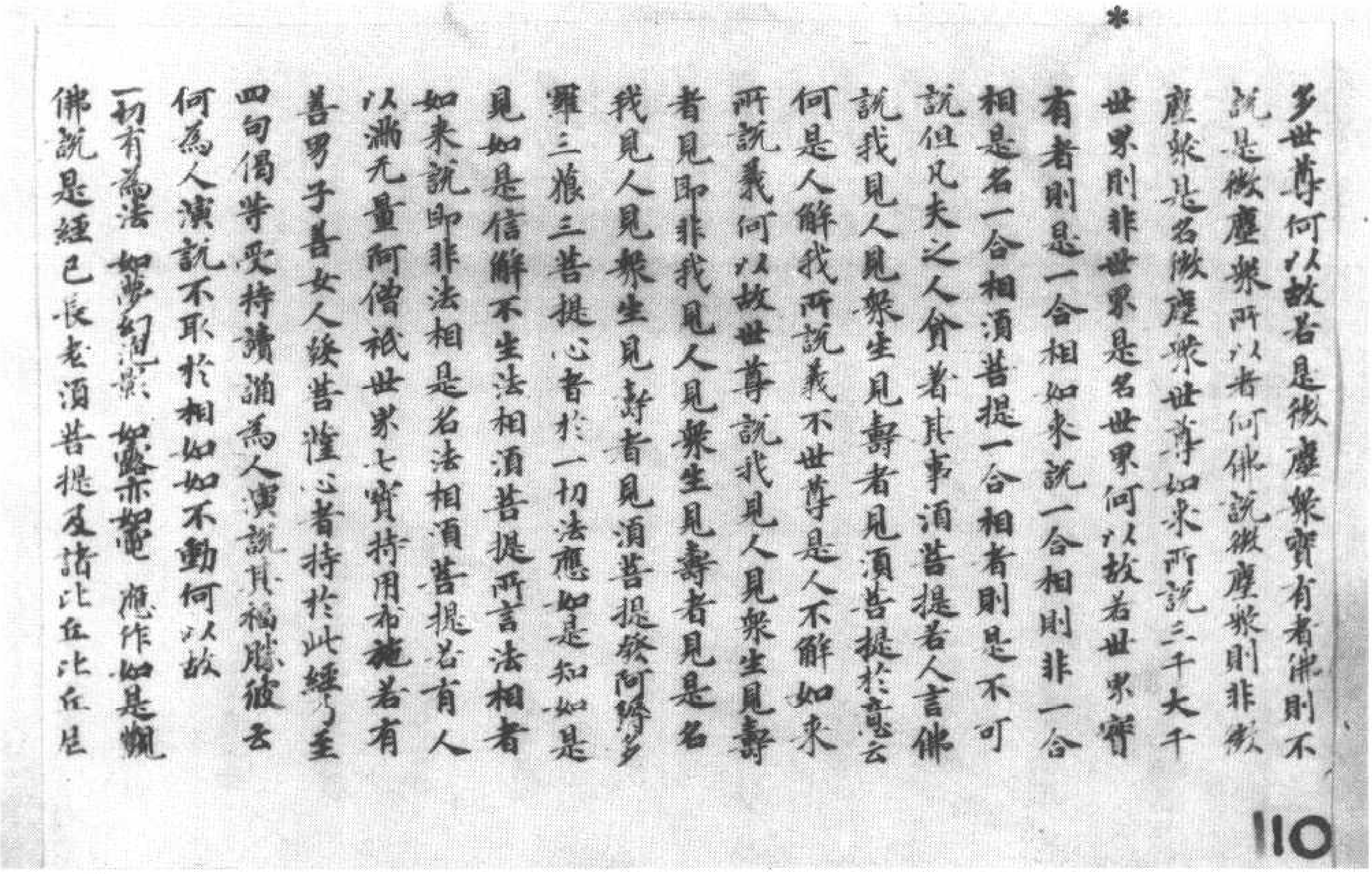
7



羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如来說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他
人說於前福德百分不及一百千万億分乃至
筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如来不須菩提言如是如是以
三十二相觀如来佛言須菩提若以三十二
相觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如来尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得



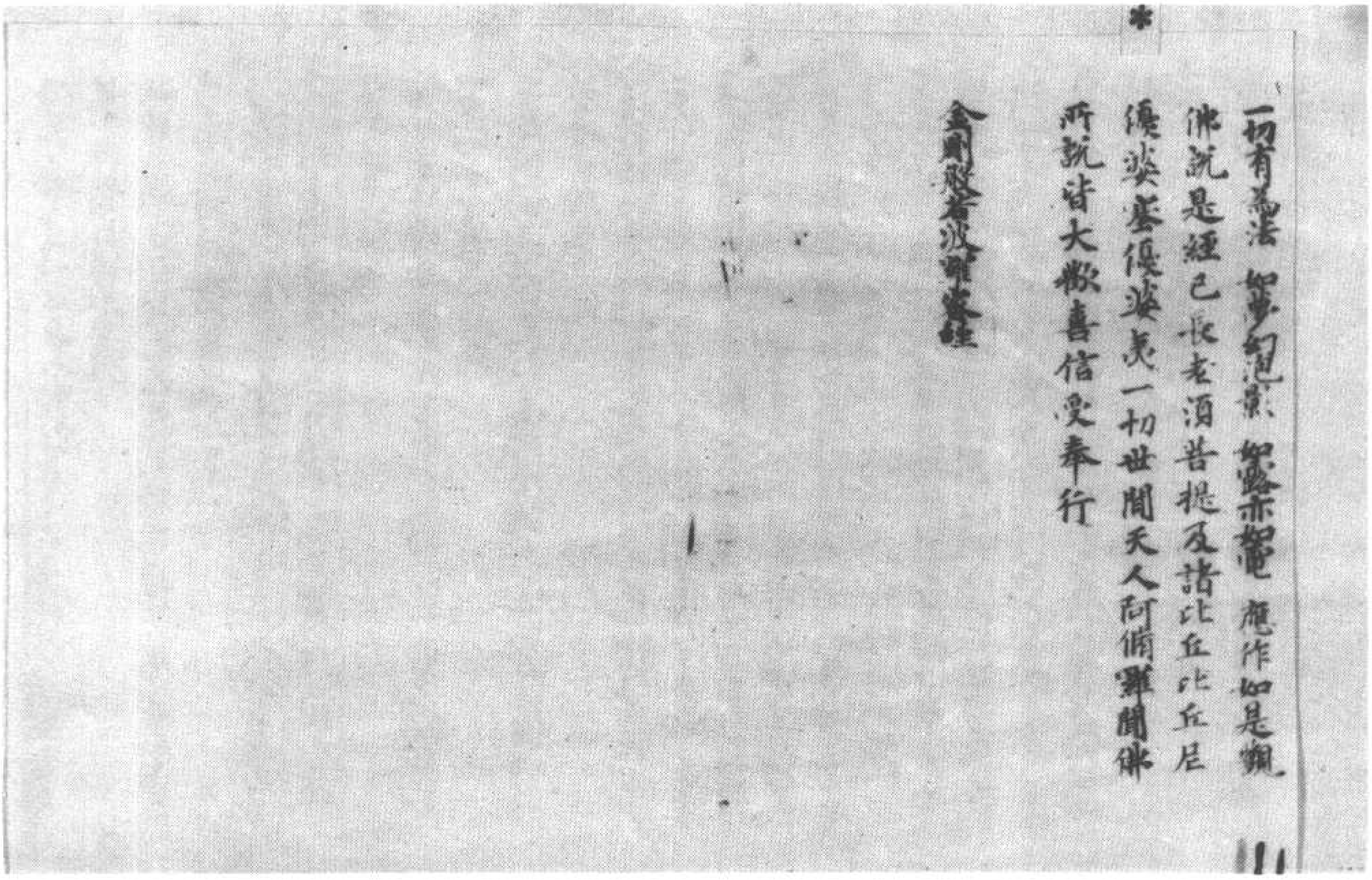
相觀如来尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如来若来
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
来者无所從来亦无所去故名如来
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如来所說三千大千



*

多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
説是微塵衆所以者何佛説微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所説三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來説一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
説但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
説我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所説義不世尊是人不解如來
所説義何以故世尊説我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名
我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多
羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來説即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦爲人演説其福勝彼云
何爲人演説不取於相如如不動何以故
一切有爲法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛説是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼

110

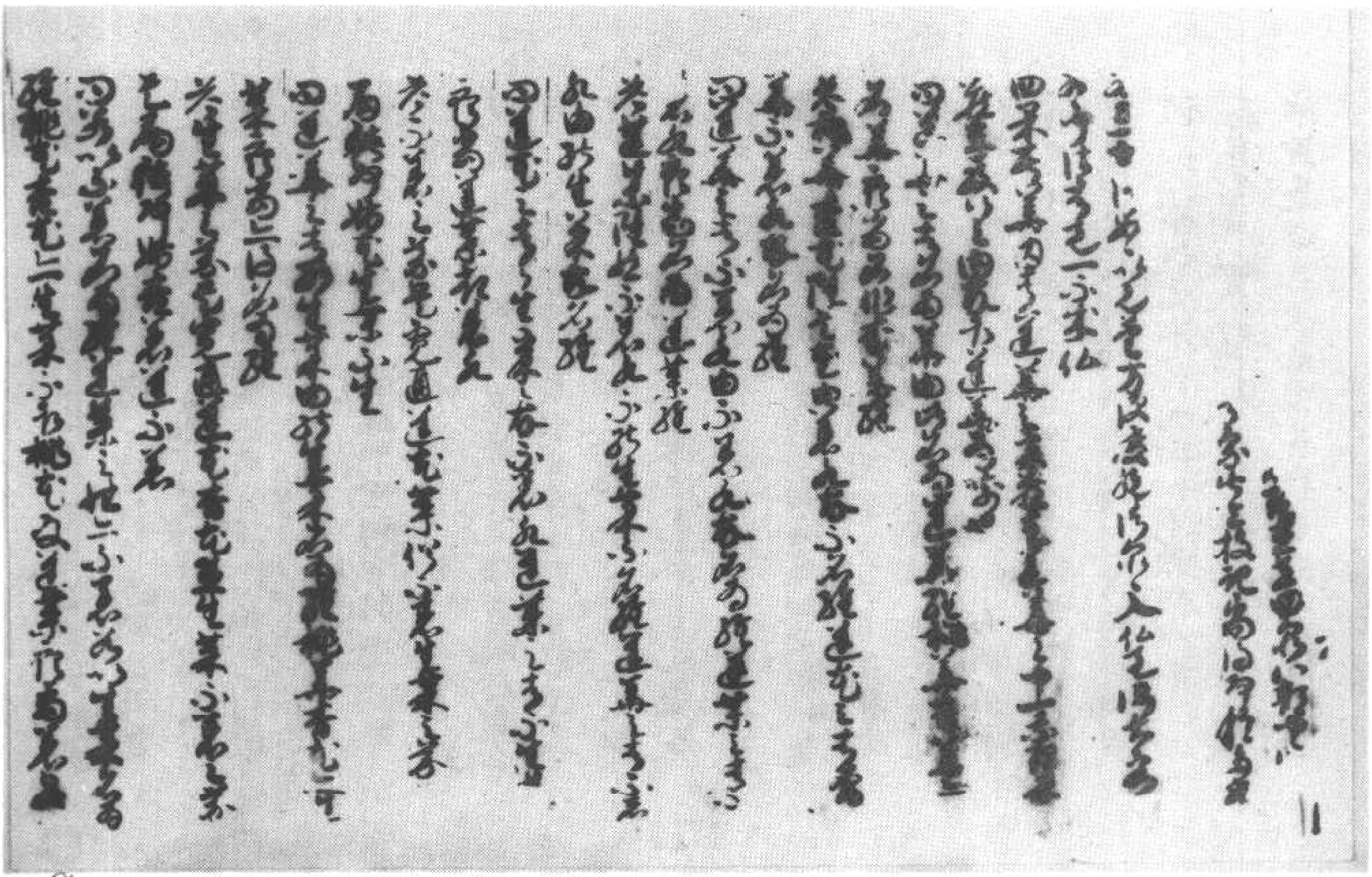


*

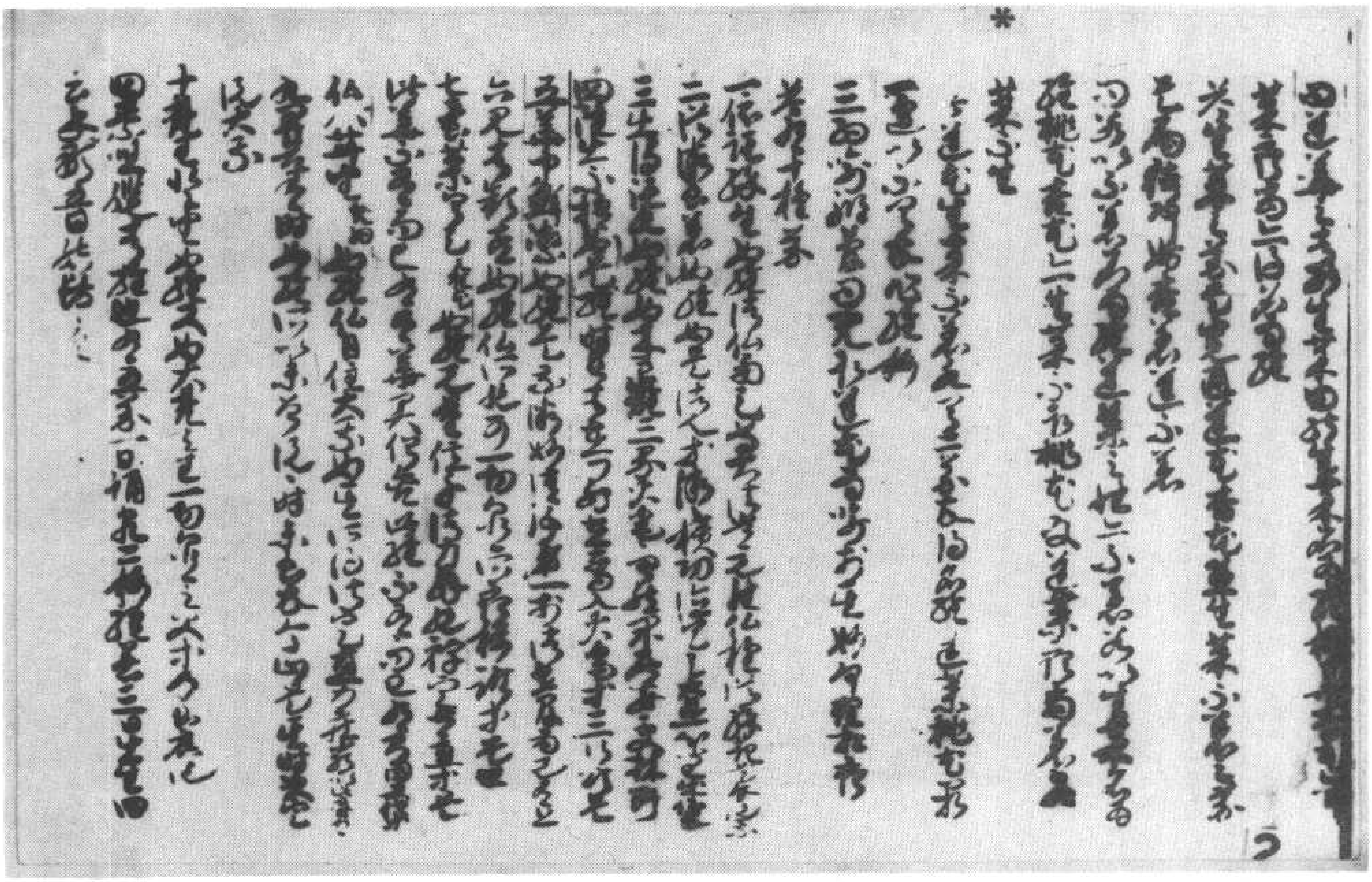
一切有爲法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛説是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所説皆大歡喜信受奉行

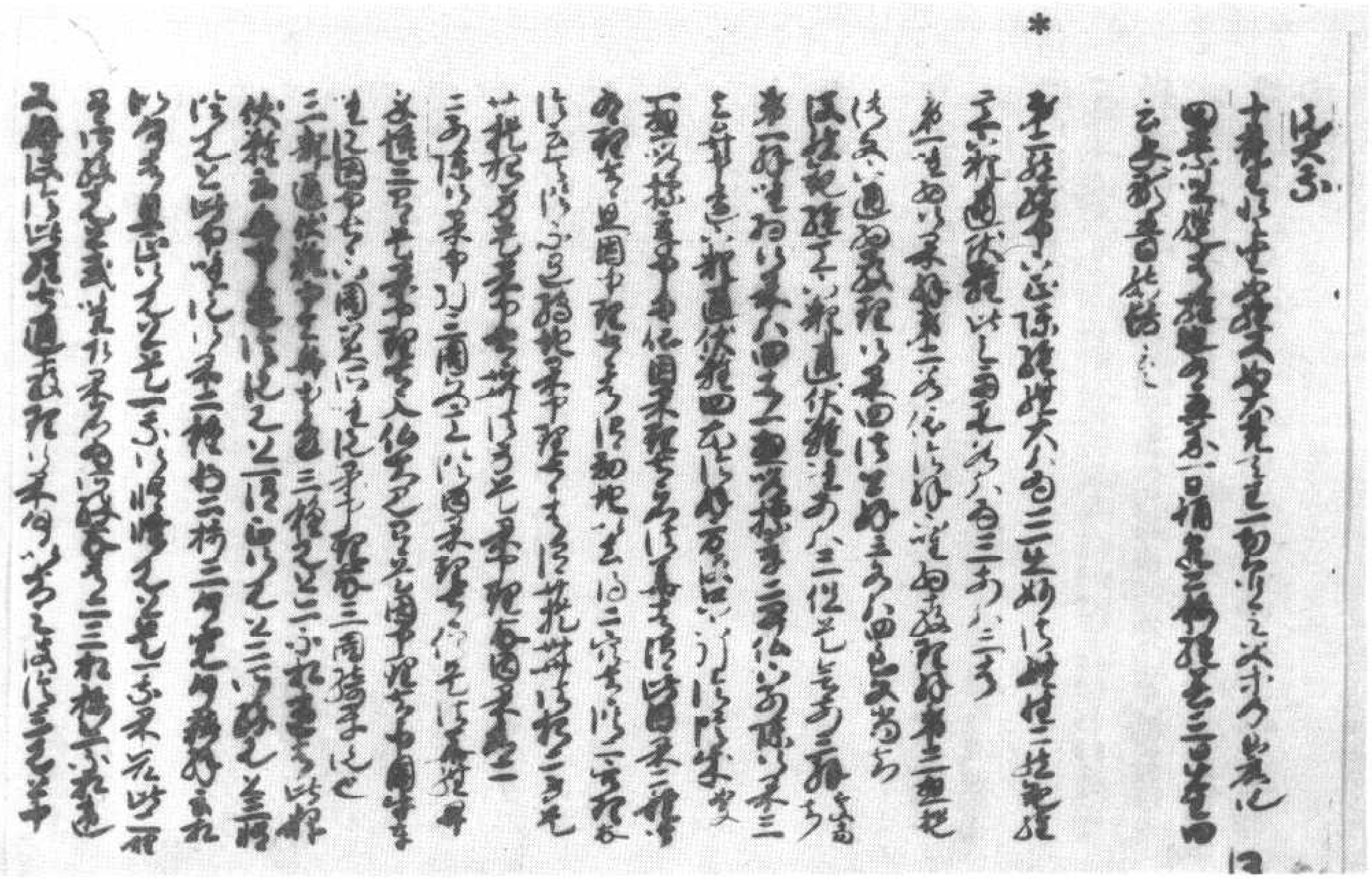
金剛般若波羅蜜經

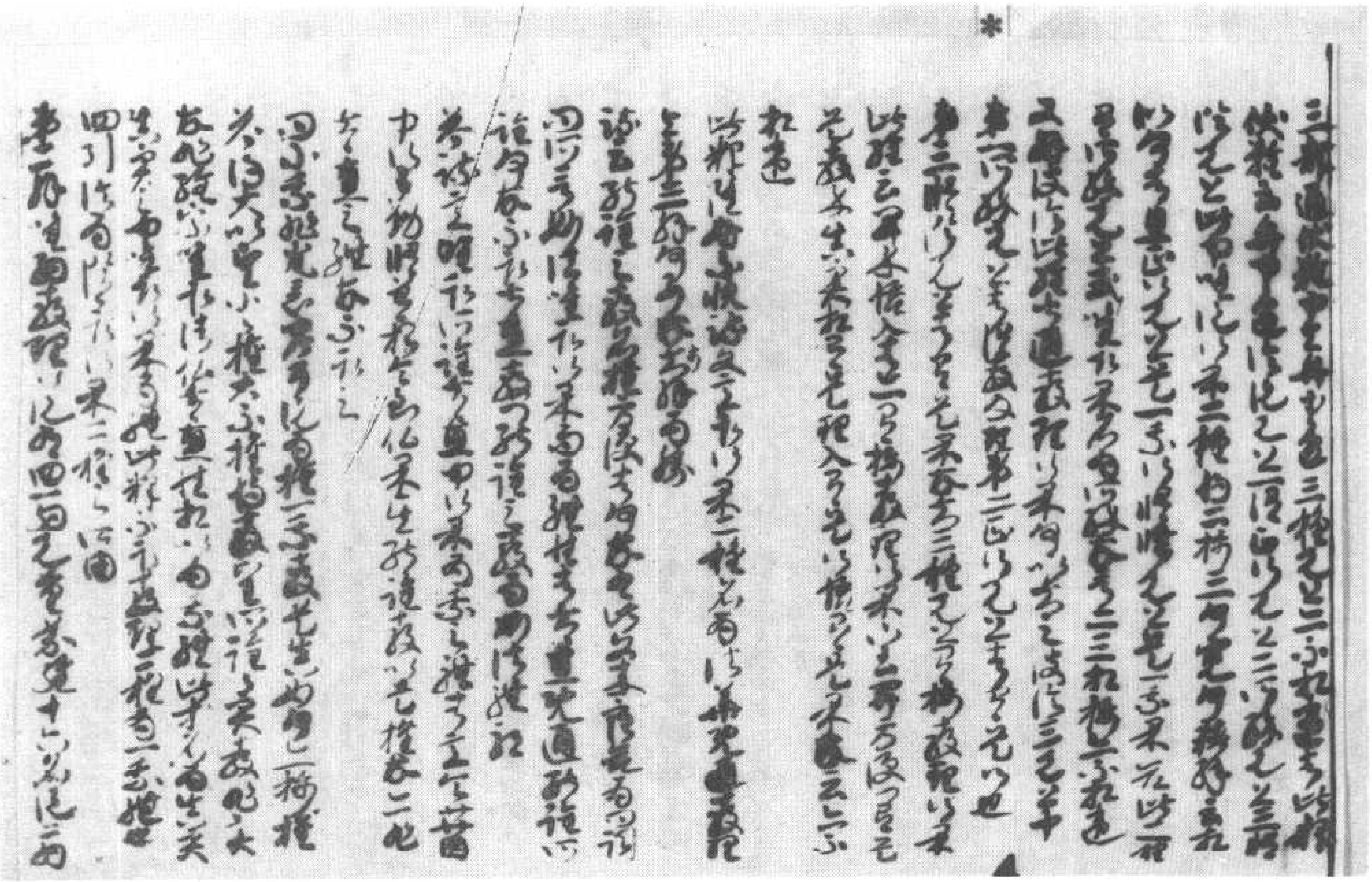
111

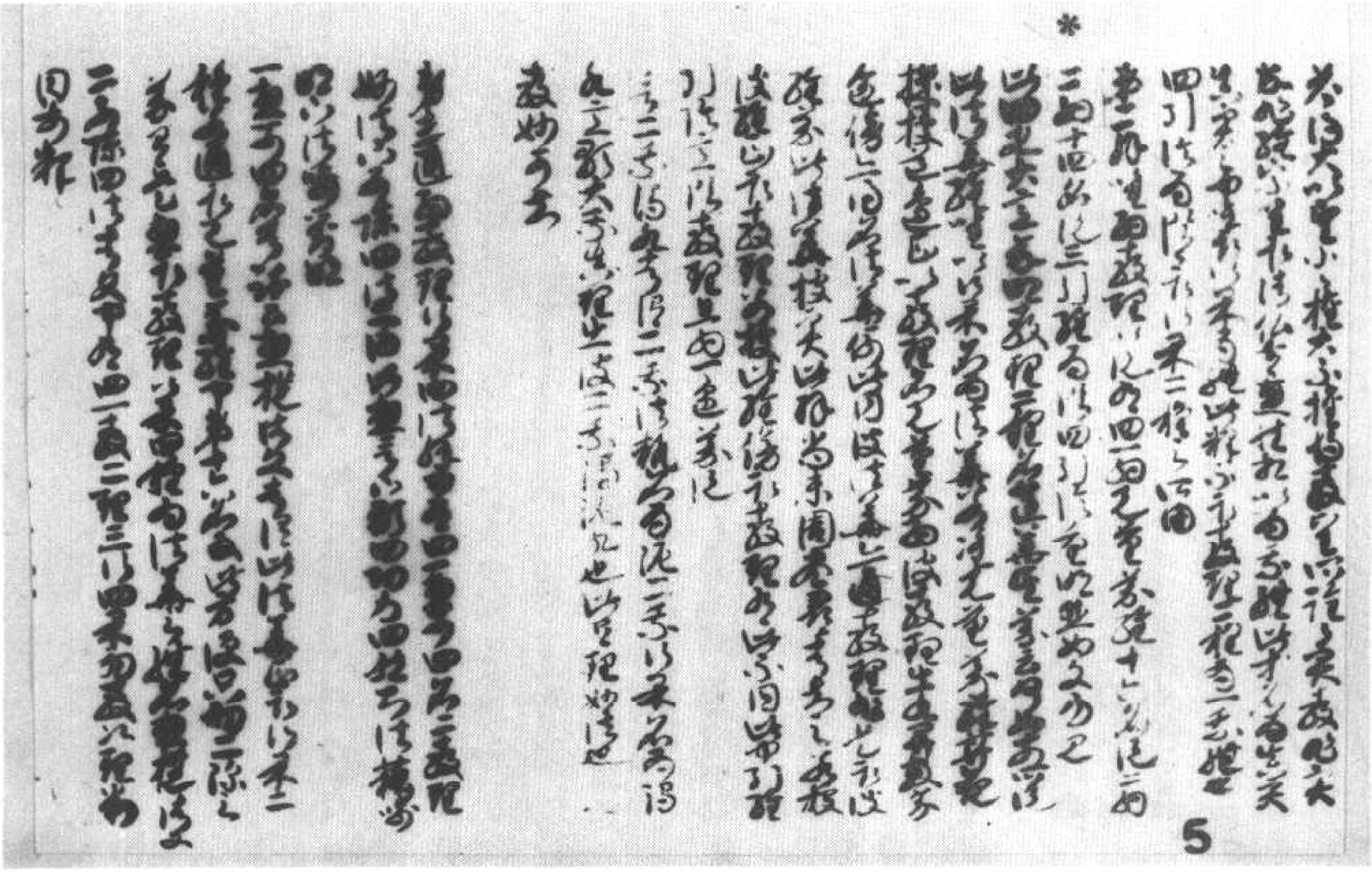


斯二七〇〇號　佛經疏釋

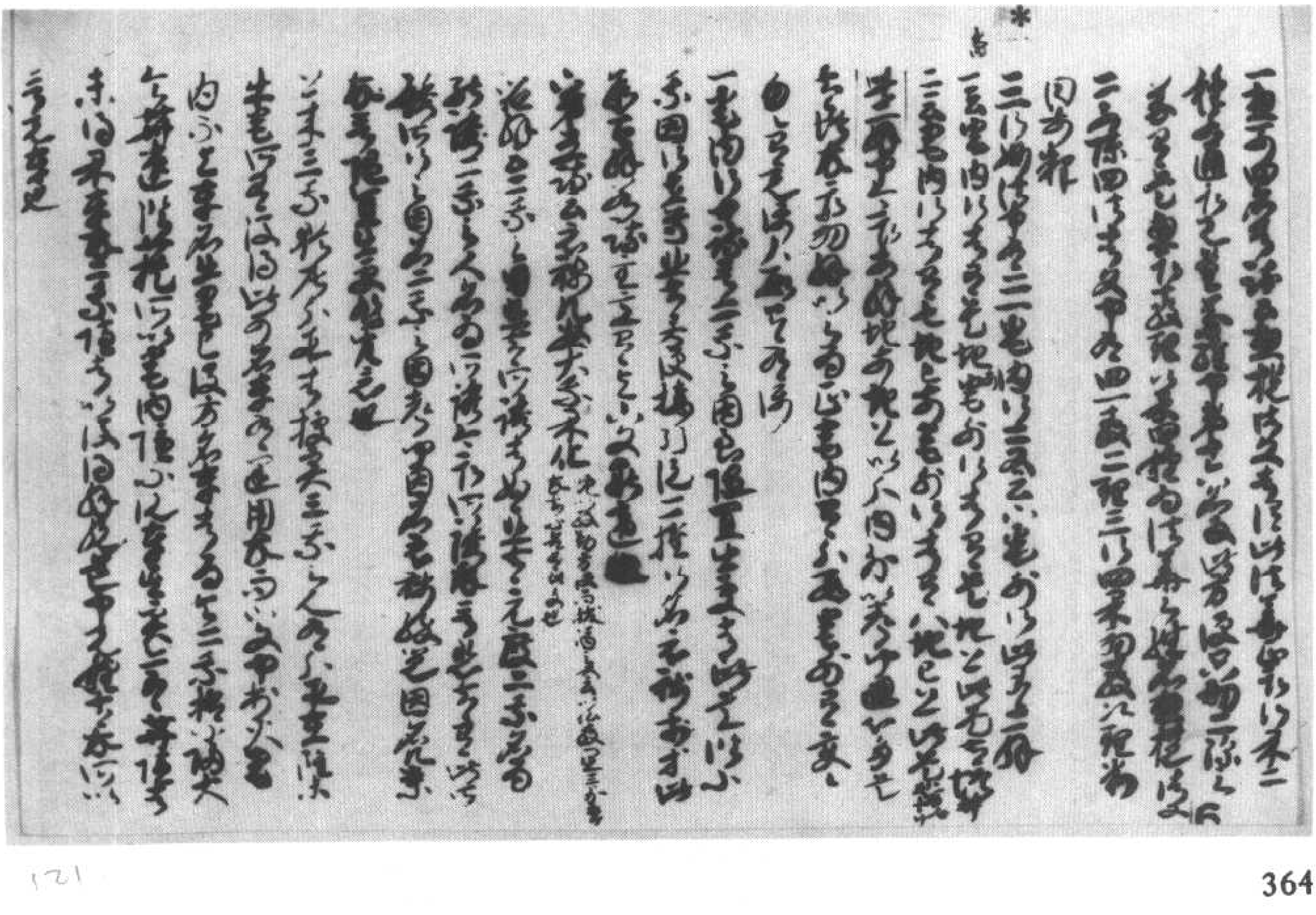




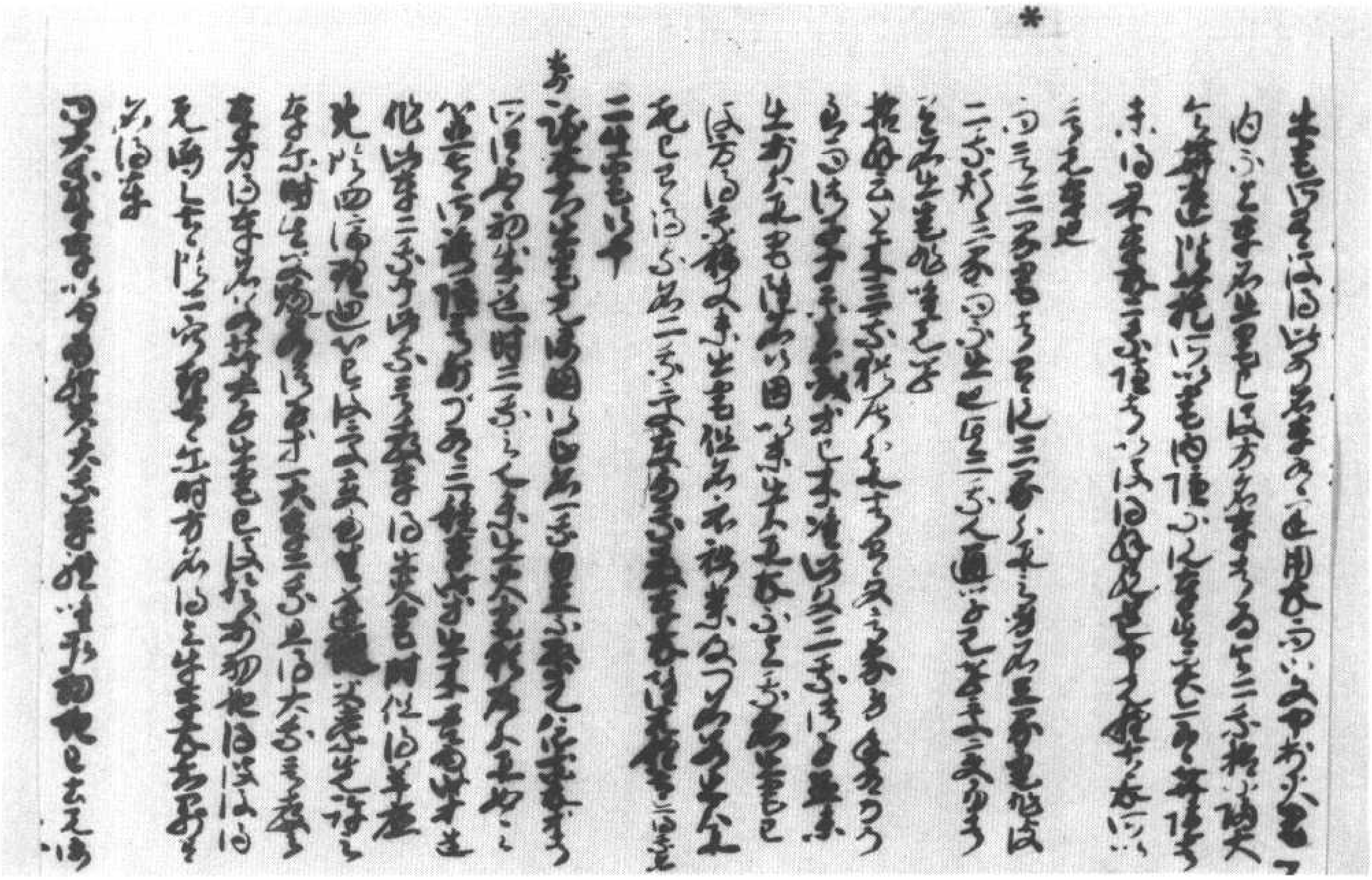


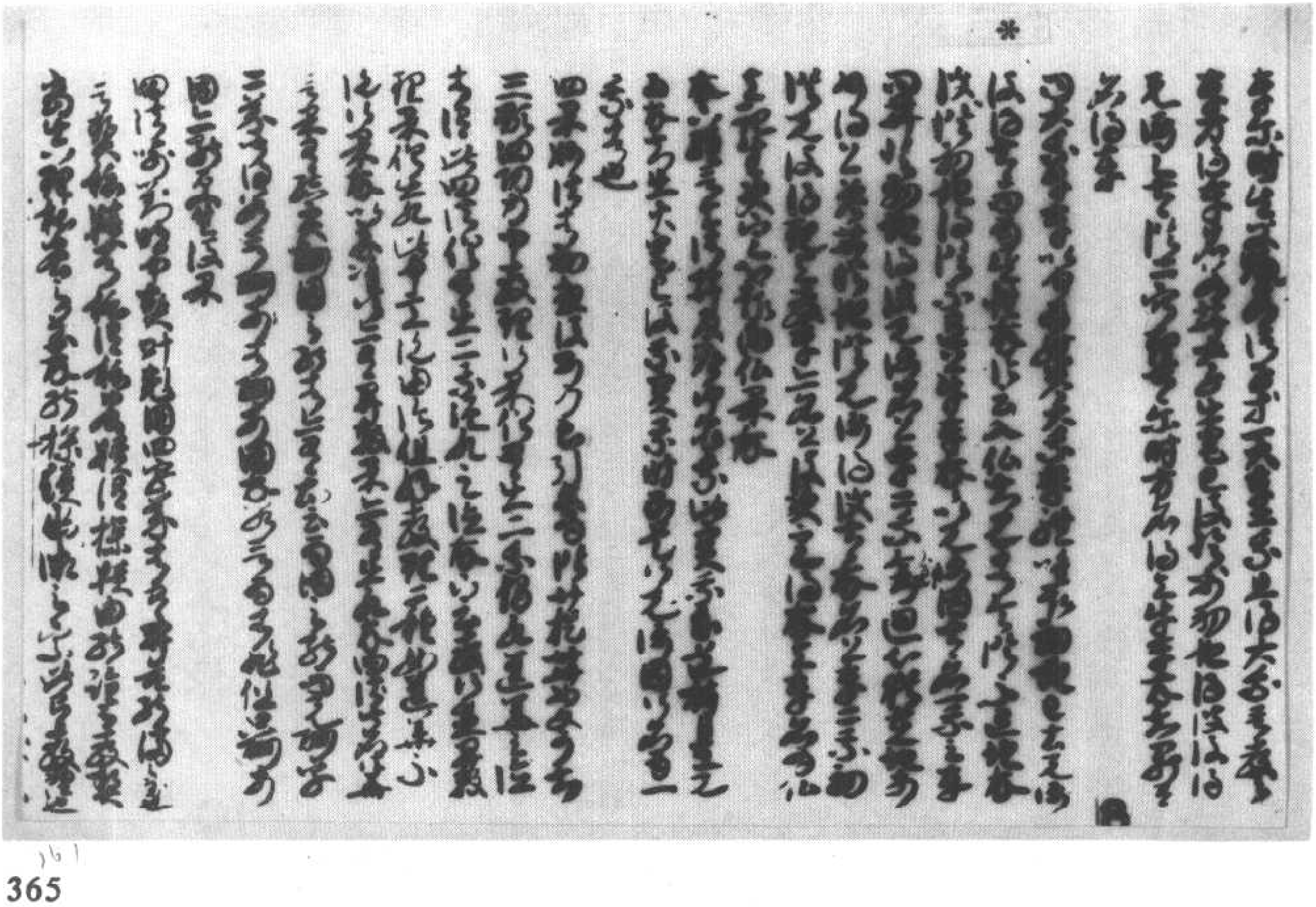


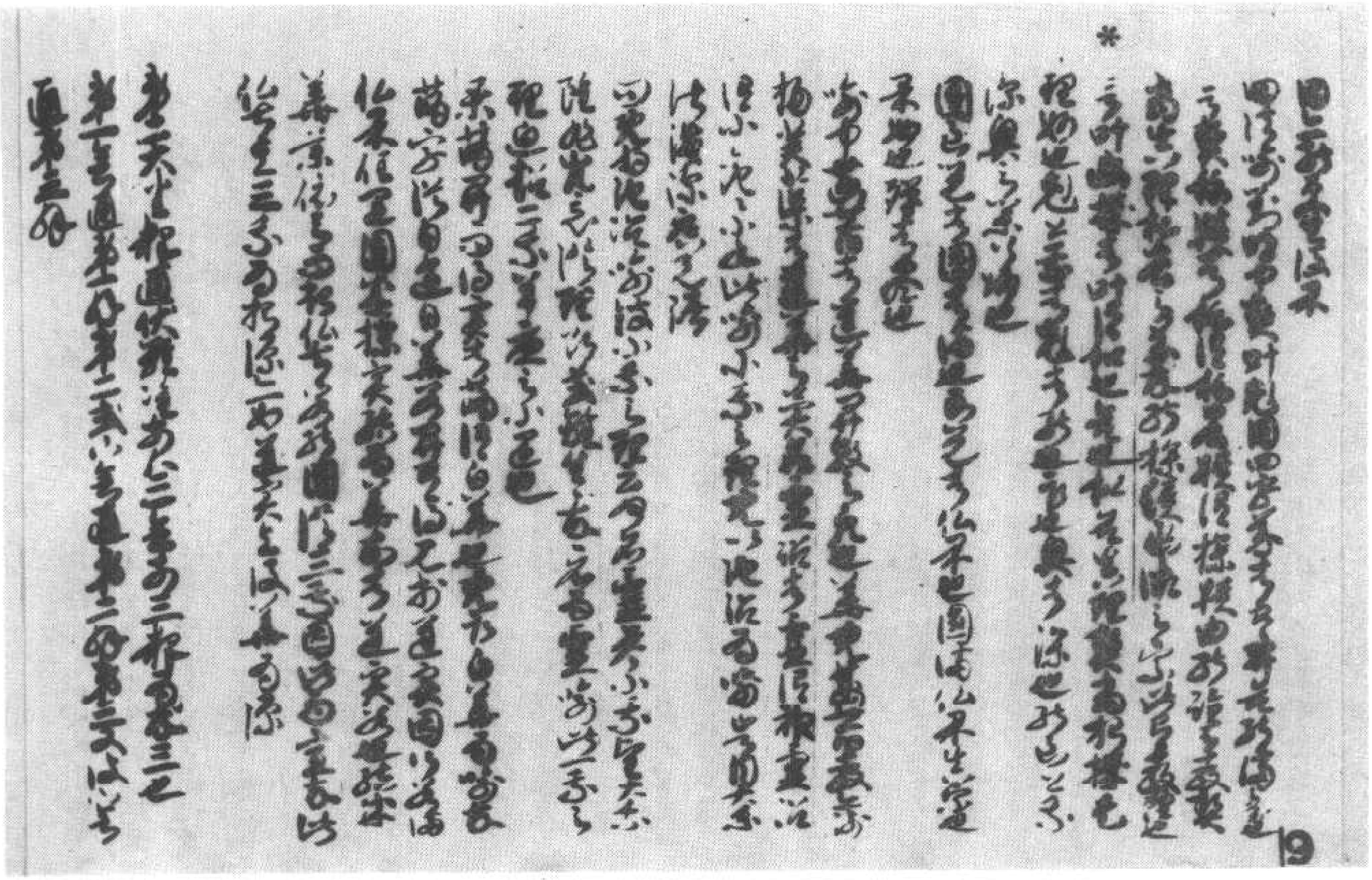
(10)



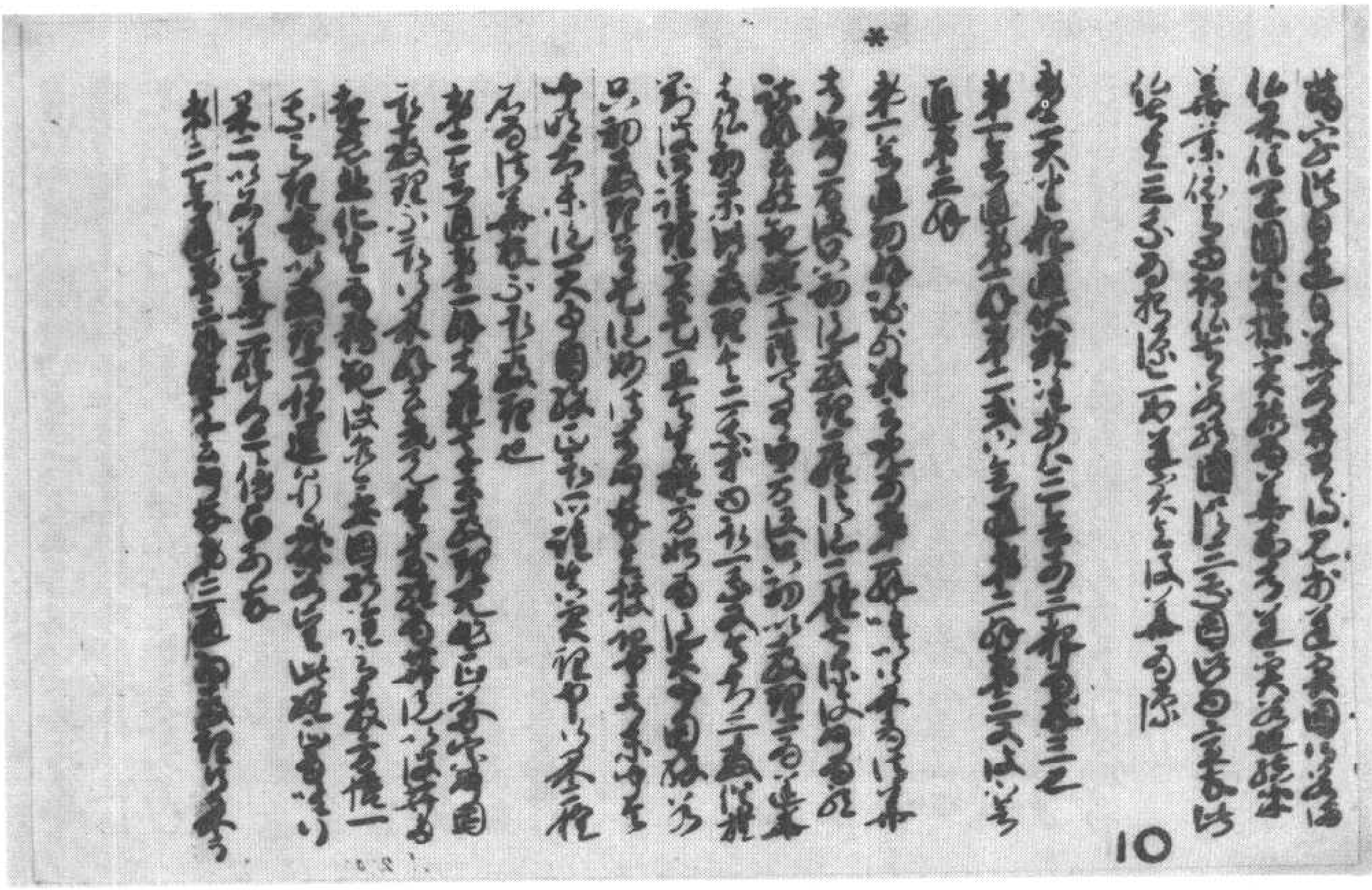
(12)



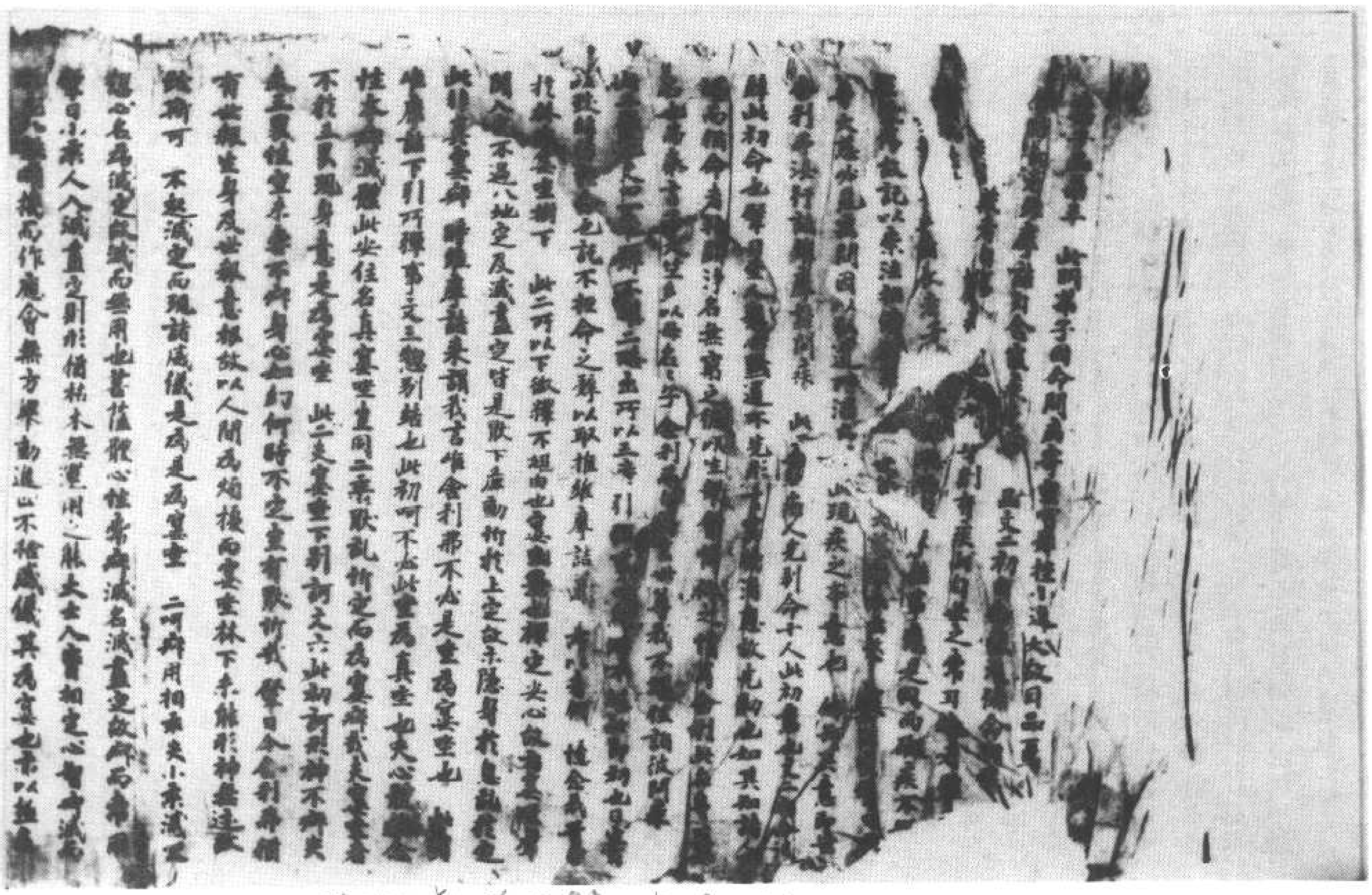




181

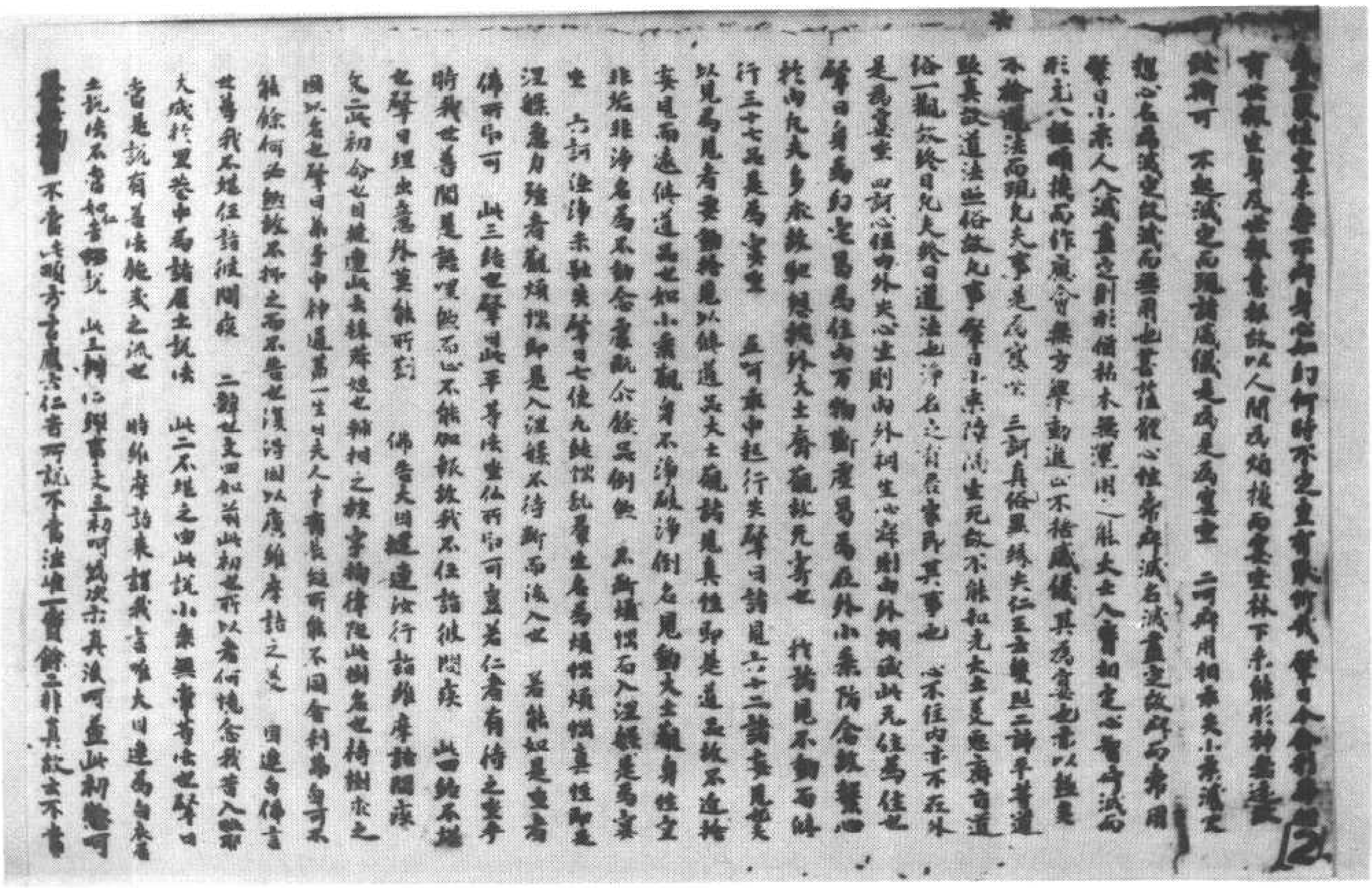


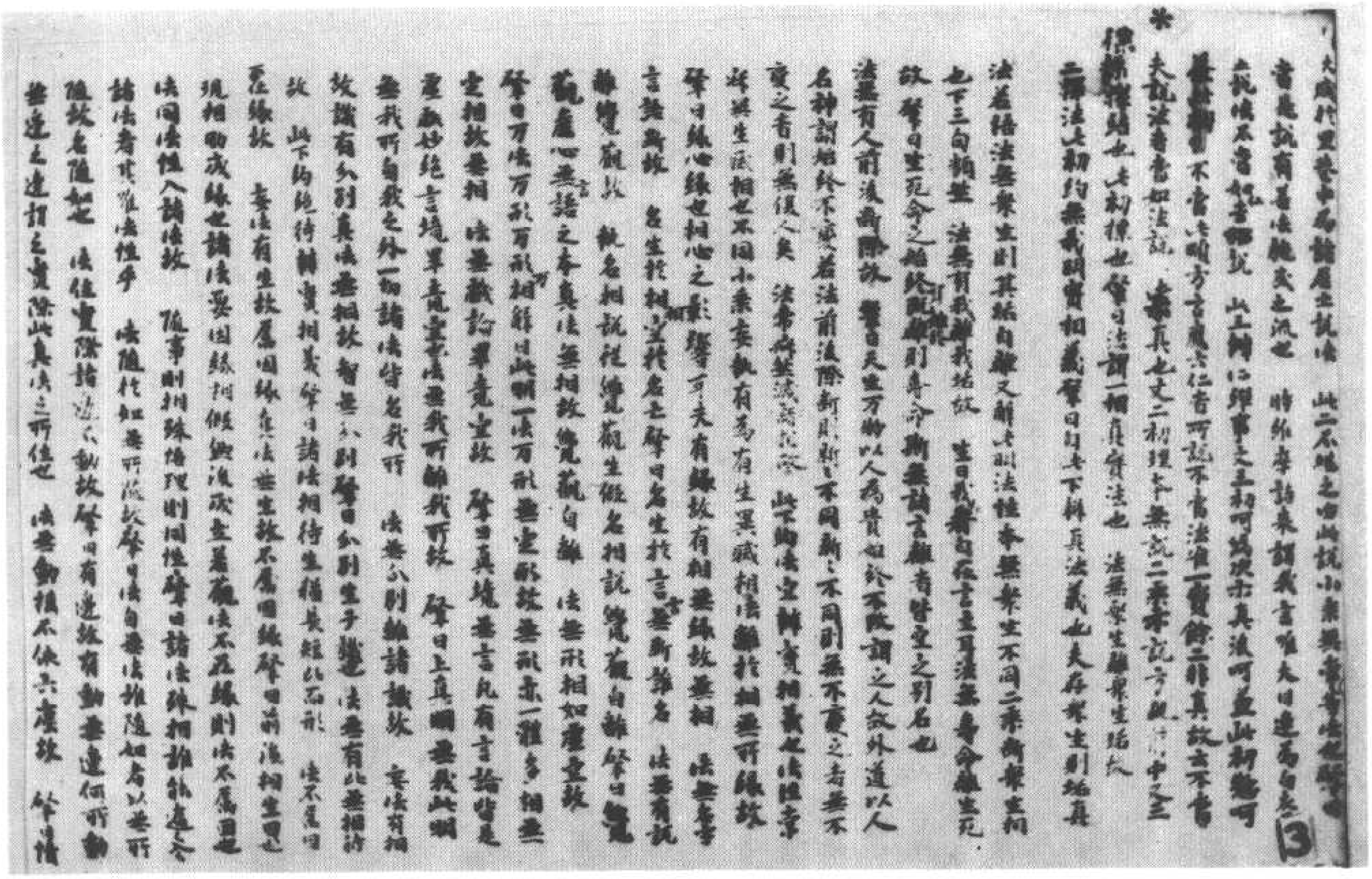
175

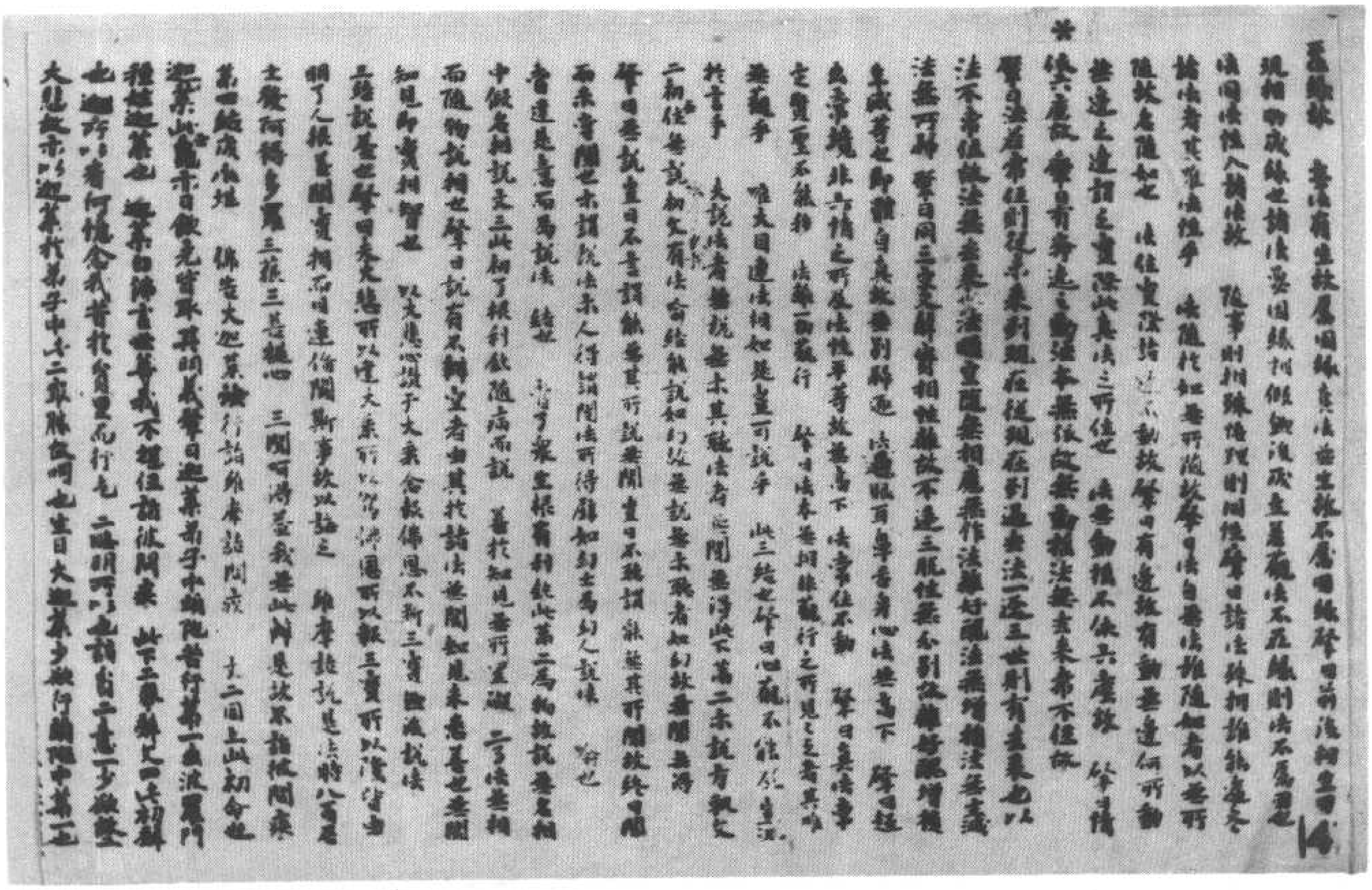


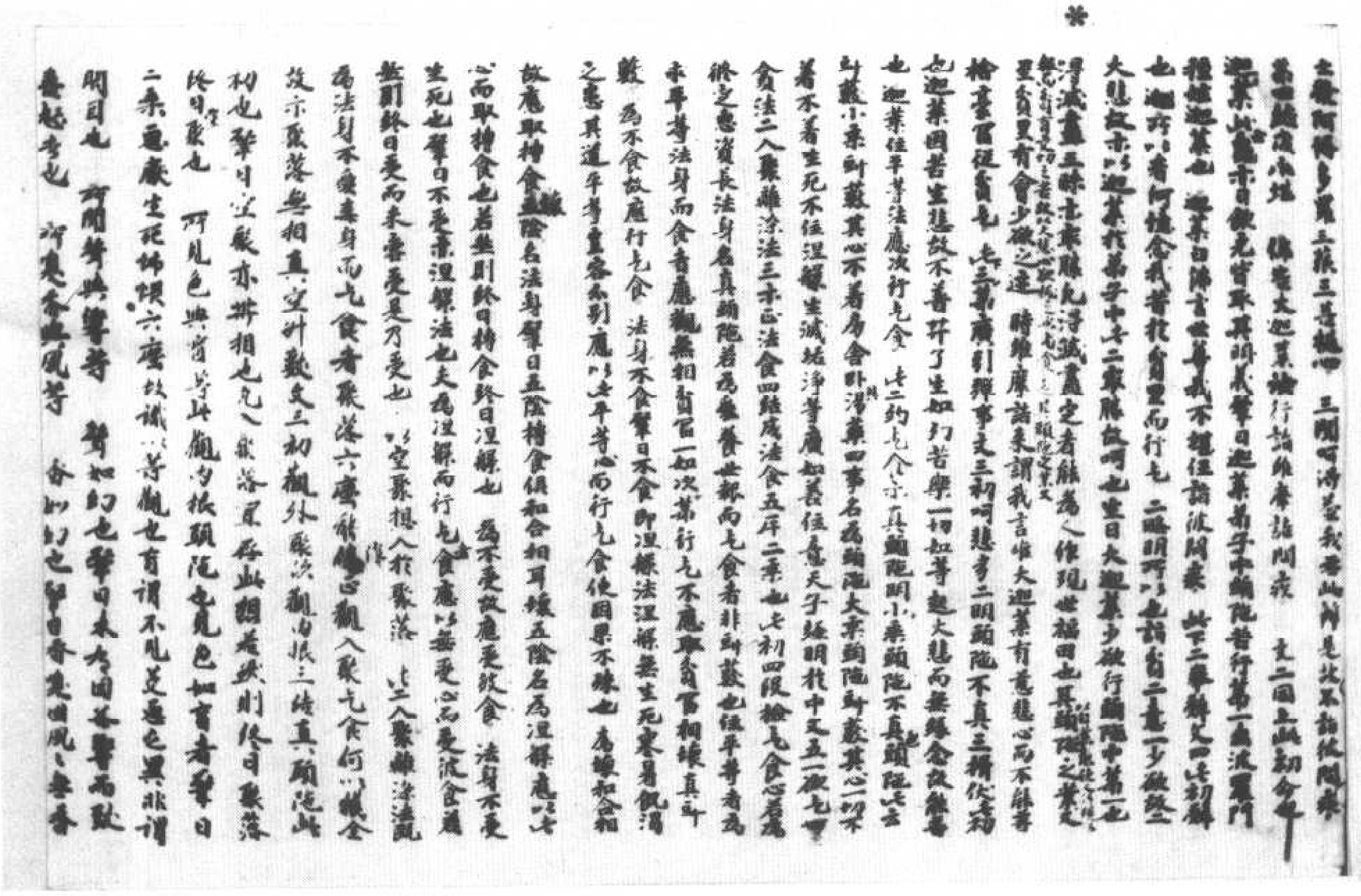
《藏外文献第四辑 P228、21

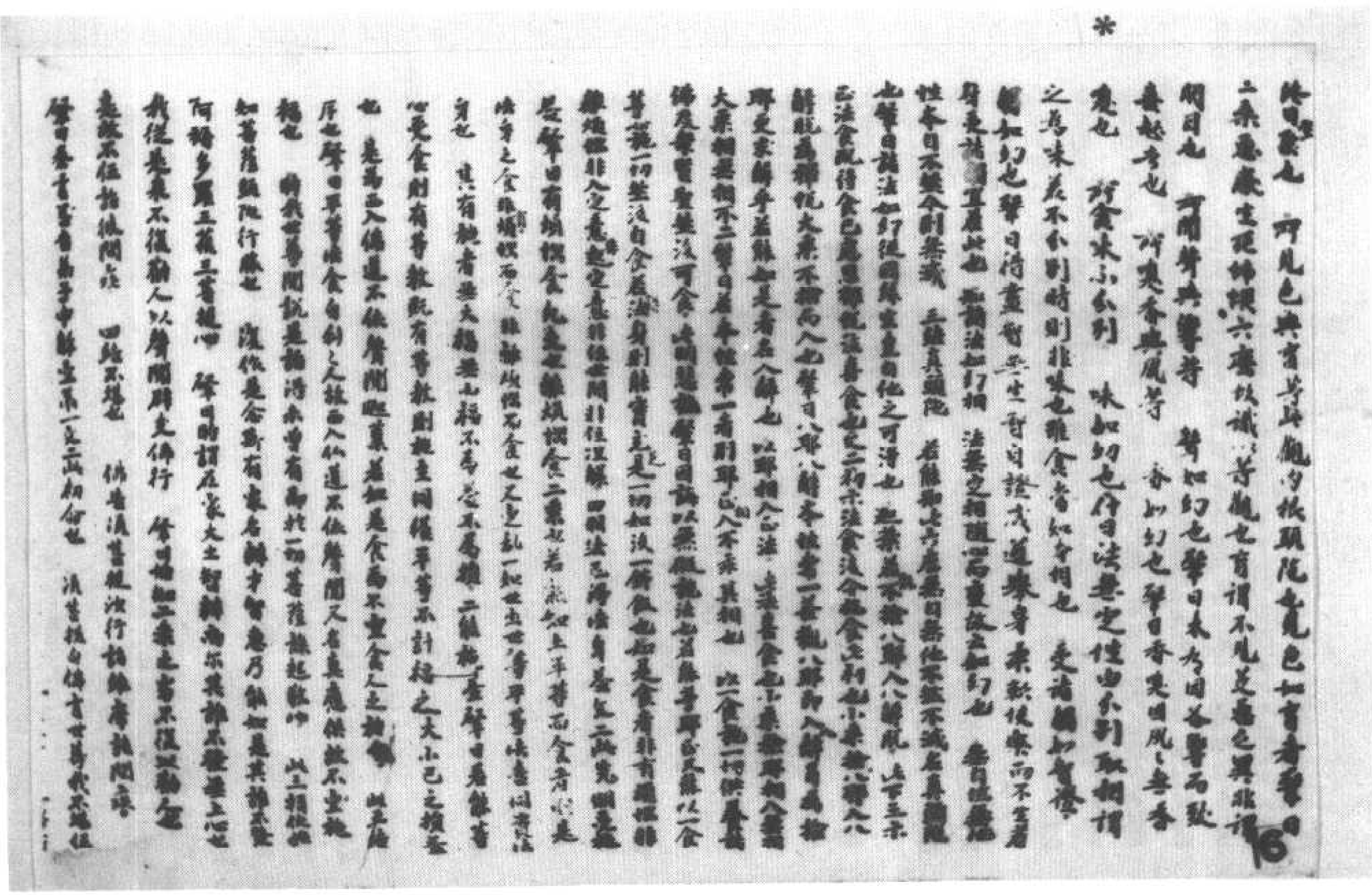
斯二七〇一號　淨名經關中疏卷上

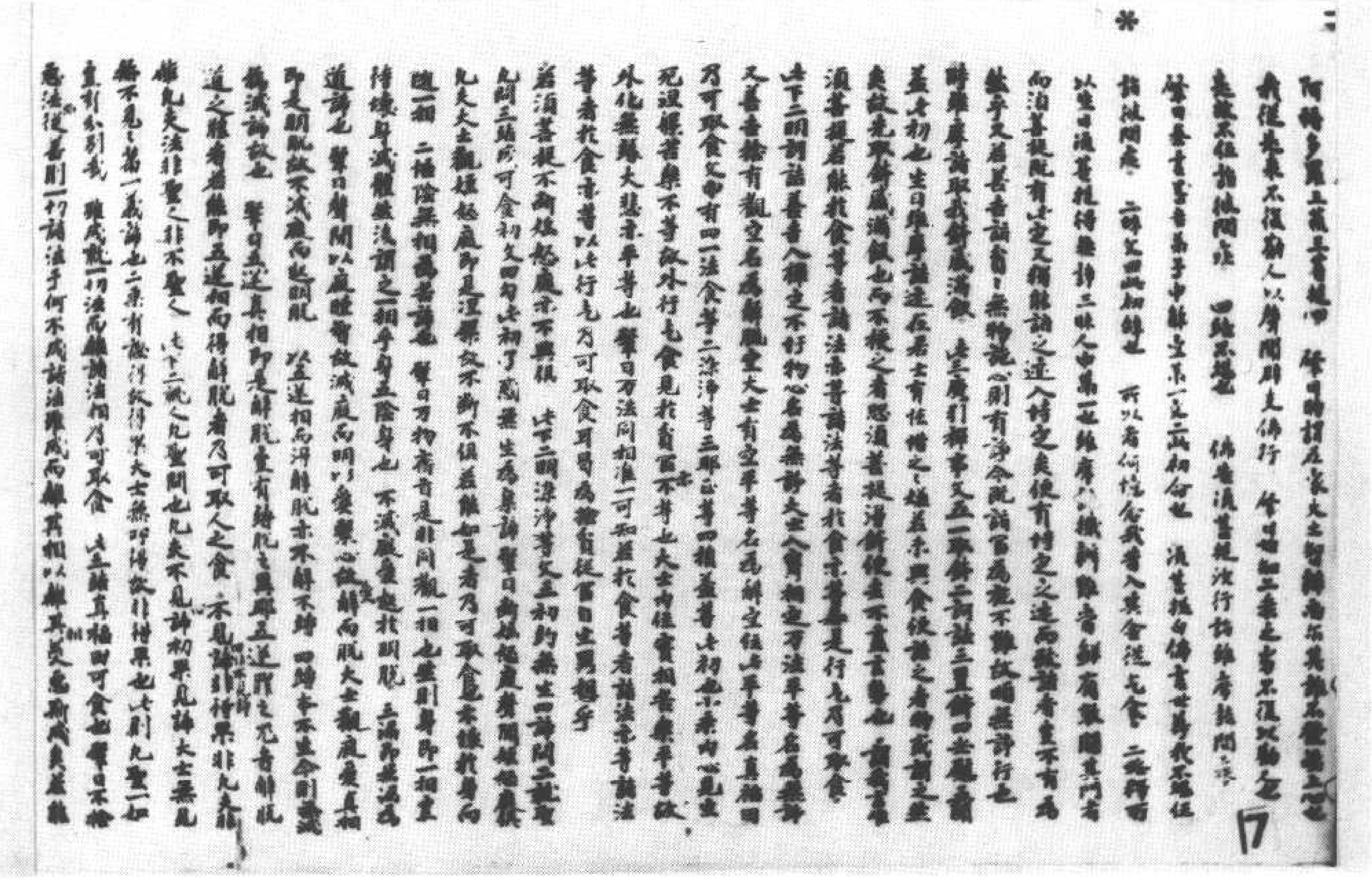


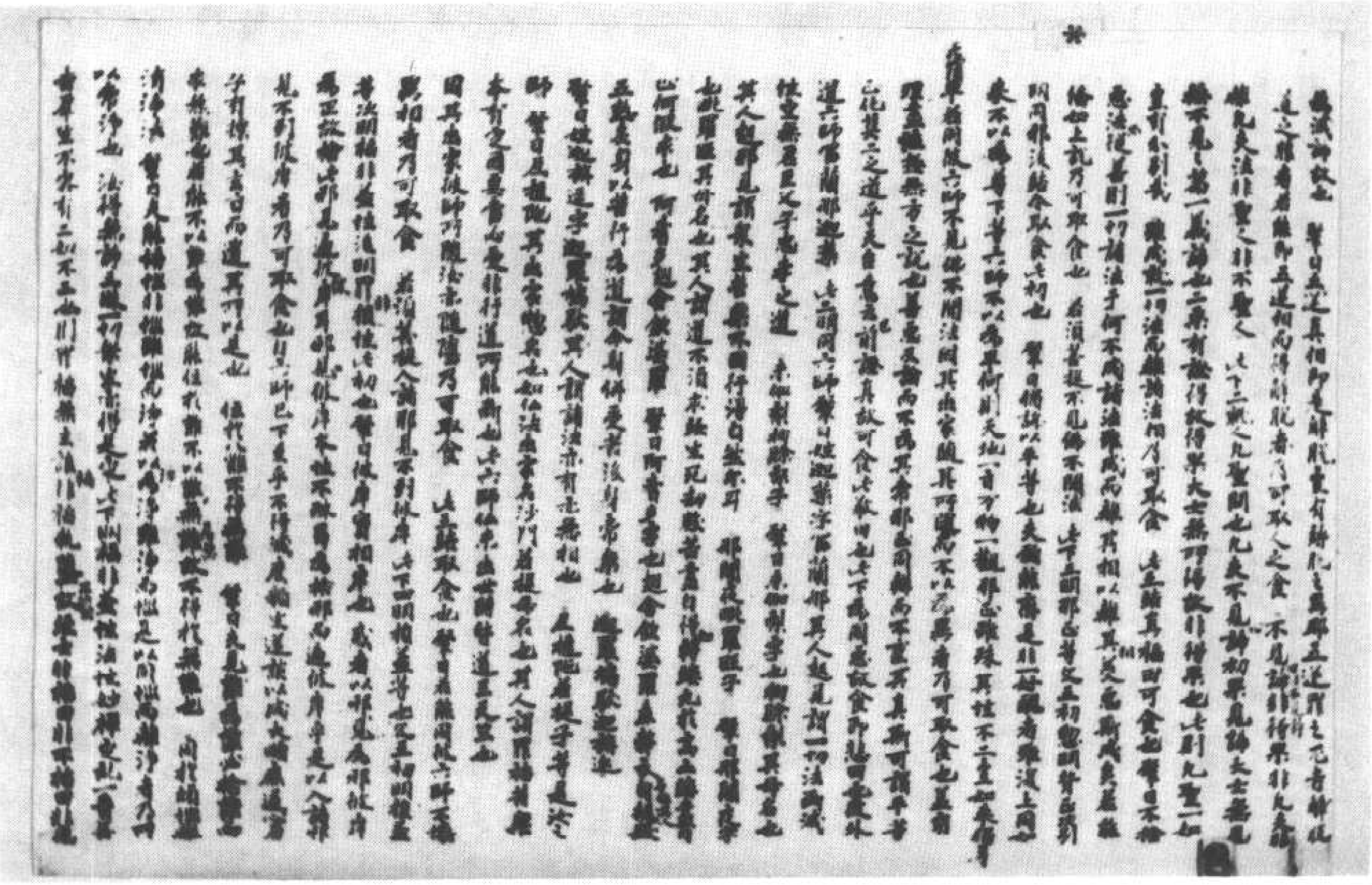


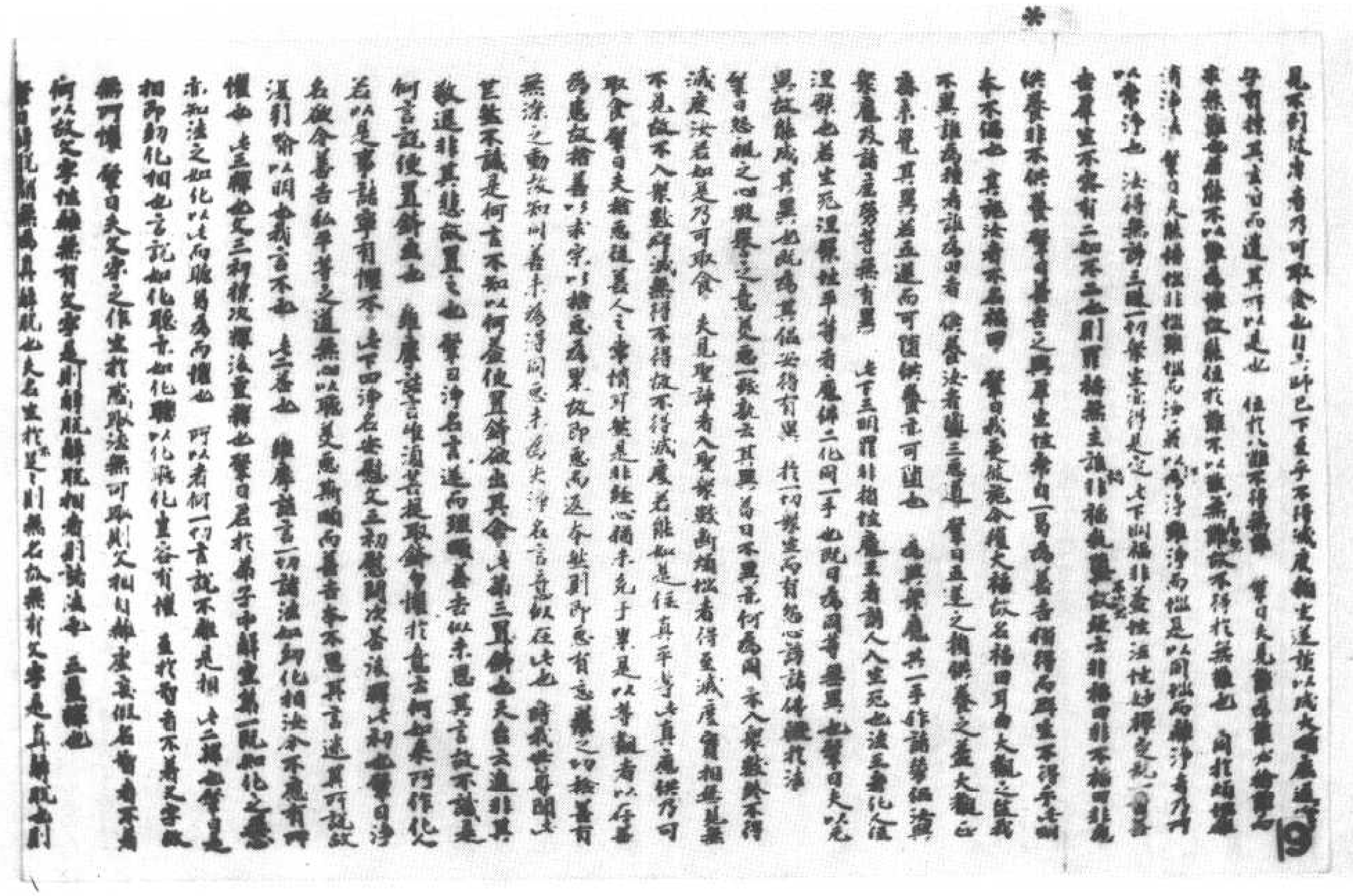


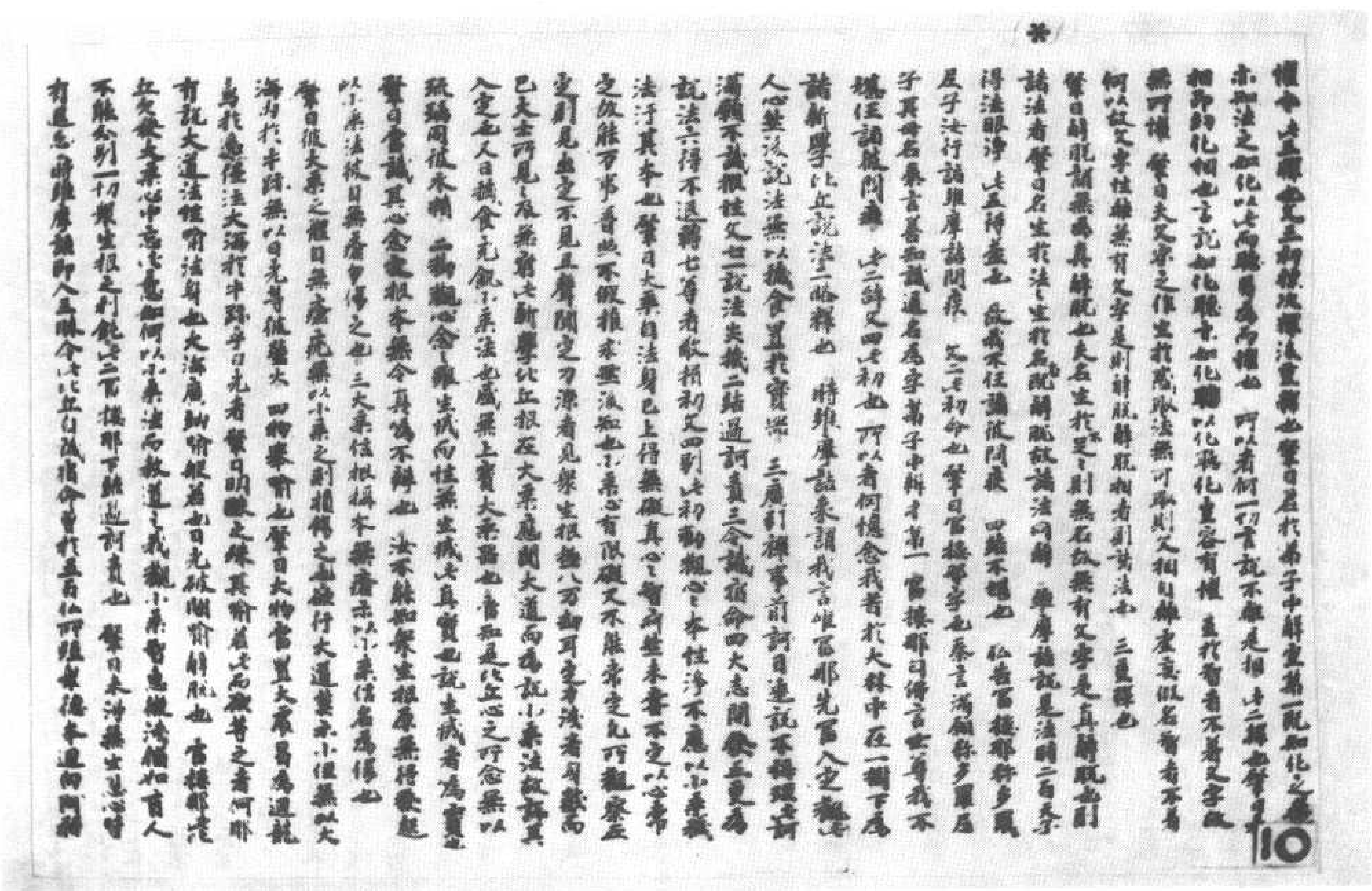


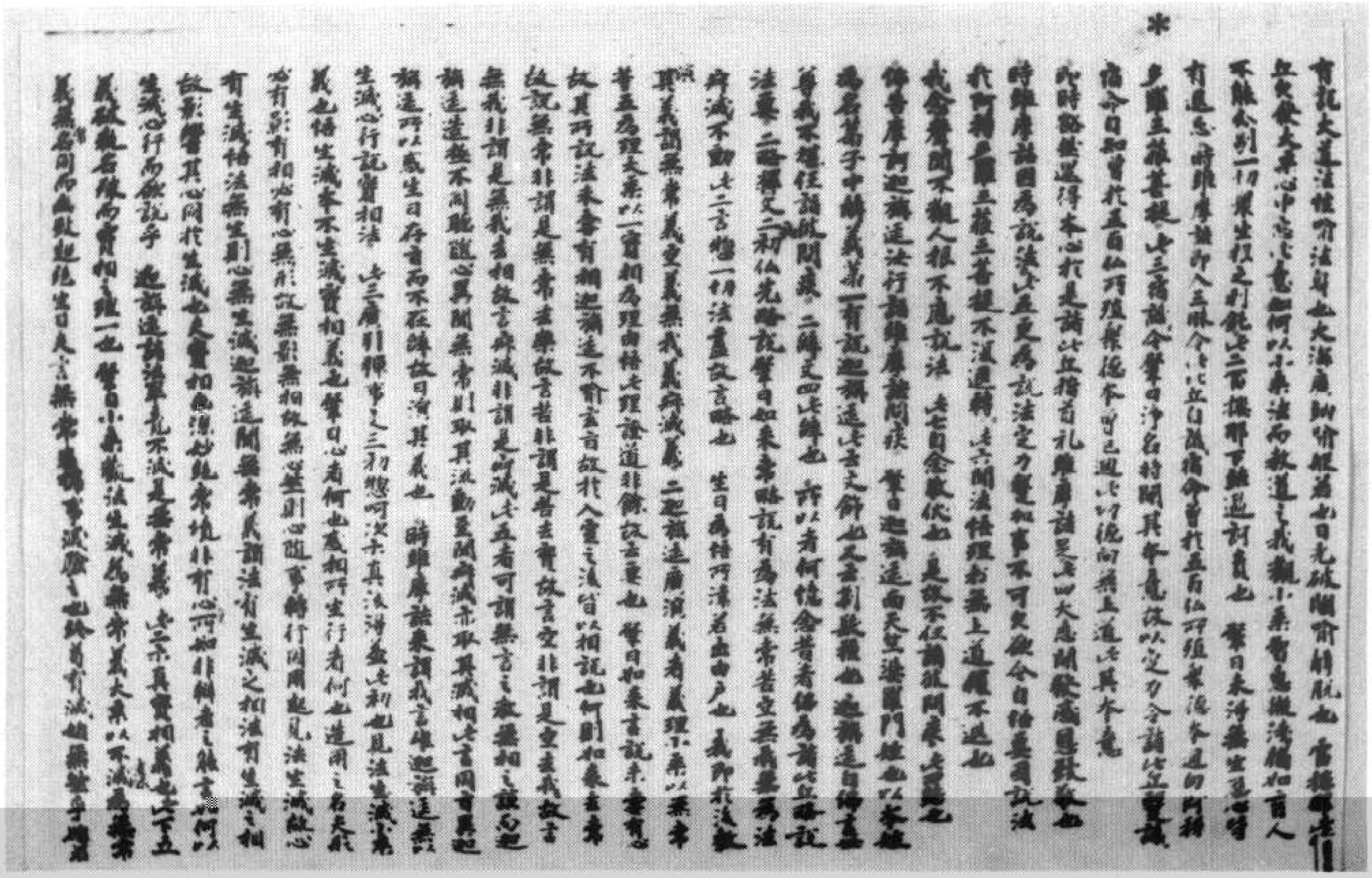


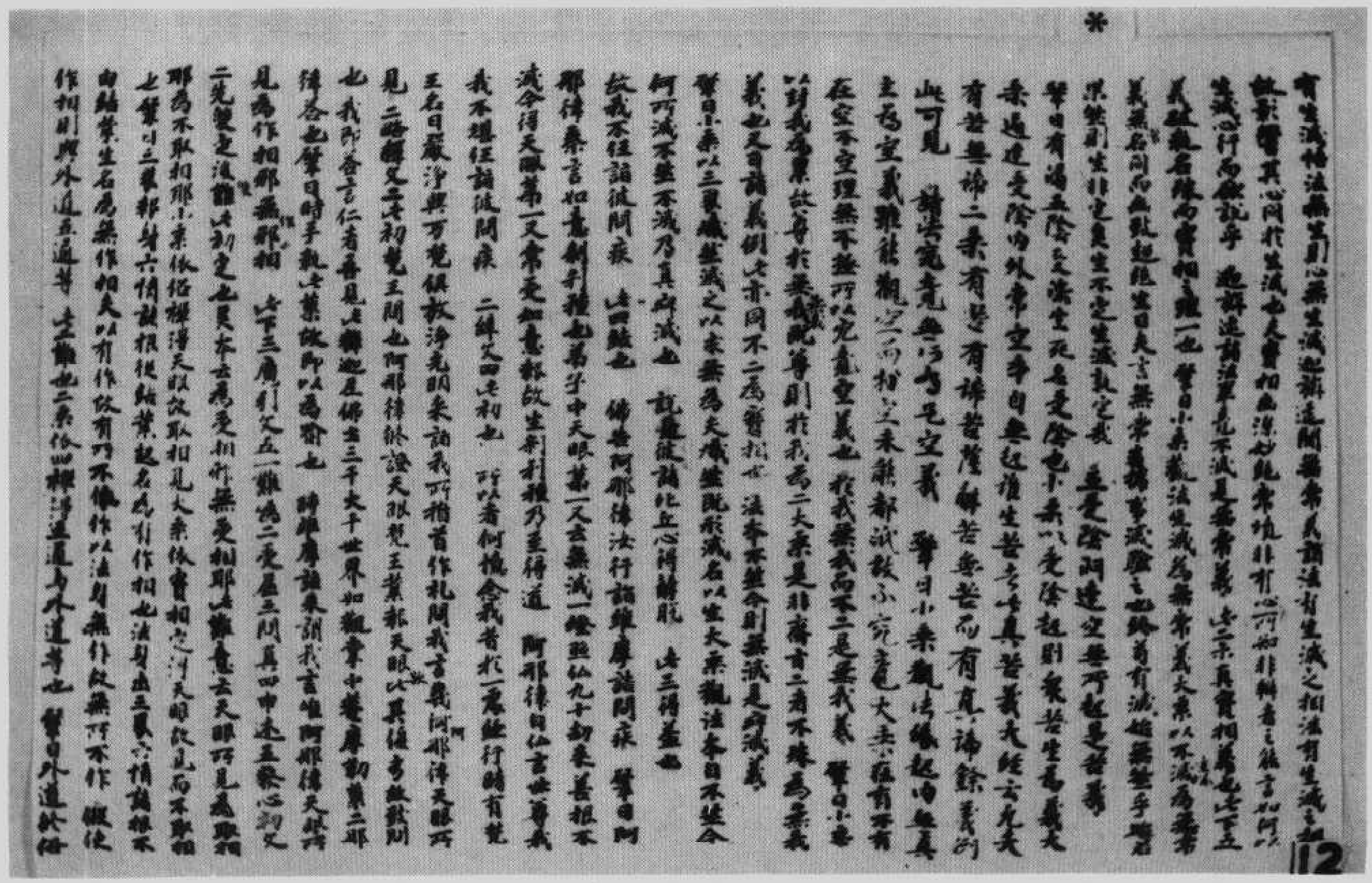


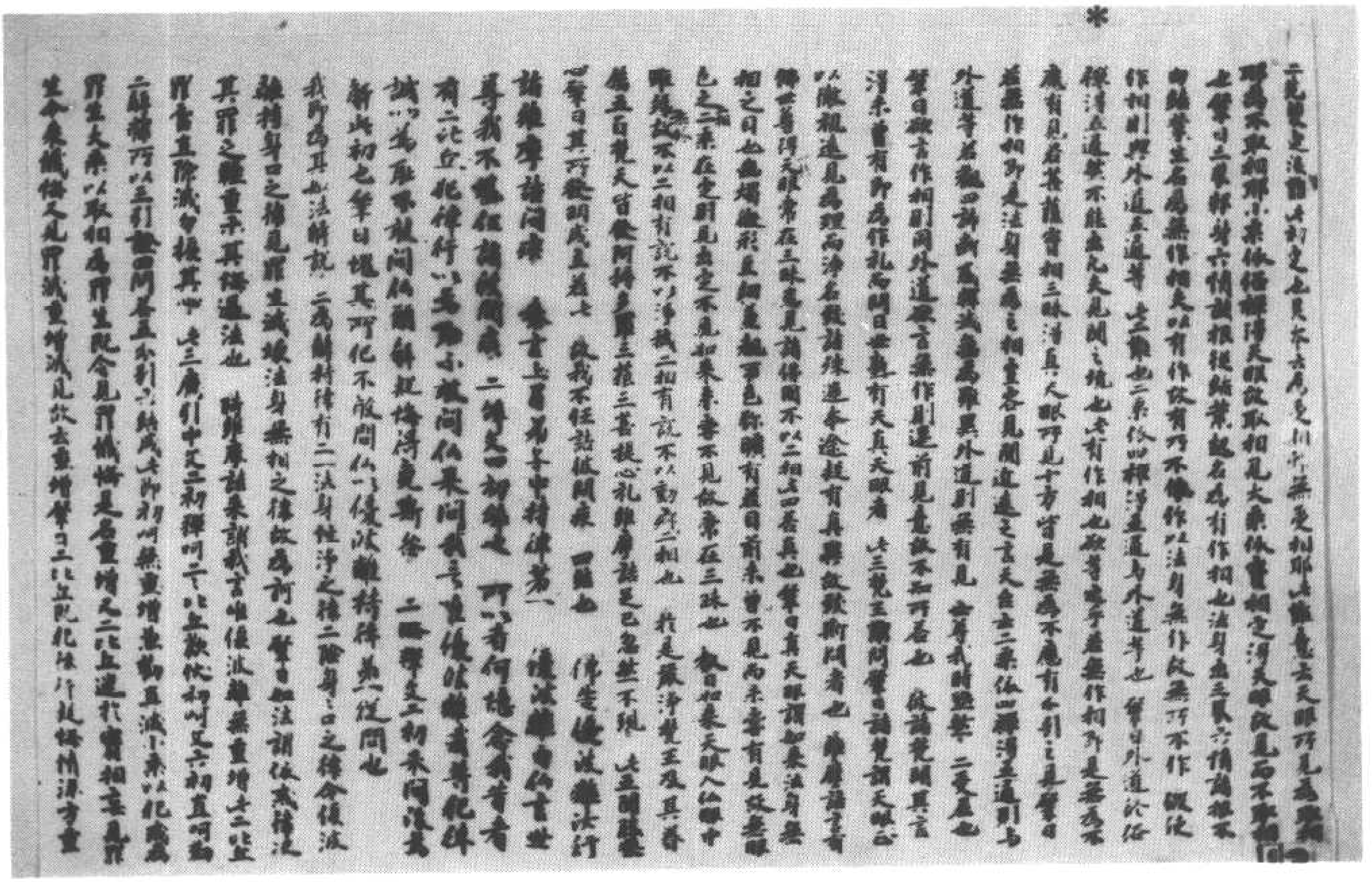


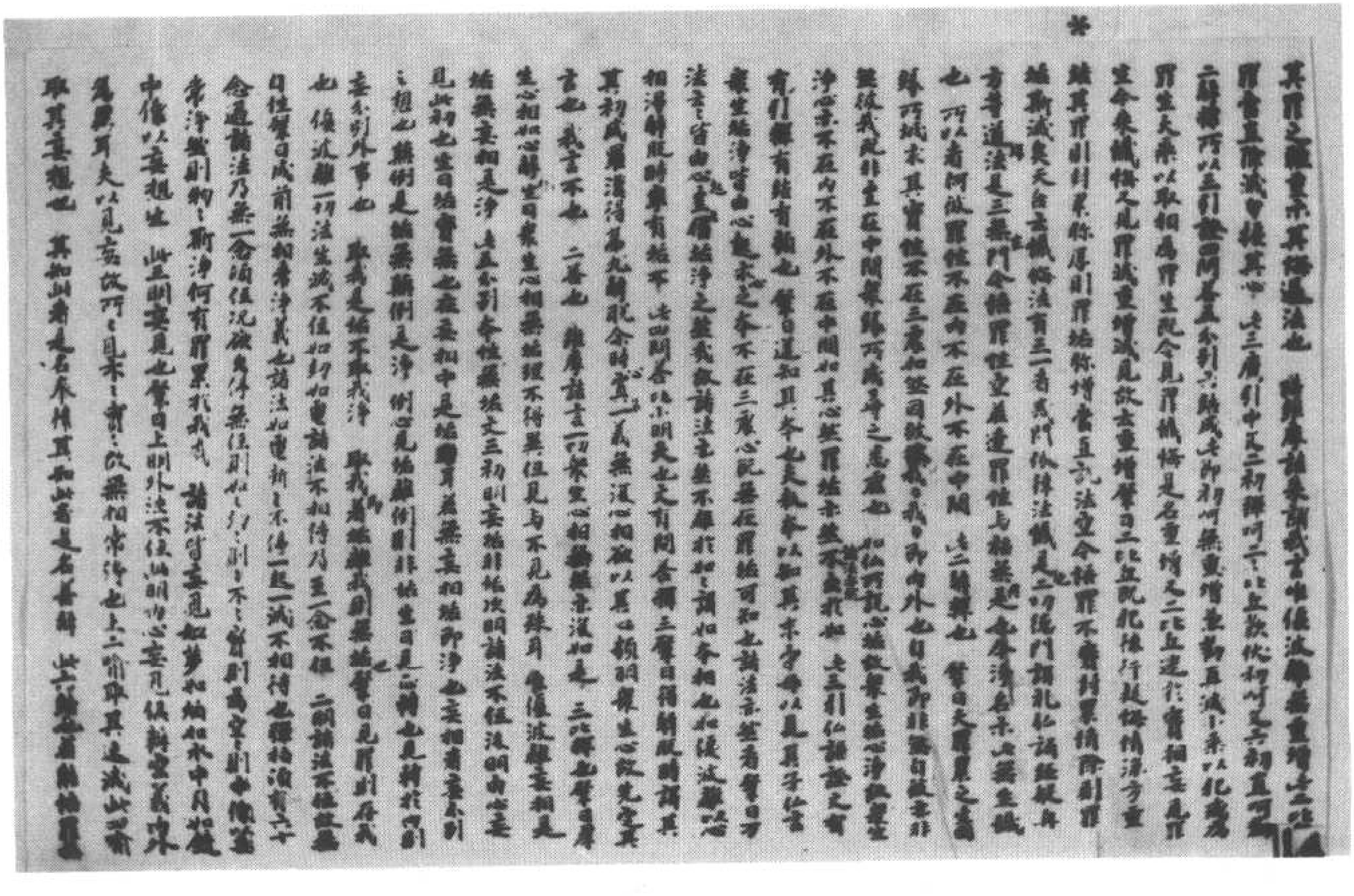


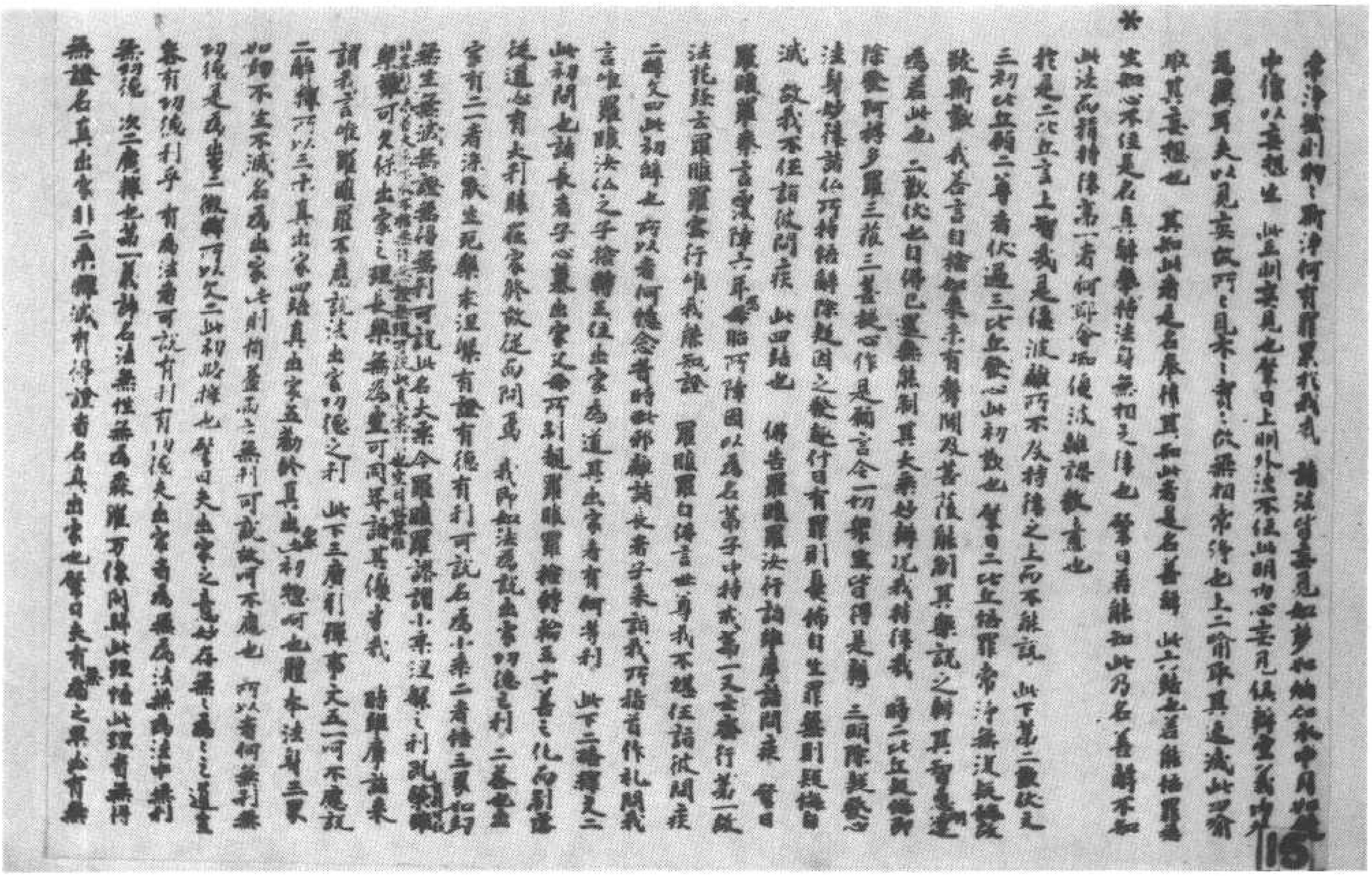


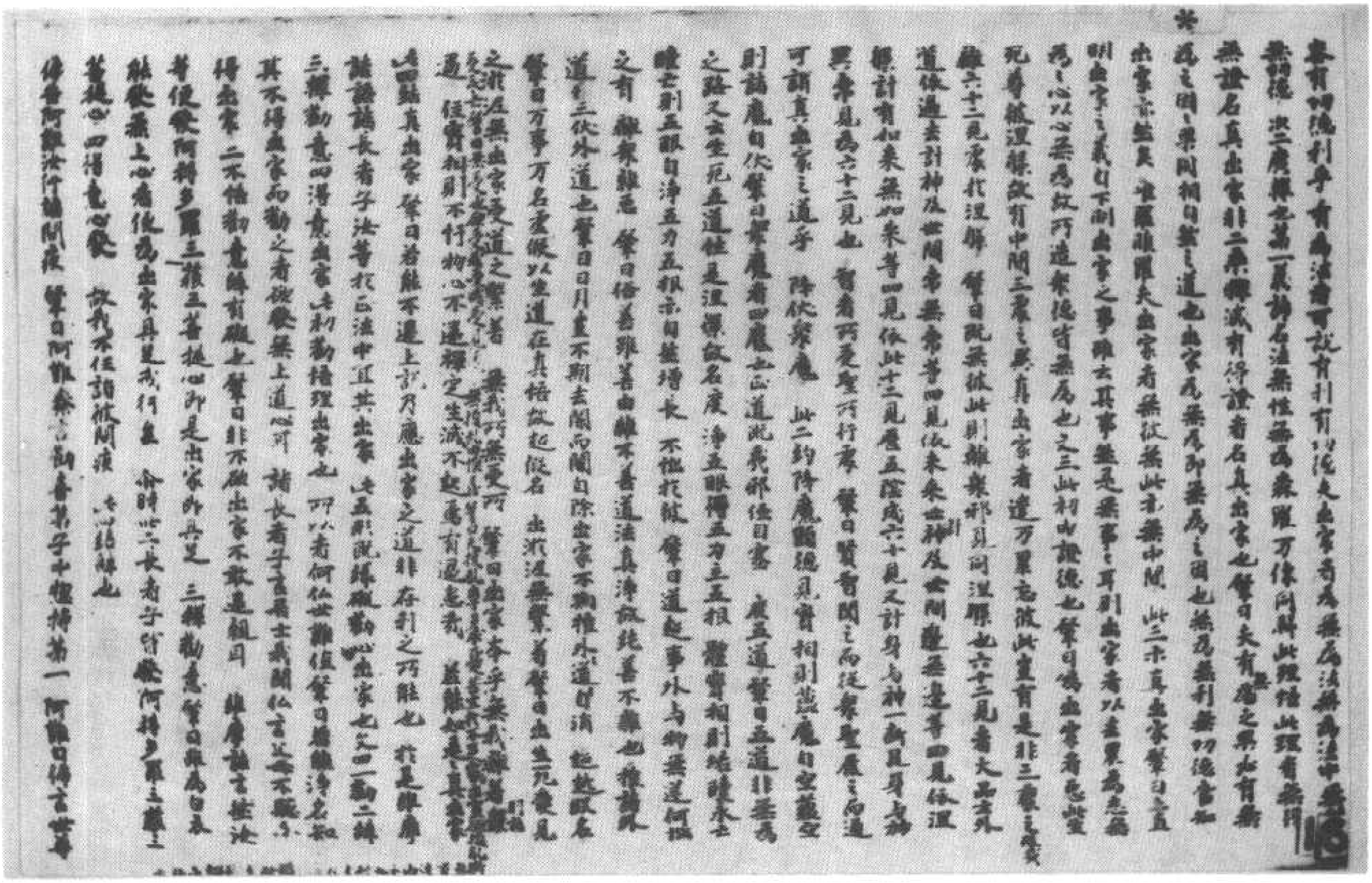


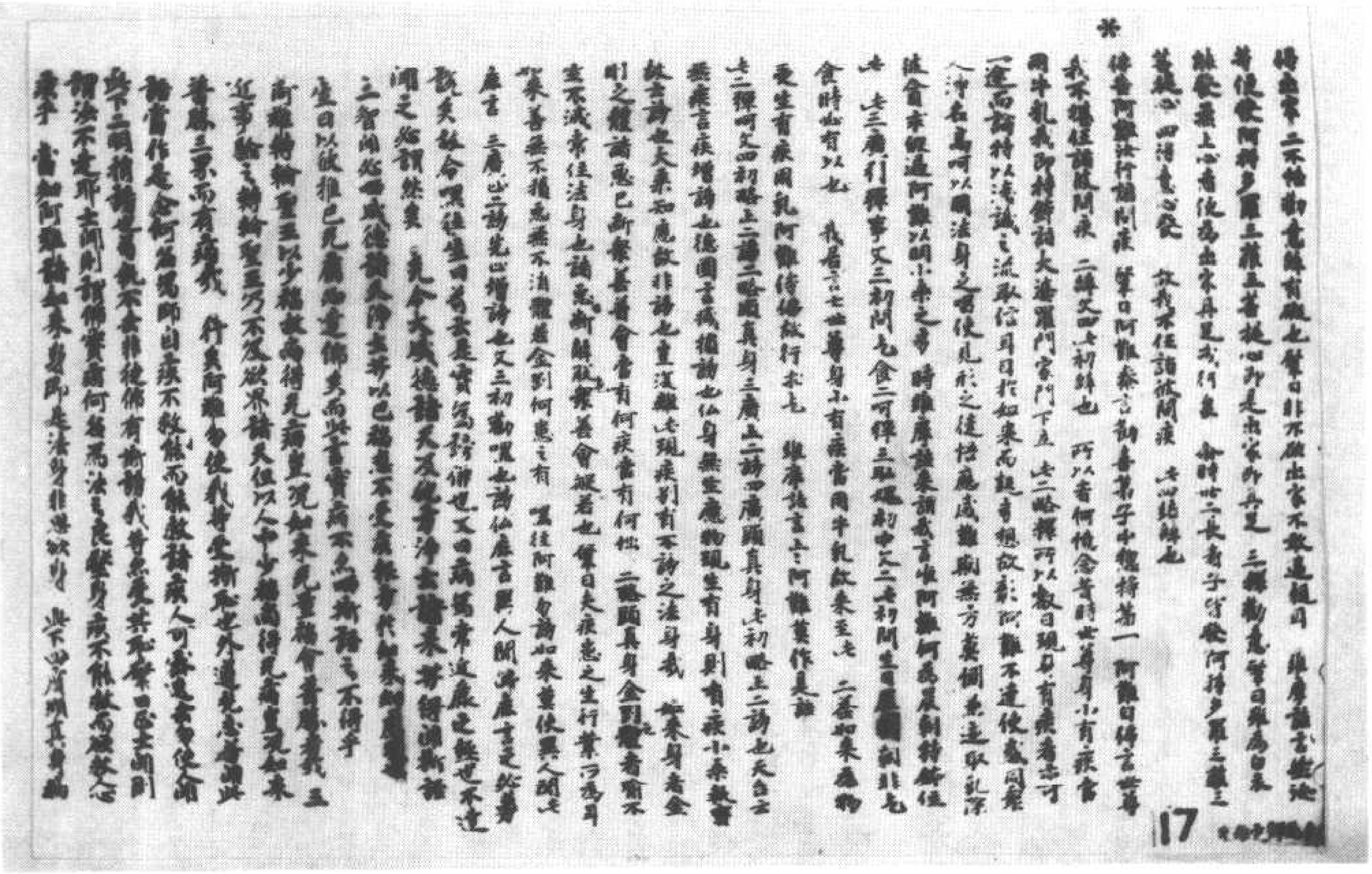


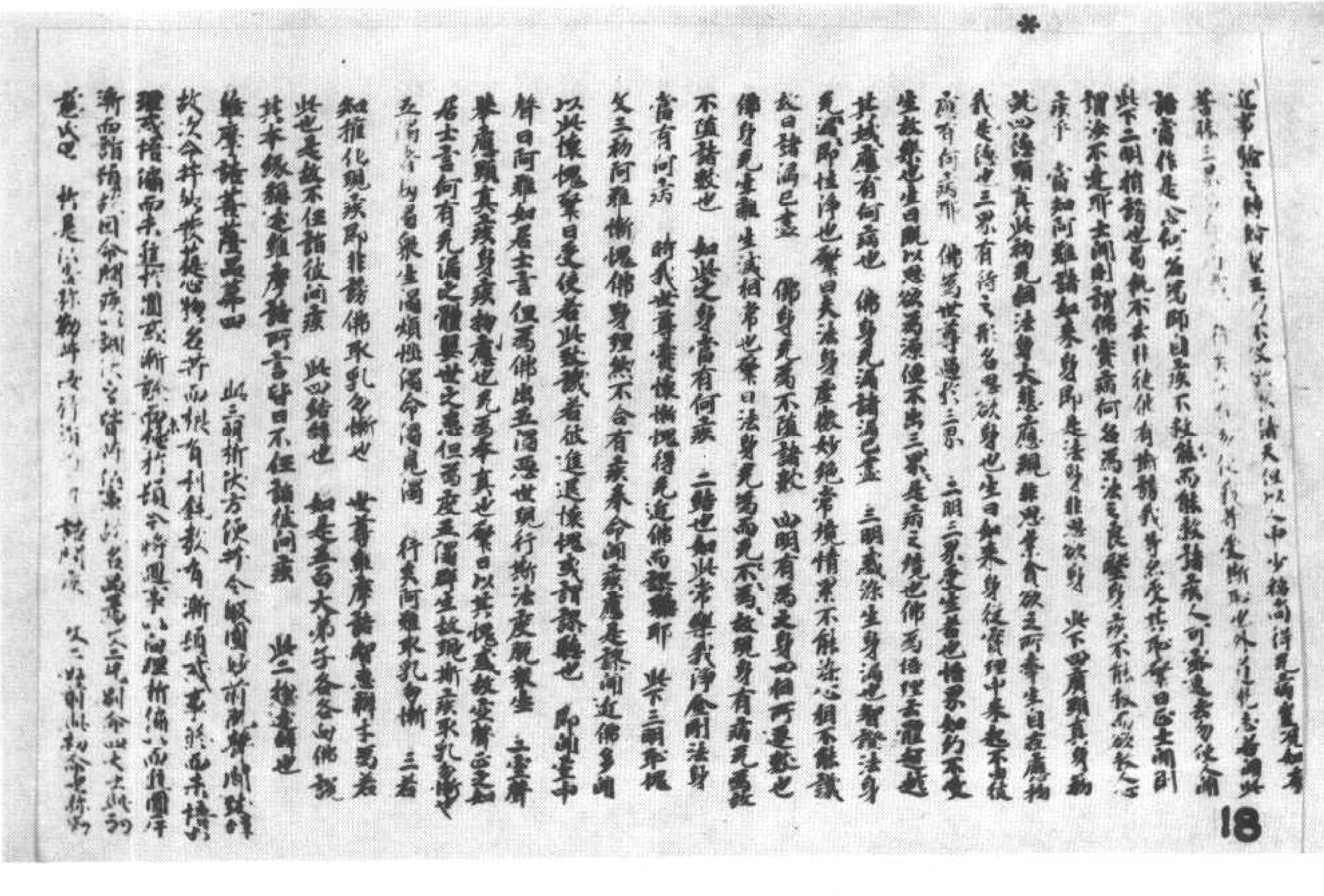


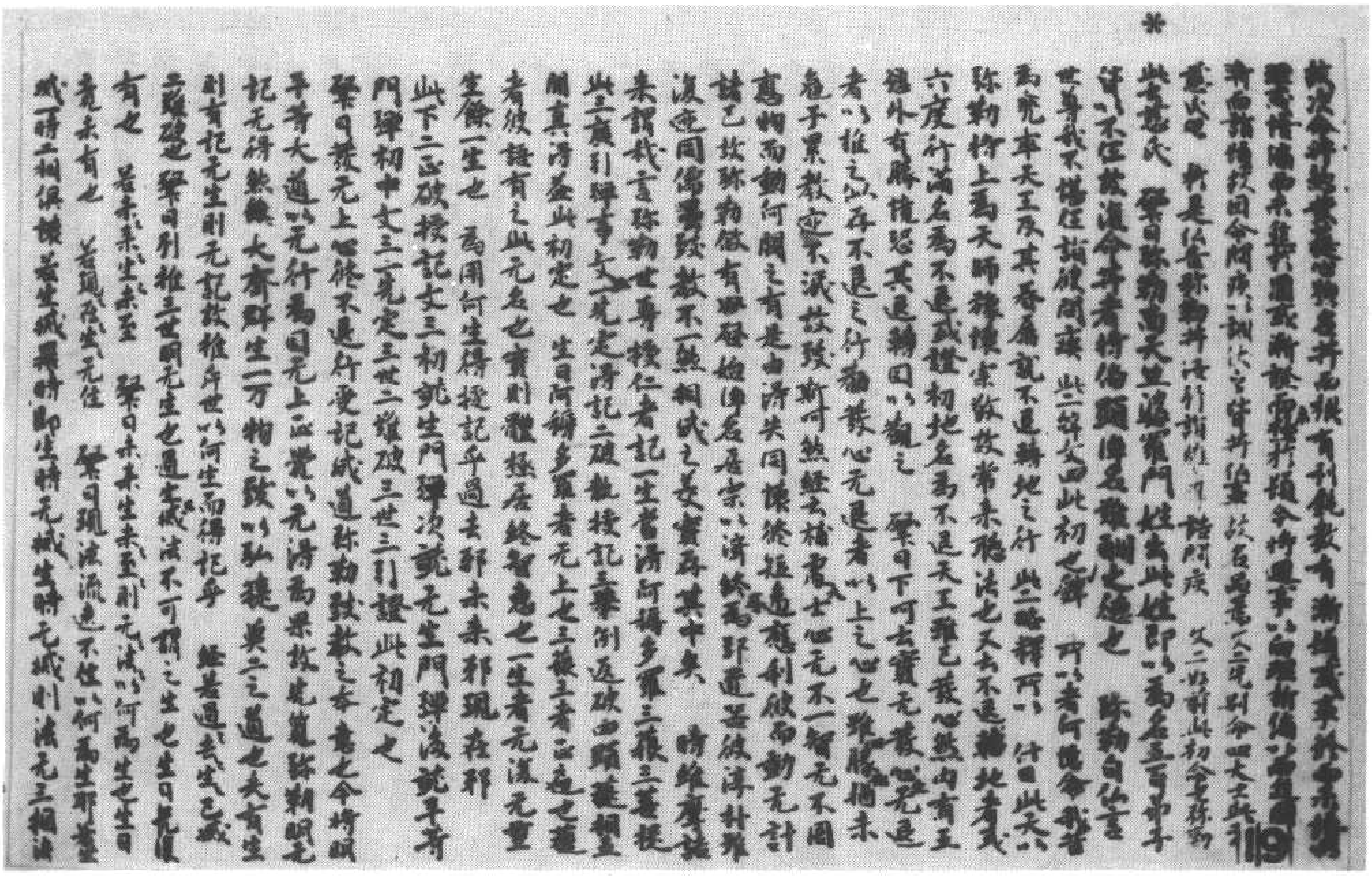


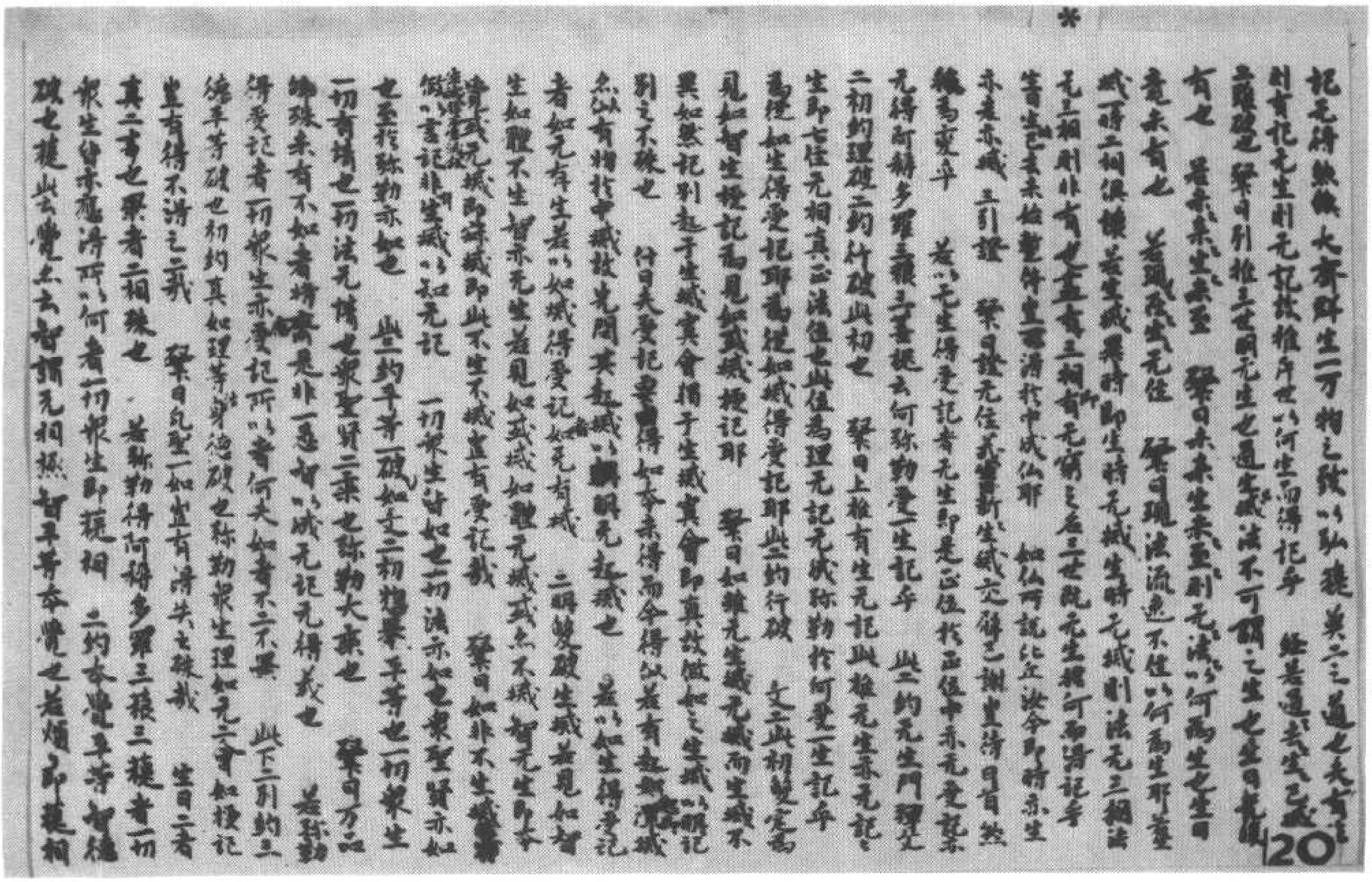


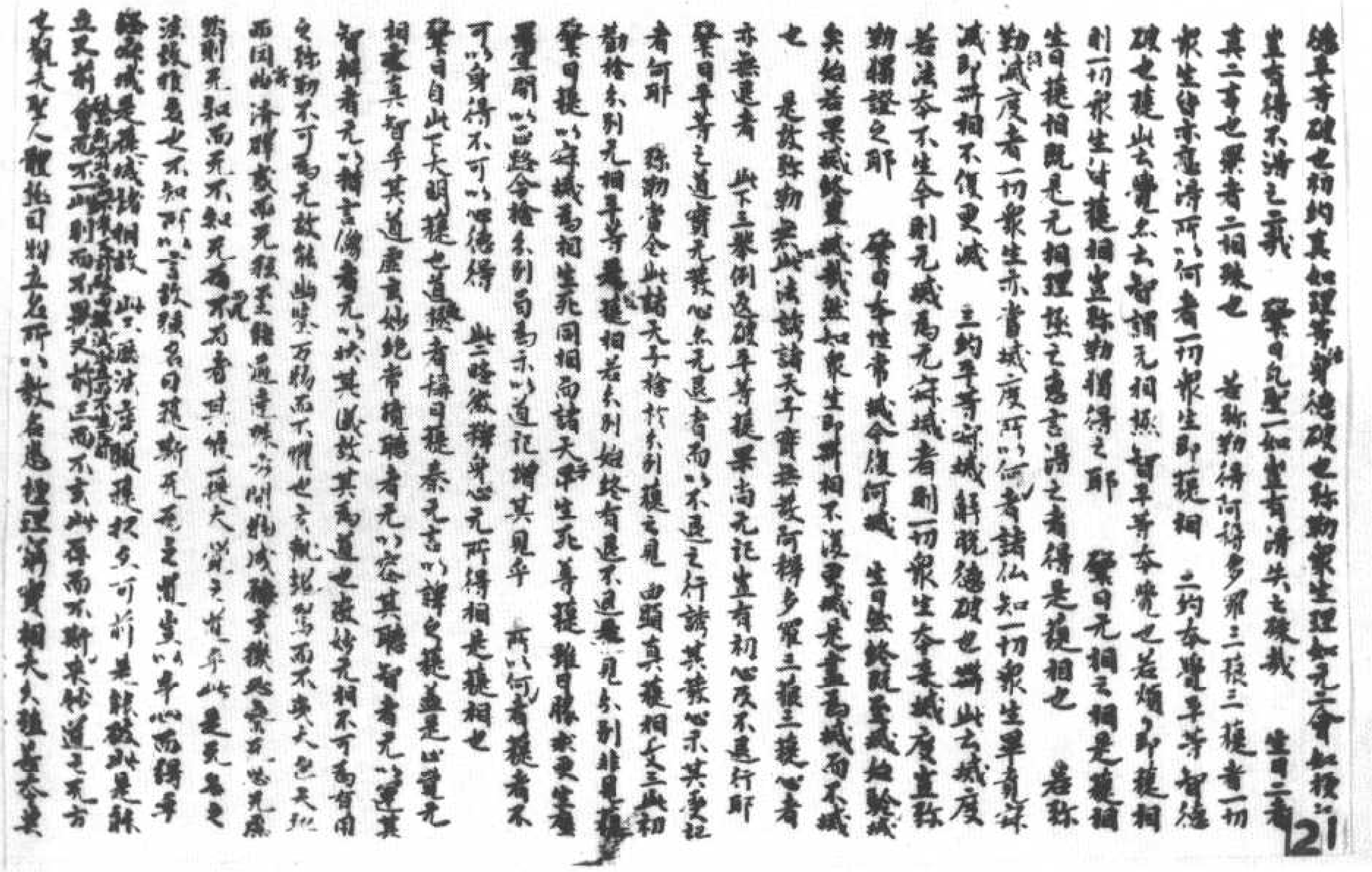




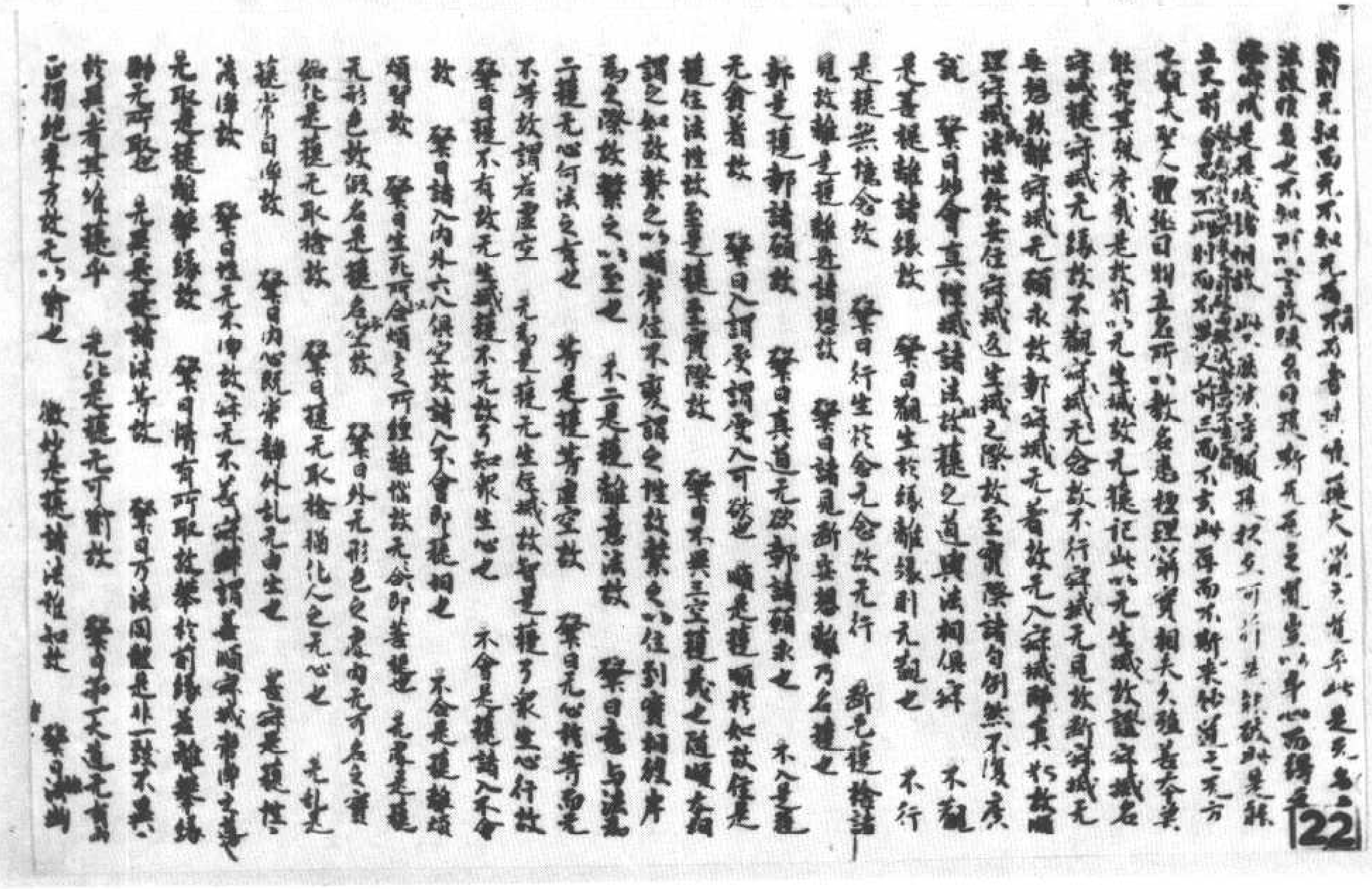



19

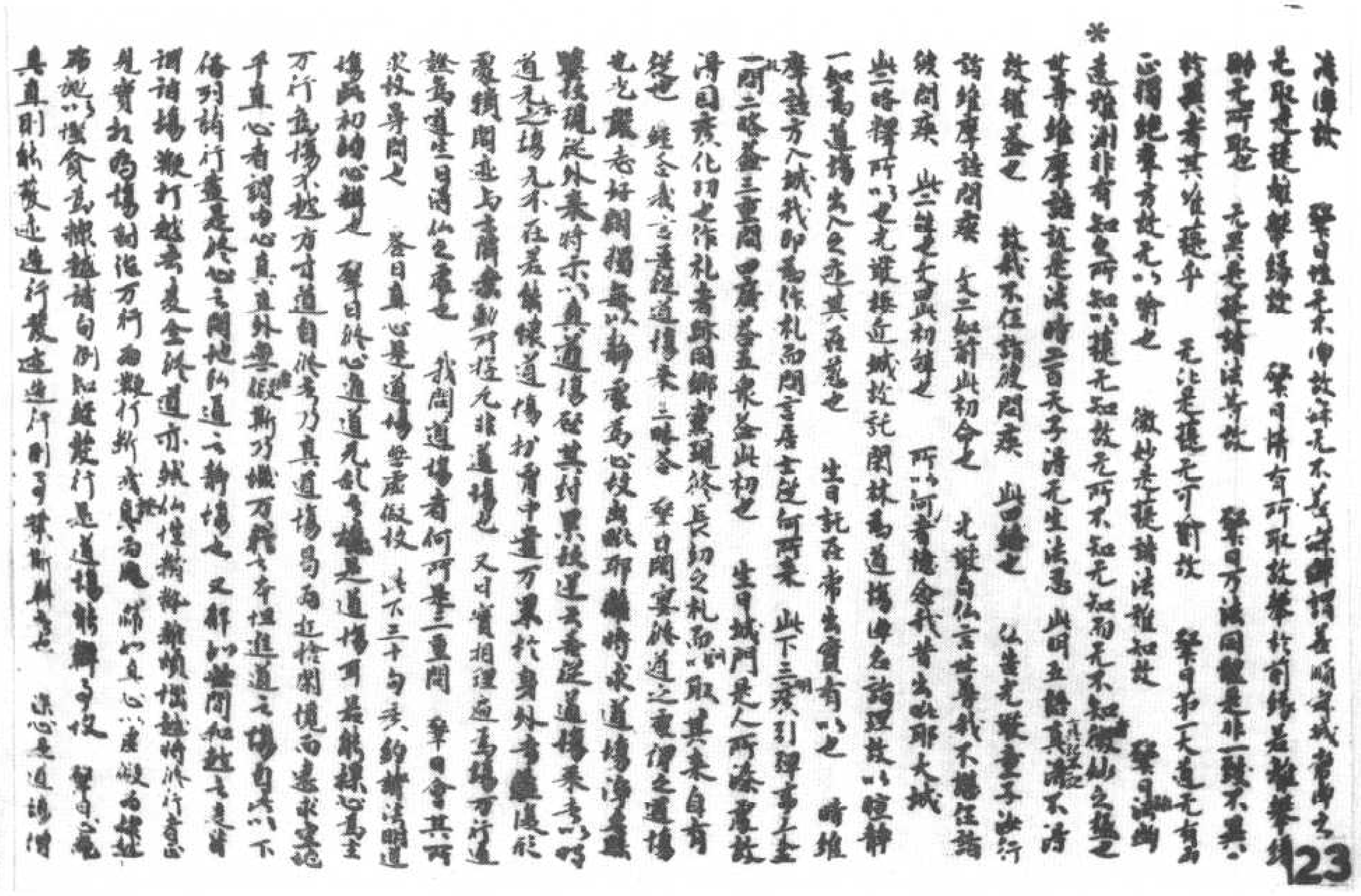

20



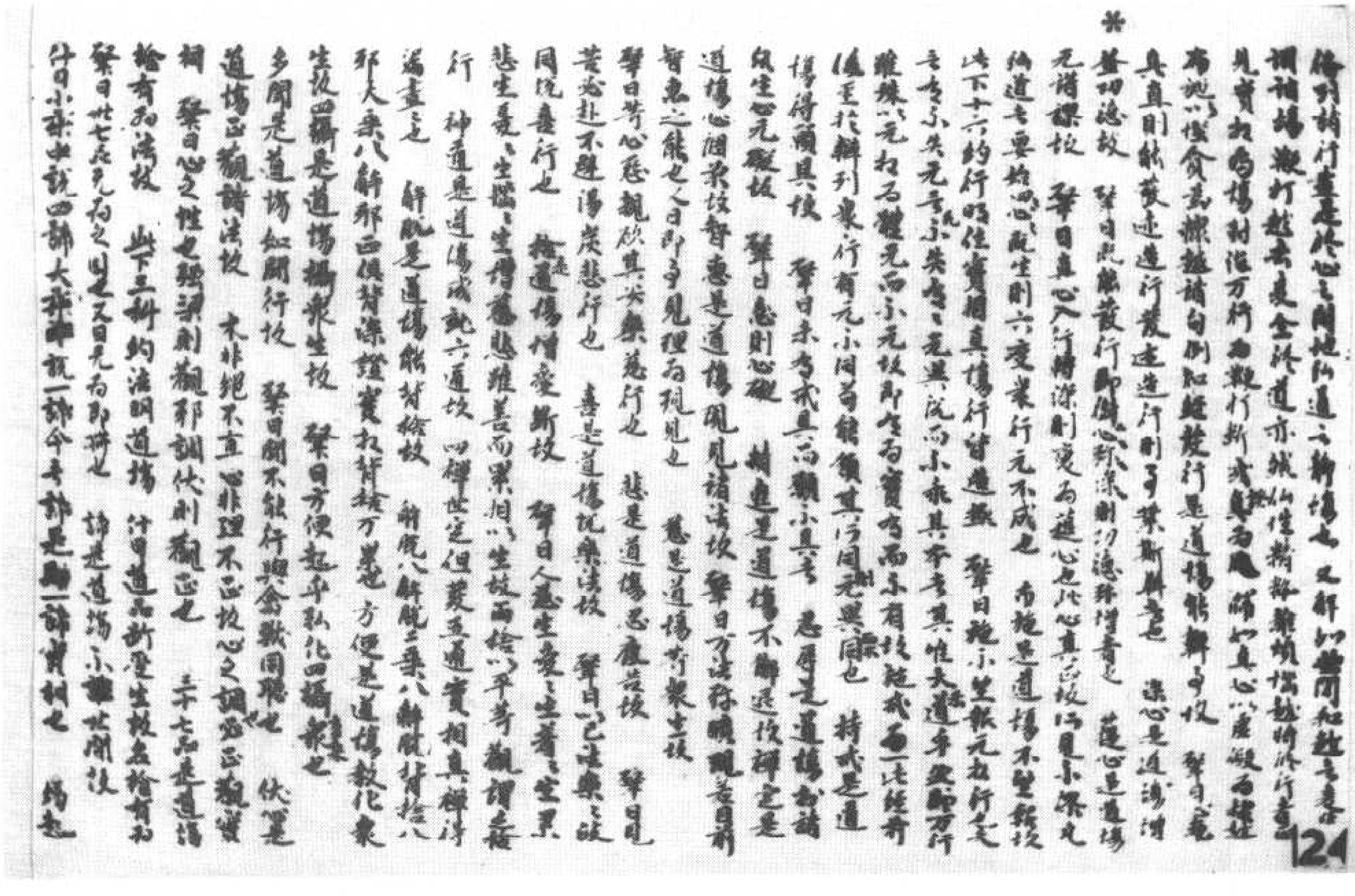
緣耳等破也初約真如理等第二約德破也弥勒衆生理如无二令如彼亦
皆有得不得之義　肇曰凡聖一如豈有得失之殊哉　生曰言
真二事也果者二相殊也　若弥勒得阿耨多羅三藐三菩提者一切
衆生皆亦應得所以何者一切衆生即菩提相　二約本覺平等智德
破也菩提此云覺亦云智謂无相照智平等本覺也若煩惱即菩提相
則一切衆生皆菩提相豈弥勒獨得之耶　肇曰无相之相是菩提相
生曰菩提既是无相理極之慧言得之者得是菩提相也　若弥
勒滅度者一切衆生亦當滅度所以何者諸仏知一切衆生畢竟寂
滅即涅槃相不復更滅　三約平等寂滅解脫德破也涅槃此云滅度
若法本不生今則无滅為无寂滅者則一切衆生本來寂滅度豈弥
勒獨證之耶　肇曰本性常滅今復何滅　生曰然終既滅始驗滅
矣始若果滅終豈滅哉然知衆生即涅槃相不復更滅是盡為滅而不滅
也　是故弥勒无以此法誘諸天子實无發阿耨多羅三藐三菩提心者
亦无退者　此下三舉例返破平等菩提果尚无記豈有初心及不退行耶
肇曰平等之道實无發心亦无退者而以不退之行誘其發心亦其受記
者何耶　弥勒當令此諸天子捨於分別菩提之見　四顯真菩提相文三此初
勸捨分別无相平等菩提相若分別始終有退不退者見分別非真菩提
肇曰菩提以寂滅為相生死同相而諸天子於生死菩提離勝求更生著
異見耶以此令捨分別而為示以道記增其見乎　所以何者菩提者不
可以身得不可以心得　此二略彰殊身心无所得相是菩提相也
肇曰自此下大明菩提之道極者稱曰菩提秦无言以譯之菩提者蓋是正覺无
相之真智乎其道虛玄妙絕常境聰者无以容其聽智者无以運其
智辯者无以措言像者无以狀其儀故其為道也微妙无相不可為有用
之彌勤不可為无故能幽鑒万物而不曜玄軌超駕而不夷大包天地
而罔寄曲濟群惑而无私至能導達殊方開物成務玄機必察无思无慮
然則无知而无不知无為而无不為者其唯菩提大覺之道乎此是无名之
法故非言所能言也不知所以言故強名曰菩提斯无為之道豈可以身心而得乎
寂滅是菩提滅諸相故　此下廣演菩提相狀文可知其就故此是寂
立又前[illegible]不二則而不異又前三而不去此存而不斷來祕道之无方
之化夫聖人體能同物立名所以教名應理滿實相夫大權善巧其



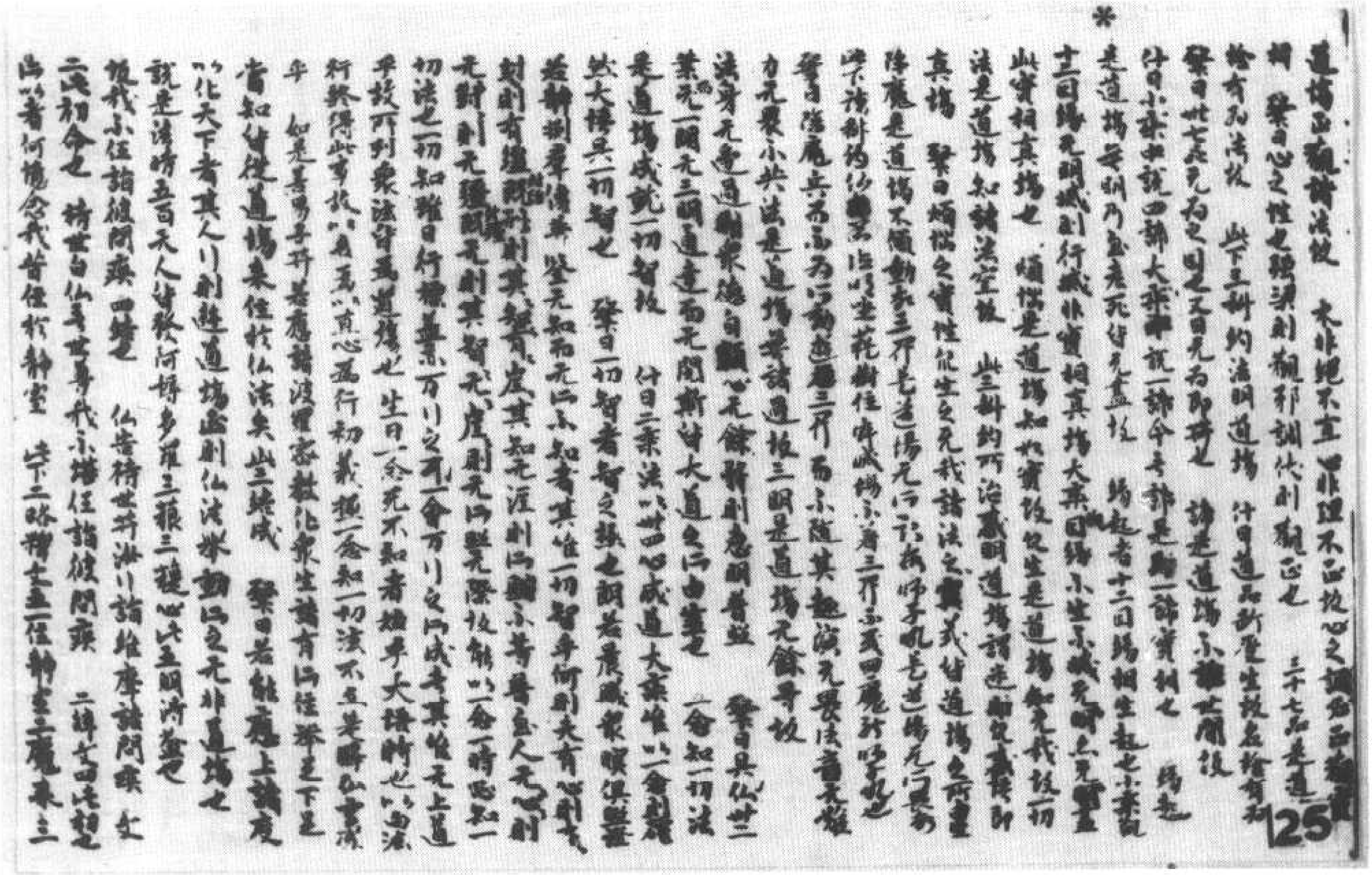
然則无知而无不知无為而无不為者其唯菩提大覺之道乎此是无名之
法故非言所能言也不知所以言故強名曰菩提斯无為之道豈可以身心而得乎
寂滅是菩提滅諸相故　此下廣演菩提相狀文可知其就故此是寂
立又前[illegible]不二則而不異又前三而不去此存而不斷來祕道之无方
之化夫聖人體能同物立名所以教名應理滿實相夫大權善巧其
能究其狀本哉是故前以无生滅故无菩提記此以无生滅故證寂滅名
寂滅菩提寂滅无緣故不觀寂滅无念故不行寂滅无見故斷寂滅无
妄想故離寂滅无願求故障寂滅无著故无入寂滅即真於如故順
理寂滅法性故安住寂滅返生滅之際故至實際諸句例然不復廣
說　肇曰妙會真性滅諸法故菩提之道與法相俱寂　不觀
是菩提離諸緣故　肇曰觀生於緣離緣則无觀也　不行
是菩提无憶念故　肇曰行生於念无念故无行　斷是菩提捨諸
見故離是菩提離諸妄想故　肇曰諸見斷妄想離乃名菩提也
障是菩提障諸願故　肇曰真道无欲障諸願求也　不入是菩
提无貪著故　肇曰入謂受入可欲也　順是菩提順於如故住是
菩提住法性故至是菩提至實際故　肇曰不異三空菩提義之隨順名為
謂之如故榮之以順常住不變謂之性故榮之以住到實相彼岸
為之際故榮之以至之　不二是菩提離意法故　肇曰意与法為
二菩提无心何法之有之　等是菩提等虛空故　肇曰无心於等而无
不等故謂若虛空　无為是菩提无生住滅故　智是菩提了衆生心行故
肇曰菩提不有故无生滅菩提不无故了知衆生心之　不會是菩提諸入不會
故　肇曰諸入內外六入俱空故諸入不會即菩提相也　不合是菩提離煩
惱習故　肇曰生死所合煩惱之所經離煩惱故无合即菩提　无處是菩提
无形色故假名是菩提名字空故　肇曰外无形色之處內无可名之實
如化是菩提无取捨故　肇曰菩提无取捨猶化人之无心也　无亂是
菩提常自淨故　肇曰內心既常靜外亂无由生也　善寂是菩提性
清淨故　肇曰性无不淨故寂无不善寂謂善順寂滅常淨之道
无取是菩提離攀緣故　肇曰情有所取故攀於前緣菩提離攀緣
故无所取　无異是菩提諸法等故　肇曰万法同體是非一致不異
於異者其唯菩提乎　无比是菩提无可喻故　肇曰菩提之道无言
正相絕方故无以喻之　微妙是菩提諸法難知故　肇曰洪幽

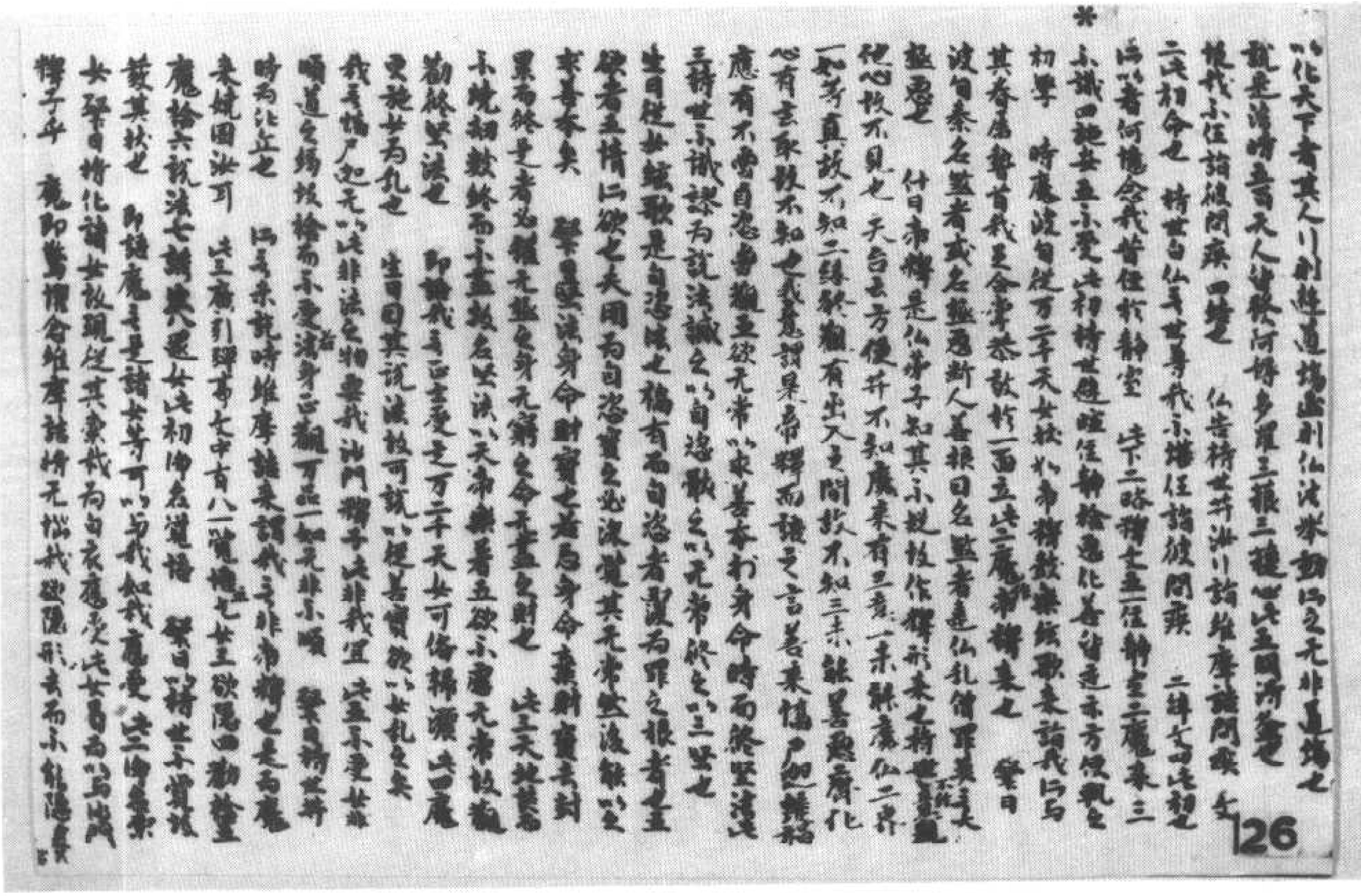

淨故　肇曰性无求中故好无不善好謂善順寂故常寂之
无取是菩提離攀緣故　肇曰情有所取故攀於前緣若離攀緣
聯无所聚　无異是菩提諸法等故　肇曰万法同體是非一致不異之
於異者其唯菩提乎　无比是菩提无可喻故　肇曰第一大道无有两
匹獨絕群方故无以喻之　微妙是菩提諸法難知故　肇曰淵幽
*遠旨淵非有知之所知以菩提无知故无所不知无知而无不知微妙之極也
世尊維摩詰說是法時二百天子得无生法忍　此明五[illegible]真滿不清
故我不任詣彼問疾　此四結之　仏告光嚴童子汝行
詣維摩詰問疾　文之如前此初命之　光嚴白仏言世尊我不堪任詣
彼問疾　此二辭也文四此初辭之　所以何者憶念我昔出毗耶大城
此下略釋所以也光嚴棲近城故託閑林為道場由名詣理故以喧靜
一如為道場出入之迹其存茲也　生曰託在帝出寶有以之　時維
摩詰方入城我即為作禮而問言居士從何所來　此下三疑引彈事之全
一問二答並三重問　四齊答三衆並此初也　生曰城門是人所湊處故
得因茲化問之作禮者欲因鄉黨現終長幼之礼所以取其來自有
從也　維答我言吾從道場來　三略答　肇曰閑宴修道之處謂之道場
也光嚴者好閑獨無以靜處為心故出毗耶離將求道場淨處
維摩現從外來將示以真道場破其封累故逆云吾從道場來言以明
道无不在場无不在若能懷道場則有中道万累於身外者雖塵能
處積閑進与喧雜動同理无非道場也　又曰實相理通為場可修道
證為道生日得仙之處也　我問道場者何所是　三重問　肇曰會其所
求故尋問之　答曰真心是道場无虛假故　此下三十句表約辨法明道
場所和納心觀之　肇曰於心道道无亂之場是道場可其能緣心為主
万行无場不越方寸道自修者乃真道場也而近捨閑境而遠求空寂
乎真心者謂中心真直外无邪假斯乃總万行之本位進道之場自此以下
修行諸行盡是於心之間地仙道之靜場也　又解以當問和赴之意者
謂諸場難行越者憂金於道亦賊仙住精勤難頓擺越將修行意
見實知為場封從万行而難行斯或是為風　肇如真心以虛假為難越
布施以檀貪為難越諸句例知越從行是道場能解了故　肇曰心亂
真直則能發迹造行發迹造行則可撲斯群素也　深心是道場增

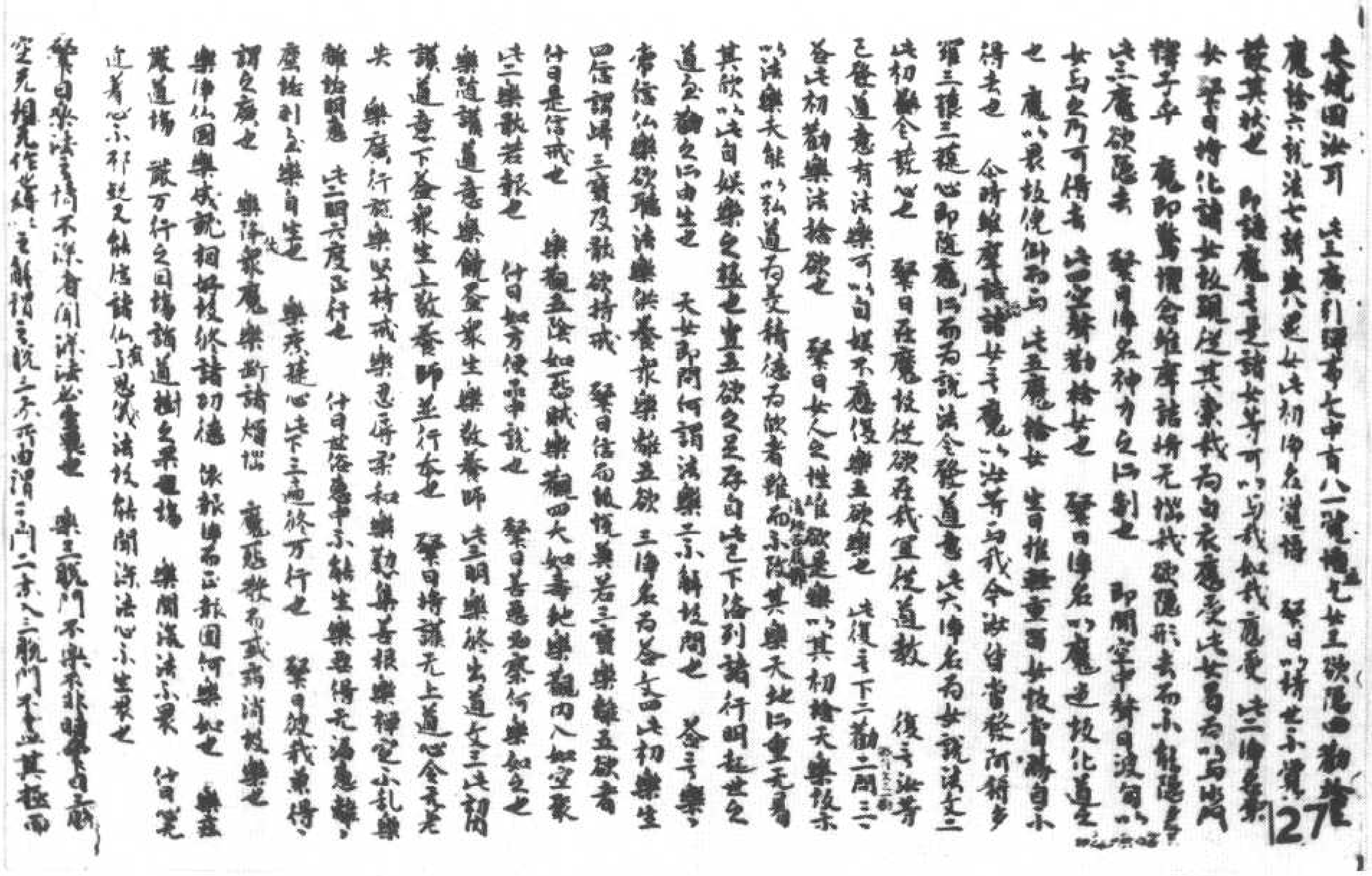
123

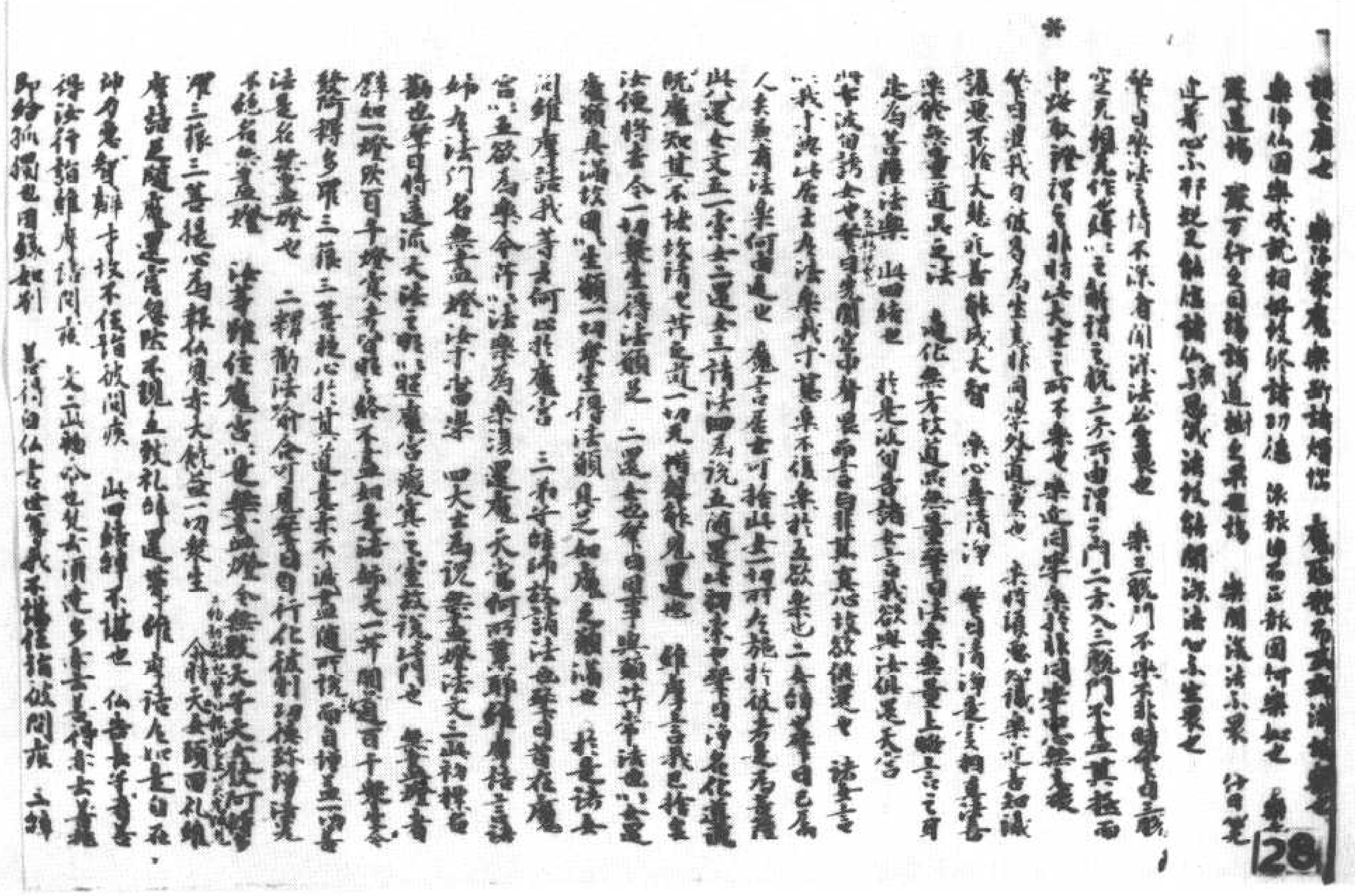

修行諸行盡是於心之間地仙道之靜場也　又解以當問和赴之意者
謂諸場難行越者憂金於道亦賊仙住精勤難頓擺越將修行意
見實知為場封從万行而難行斯或是為風　肇如真心以虛假為難越
布施以檀貪為難越諸句例知越從行是道場能解了故　肇曰心亂
真直則能發迹造行發迹造行則可撲斯群素也　深心是道場增
*益功德故　肇曰既能發行即深心弥深則功德弥增益也　菩提心是道場
无錯謬故　肇曰真心入行轉深則遠而遊心是於心真正故行見不謬也
為道之要始於心心既生則六度衆行无不成也　布施是道場不望報故
此下十六約行明住實相真場行皆道[illegible]　肇曰施不望報无相行之
言无不失无言不失言言无異況而不求其本者其唯大士道乎欲節万行
雖殊以无相為體无相而不无故即体而實有而不有故施或為一此經并
修至於解列衆行有无不同為能領其旨同无異同也　持戒是道
場得願具故　肇曰未有戒具而願不具者　忍辱是道場於諸
衆生心无礙故　肇曰忿則心礙　精進是道場不懈退故　禪定是
道場心調柔故　智慧是道場現見諸法故　肇曰万法殊明現若目前
智惠之能也人目所見理為現見也　慈是道場等衆生故
肇曰等心慈觀欲其衆樂慈行也　悲是道場忍疲苦故
苦必赴不避湯炭悲行也　喜是道場悅樂法故　肇曰見
同悅喜行也　捨是道場憎愛斷故　肇曰以慈生愛〻生著〻生累
悲生愛〻生著〻生憎悲雖善而累相以生故而捨以平等觀謂捨
行　神通是道場成就六通故　四禪世定但發五通實相真禪得
滿盡之　解脫是道場能背捨故　解脫八解脫〻乘八解脫背捨八
邪入乘八解邪四俱背深禪實相背捨万惡也　方便是道場教化衆
生故　四攝是道場攝衆生故　肇曰方便起乎弘化四攝攝衆也
多聞是道場如聞行故　肇曰聞不能行與貧數寶同也　伏心是
道場正觀諸法故　木非繩不直心非理不正故心之調必正觀實
相　肇曰心之性也躁則觀邪調伏則觀正也　三十七品是道場
捨有為法故　此下三科約法明道場　什曰道品斷是生故為捨有為
肇曰卅七品无為之因是又曰无為即捨之　諦是道場不誑世間故
什曰小乘中說四諦大乘中說一諦今言諦是一諦實相也　肇曰

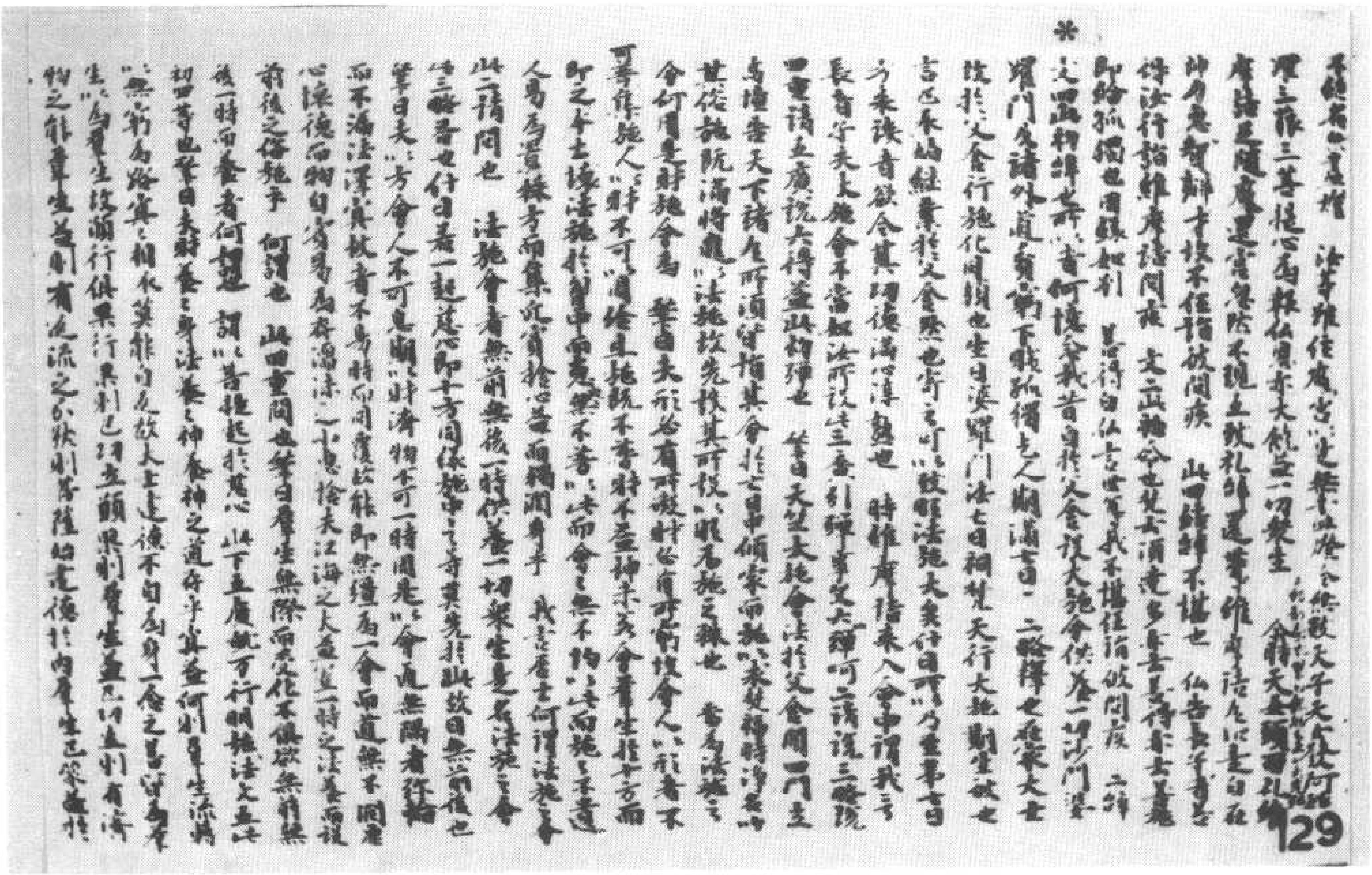
124



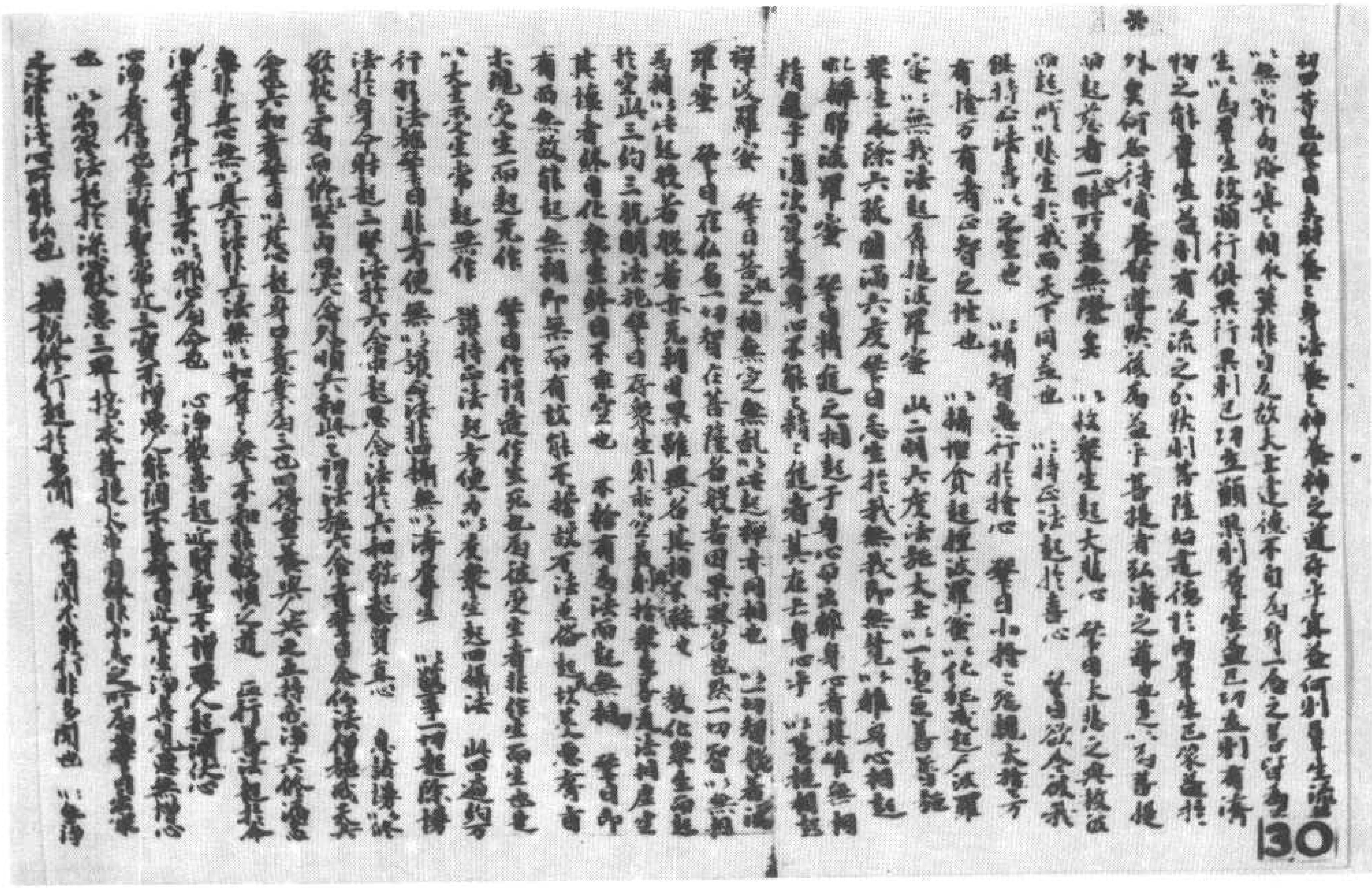



27

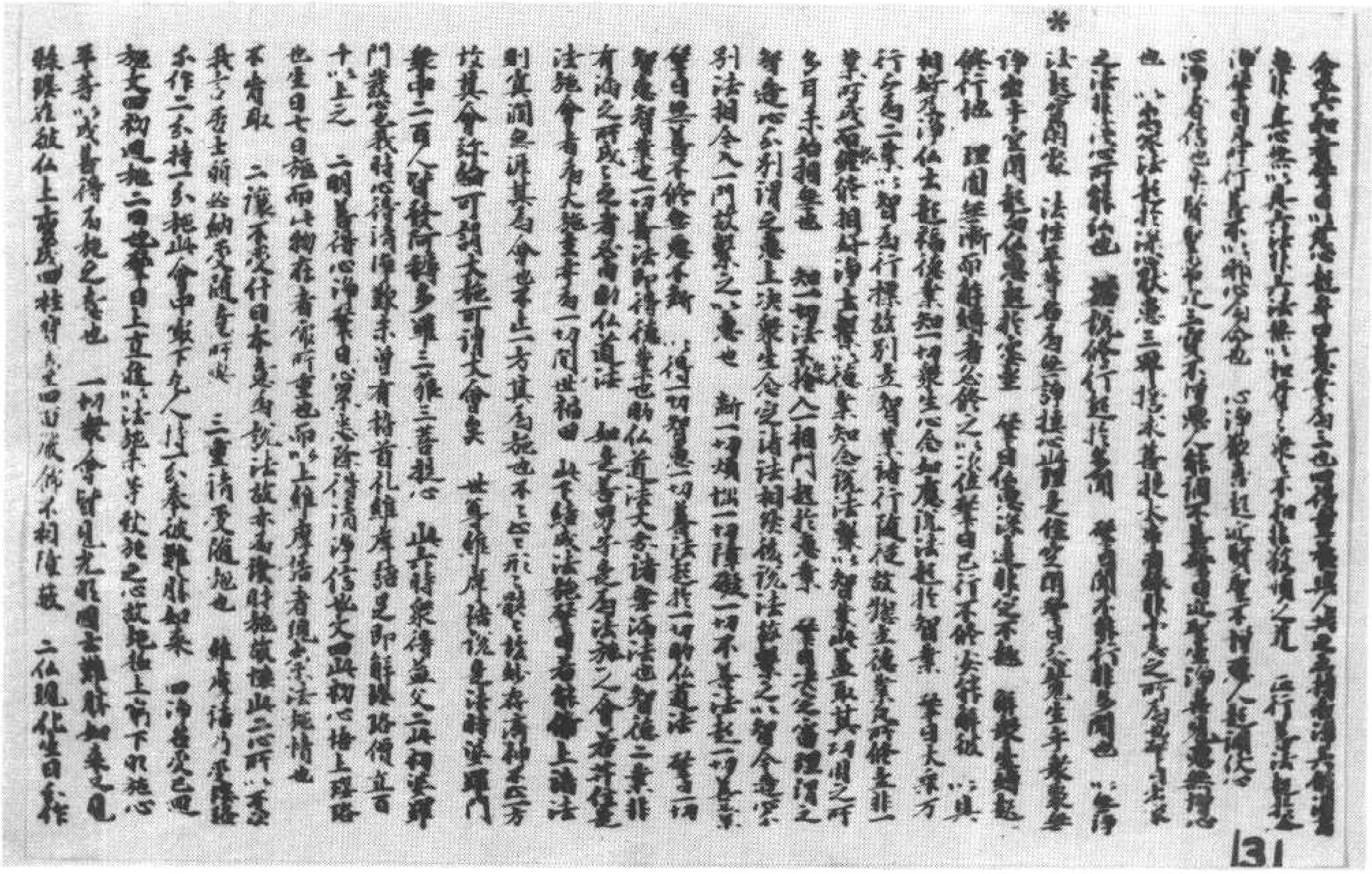

28



129

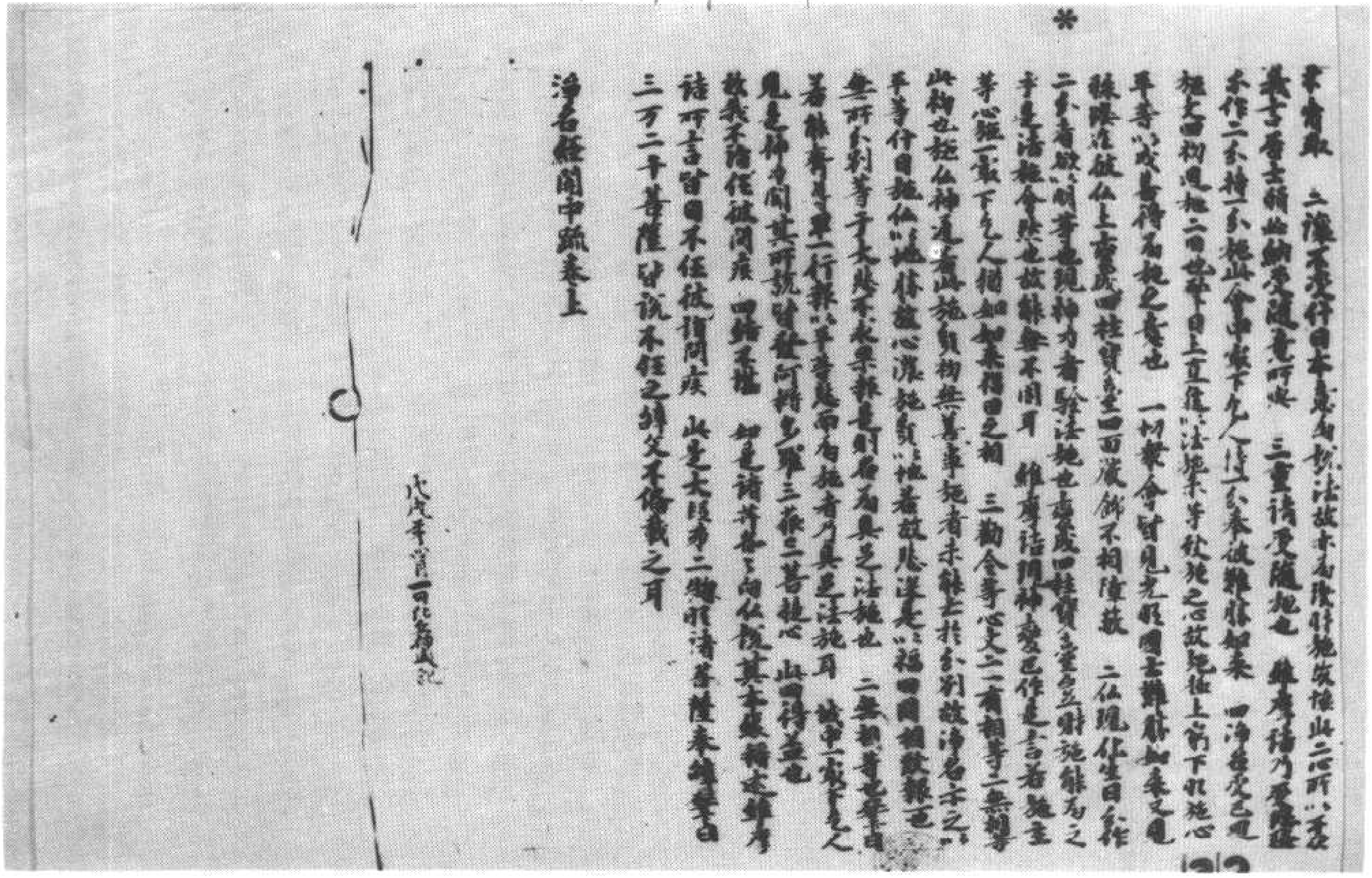


130



131

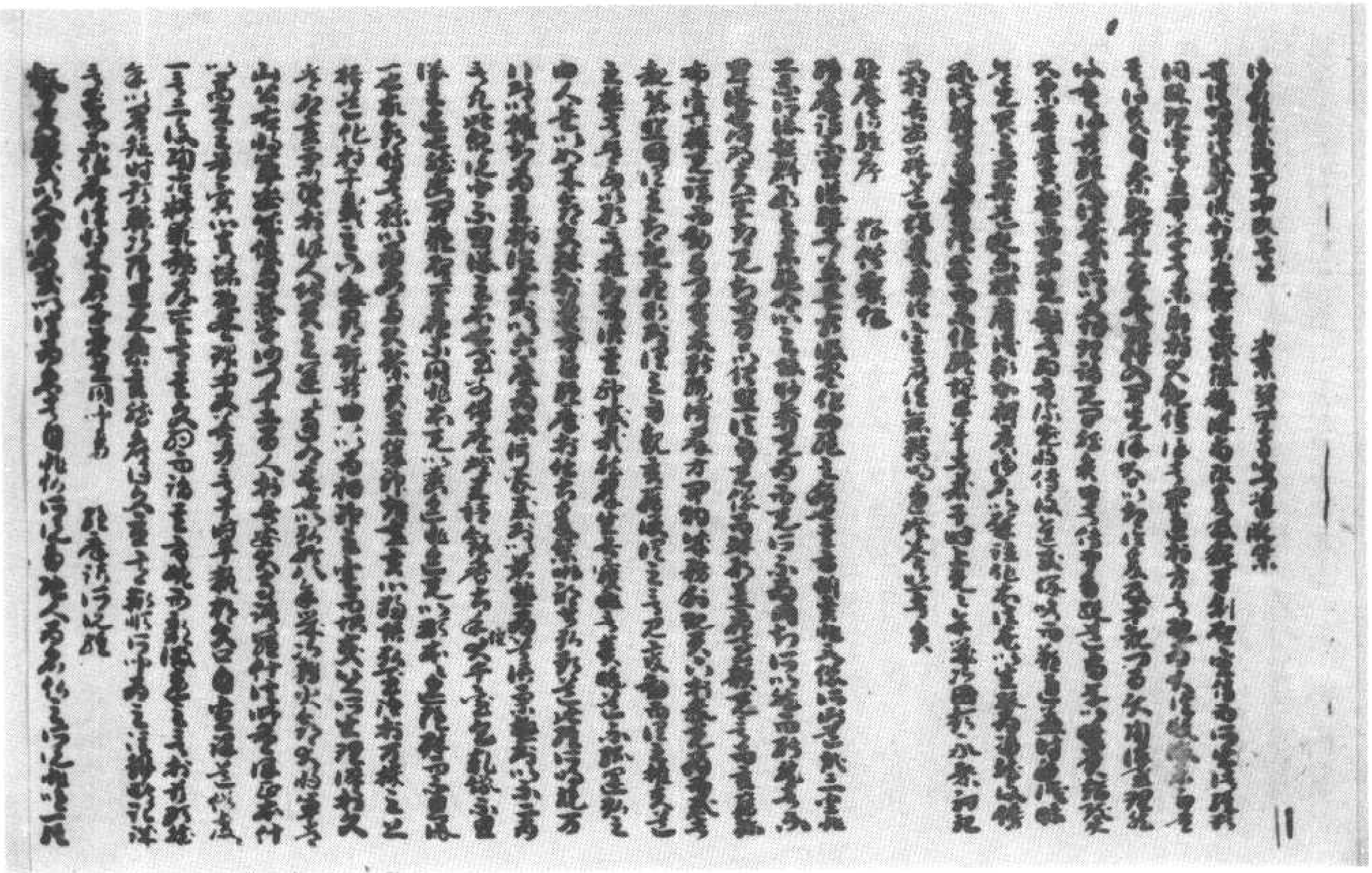
W → P292. 4



淨名經關中疏卷上

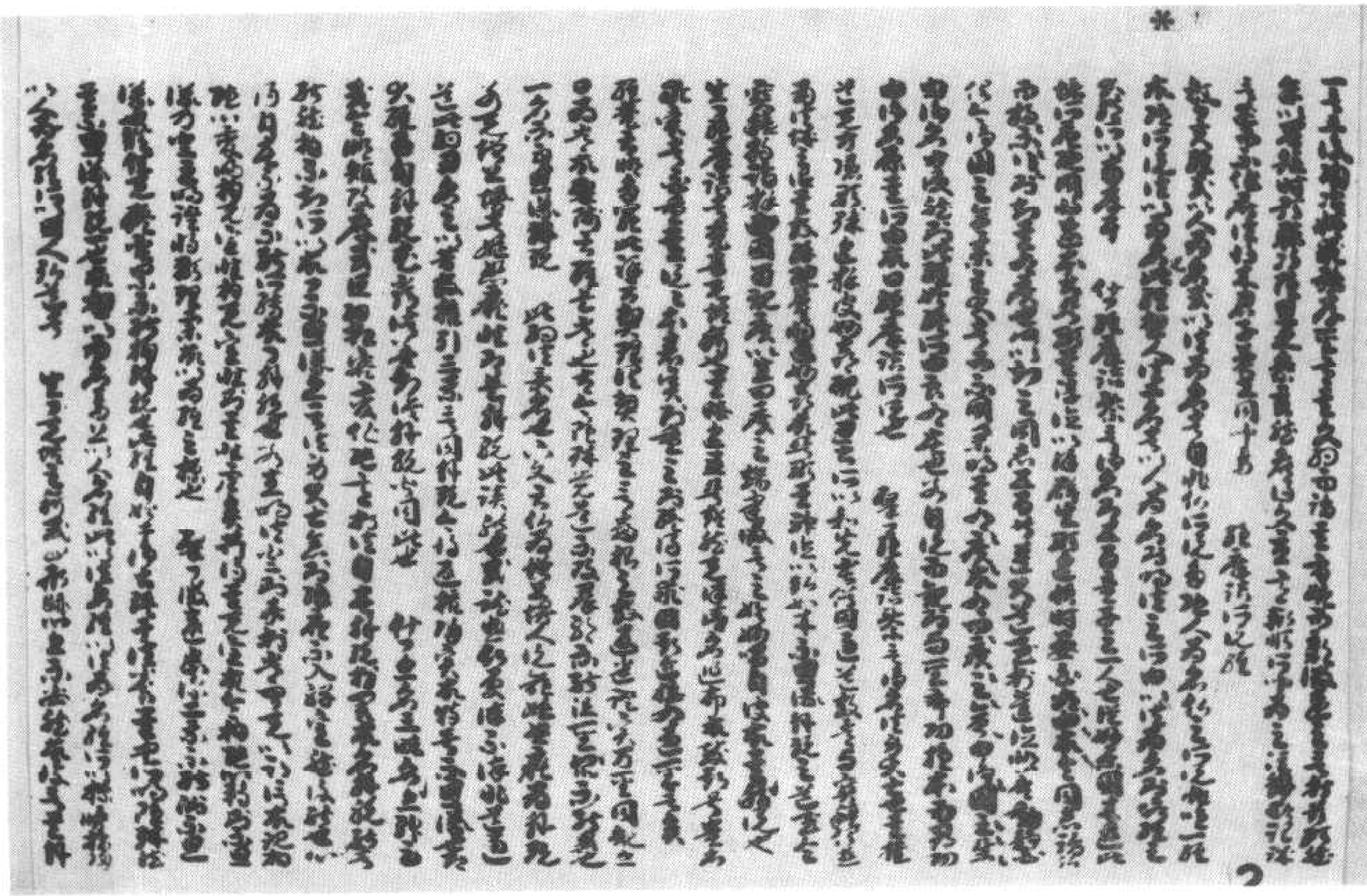
戊戌年六月一日比丘[illegible]記

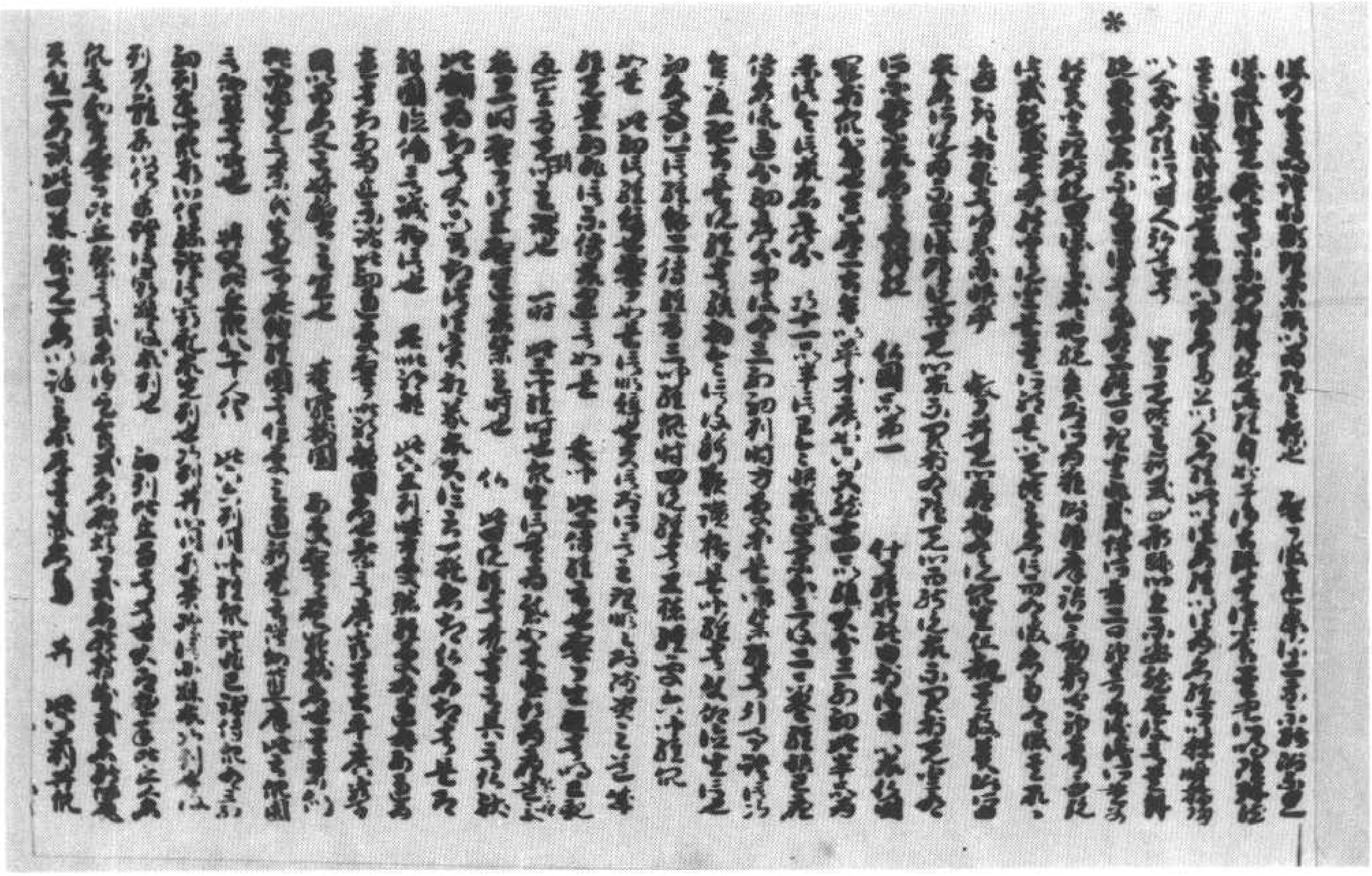
132

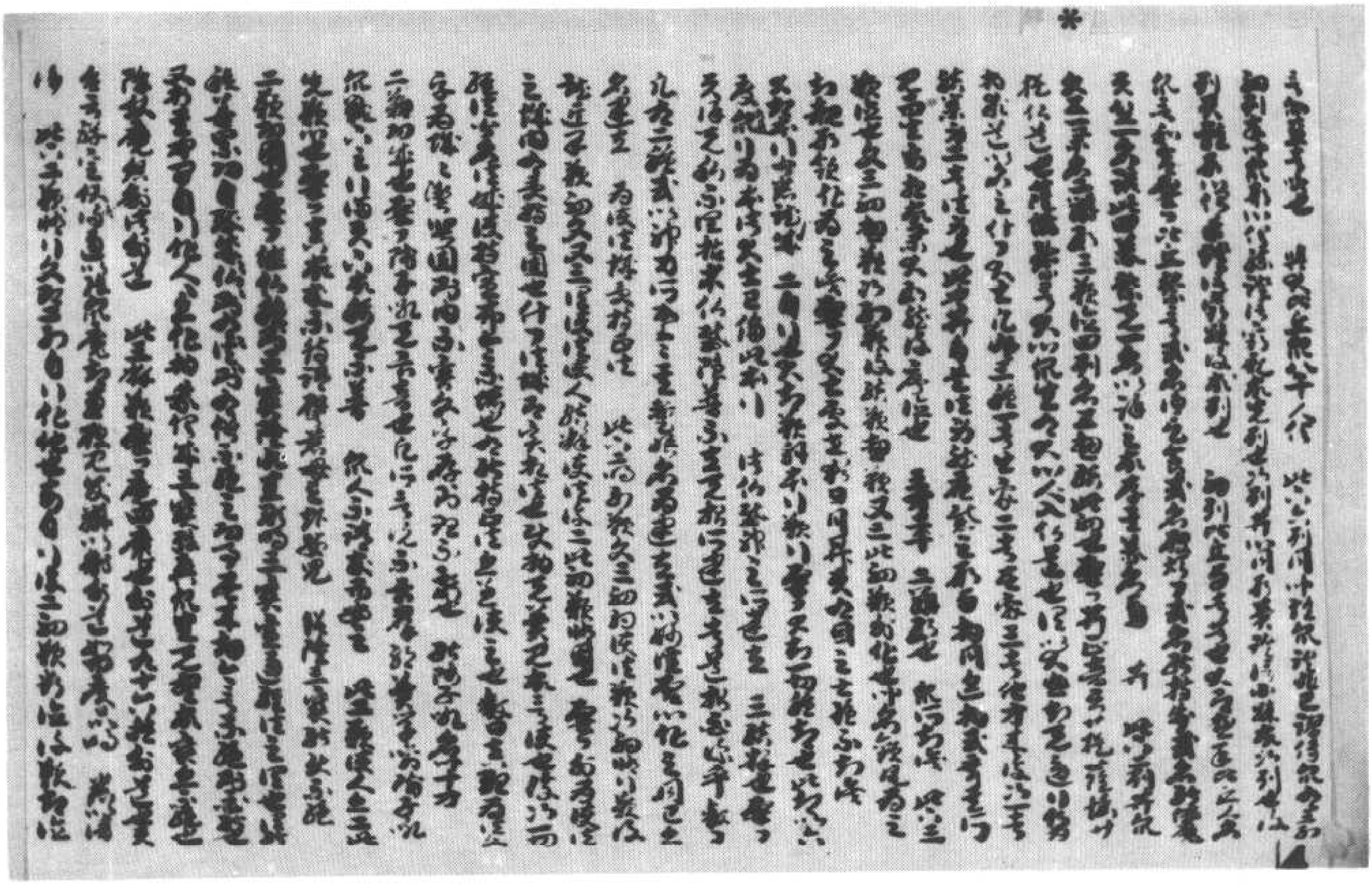


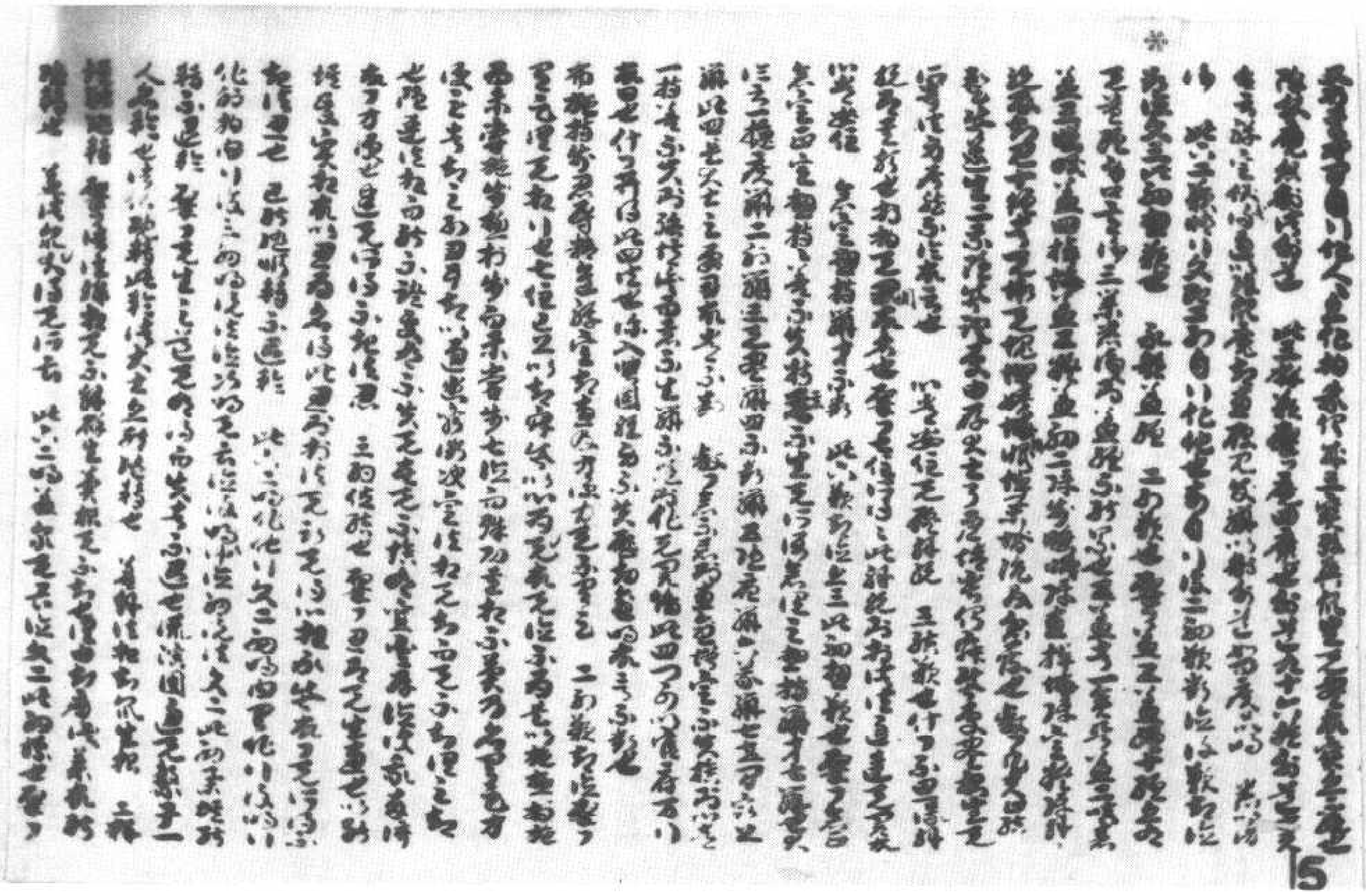
上一藏之校勘記 [illegible] P176. 11

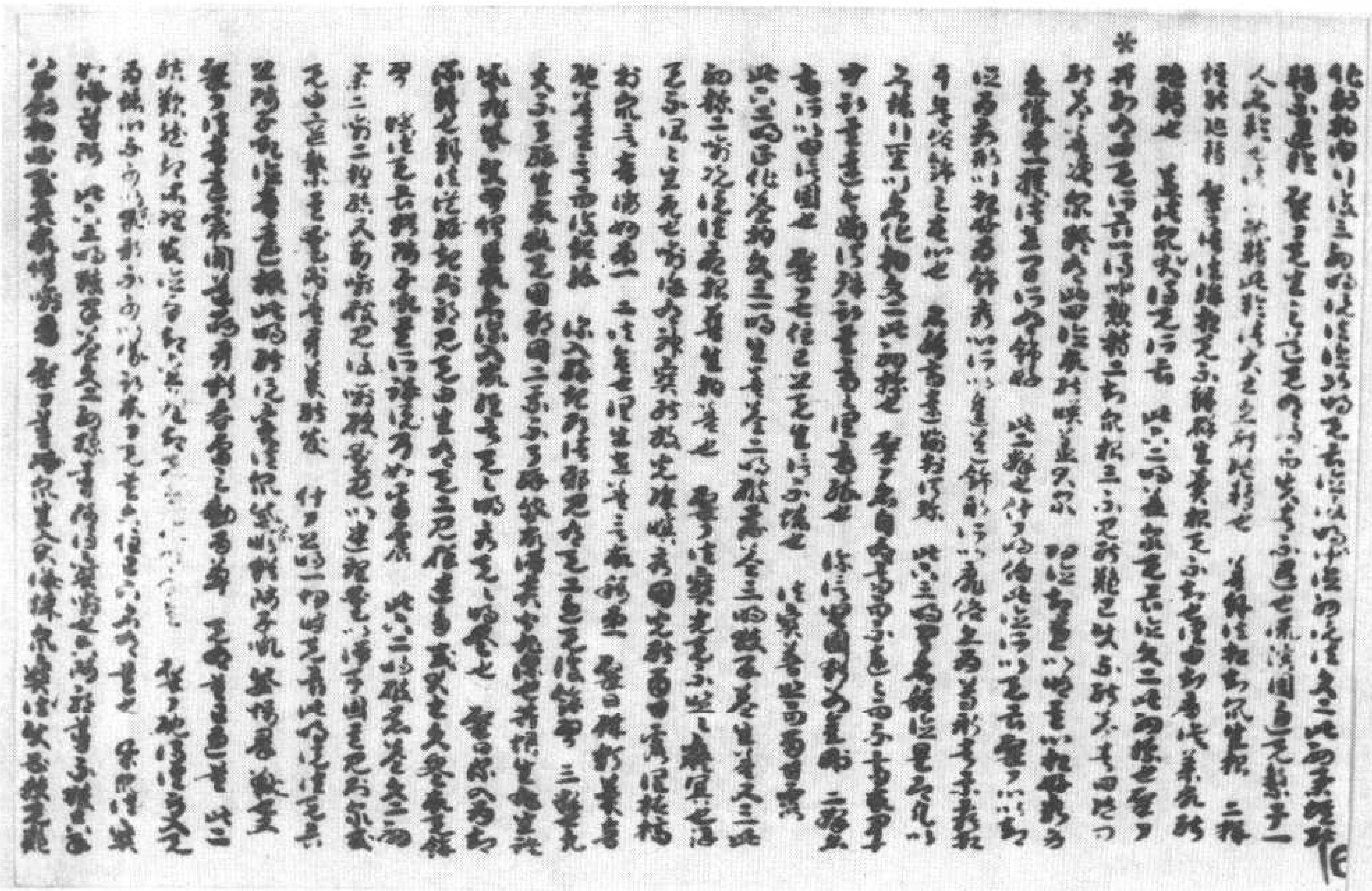
斯二七〇二號　淨名經集解關中疏卷上

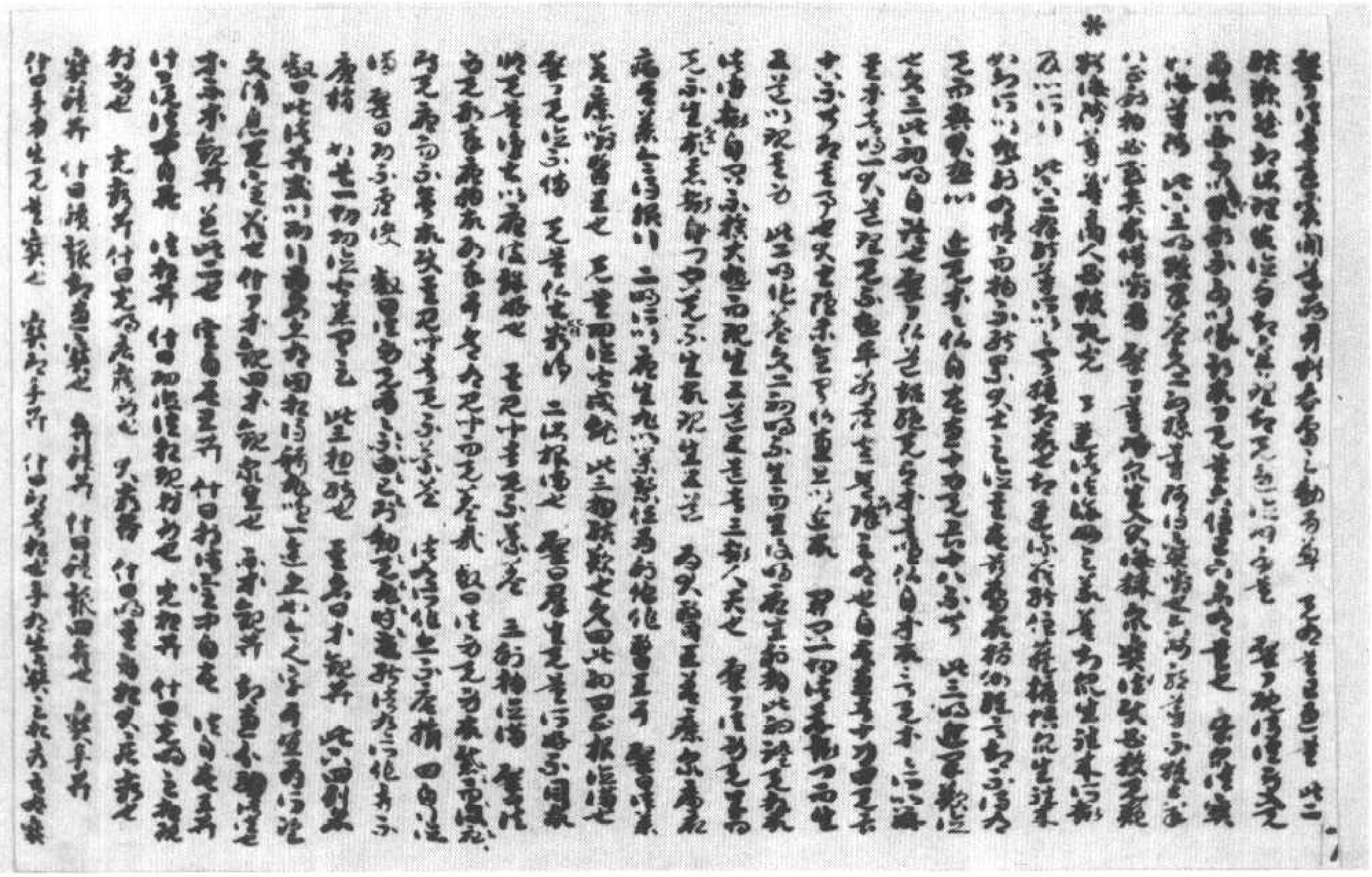


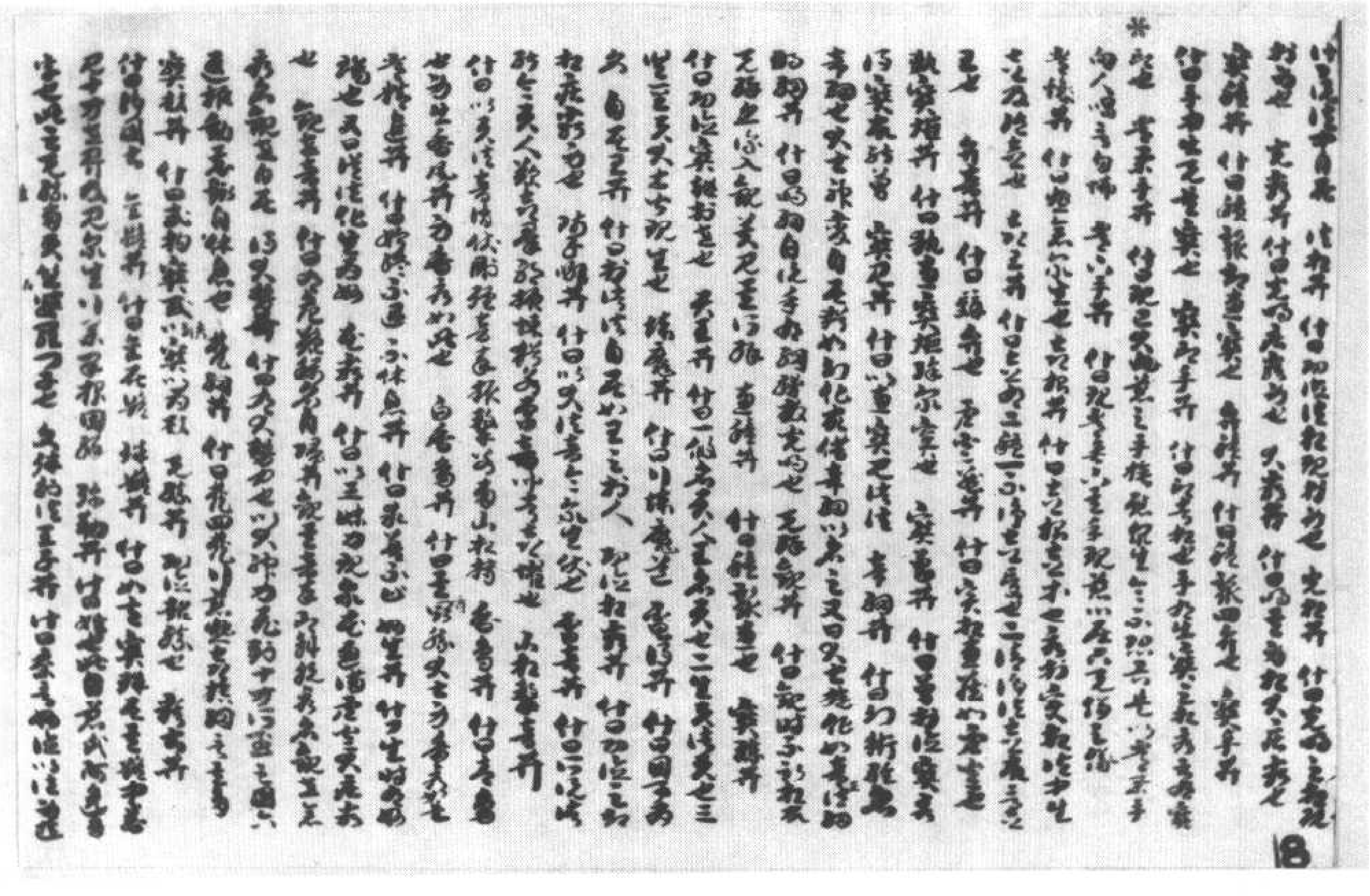


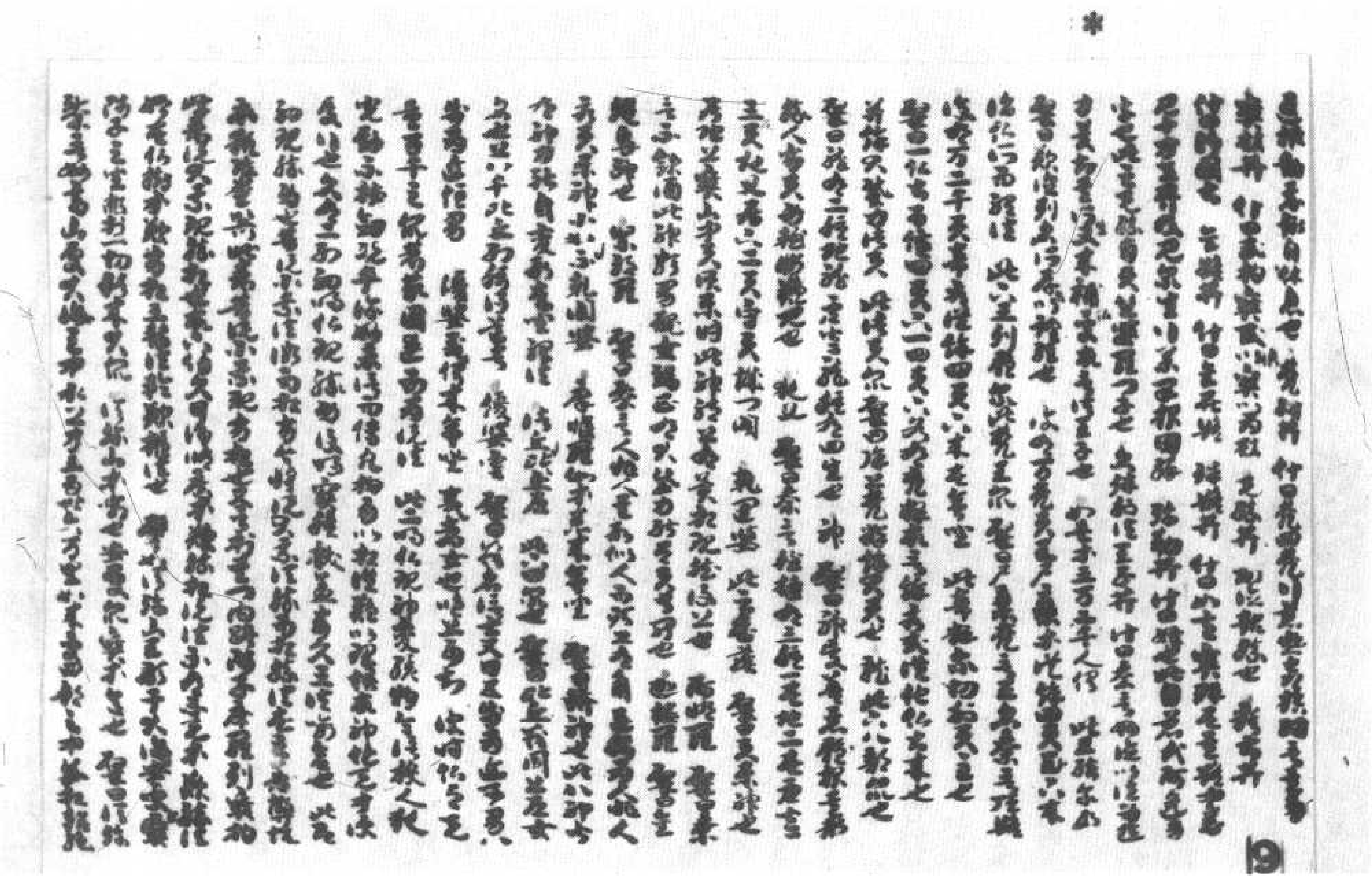


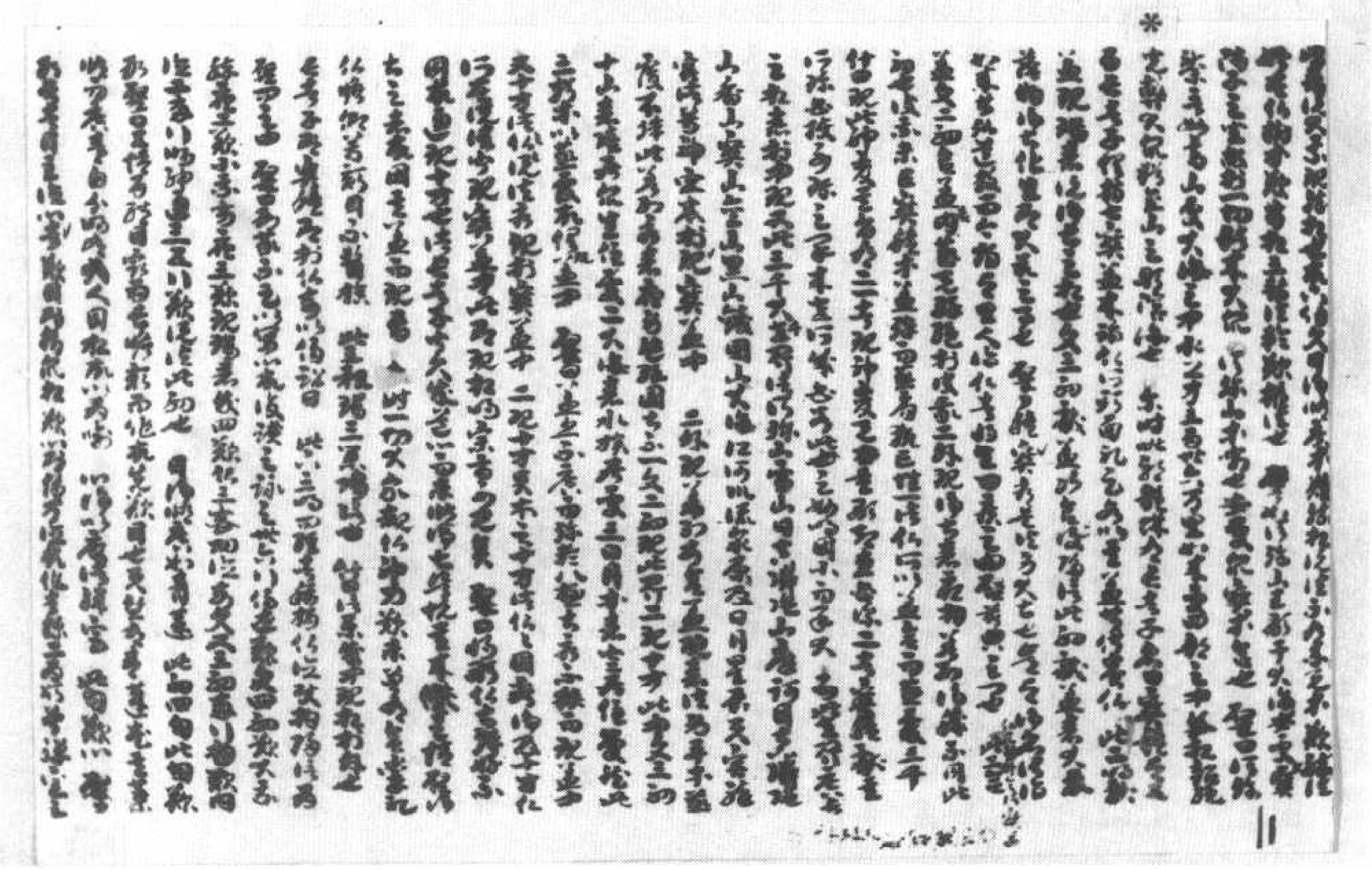

15

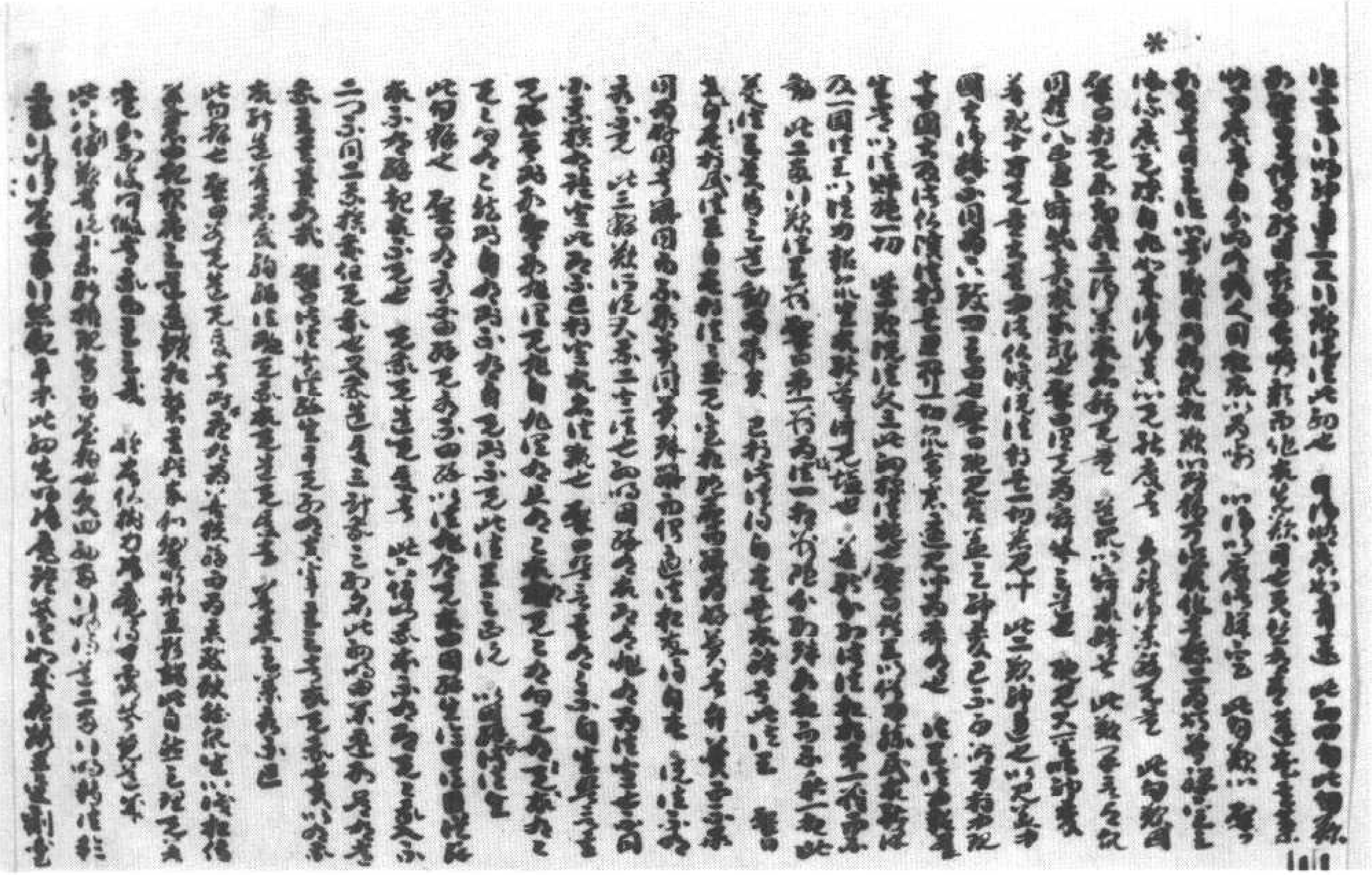

16

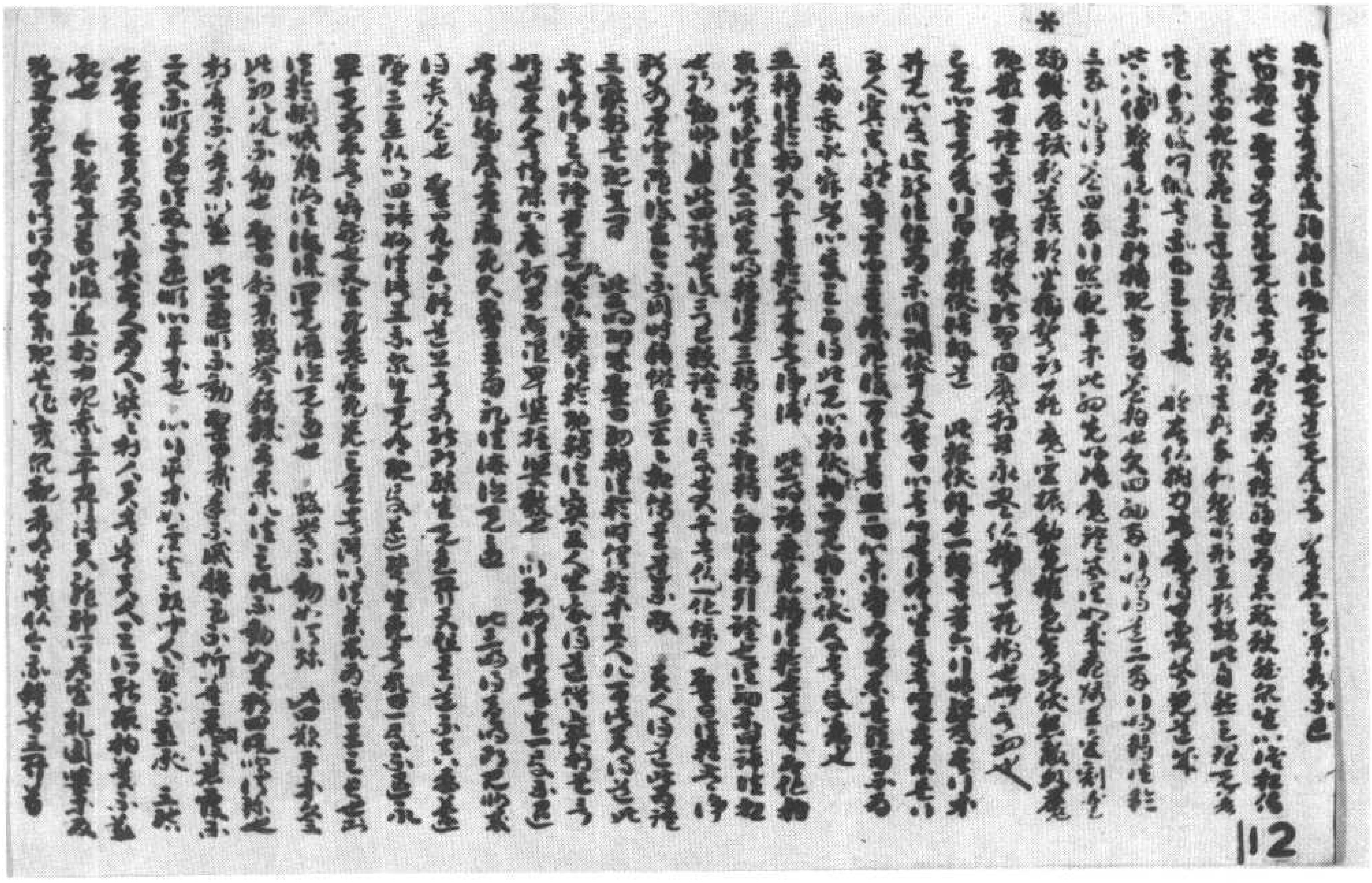


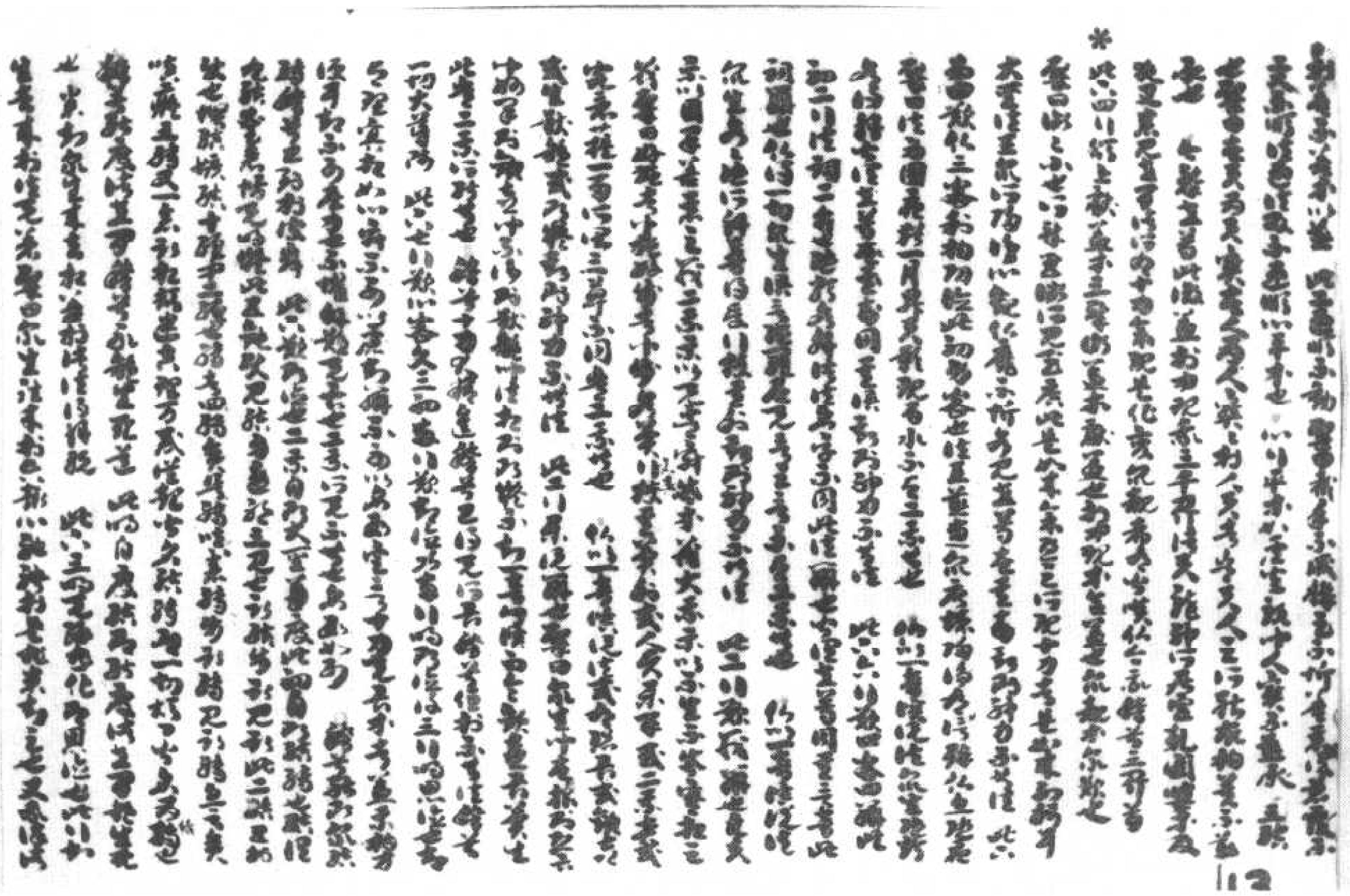


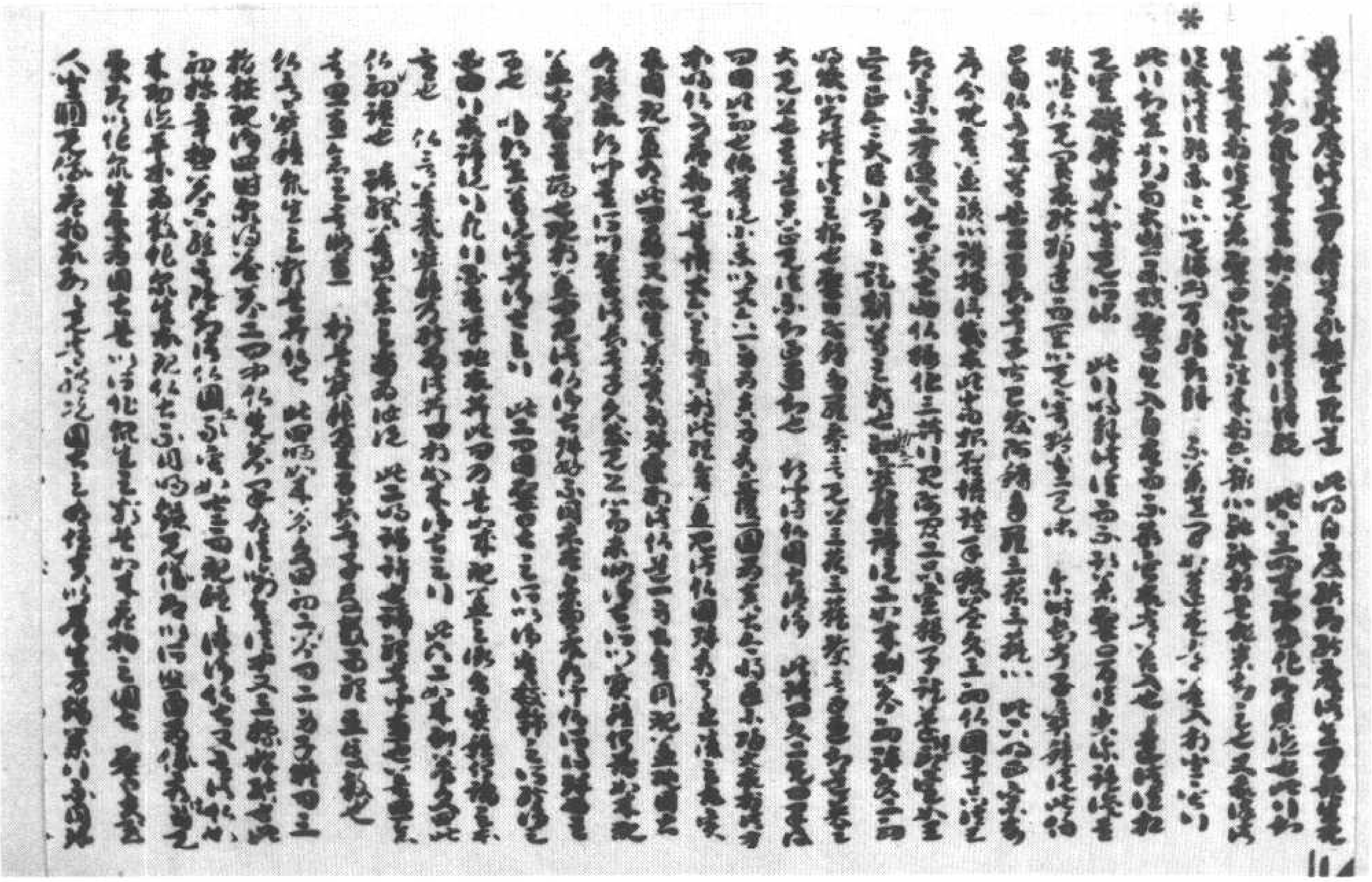


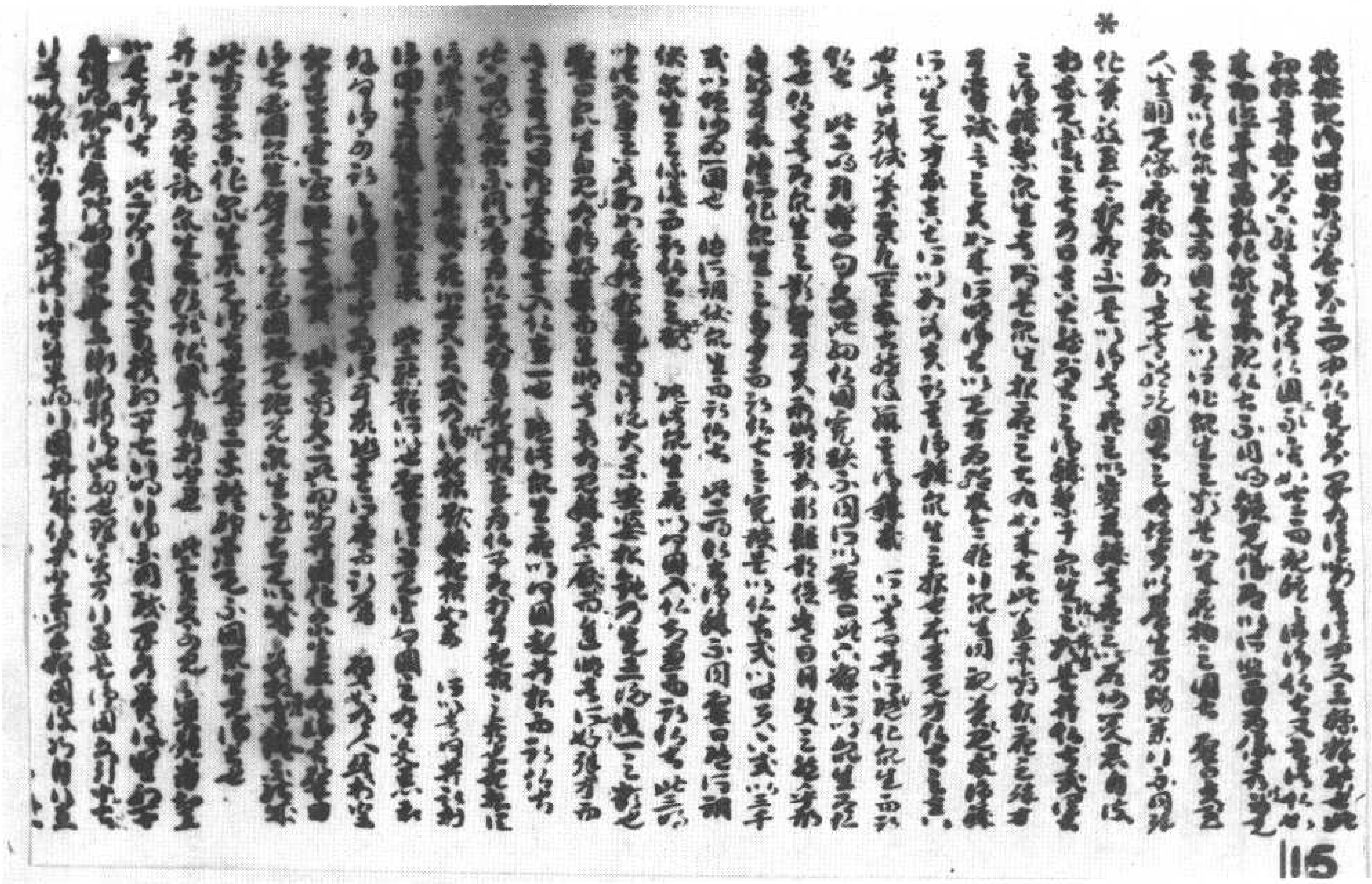


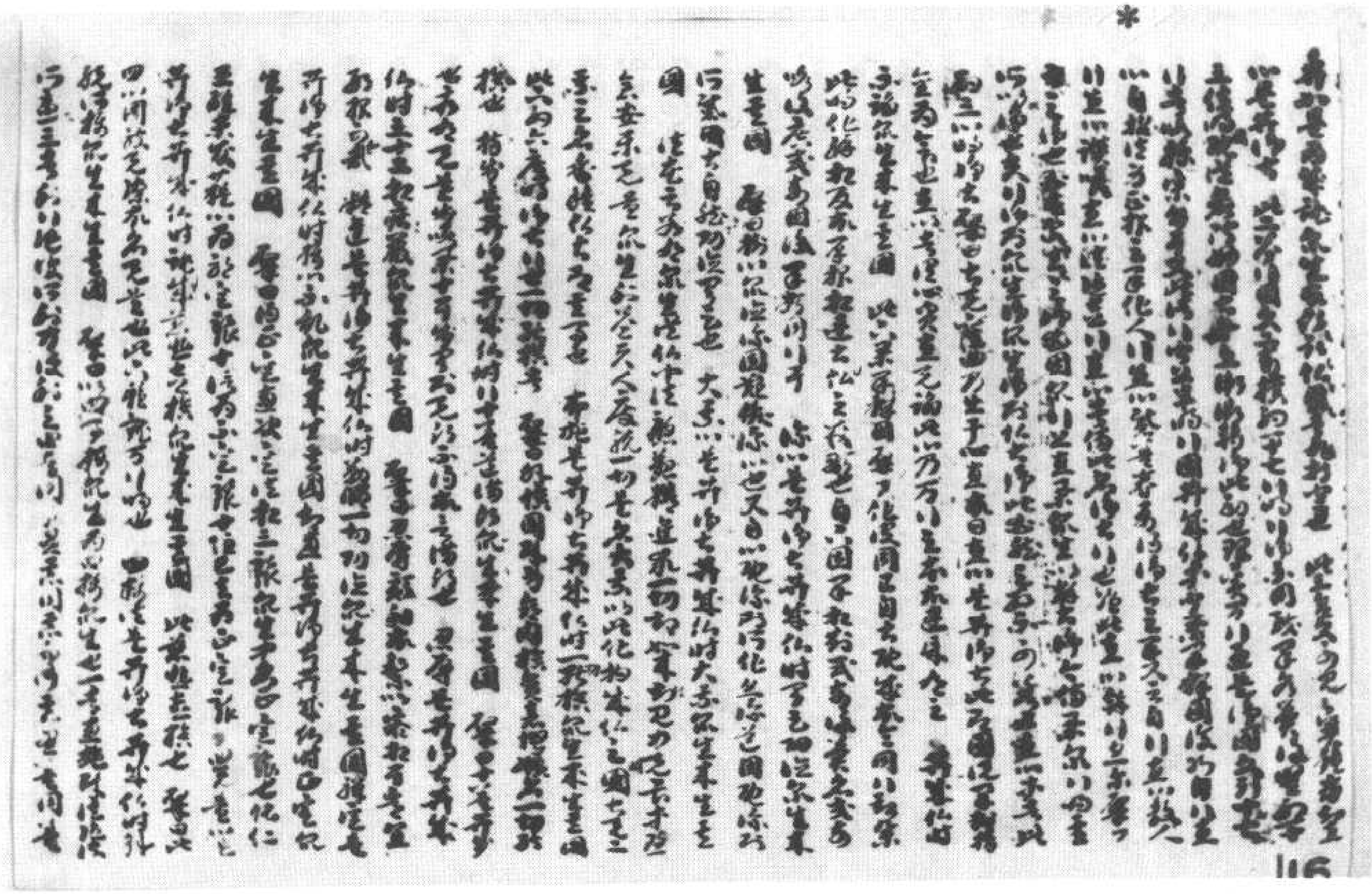


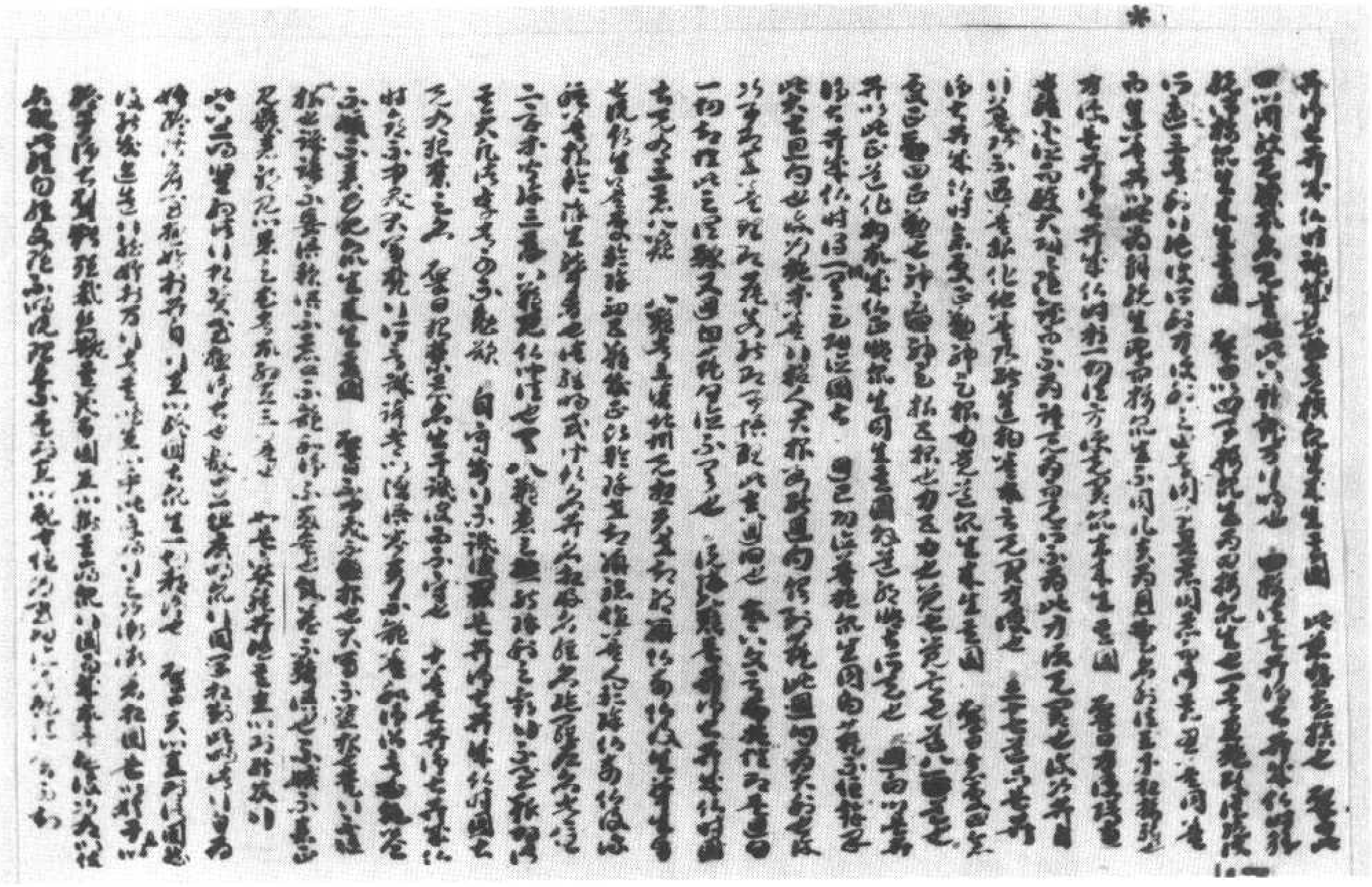


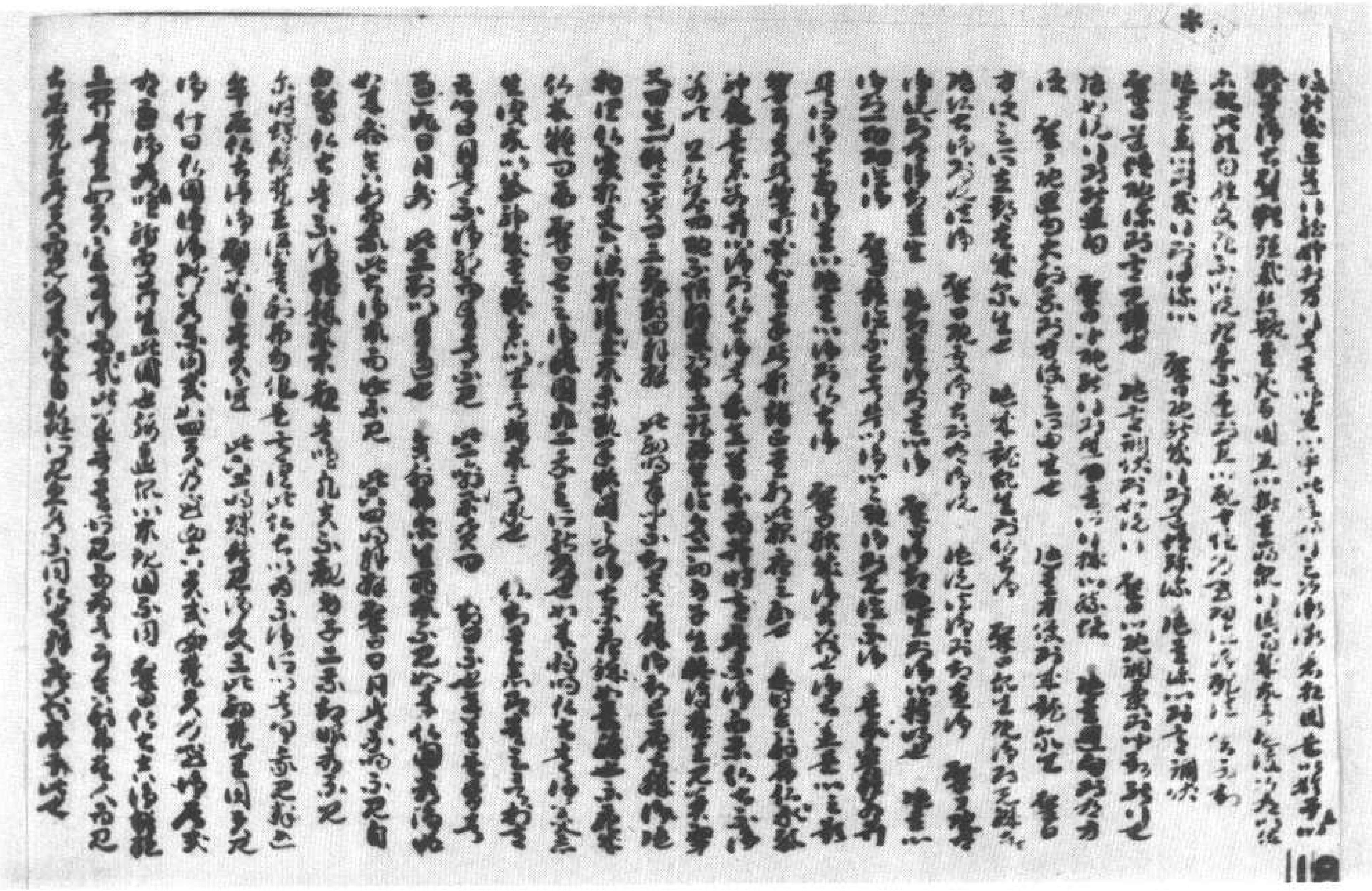


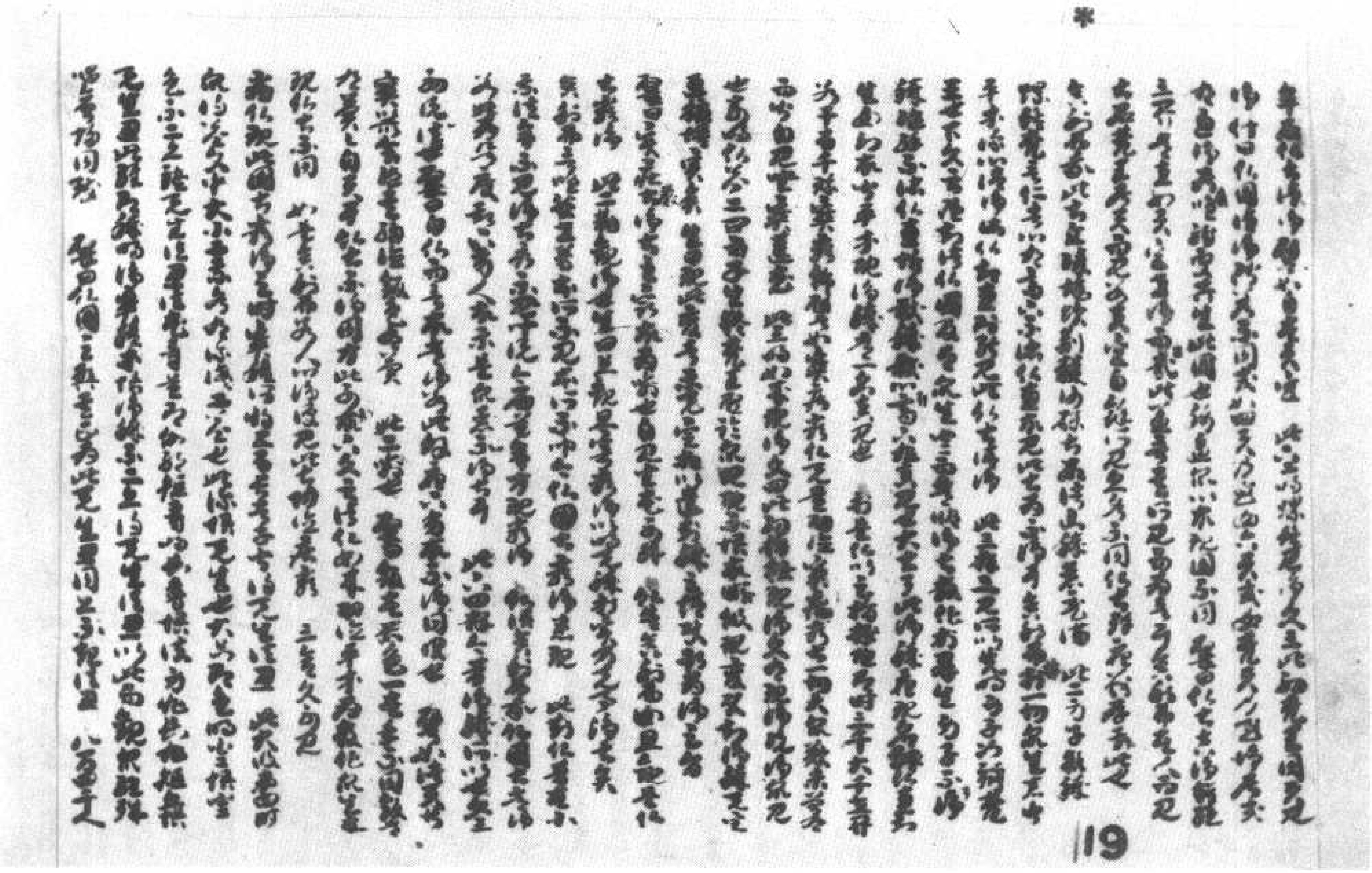




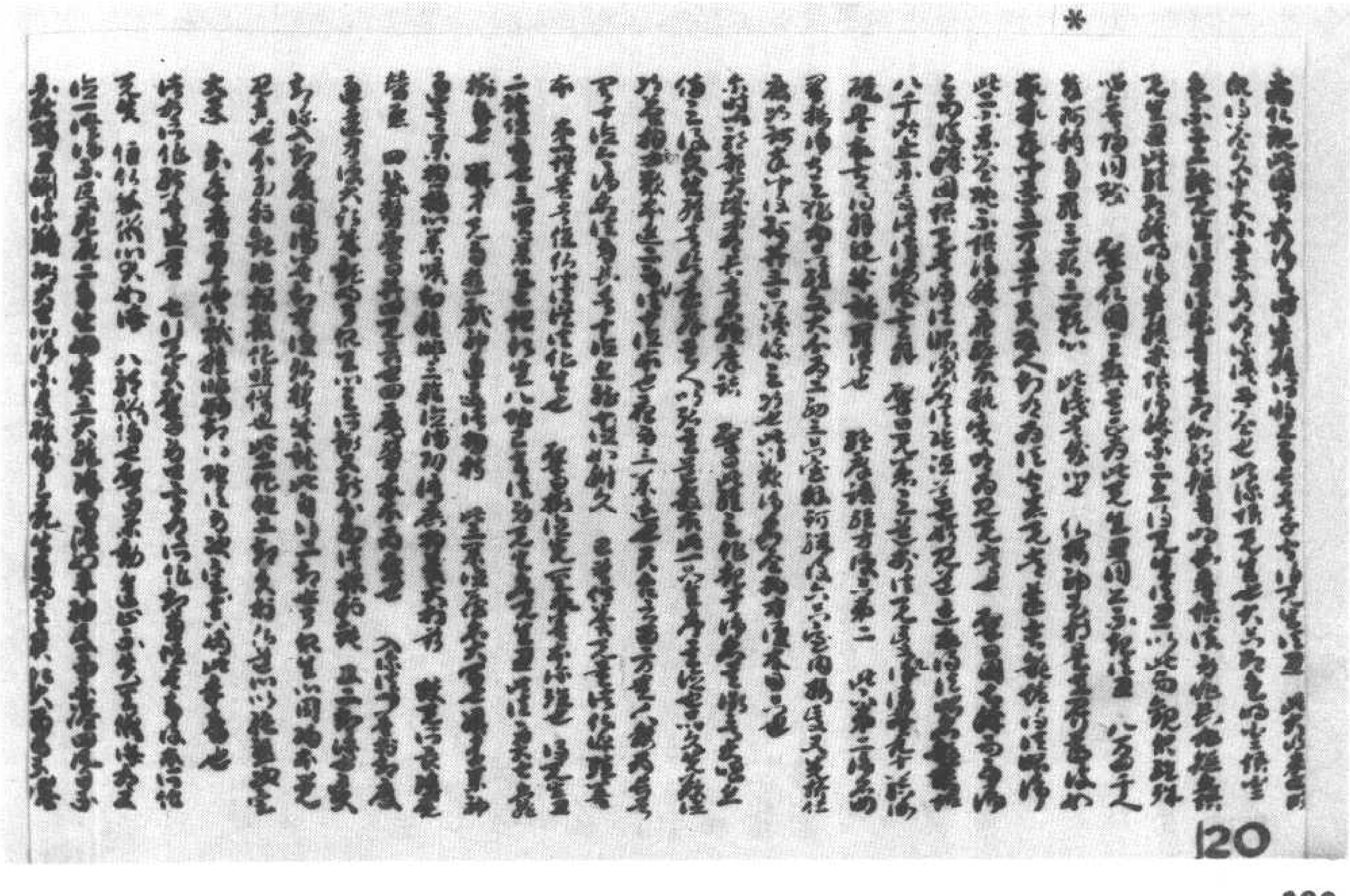




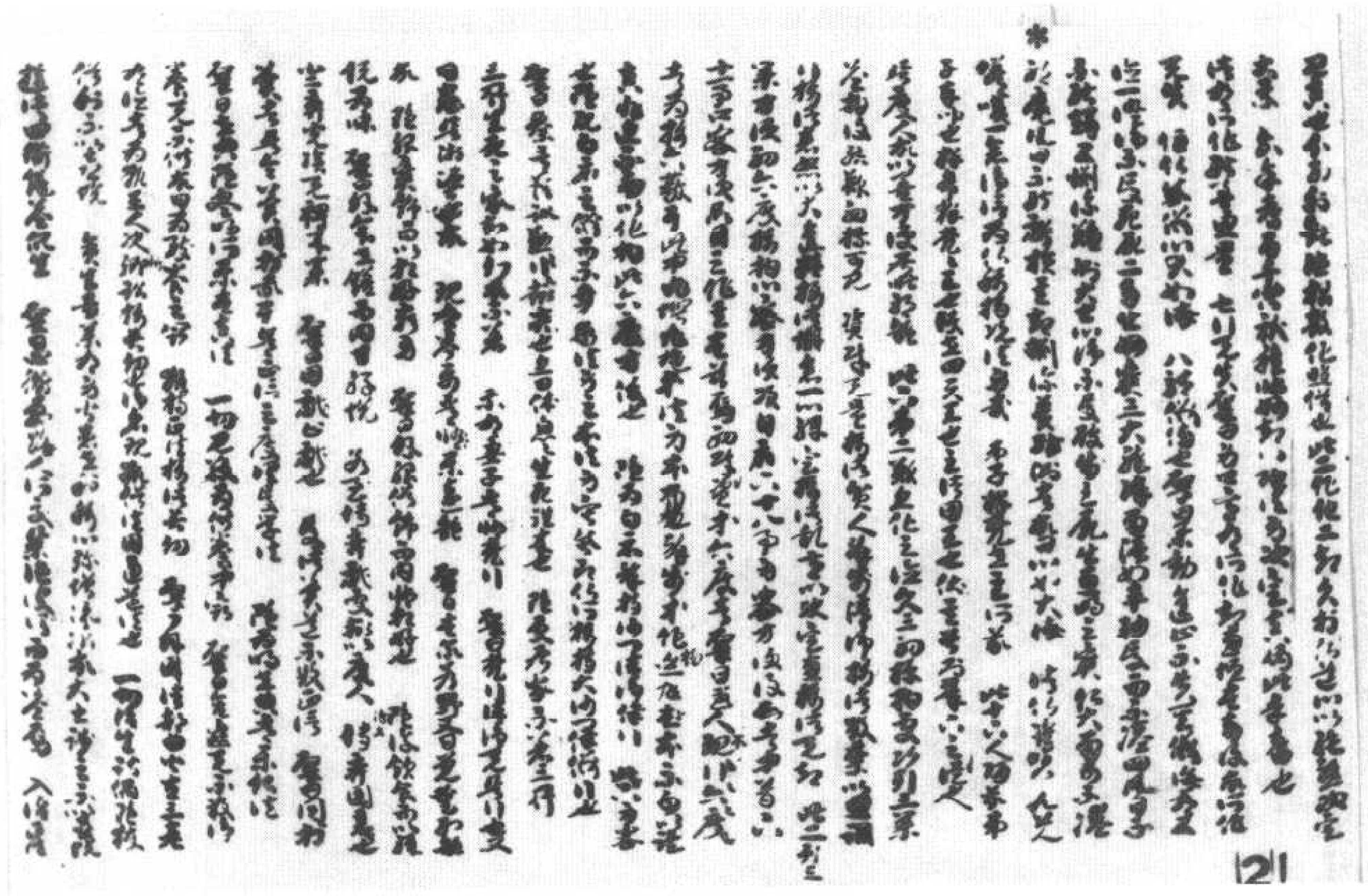


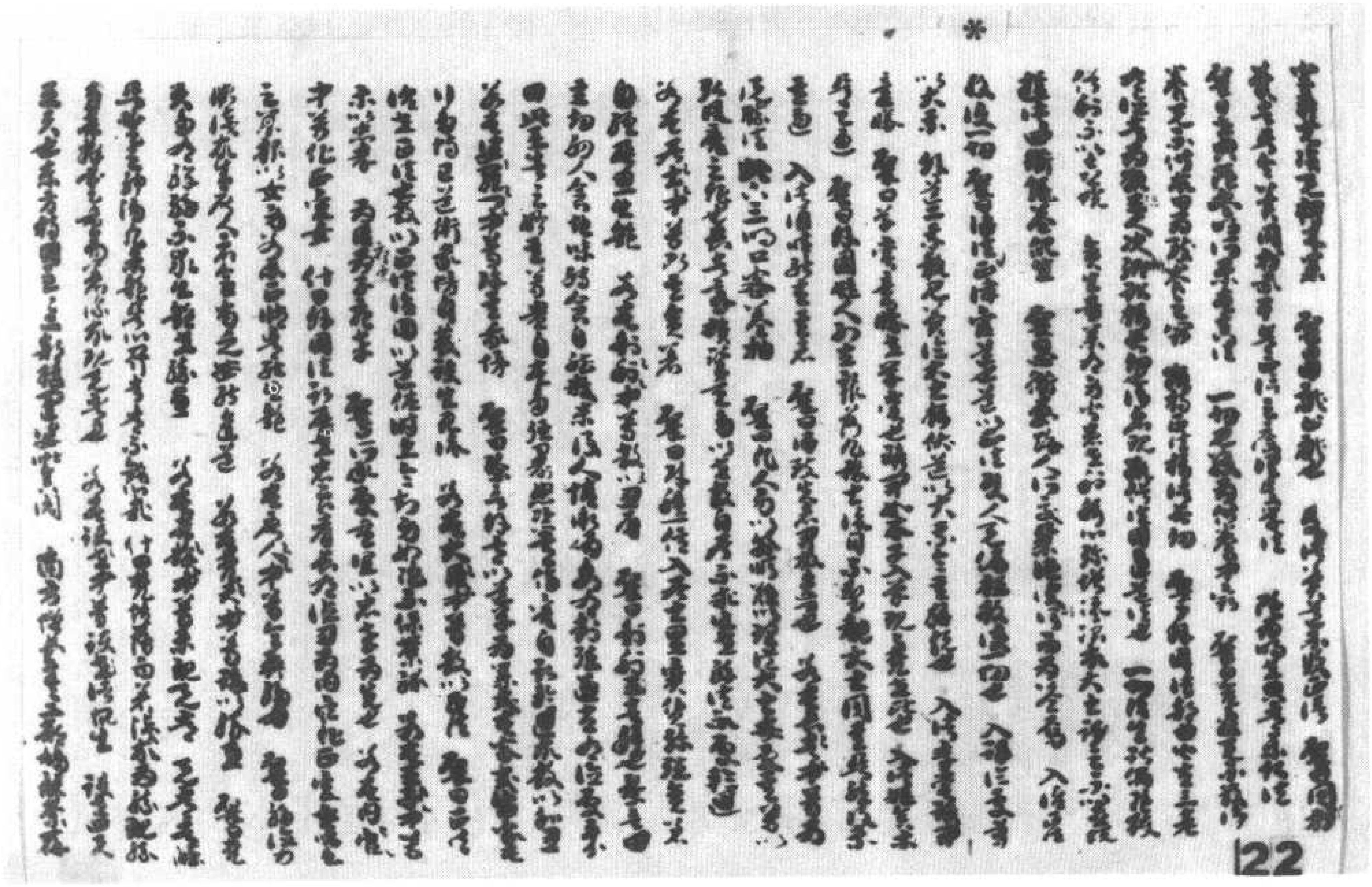


119

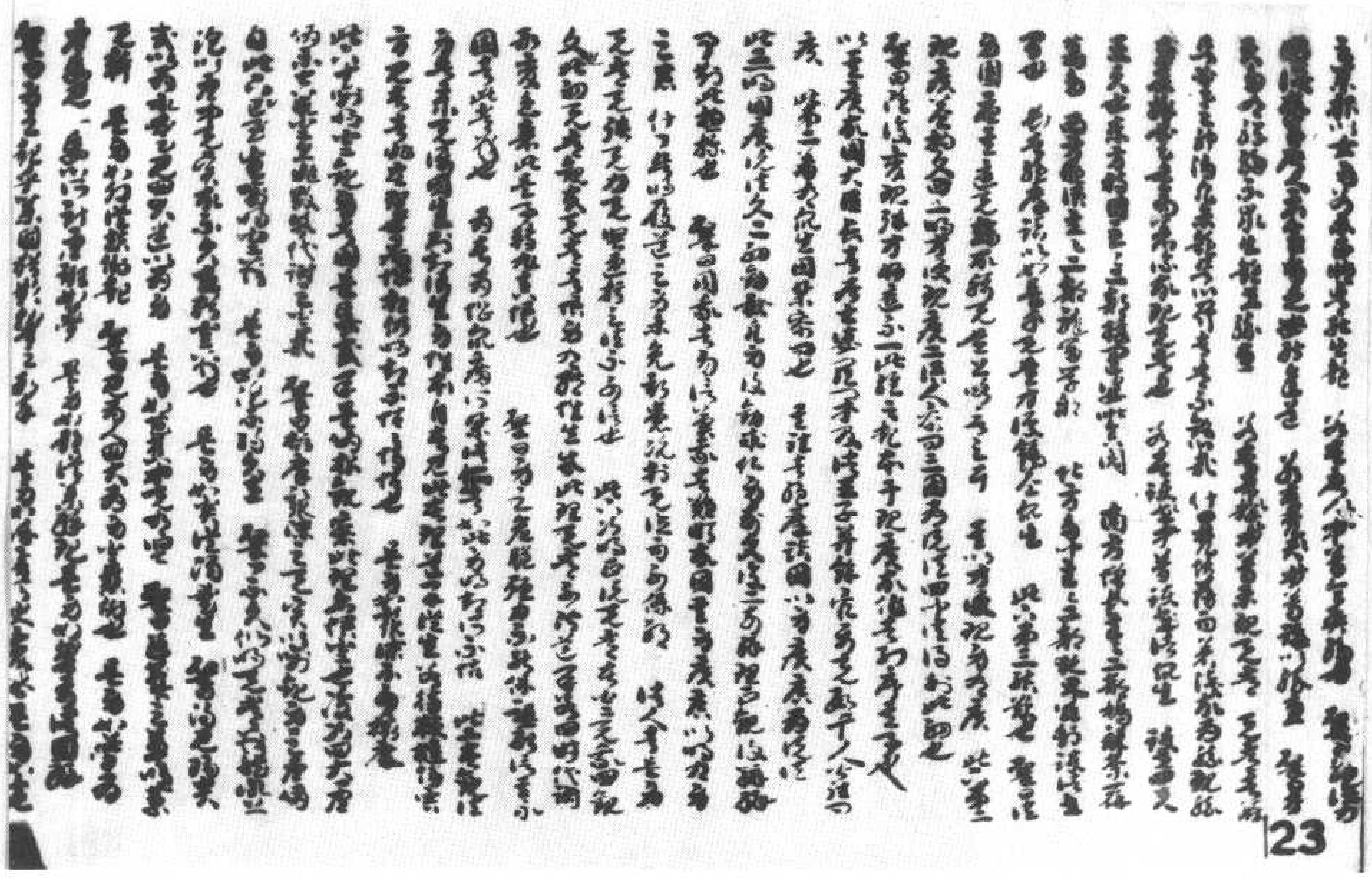


120


121

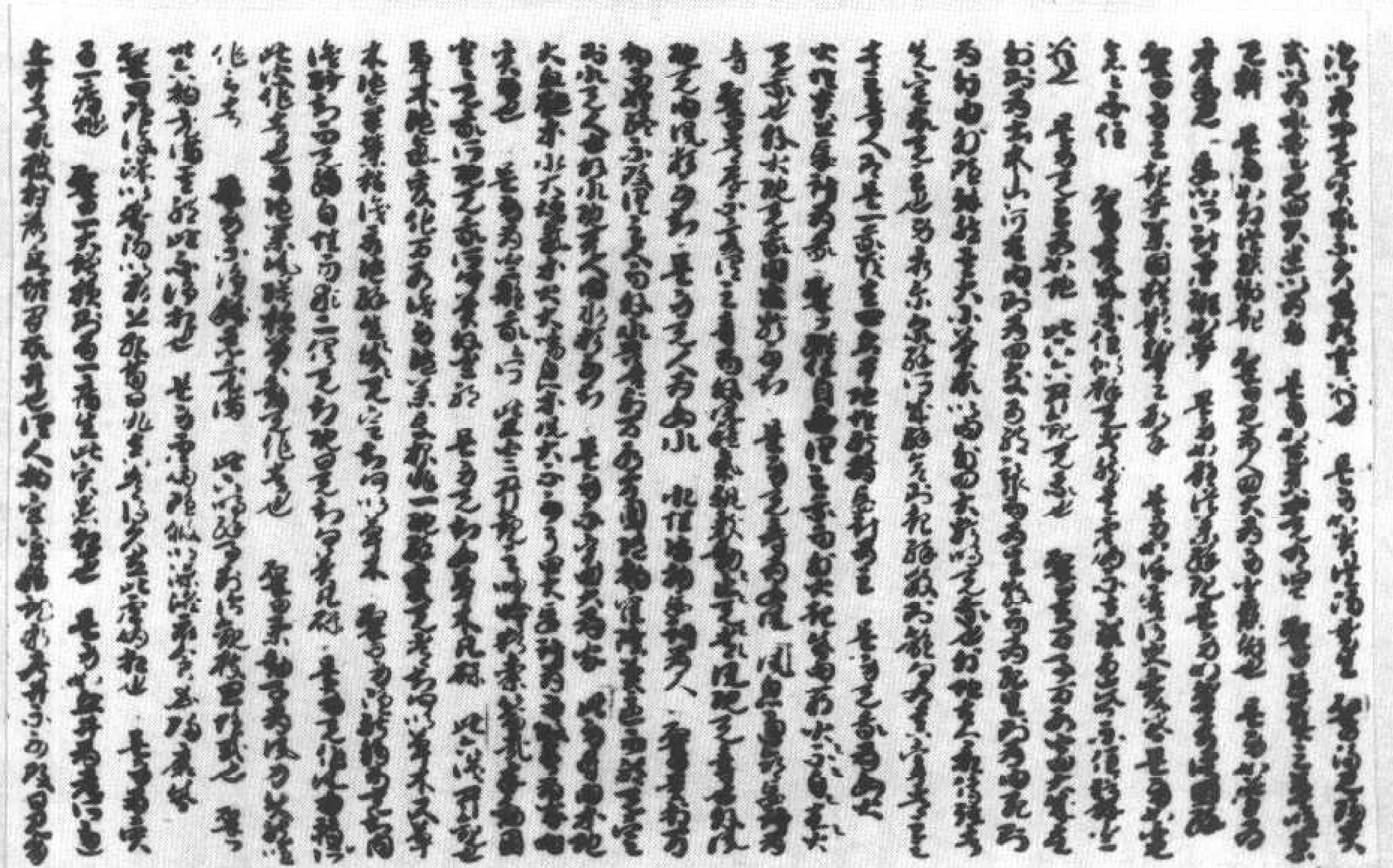

122

*

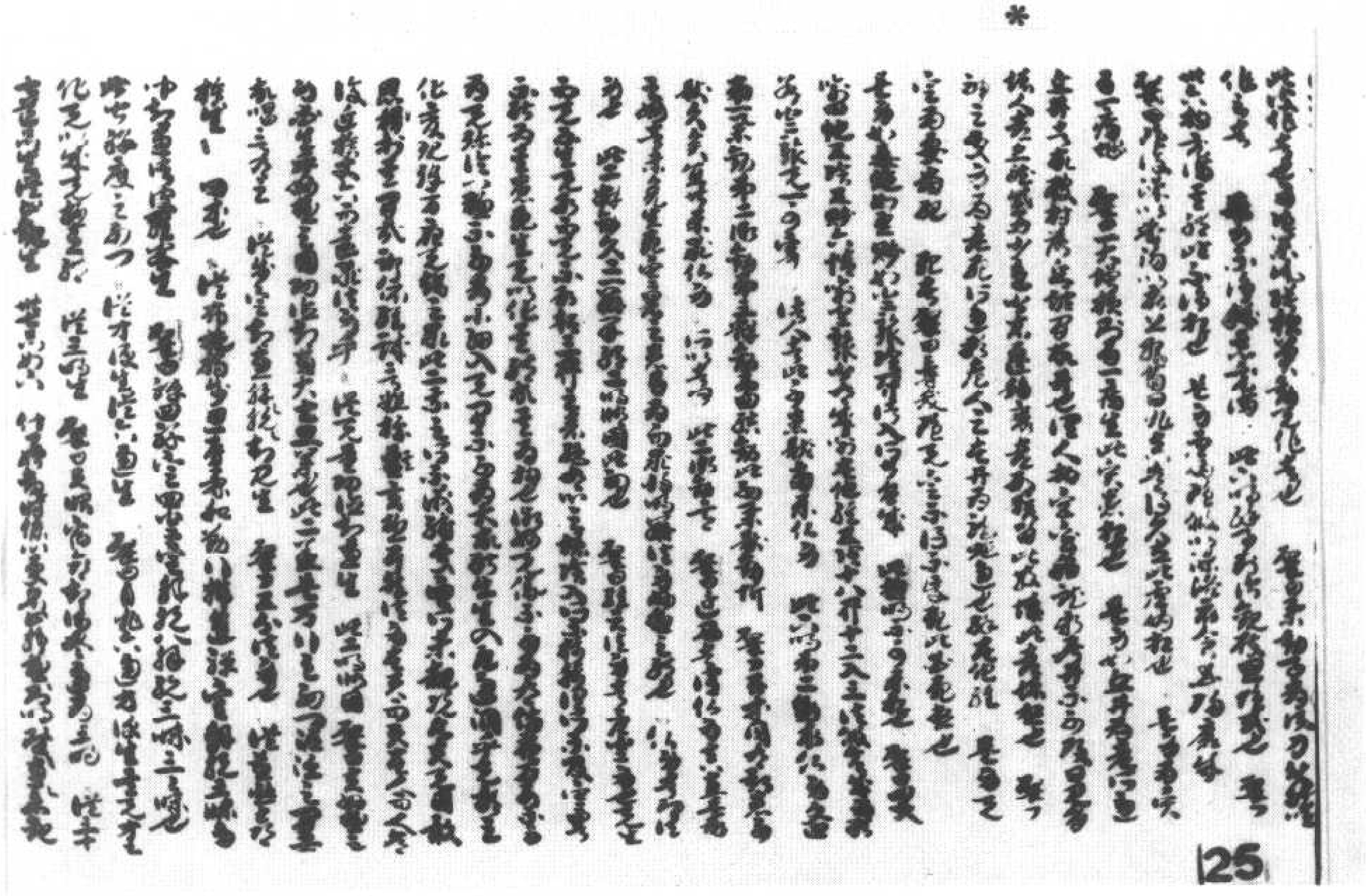


23

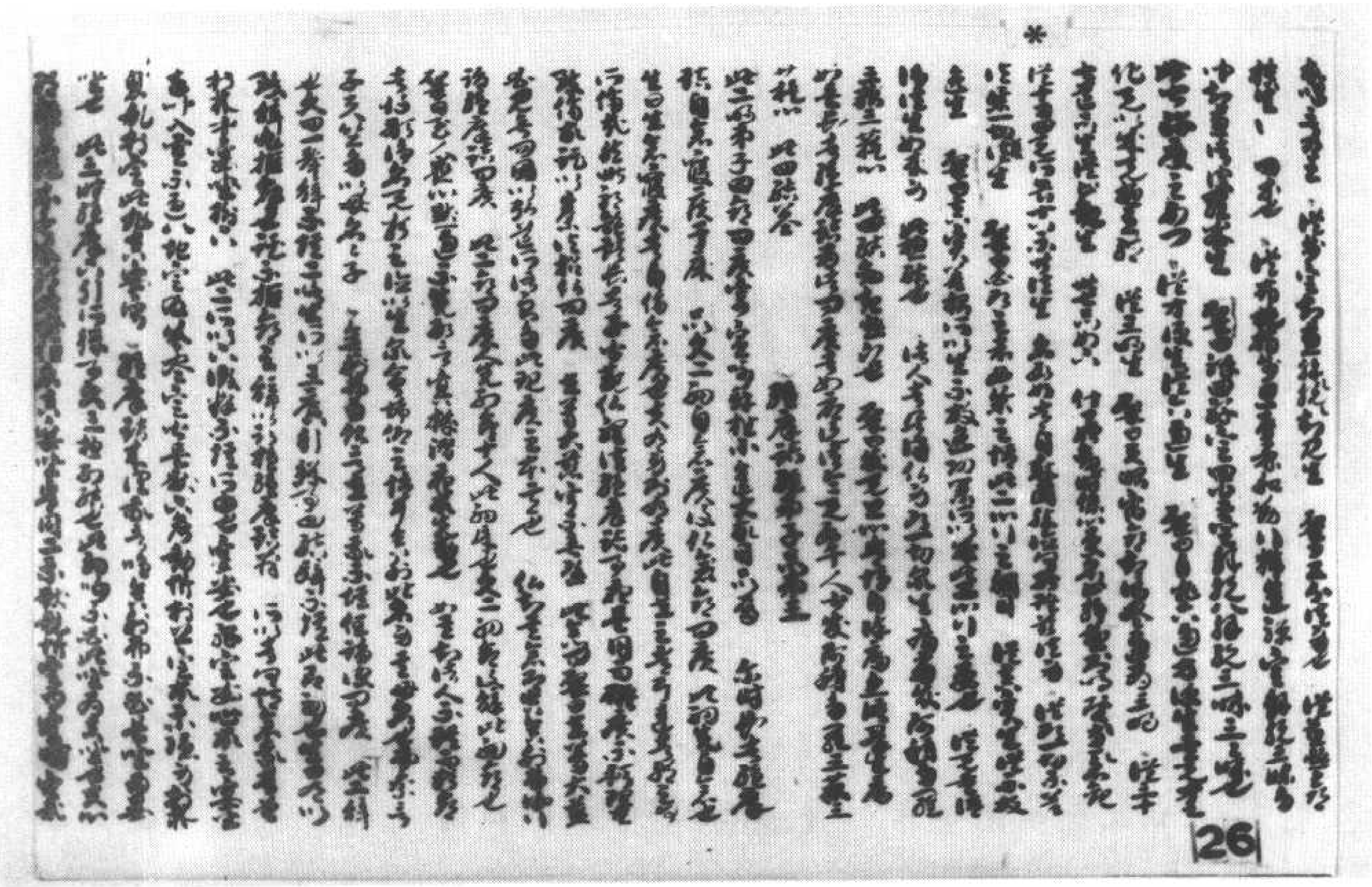
*



24

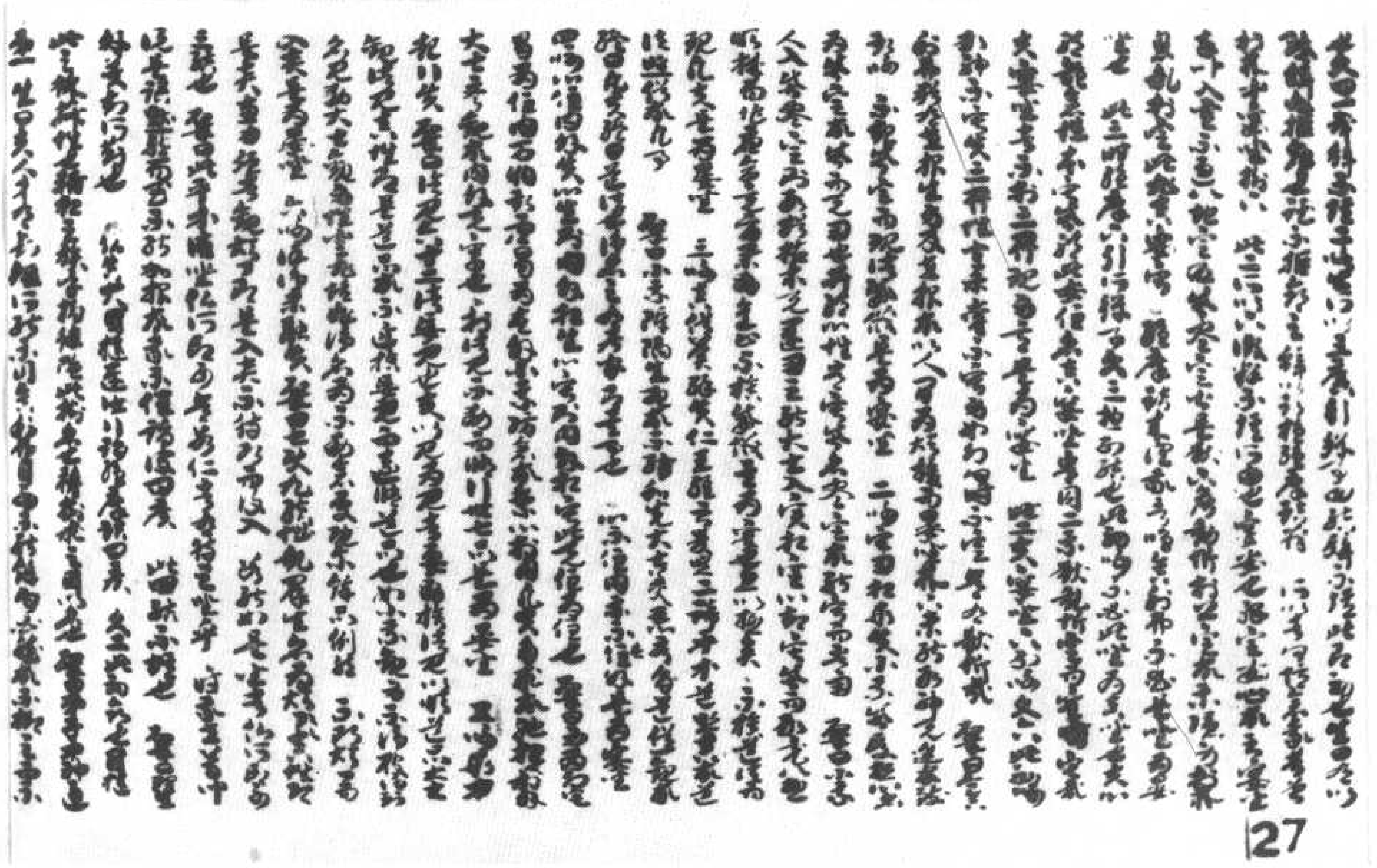


25

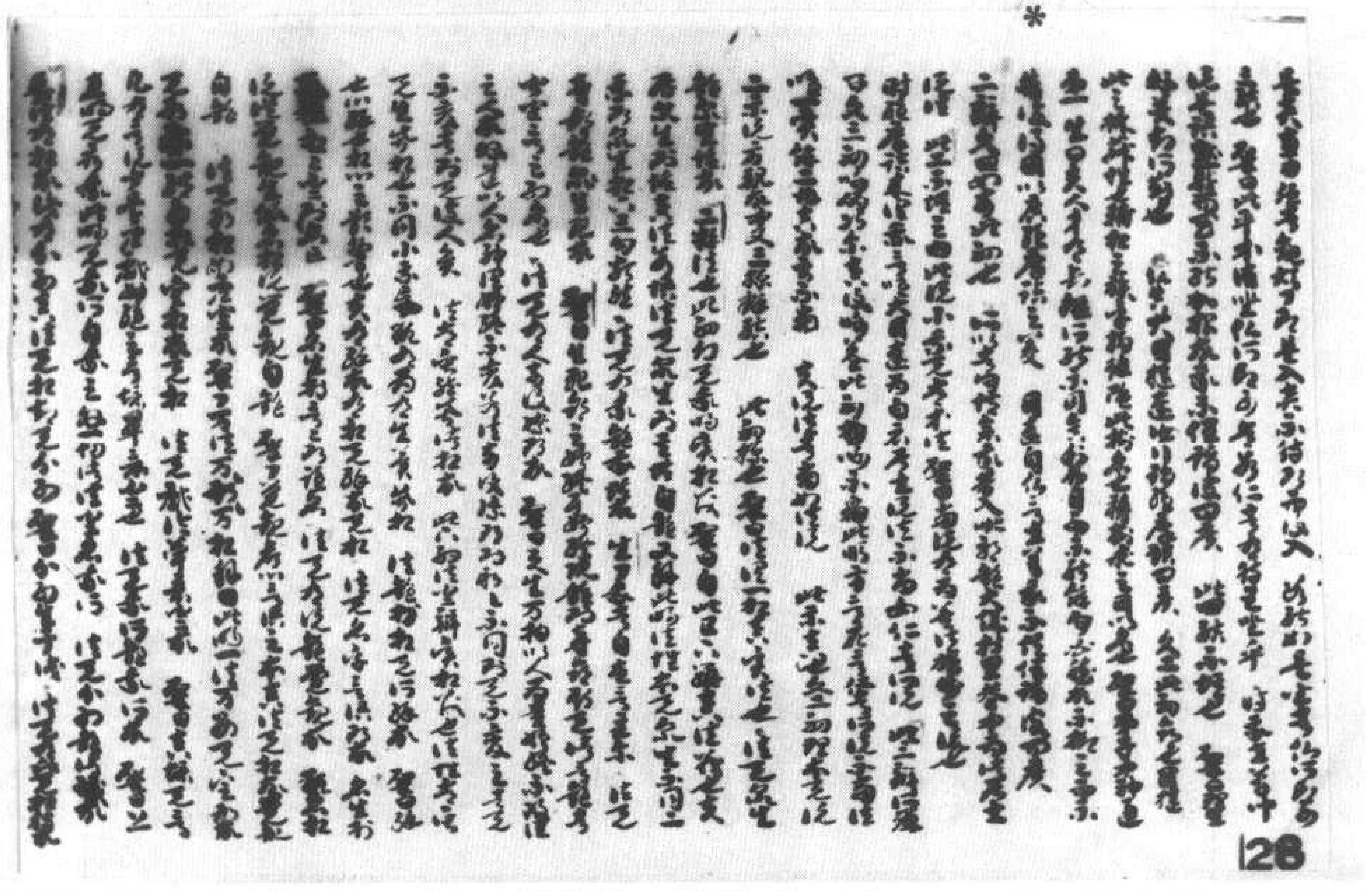


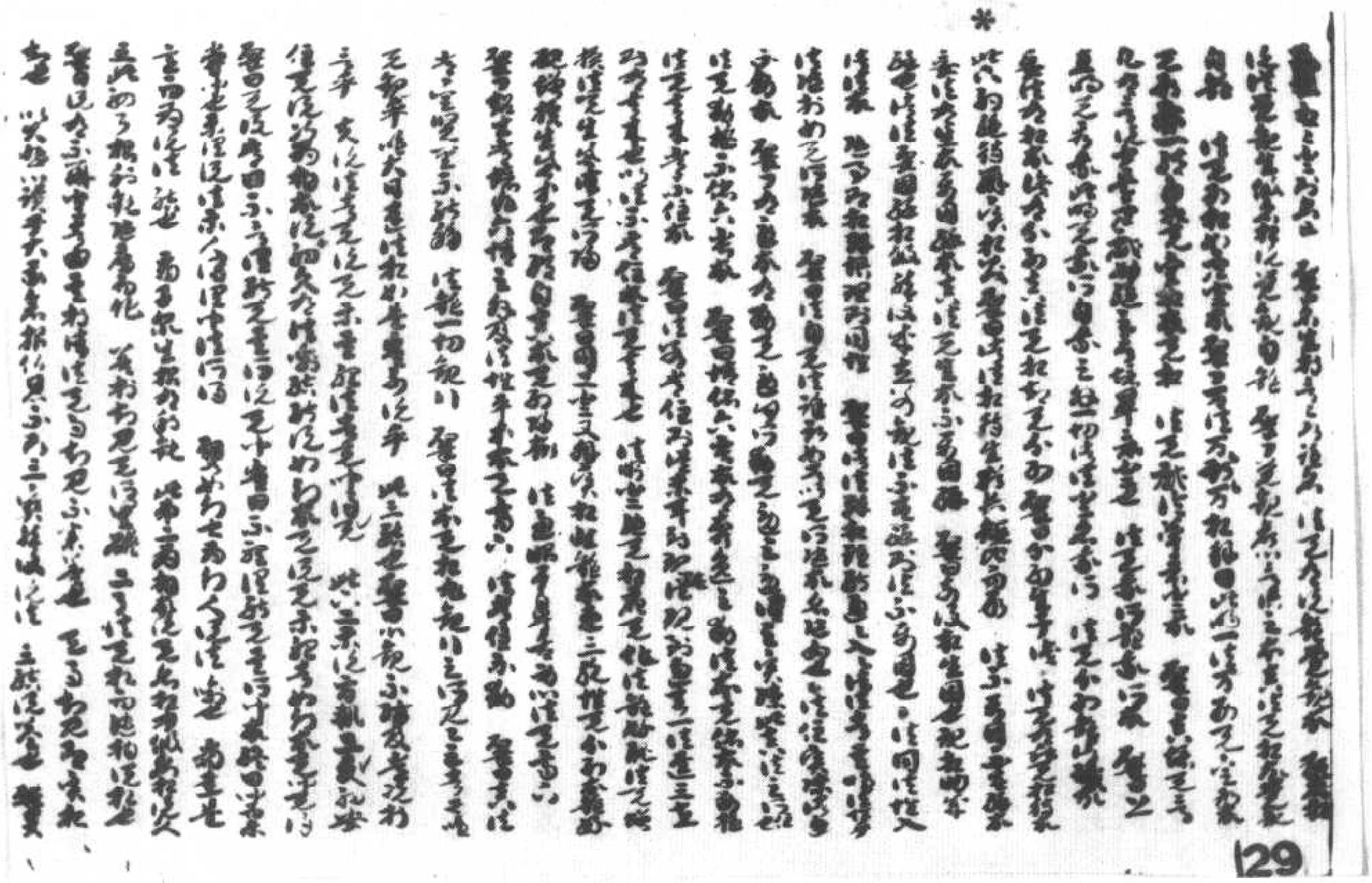
26

*

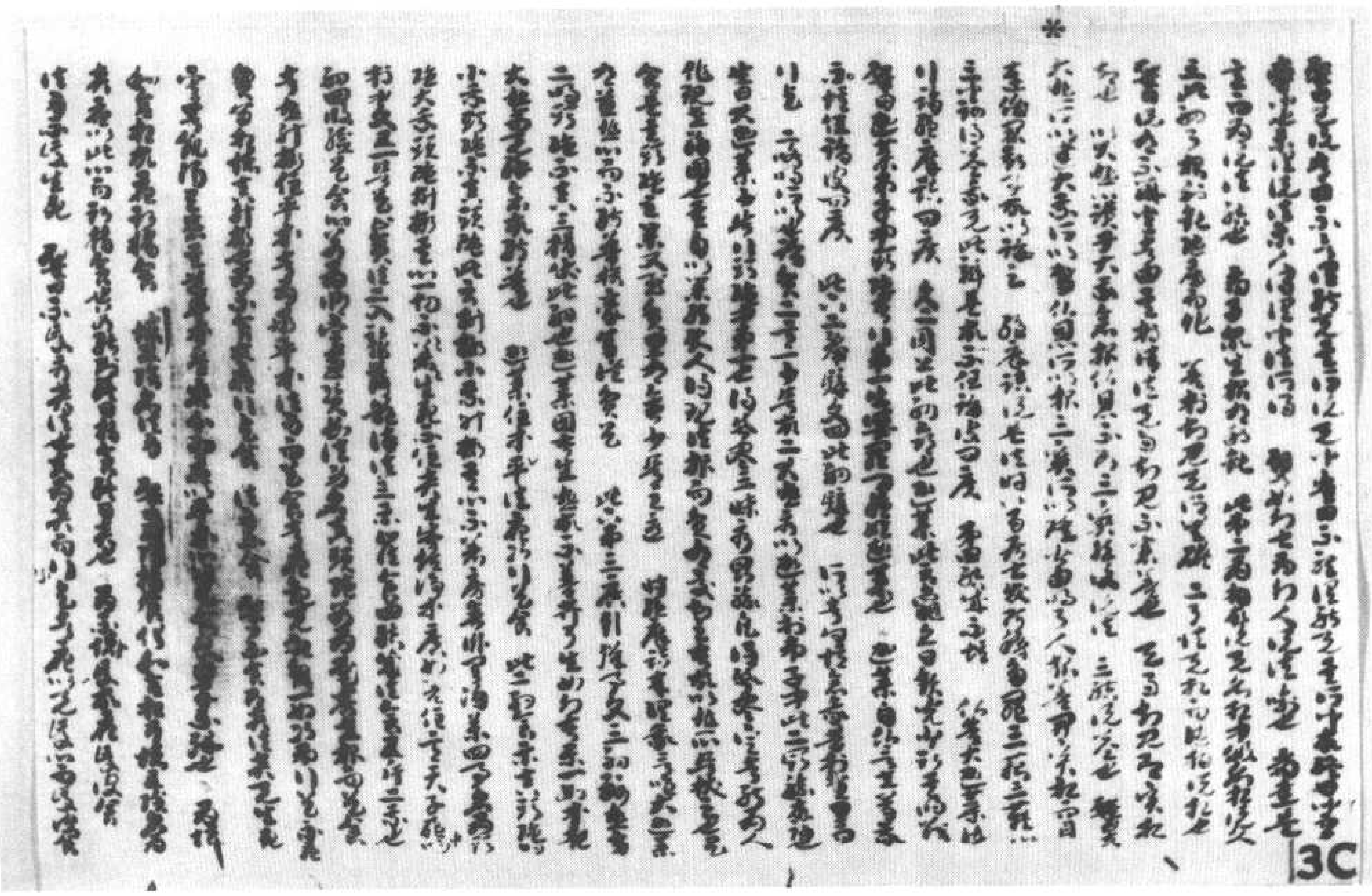

127

*

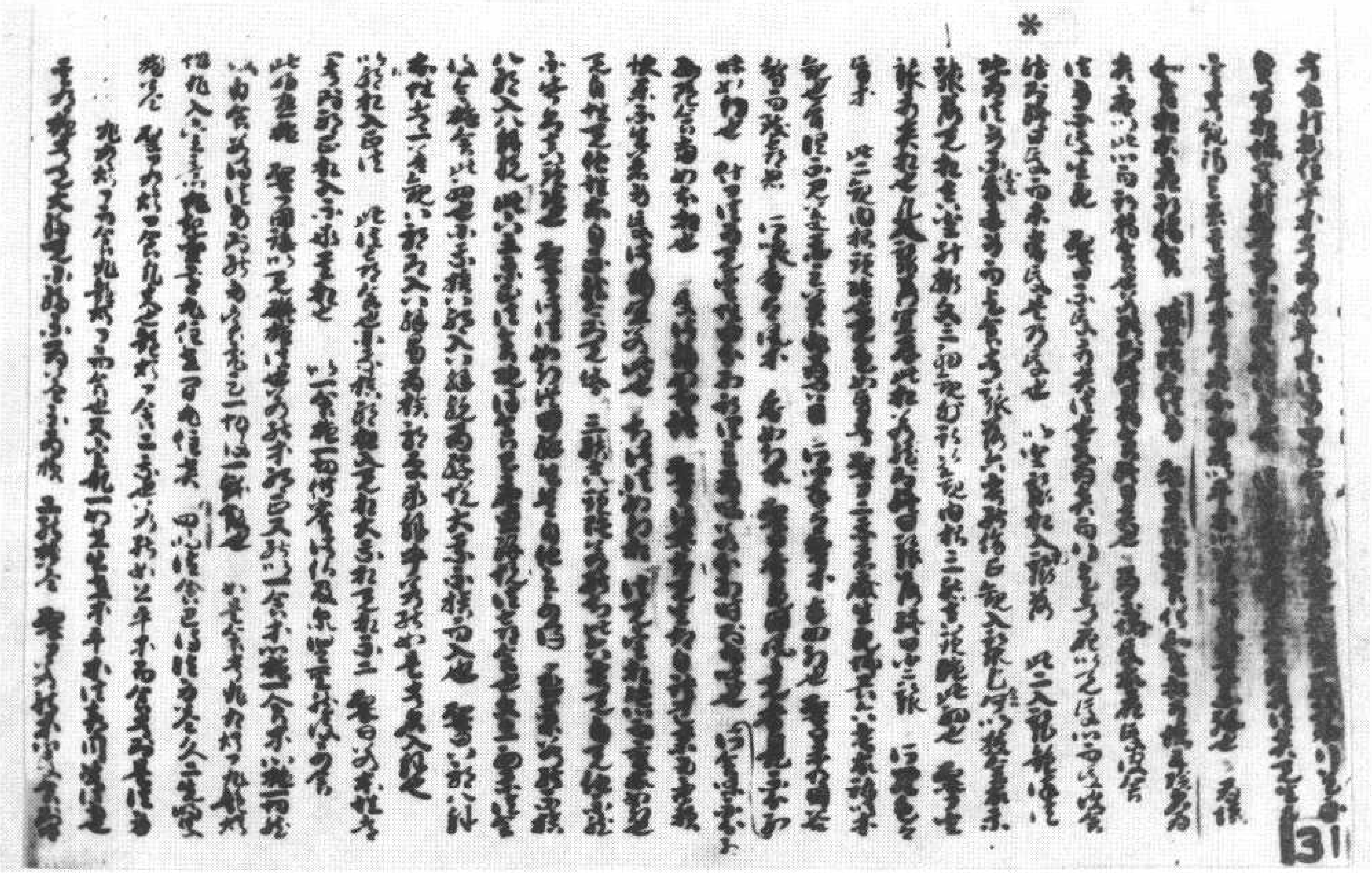

128



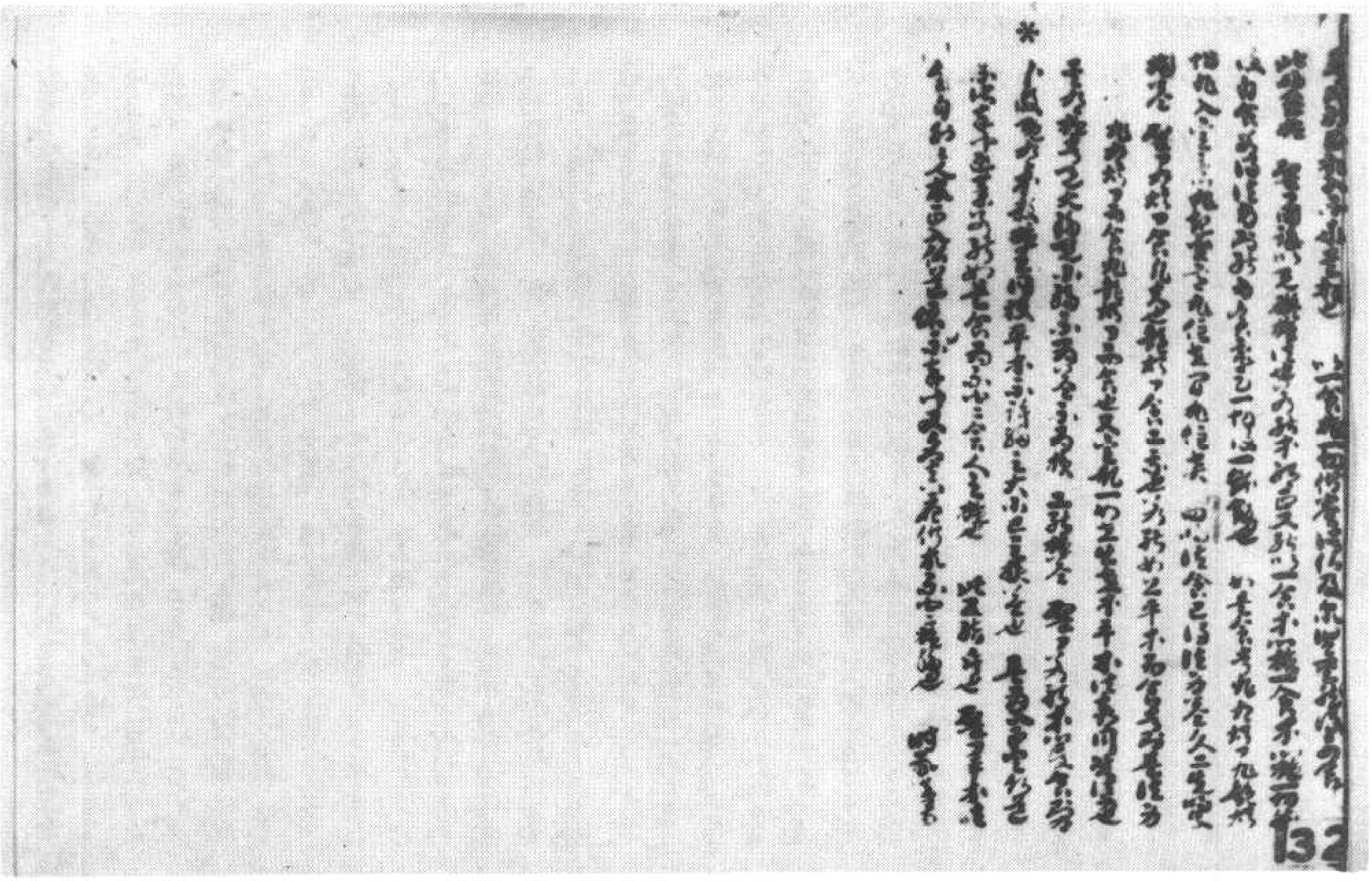
129

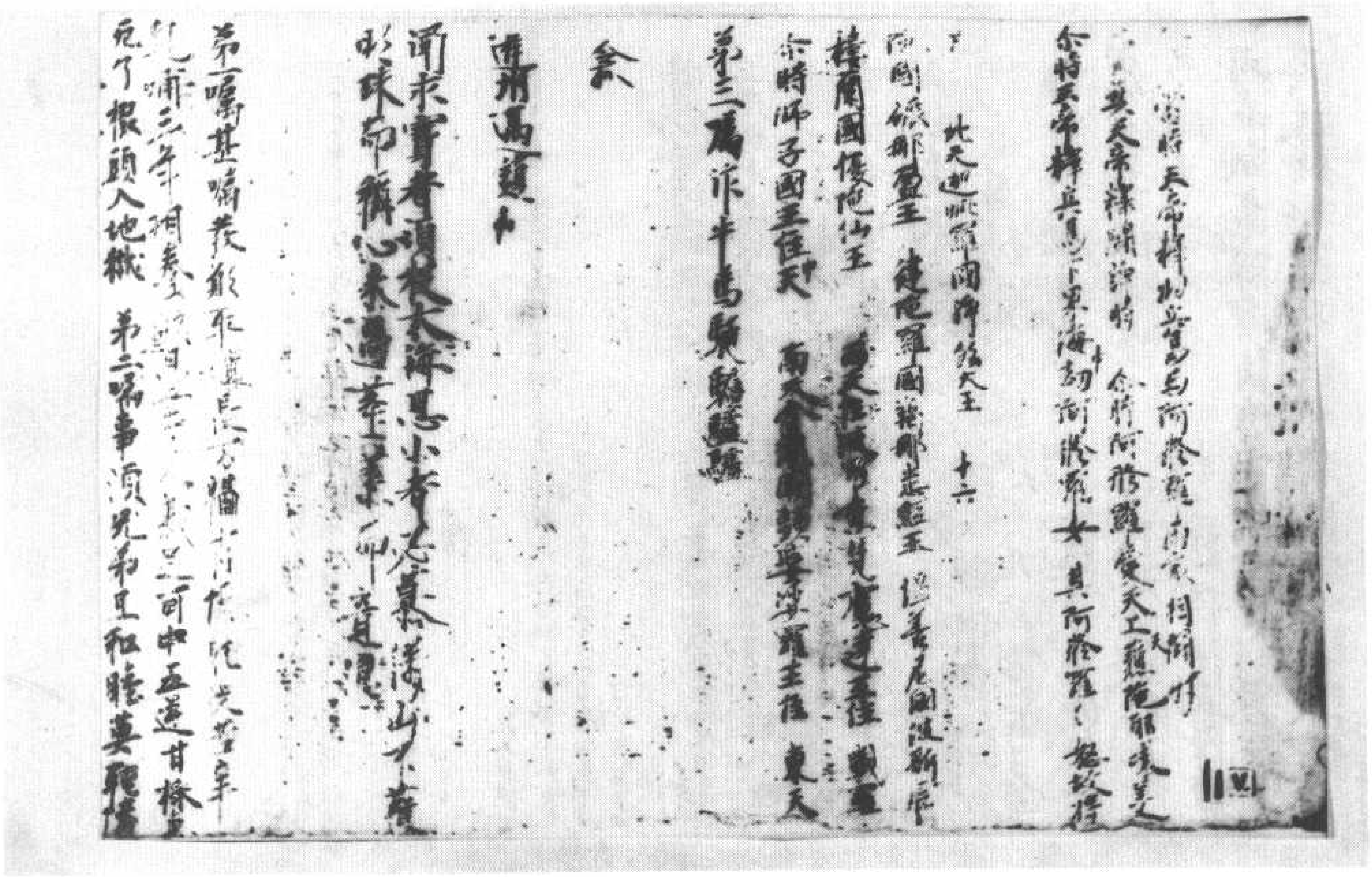


30



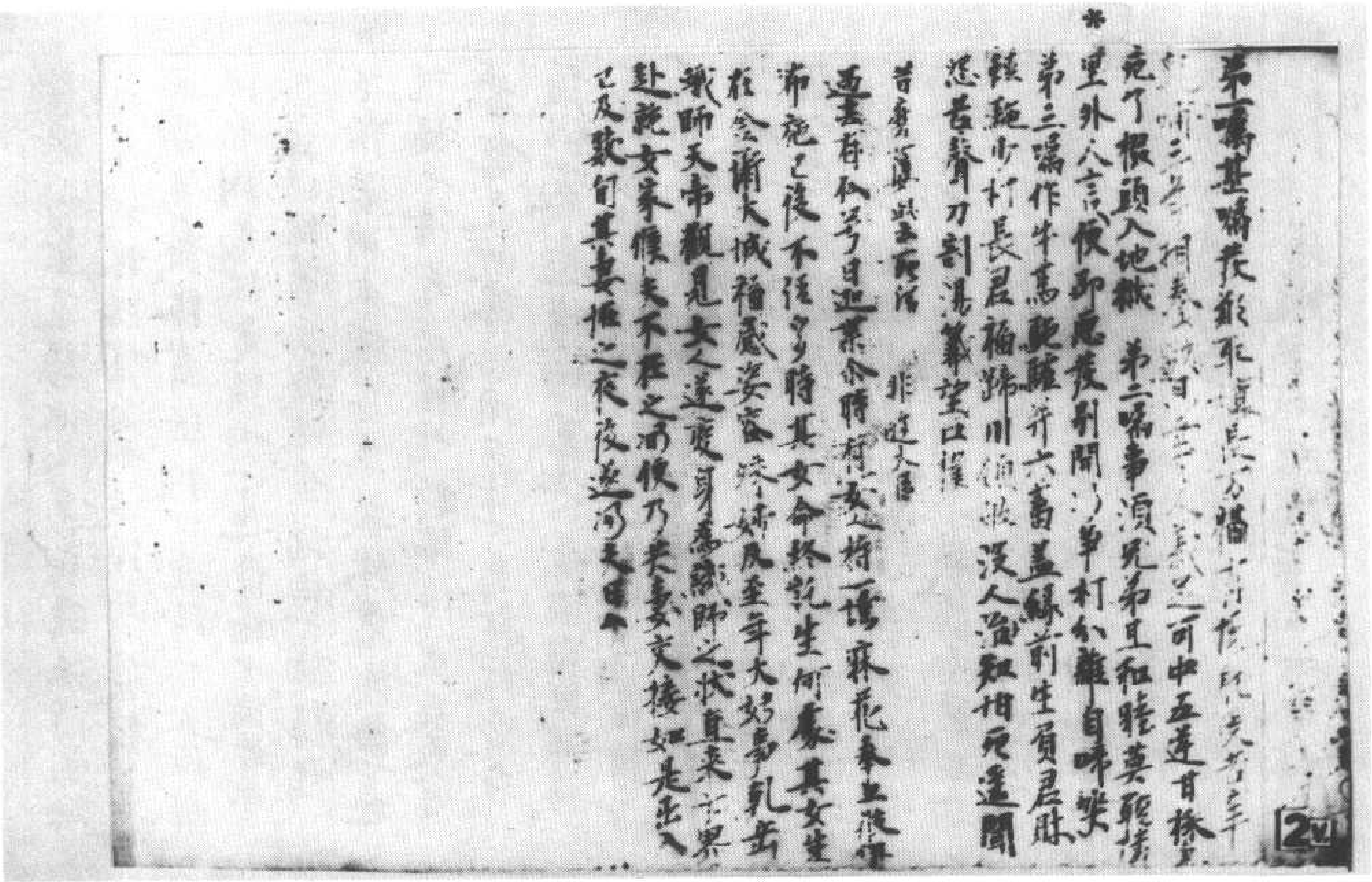
W→P239. 13

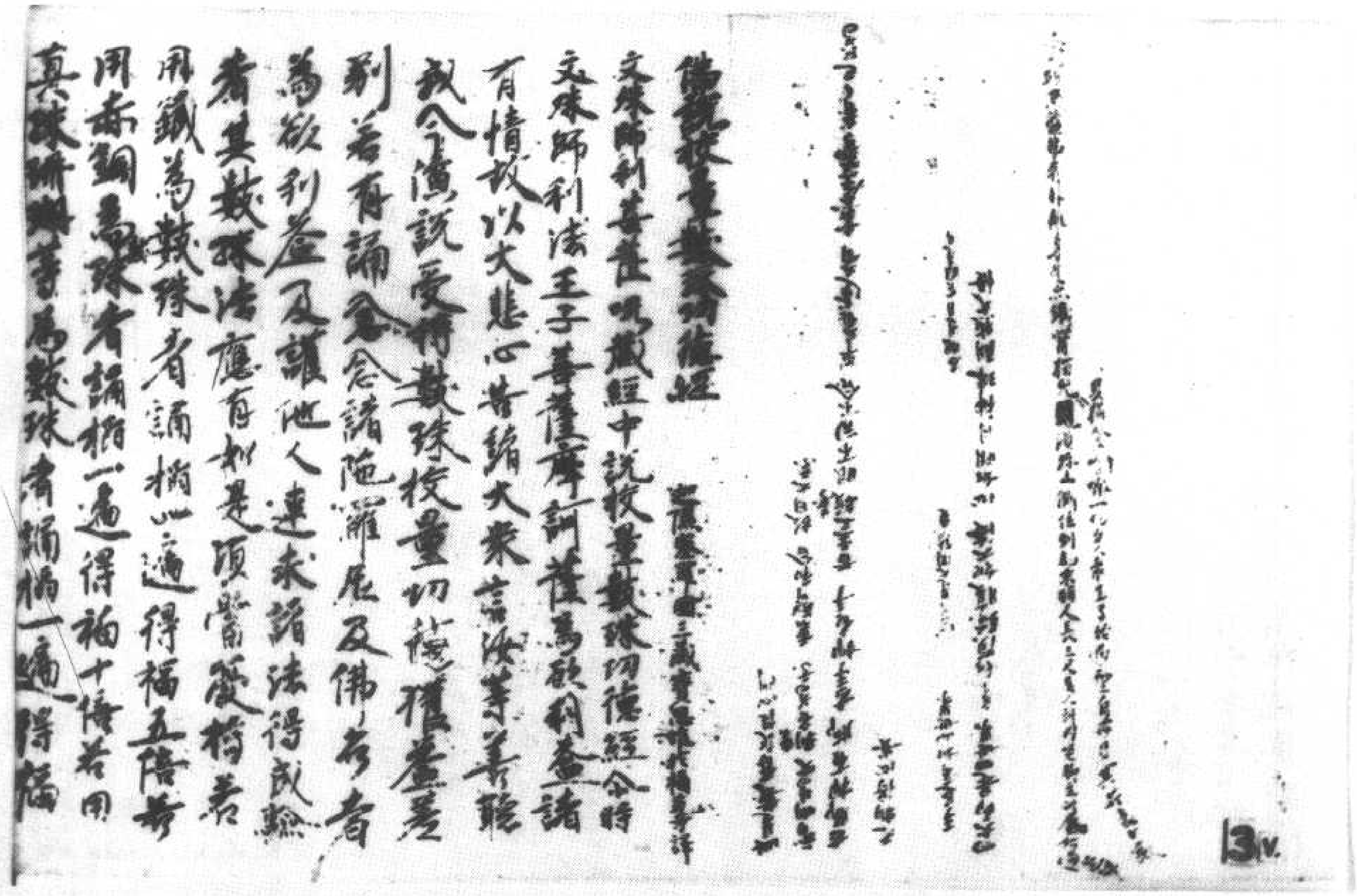




▲斯二七〇二號背面　天帝釋劫阿修羅女文、釋門雜文、三囑歌

▼斯二七〇二號背面　天帝釋竊織師婦俗文



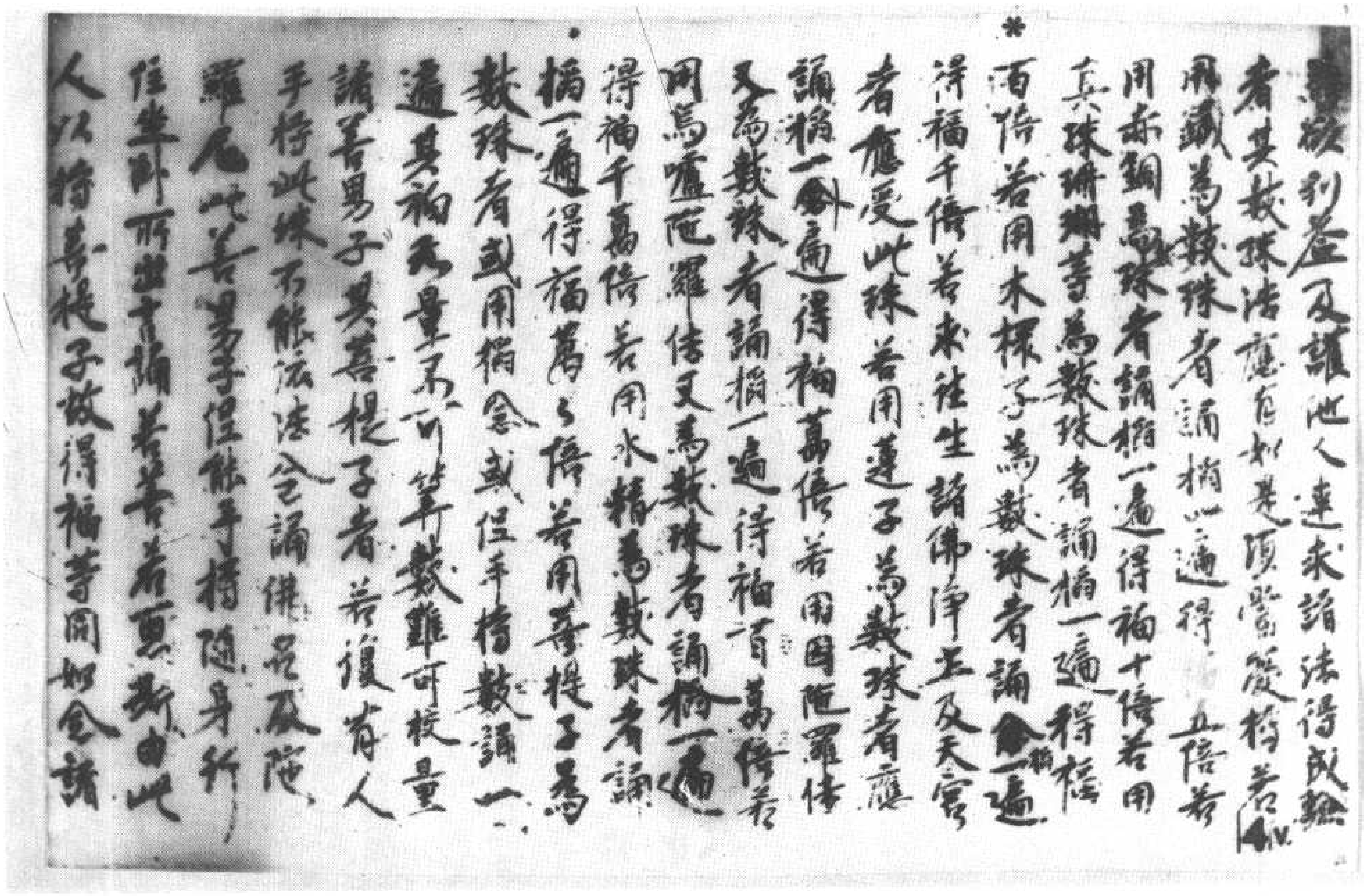


13v.

佛說校量數珠功德經
大唐三藏寶思惟奉詔譯
文殊師利菩薩呪藏經中說校量數珠功德經今時
文殊師利法王子菩薩摩訶薩為欲利益諸
有情故以大悲心告諸大衆言汝等善聽
我今演說受持數珠校量功德獲益差
別若有誦念諸陀羅尼及佛名者
為欲利益及護他人速求諸法得成驗
者其數珠法應有如是頂當發擇者若
用鐵為數珠者誦掐一遍得福五倍若
用赤銅為數珠者誦掐一遍得福十倍若用
真珠珊瑚等寶為數珠者誦掐一遍得福

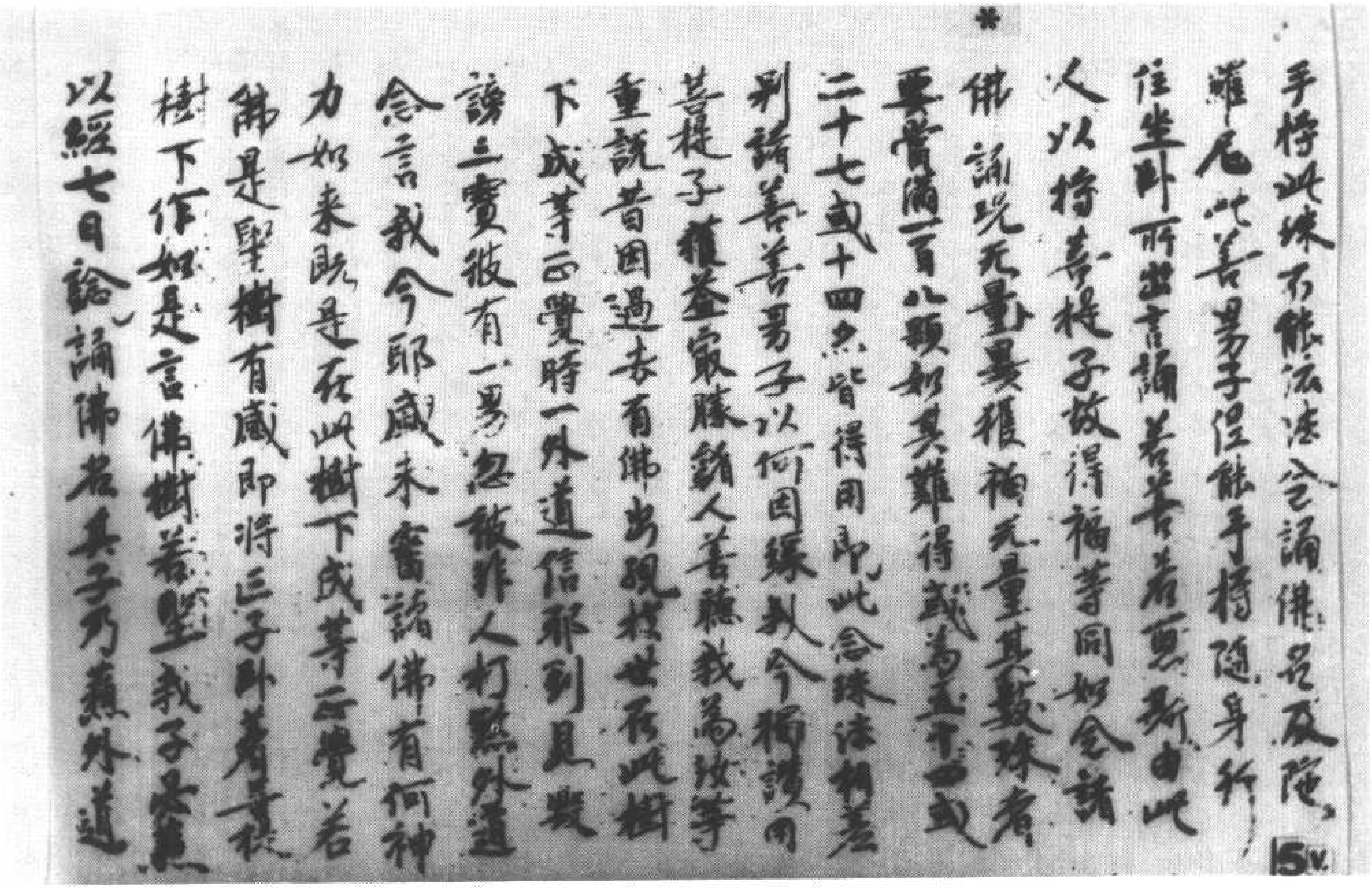
S→T788 17/727A11

斯二〇七二號背面　佛說校量數珠功德經



14v.

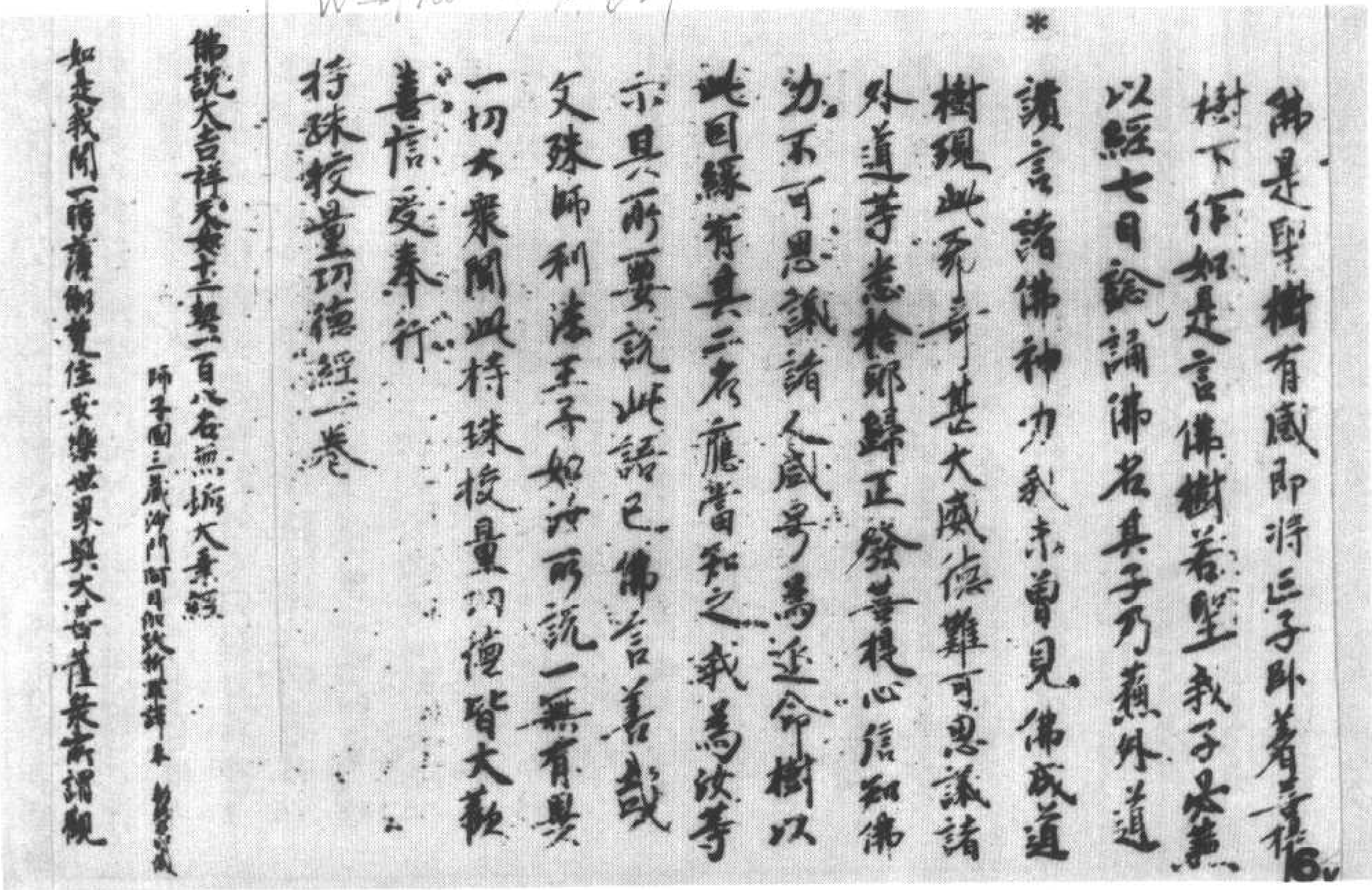
為欲利益及護他人速求諸法得成驗
者其數珠法應有如是頂當發擇若
用鐵為數珠者誦掐一遍得五倍若
用赤銅為數珠者誦掐一遍得福十倍若用
真珠珊瑚等寶為數珠者誦掐一遍得福
百倍若用木槵子為數珠者誦念掐一遍
得福千倍若求往生諸佛淨土及天宮
者應受此珠若用蓮子為數珠者應
誦掐一遍得福萬倍若用因陀羅佉
叉為數珠者誦掐一遍得福百萬倍若
用烏嚧陀羅佉叉為數珠者誦掐一遍
得福千萬倍若用水精為數珠者誦
掐一遍得福萬萬倍若用菩提子為
數珠者或用掐念或但手持數誦一
遍其福無量不可算數難可校量
諸善男子其菩提子者若復有人
手持此珠不能依法念誦佛名及陀
羅尼此善男子但能手持隨身行
住坐臥所出言語若善若惡斯由此
人以持菩提子故得福等同如念諸



*

手持此珠不能依法念誦佛名及陀
羅尼此善男子但能手持隨身行
住坐臥所出言誦若善若惡斯由此
人以持菩提子故得福等同如念諸
佛誦呪无量異獲福无量其數珠者
要當滿一百八顆如其難得或為五十四或
二十七或十四亦皆得用即此念珠法惟差
別諸善善男子以何因緣我今獨讚因
菩提子獲益冣勝諸人善聽我為汝等
重說昔因過去有佛出現於世在此樹
下成等正覺時一外道信邪到見毀
謗三寶彼有一男忽被非人打煞外道
念言我今耶感未審諸佛有何神
力如來既是在此樹下成等正覺若
佛是聖樹有感即將死子臥著菩提
樹下作如是言佛樹若聖我子必蘇
以經七日論誦佛名其子乃蘇外道

15v.



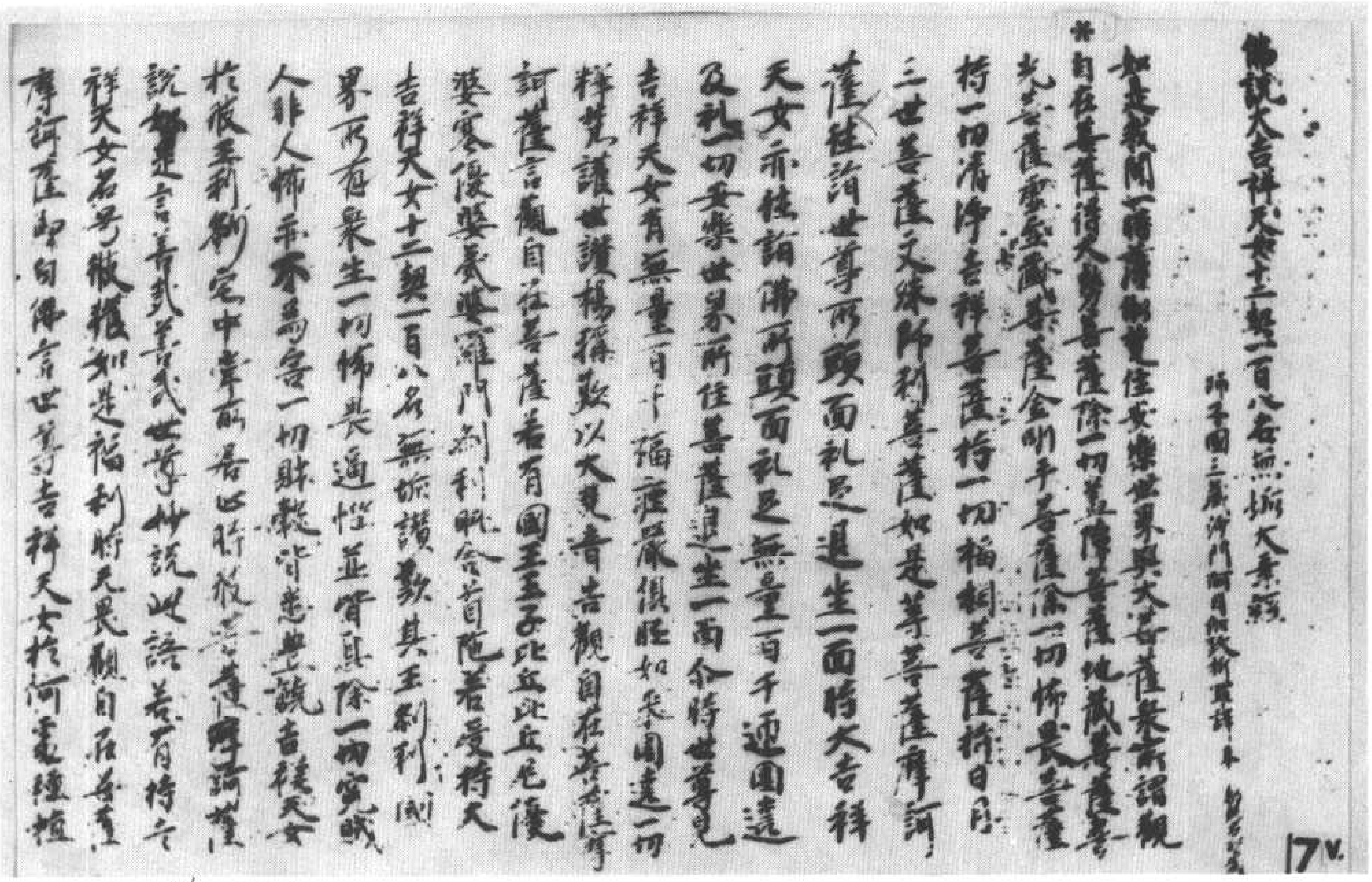
W-T788 17 72 827

*

佛是聖樹有感即將死子臥著菩提
樹下作如是言佛樹若聖我子必蘇
以經七日論誦佛名其子乃蘇外道
讚言諸佛神力我未曾見佛成道
樹現此希奇甚大威德難可思議諸
外道等悉捨邪歸正發菩提心信知佛
力不可思議諸人咸號為延命樹以
此因緣有其二名應當知之我為汝等
示其所要說此語已佛言善哉
文殊師利法王子如汝所說一無有異
一切大眾聞此持珠校量功德皆大歡
喜信受奉行
持珠校量功德經一卷

佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經
師子國三藏沙門阿目佉跋折羅譯本 [illegible]
如是我聞一時薄伽梵住安樂世界與大菩薩眾所謂觀

16v



佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經

師子國三藏沙門開府儀同特進試鴻臚卿奉詔譯本

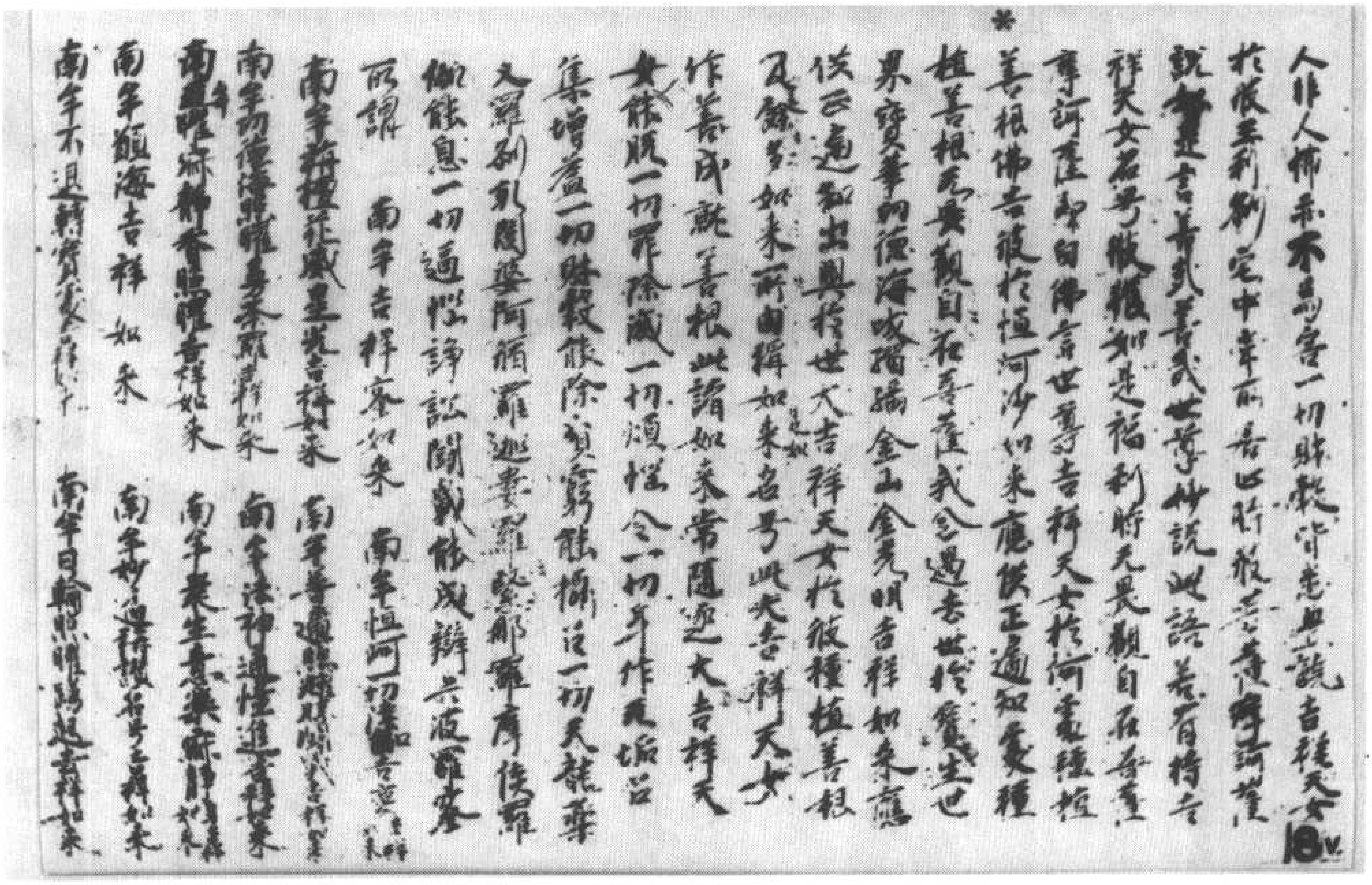
如是我聞一時薄伽梵住安樂世界與大菩薩眾所謂觀自在菩薩得大勢菩薩除一切蓋障菩薩地藏菩薩普光菩薩虛空藏菩薩金剛手菩薩除一切怖畏菩薩持一切清淨吉祥菩薩持一切福利菩薩持日月三世菩薩文殊師利菩薩如是等菩薩摩訶薩往詣世尊所頭面禮足退坐一面時大吉祥天女亦往詣佛所頭面禮足無量百千匝圍遶又禮一切安樂世界所住菩薩退坐一面介時世尊見吉祥天女有無量百千福莊嚴俱胝如來圍遶一切梵讚世讚稱揚讚歎以大梵音告觀自在菩薩摩訶薩言觀自在菩薩若有國王王子比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆羅門剎利毗舍首陀若受持大吉祥天女十二契一百八名無垢讚歎其王剎利國界所有眾生一切怖畏逼惱並皆息除一切窮賊人非人怖不為害一切財穀皆悉豐盛吉祥天女於彼王剎利宅中常所居止時彼菩薩摩訶薩說如是言善哉善哉世尊妙說此語若有持吉祥天女名號獲如是福利時天長觀自在菩薩摩訶薩白佛言世尊吉祥天女於何處種植

17 v.

S→T1253 21/253 B1

斯二〇七二號背面　佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經

S T1253 译者不同 文字[illegible]



人非人怖不為害一切財穀皆悉豐盛吉祥天女於彼王剎利宅中常所居止時彼菩薩摩訶薩說如是言善哉善哉世尊妙說此語若有持吉祥天女名號獲如是福利時天長觀自在菩薩摩訶薩白佛言世尊吉祥天女於何處種植善根佛告彼於恒河沙如來應供正遍知處種植善根觀自在菩薩我念過去世於寶生世界寶華功德海琉璃金山金光明吉祥如來應供正遍知出興於世大吉祥天女於彼種植善根又餘多如來所由稱如來名號此大吉祥天女作善成就善根此諸如來常隨遶大吉祥天女能賤一切罪除滅一切煩惱令一切不作眾垢呂集增益一切財穀能除貧窮能攝召一切天龍藥叉羅剎乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽能息一切逼惱諍訟鬪戰能成辦六波羅蜜所謂

南無吉祥寮如來　南無恒河一切清淨吉祥如來

南無蓮花藏星光吉祥如來　南無普遍照耀吉祥如來

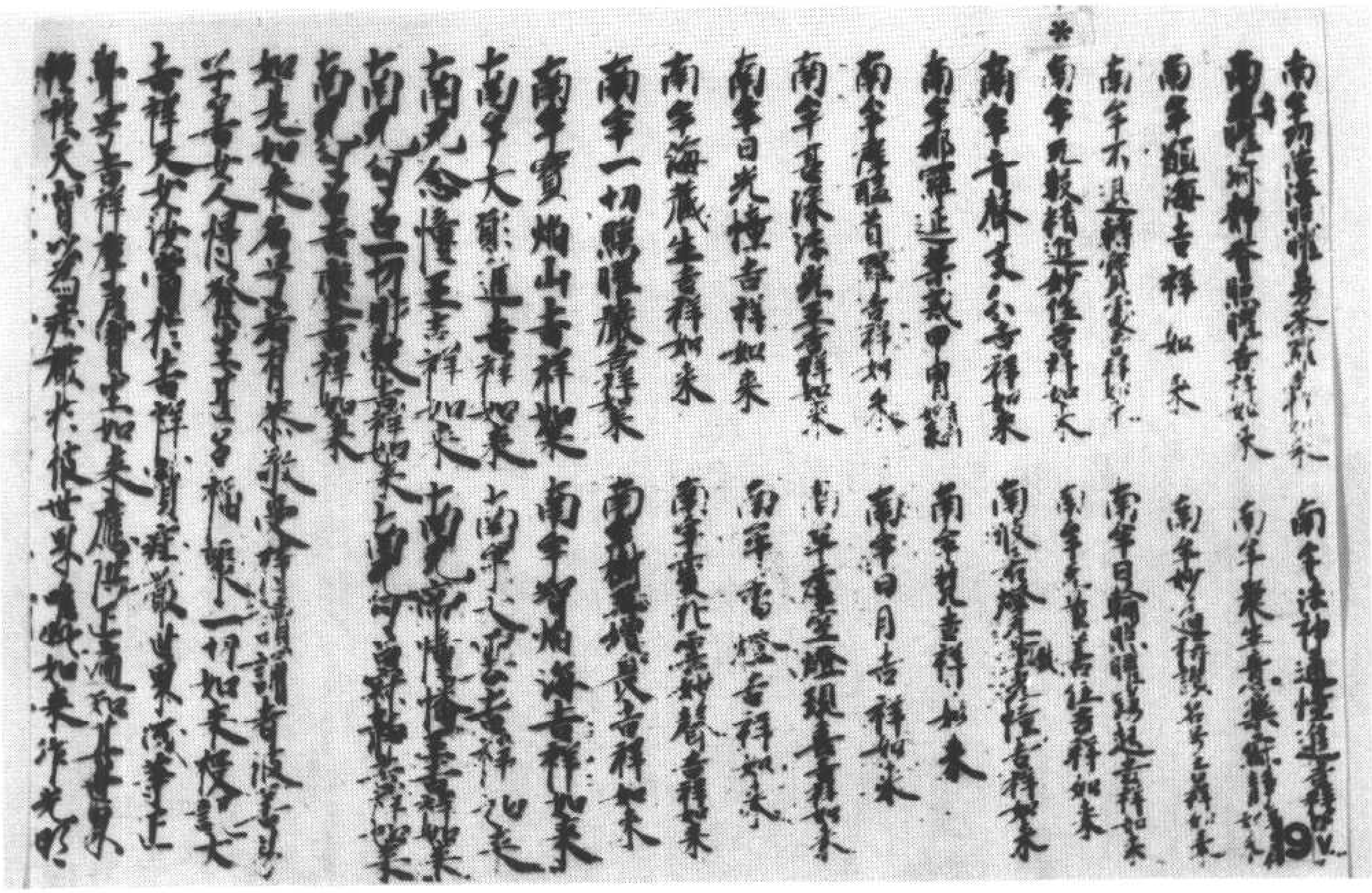
南無功德海琉璃金寶吉祥如來　南無法神通性進吉祥如來

南無毗沙門香照耀吉祥如來　南無眾生意樂吉祥如來

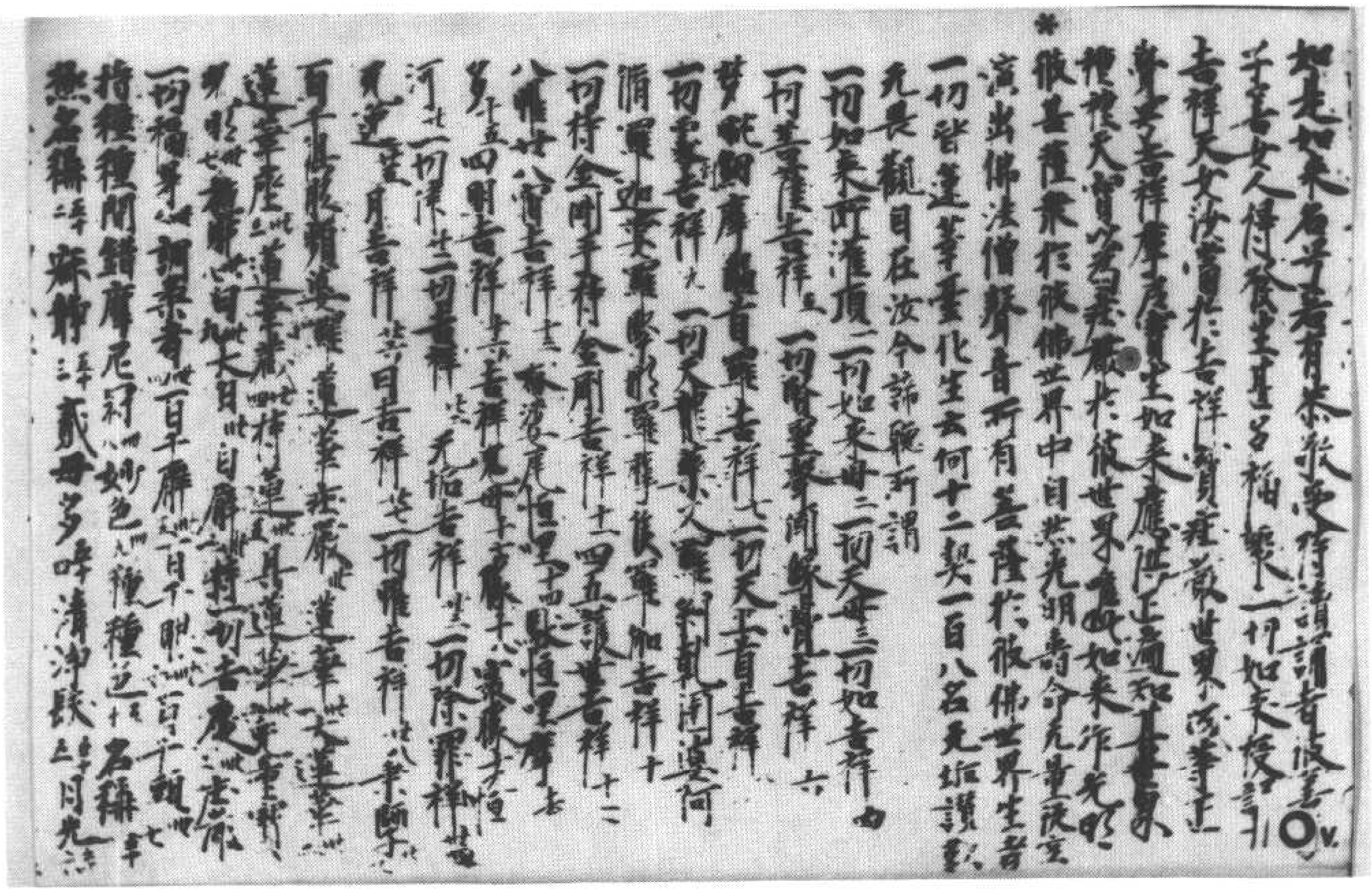
南無顯海吉祥如來　南無妙遍吉祥如來

南無不退轉寶吉祥如來　南無日輪照曜吉祥如來

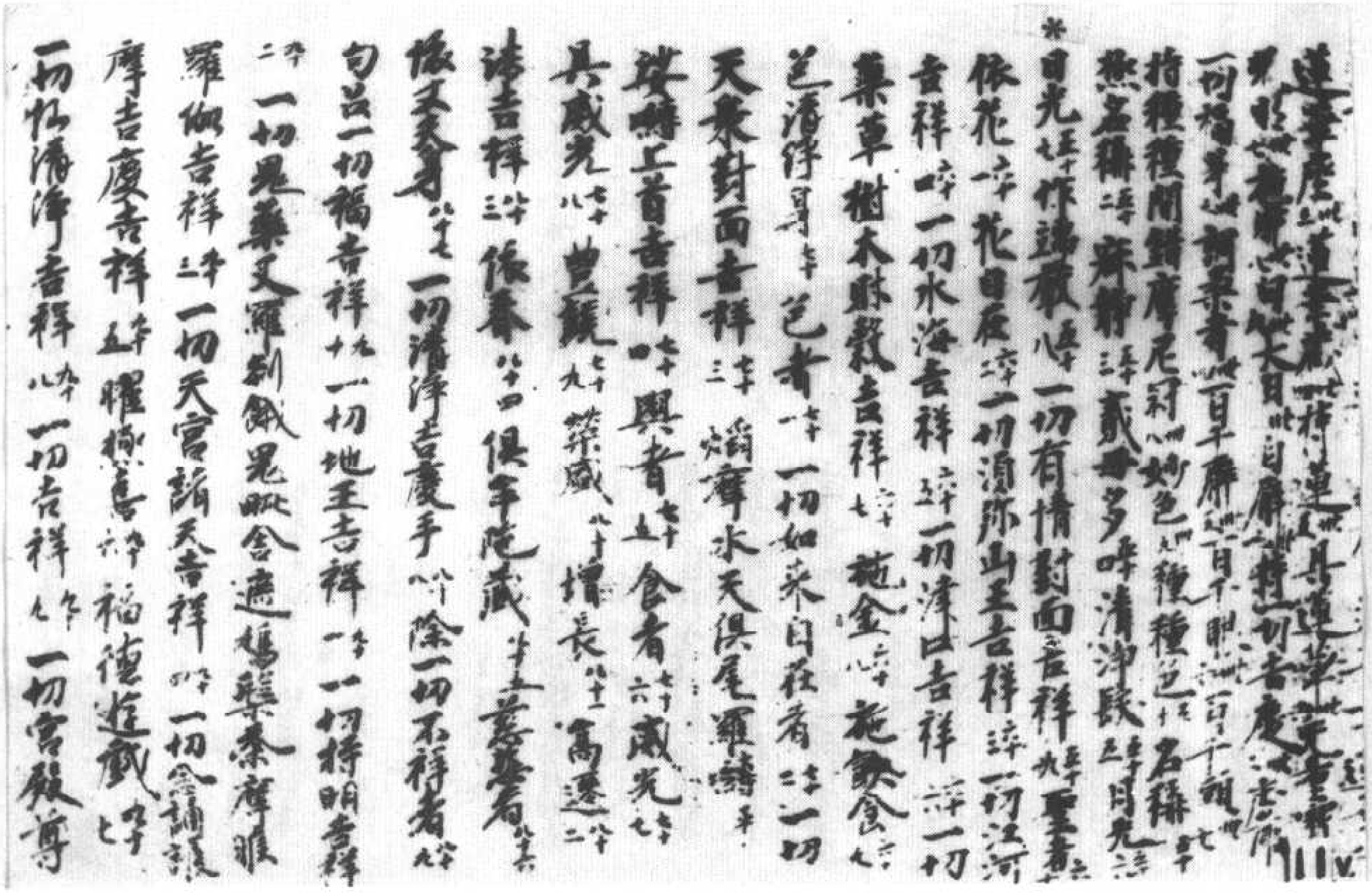
18 v.



9v.



10v.



蓮華座（三十四）蓮華[illegible]（三十五）持蓮（三十六）具蓮華（三十七）[illegible]

[illegible]（三十九）[illegible]大日（四十）日月[illegible]一切吉慶

一切福壽（四十二）智慧壽（四十三）百手（四十四）百目（四十五）百千眼（四十六）百千頭（四十七）

持種種間錯摩尼冠（四十八）妙色（四十九）種種色（五十）名稱（五十一）

熾盛稱（五十二）齊整（五十三）戴母多呼清淨眼（五十五）日月光（五十六）

*日光（五十七）作論教（五十八）一切有情對面吉祥（五十九）聖者（六十）

依花（六十一）花目夜（六十二）一切須彌山王吉祥（六十三）一切江河

吉祥（六十四）一切水海吉祥（六十五）一切津口吉祥（六十六）一切

藥草樹木穀吉祥（六十七）施金（六十八）施飲食（六十九）

芭淨滿（七十）芭者（七十一）一切如來自在者（七十二）一切

天衆對面吉祥（七十三）焔摩水天俱尾羅嚩

娑嚩上首吉祥（七十四）興者（七十五）食者（七十六）威光（七十七）

具威光（七十八）豊饒（七十九）榮盛（八十）增長（八十一）高遠（八十二）

諸吉祥（八十三）依奉（八十四）俱年陀藏（八十五）蓋蓋者（八十六）

狼叉天身（八十七）一切清淨吉慶手（八十八）除一切不祥者（八十九）

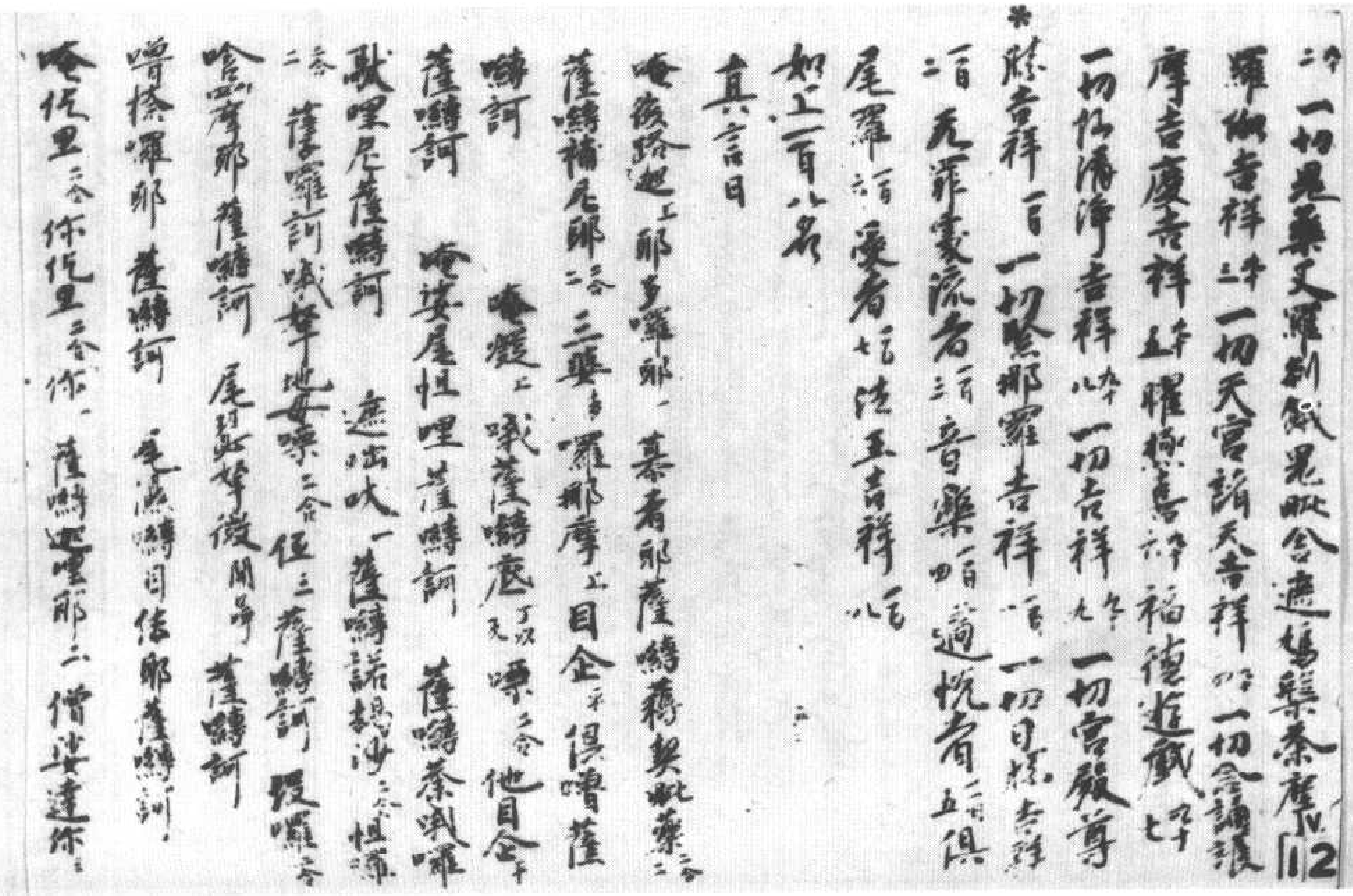
句召一切福吉祥（九十）一切地王吉祥（九十一）一切持明吉祥

（九十二）一切鬼藥叉羅刹餓鬼毗舍遮嬌縶荼摩睺

羅伽吉祥（九十三）一切天宮諸天吉祥（九十四）一切念誦讃

摩吉慶吉祥（九十五）曜宿（九十六）福德遊戲（九十七）

一切清淨吉祥（九十八）一切吉祥（九十九）一切宮殿尊



（九十二）一切鬼藥叉羅刹餓鬼毗舍遮嬌縶荼摩

睺羅伽吉祥（九十三）一切天宮諸天吉祥（九十四）一切念誦讃

摩吉慶吉祥（九十五）曜宿（九十六）福德遊戲（九十七）

一切清淨吉祥（九十八）一切吉祥（九十九）一切宮殿尊

*勝吉祥（一百）一切毗那羅吉祥（一百一）一切日[illegible]吉祥

（一百二）无罪處流者（一百三）音樂（一百四）適悦者（一百五）俱

尾羅（一百六）愛者（一百七）法王吉祥（一百八）

如上一百八名

真言曰

唵後路迦（上）耶多囉耶（一）慕者耶薩嚩[illegible]與毗藥（二合）

薩嚩補尼耶（二合）三婆（去）囉耶摩（上）目企（平）俱嚕薩

嚩訶　唵旋（上）哦薩嚩底（丁以反）嘌（二合）他目企（平）

薩嚩訶　唵娑屋怛哩薩嚩訶　薩嚩荼嘢囉

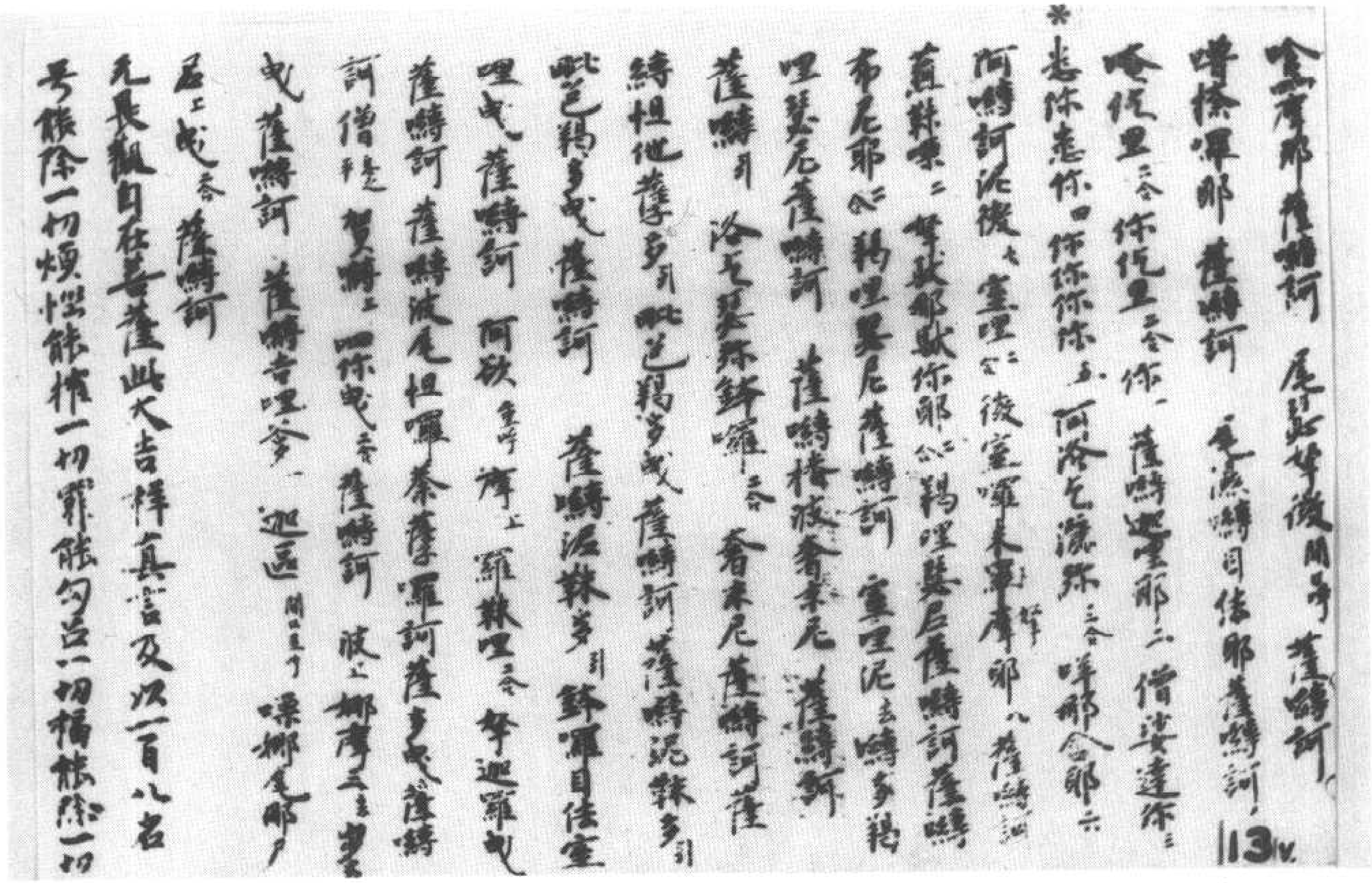
馱哩尼薩嚩訶　遮咄吠（一）薩嚩諾覩沙（二合）怛囉

（二合）薩囉訶哦拏地安嘌（二合）伍（三）薩嚩訶　跛囉（二合）

唅摩耶薩嚩訶　尾[illegible]微（[illegible]）薩嚩訶

嚕捺囉耶　薩嚩訶　[illegible]濕嚩[illegible]耶薩嚩訶

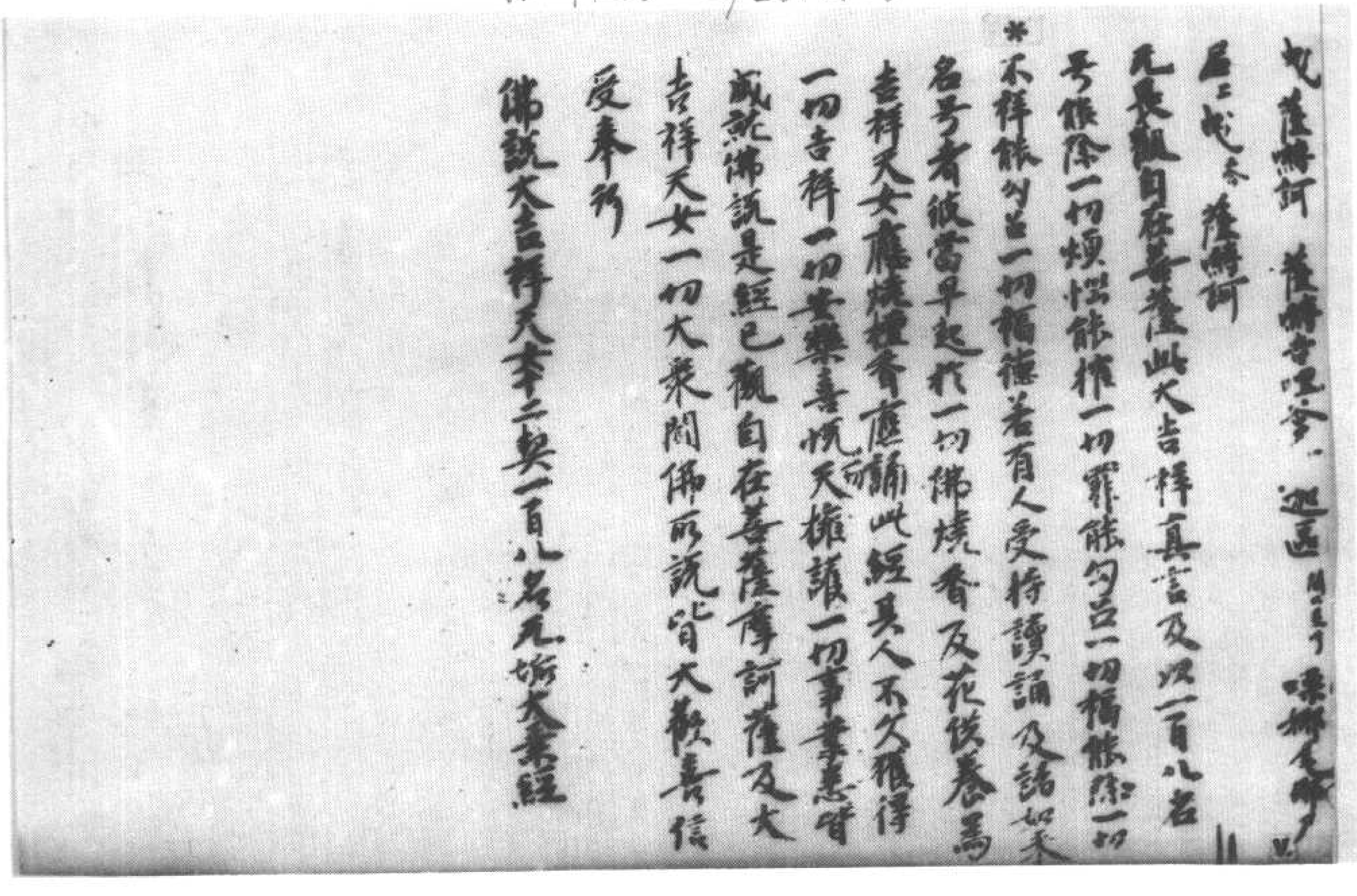
唵佉里（二合）佉佉里（二合）佉（一）薩嚩[illegible]哩耶（二）僧婆達佉（三）



唵摩耶薩嚩訶　底馱芊後（開合）薩嚩訶
嚕捺囉耶　薩嚩訶　夭瀘嚩曰傢耶薩嚩訶
唵紇里（二合）㮈紇里（二合）㮈（一）薩嚩野里耶（二）僧娑達㮈（三）
*悉㮈悉㮈（四）㮈㮈㮈㮈（五）阿洛乞濕弥（二合）嘌耶含耶（六）
阿嚩訶泥後（七）室哩（二合）後室囉未寧摩耶（八）薩嚩訶
首默索（二）娑欵耶默㮈耶羯哩瑟尼薩嚩訶薩嚩
市尼耶羯哩瑟尼薩嚩訶　室哩泥（去）嚩多羯
哩瑟尼薩嚩訶　薩嚩擖波奢奈尼　薩嚩訶
薩嚩（引）洛乞瑟弥鉢囉（二合）奢奈尼薩嚩訶薩
紺怛他薩孥多（引）毗乞羯多戍　薩嚩訶　薩嚩泥鉢多（引）
毗乞羯多戍　薩嚩泥鉢多（引）鉢囉目佉室
哩曳　薩嚩訶　阿缺（重呼）摩（上）羅鉢哩（二合）夸迦羅曳
薩嚩訶　薩嚩波尾怛囉奈薩孥囉訶薩多戍薩嚩
訶　僧（去）鉢嚩（上）四㮈曳（二合）薩嚩訶　波（上）娜摩（二合）恵娑
曳　薩嚩吉哩（二合）夸（一）　迦區（開口呼）嚕娜尾耶
尼（上）曳（二合）　薩嚩訶
尒時觀自在菩薩此大吉祥真言及以一百八名
號能除一切煩惱能作一切罪能句召一切福能除一切

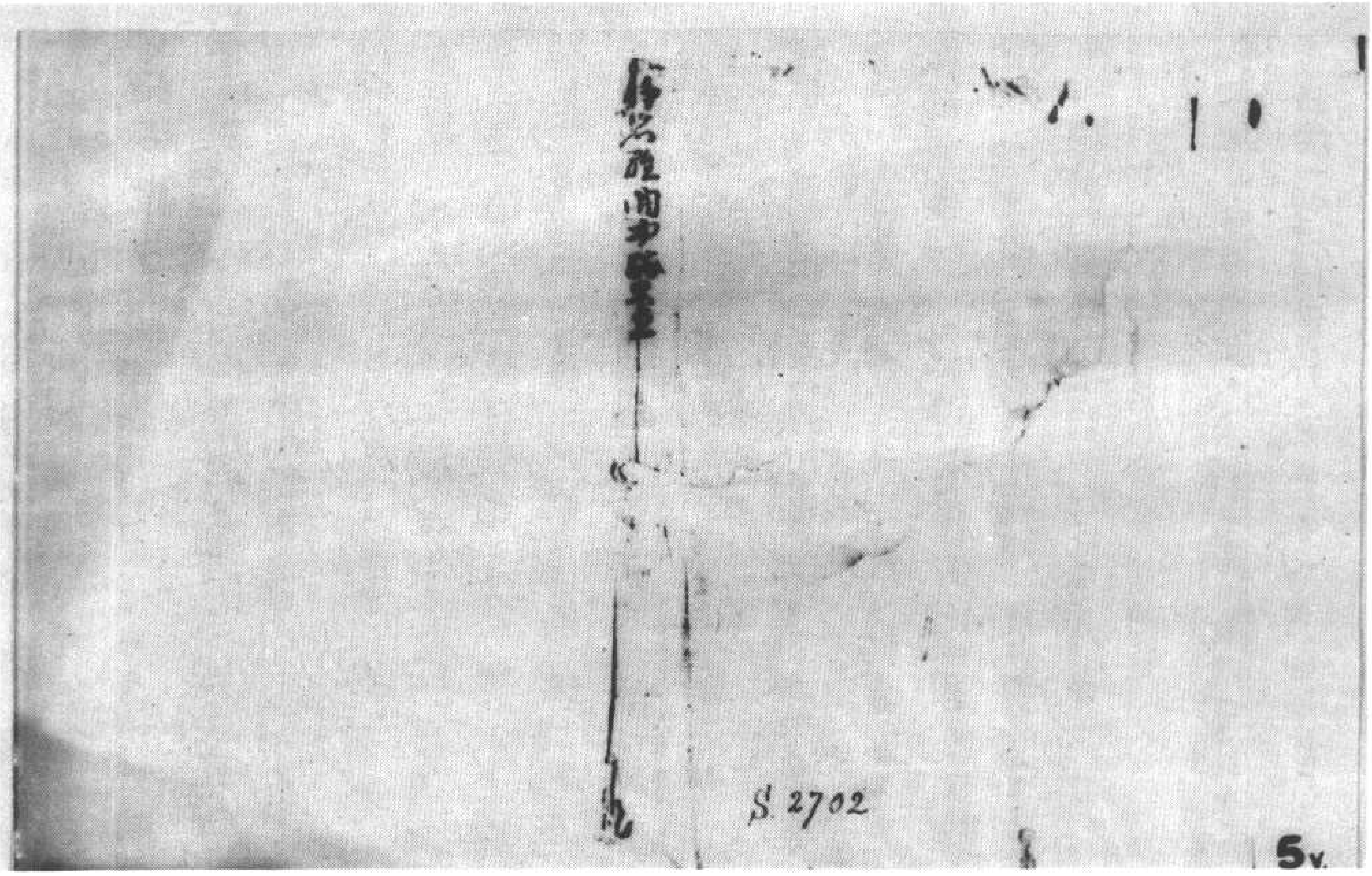
113v.

W-T1253　21/255A26

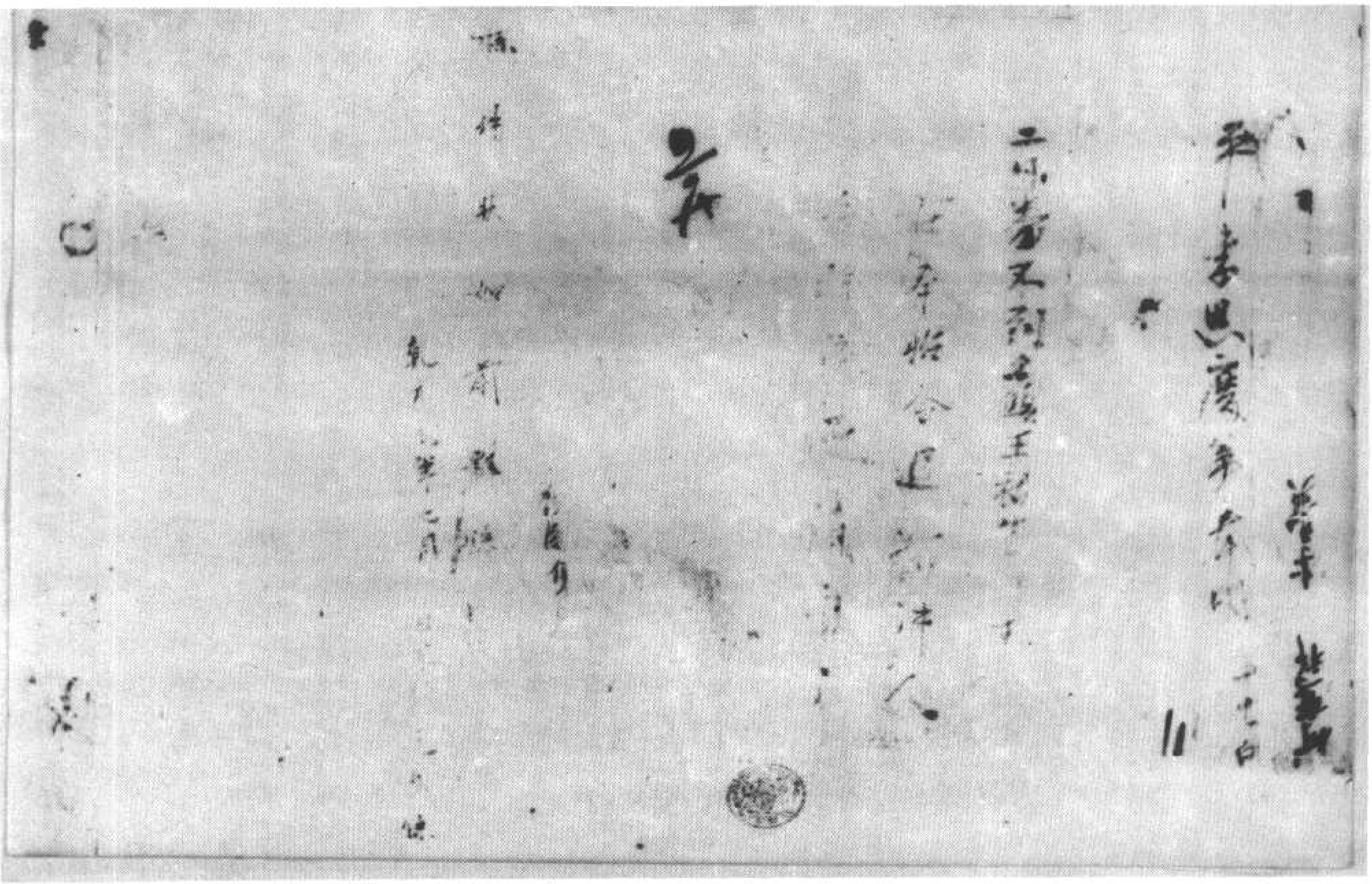


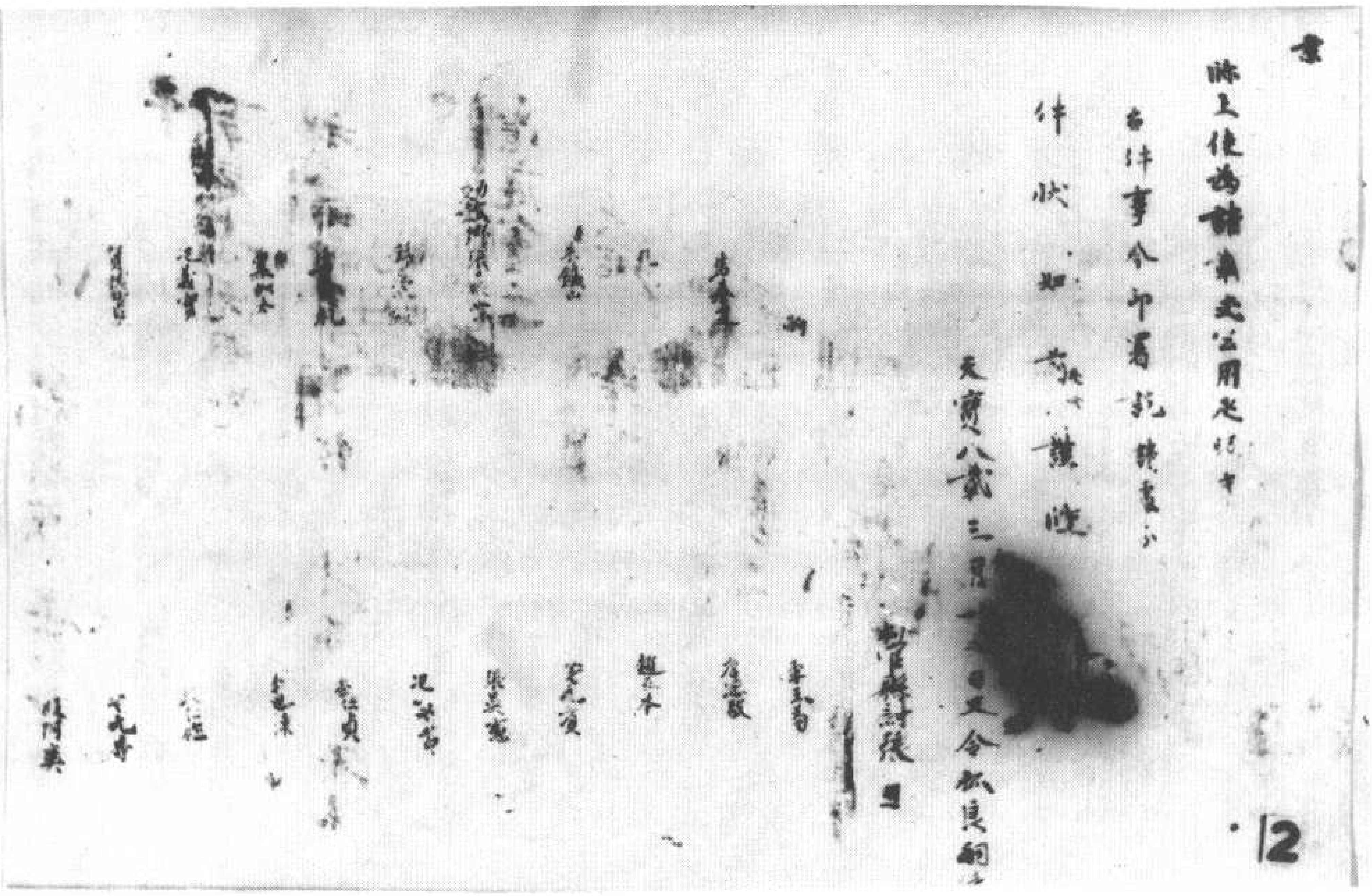
曳　薩嚩訶　薩嚩吉哩（二合）夸（一）　迦區（開口呼）嚕娜尾耶
尼（上）曳（二合）　薩嚩訶
尒時觀自在菩薩此大吉祥真言及以一百八名
號能除一切煩惱能作一切罪能句召一切福能除一切
*不祥能句召一切福德若有人受持讀誦及諸如來
名號者彼當早起於一切佛燒香及花供養為
吉祥天女應燒檀香應誦此經其人不久獲得
一切吉祥一切安樂喜悅天擁護一切事業悉皆
成就佛說是經已觀自在菩薩摩訶薩及大
吉祥天女一切大衆聞佛所說皆大歡喜信
受奉行

佛說大吉祥天女十二契一百八名无垢大乘經



5v.





牒上使爲諸鎮戍公用乏紙事

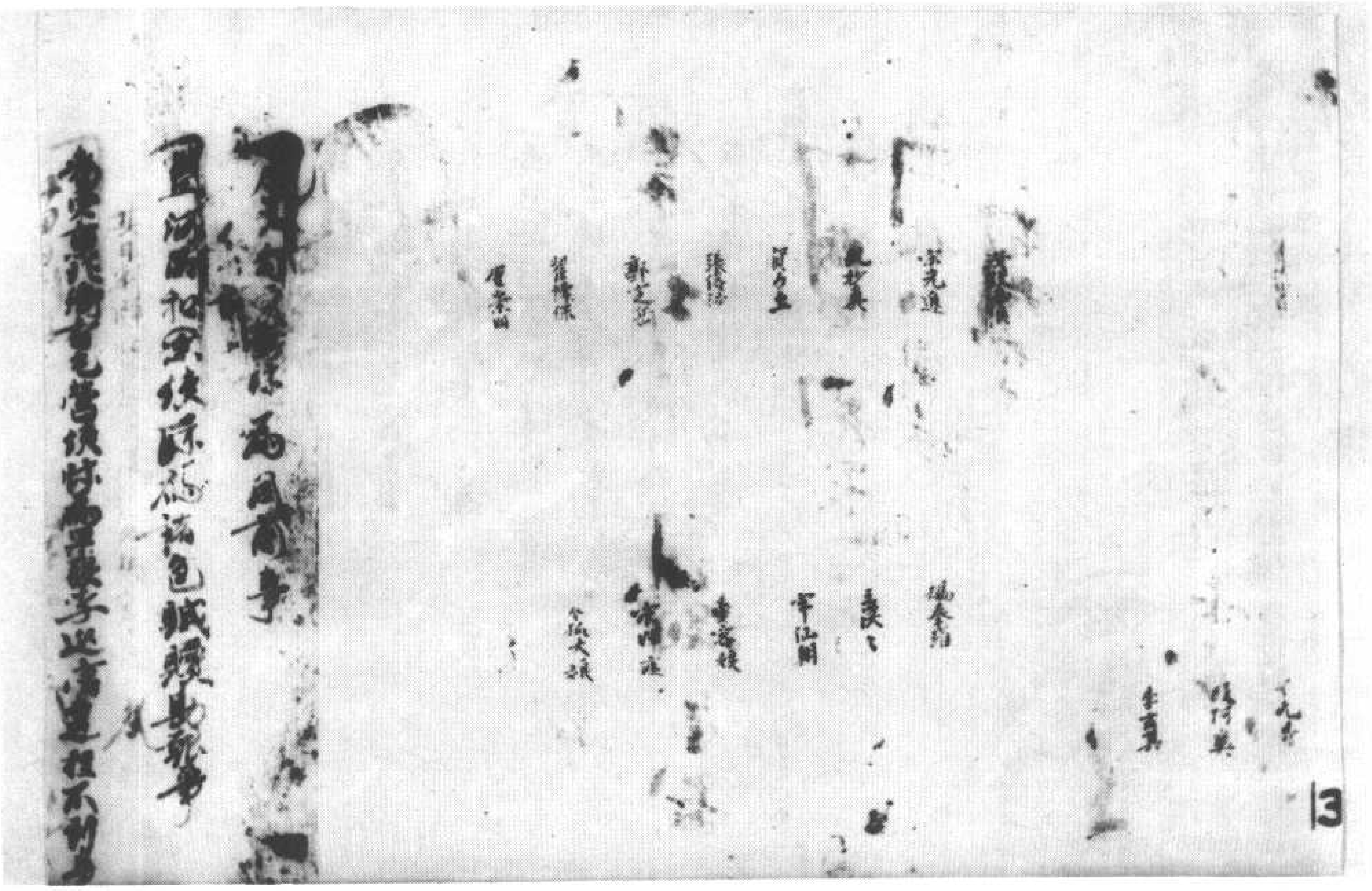
右件事今印署訖，請處分。

件狀如前，謹牒。

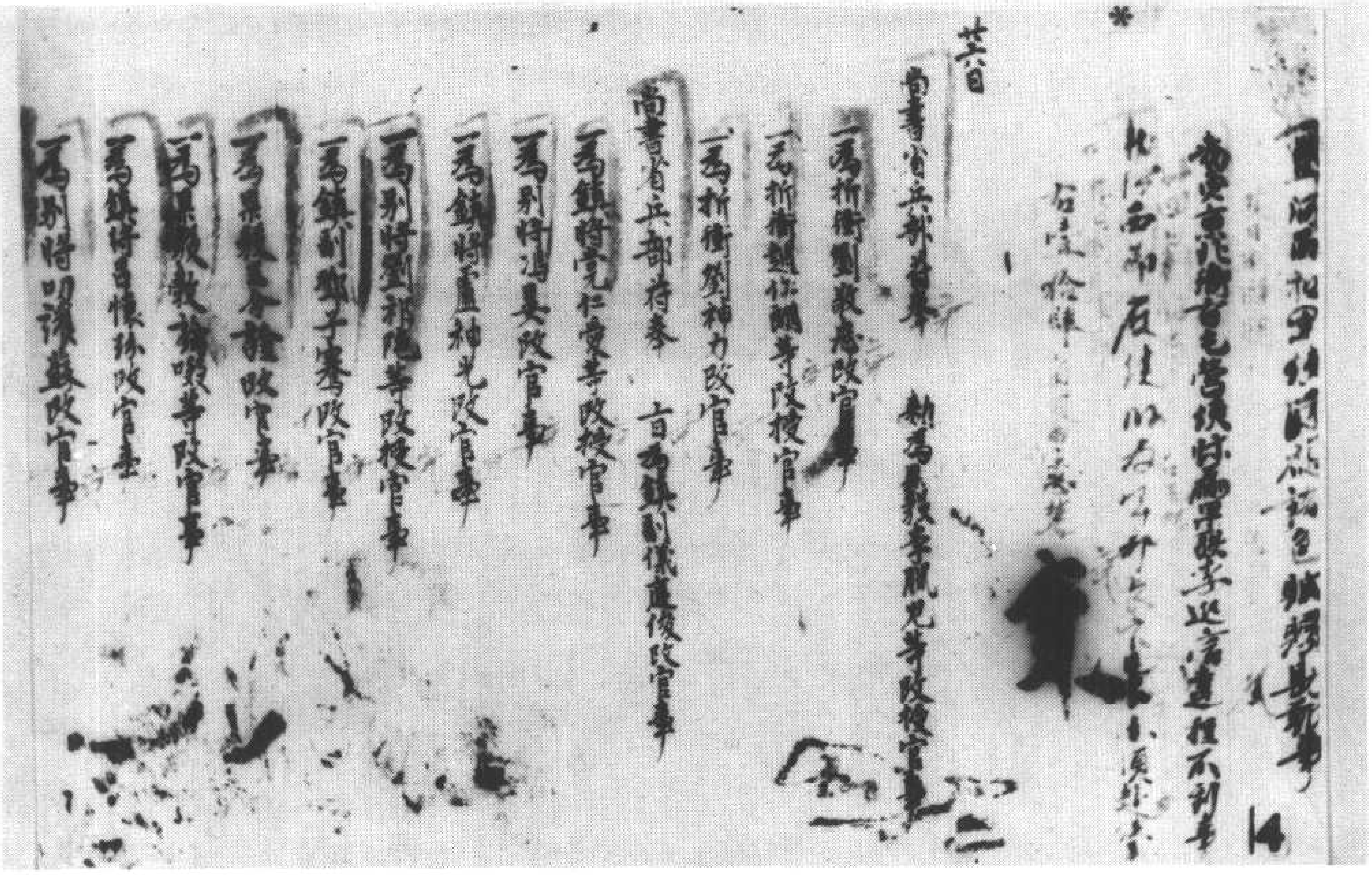
天寶八載三月　日史令狐良嗣牒

12

斯二七〇三號　天寶八載（西元七四九）三月史令狐良嗣牒



13



14

一[illegible]河西和[illegible]長[illegible]事

當使京兆府[illegible]管[illegible]甘[illegible]等[illegible]遣[illegible]不到事

[illegible]西那[illegible]以右[illegible]

右[illegible]

廿六日

尚書省兵部符奏　勅為[illegible]等[illegible]兒等改授官事

一為折衝劉敬忠改官事

一為折衝劉[illegible]等改授官事

一為折衝劉神力改官事

尚書省兵部符奏　旨為鎮副儀[illegible]俊改官事

一為鎮將党仁安等改授官事

一為別將馮晏改官事

一為鎮將盧神光改官事

一為別將劉神隱等改授官事

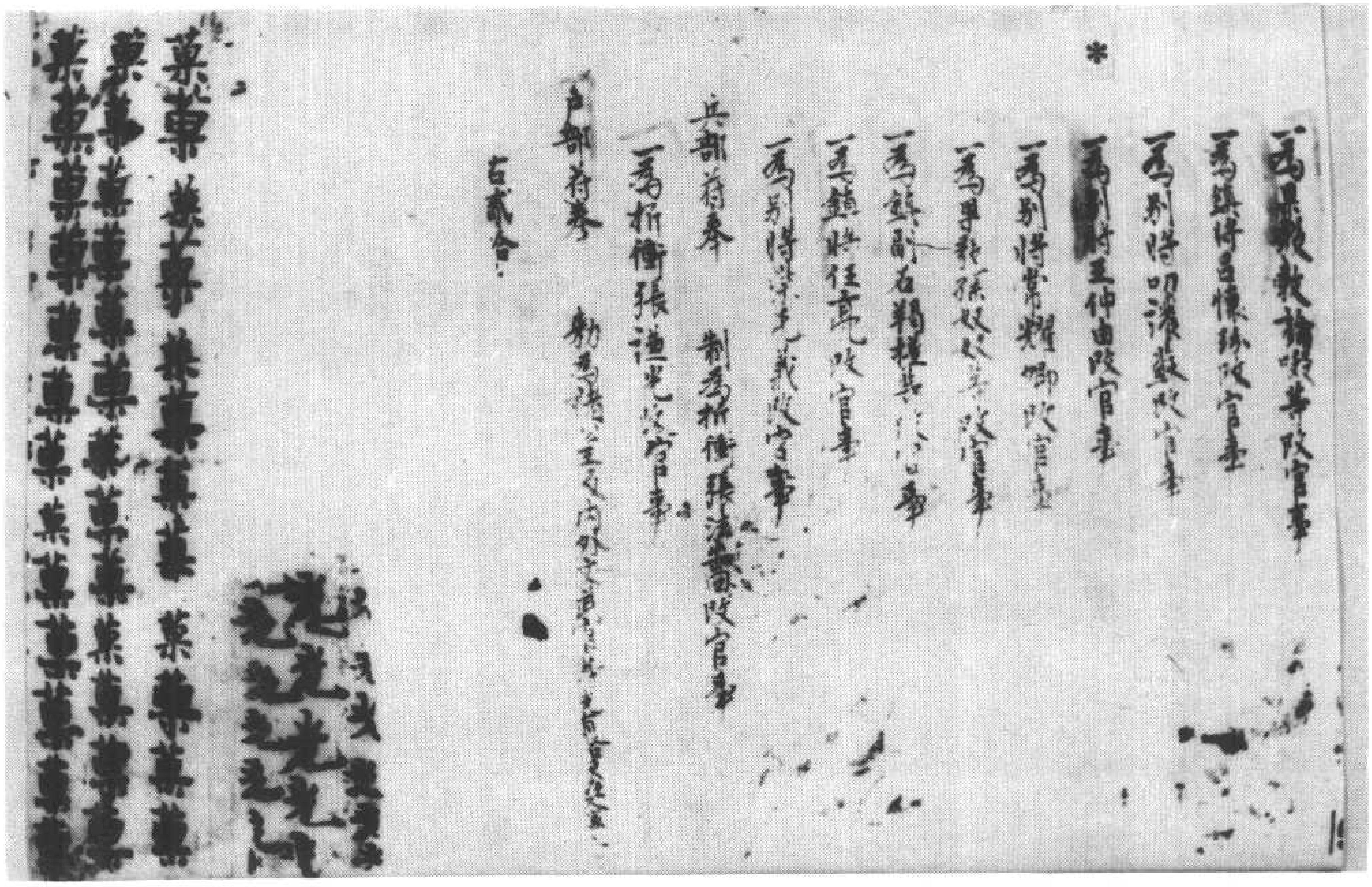
一為鎮副鄭子騫改官事

一為果毅[illegible]詮改官事

一為果毅敬諭喚等改官事

一為鎮將呂懷珎改官事

一為別將叨讓蘇改官事



一為果毅敬諭喚等改官事

一為鎮將呂懷珎改官事

一為別將叨讓蘇改官事

一為別將王仲由改官事

一為別將常耀卿改官事

一為果毅孫奴奴等改官事

一為鎮副石鞨[illegible]等改官事

一為鎮將任高兒改官事

一為別將[illegible]義改官事

兵部符奏　制為折衝張[illegible]改官事

一為折衝張適光改官事

戶部符奏　勅為[illegible]

右貳合

菓菓　菓菓菓菓菓菓　菓菓菓菓

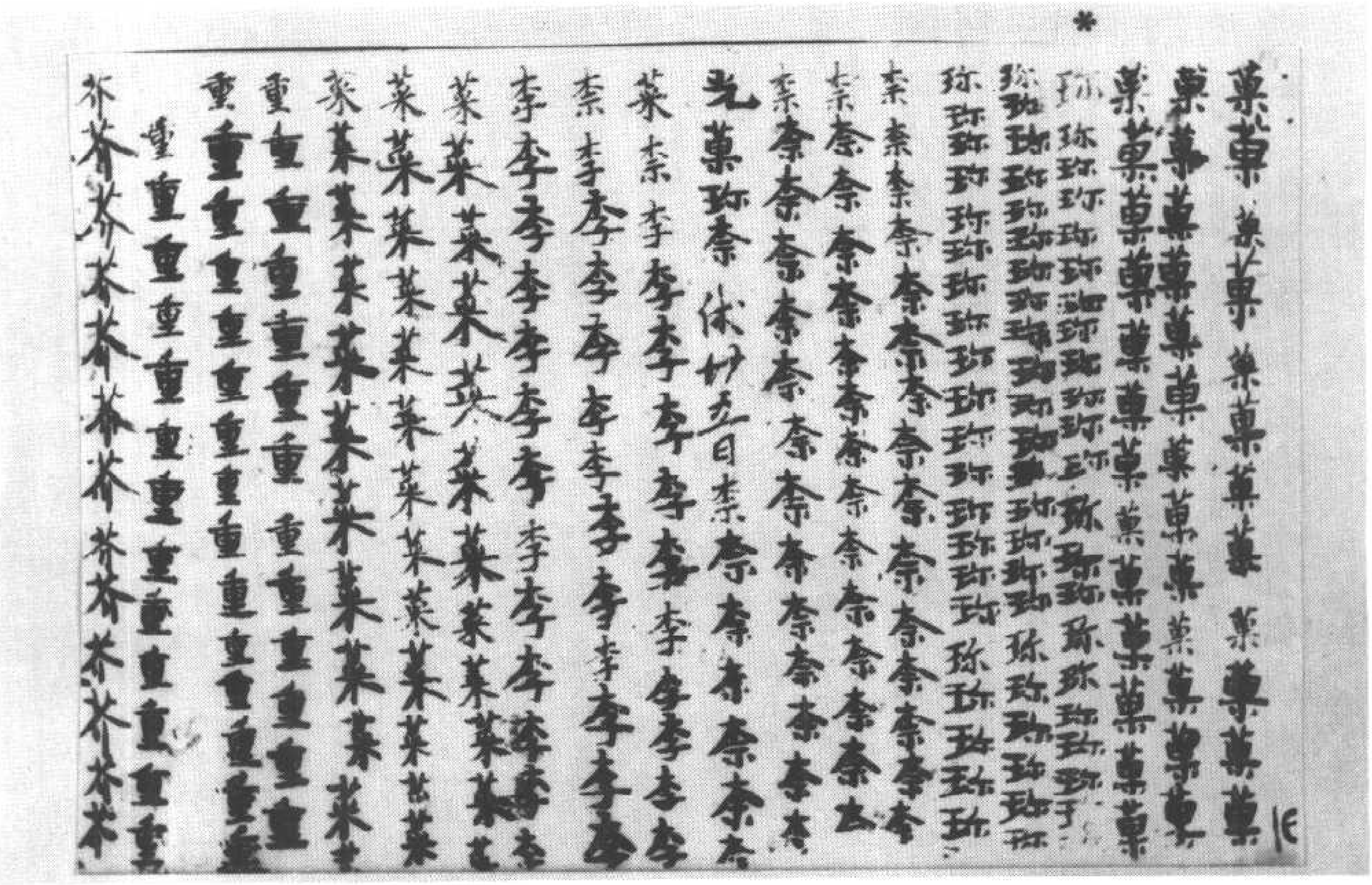
菓菓菓菓菓菓菓菓菓菓菓菓菓

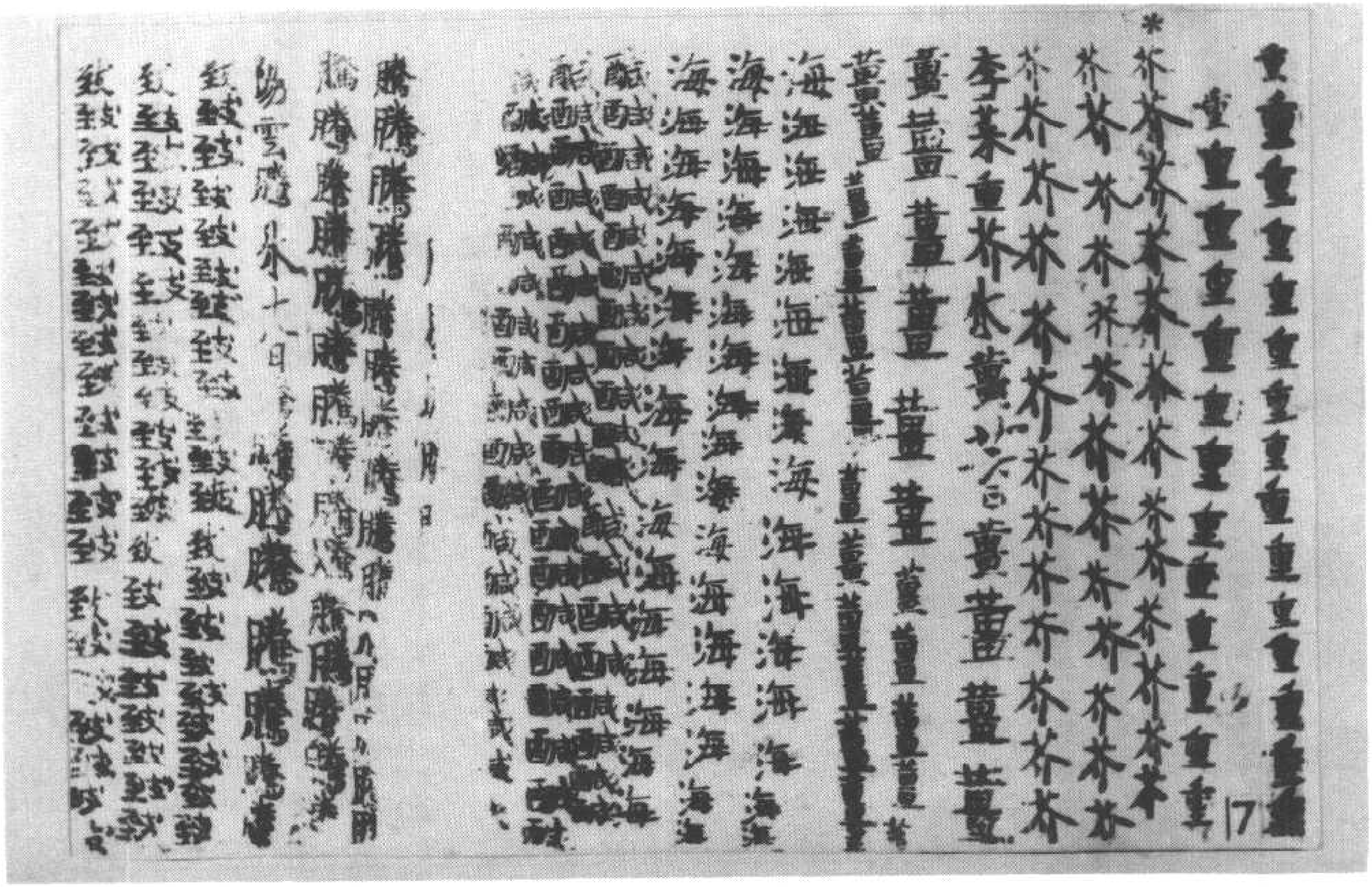
菓菓菓菓菓菓菓菓菓菓菓菓菓

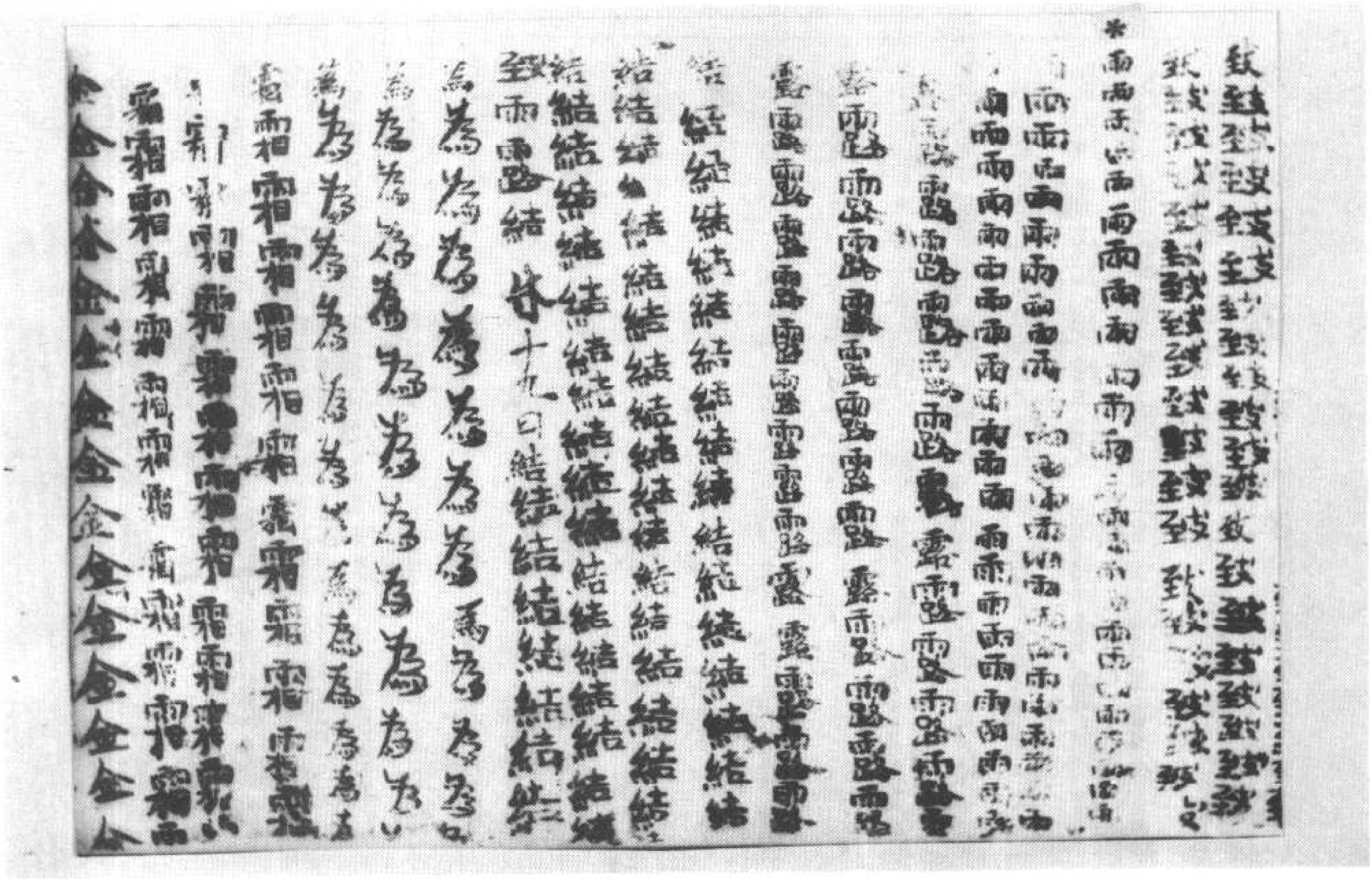
[illegible]

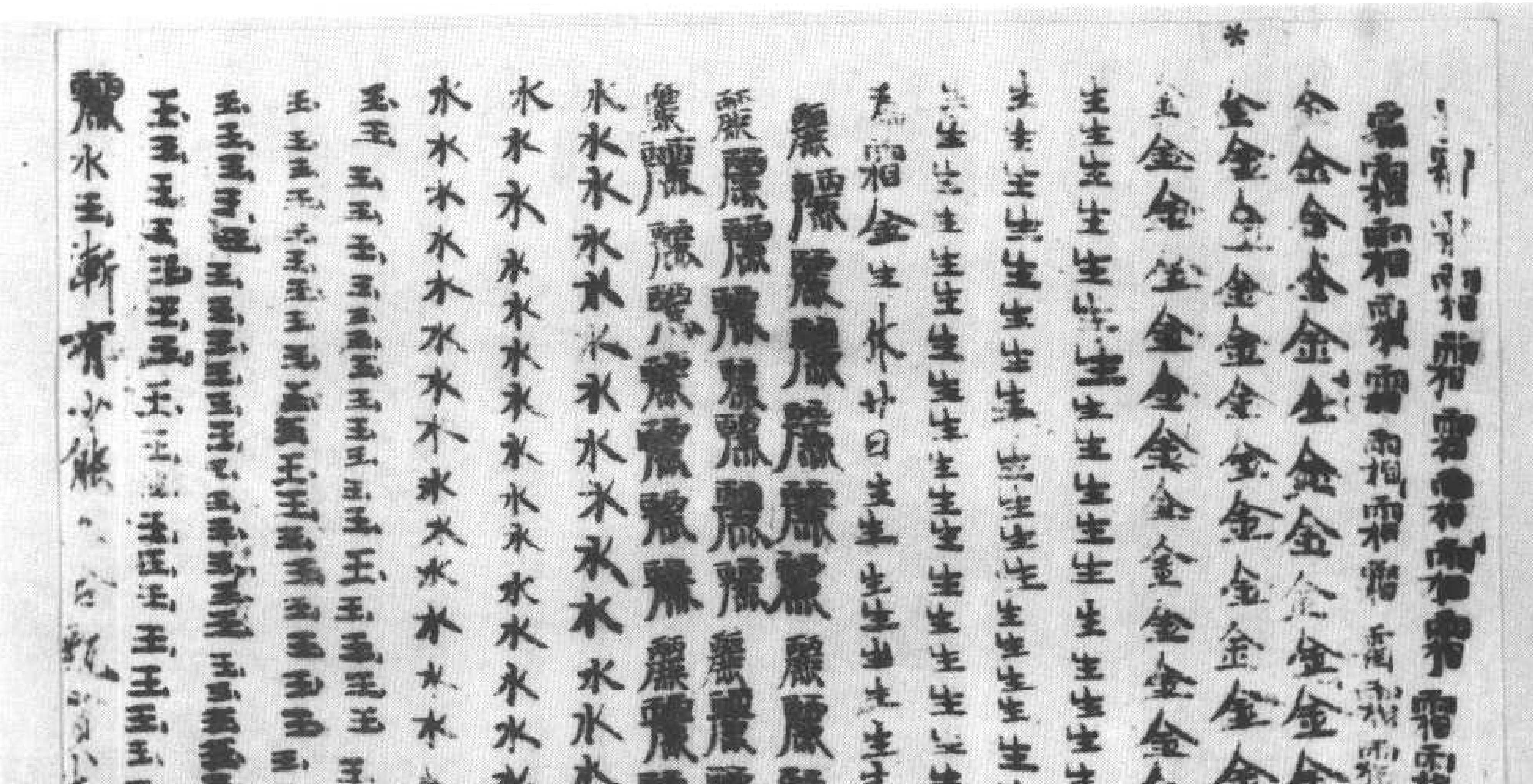
光光光光

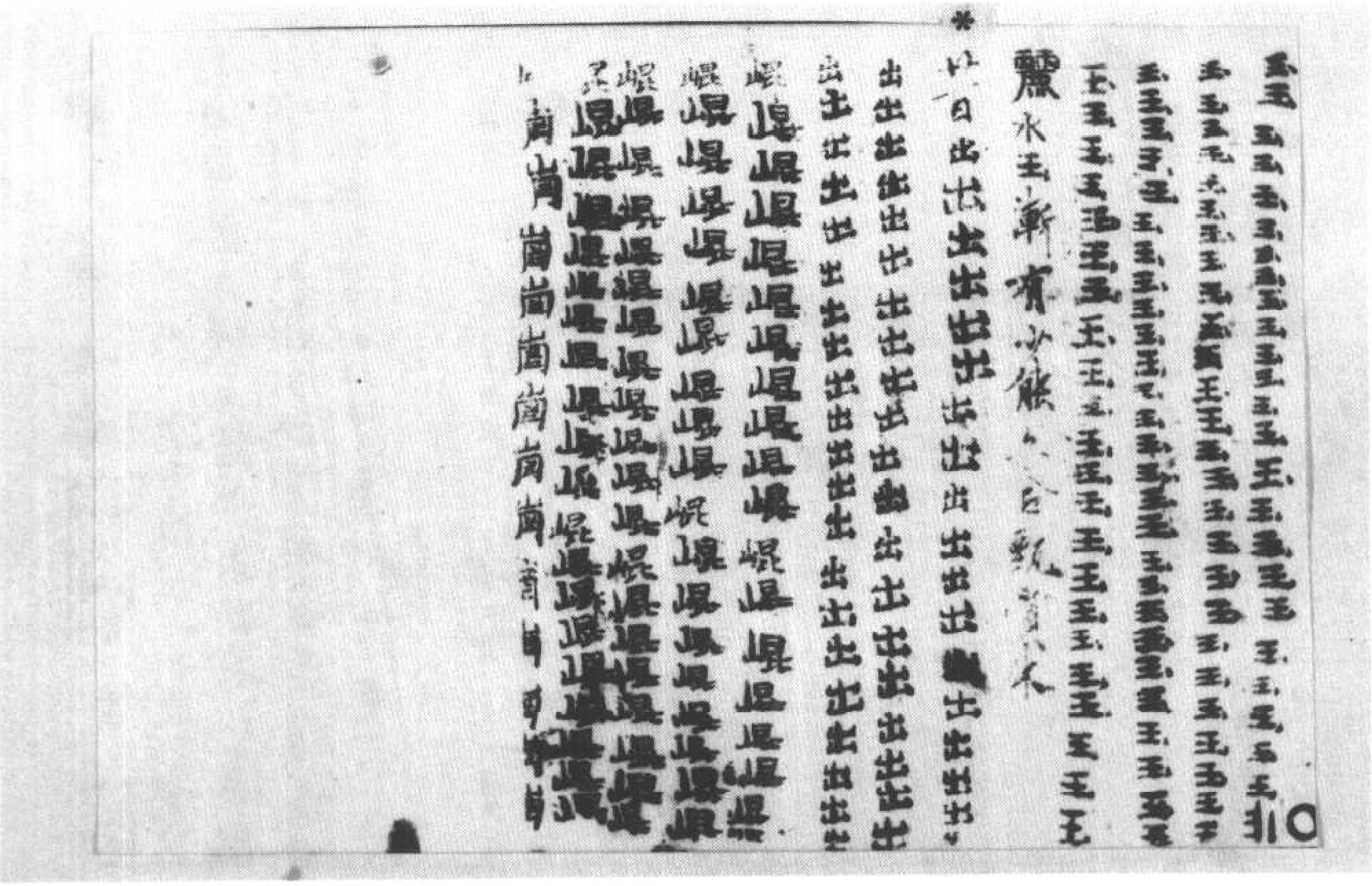
光光光光


16

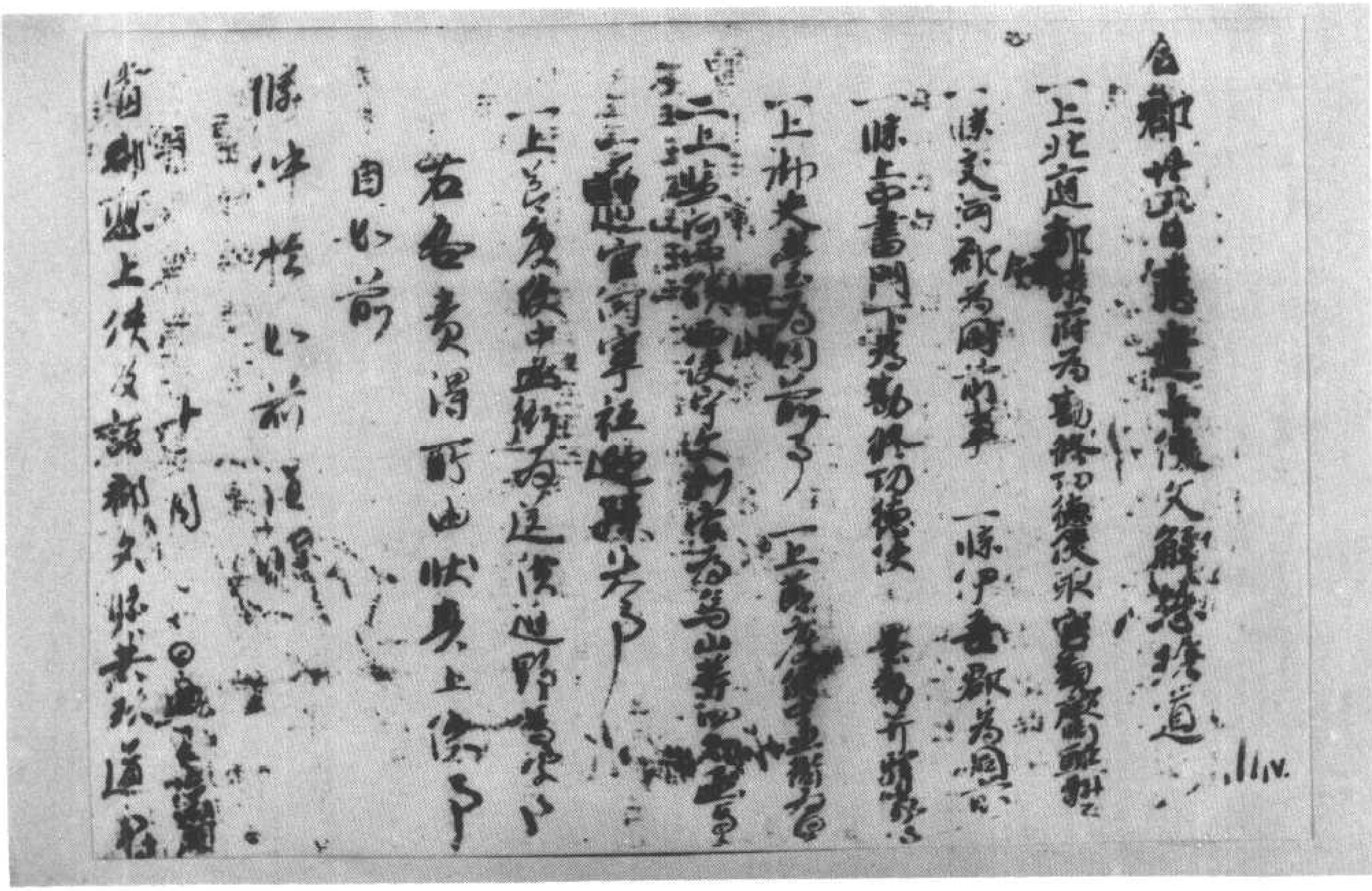

17





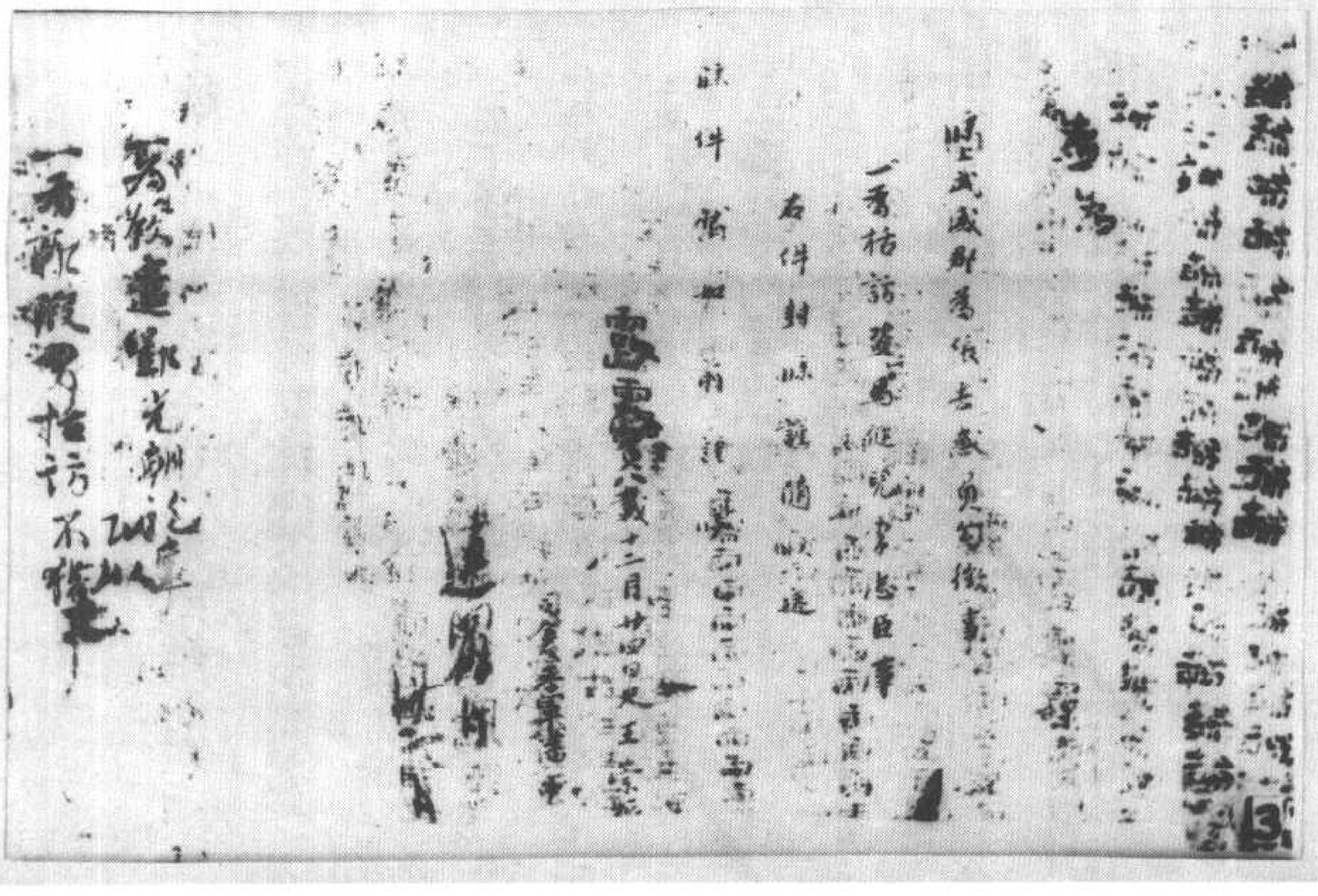


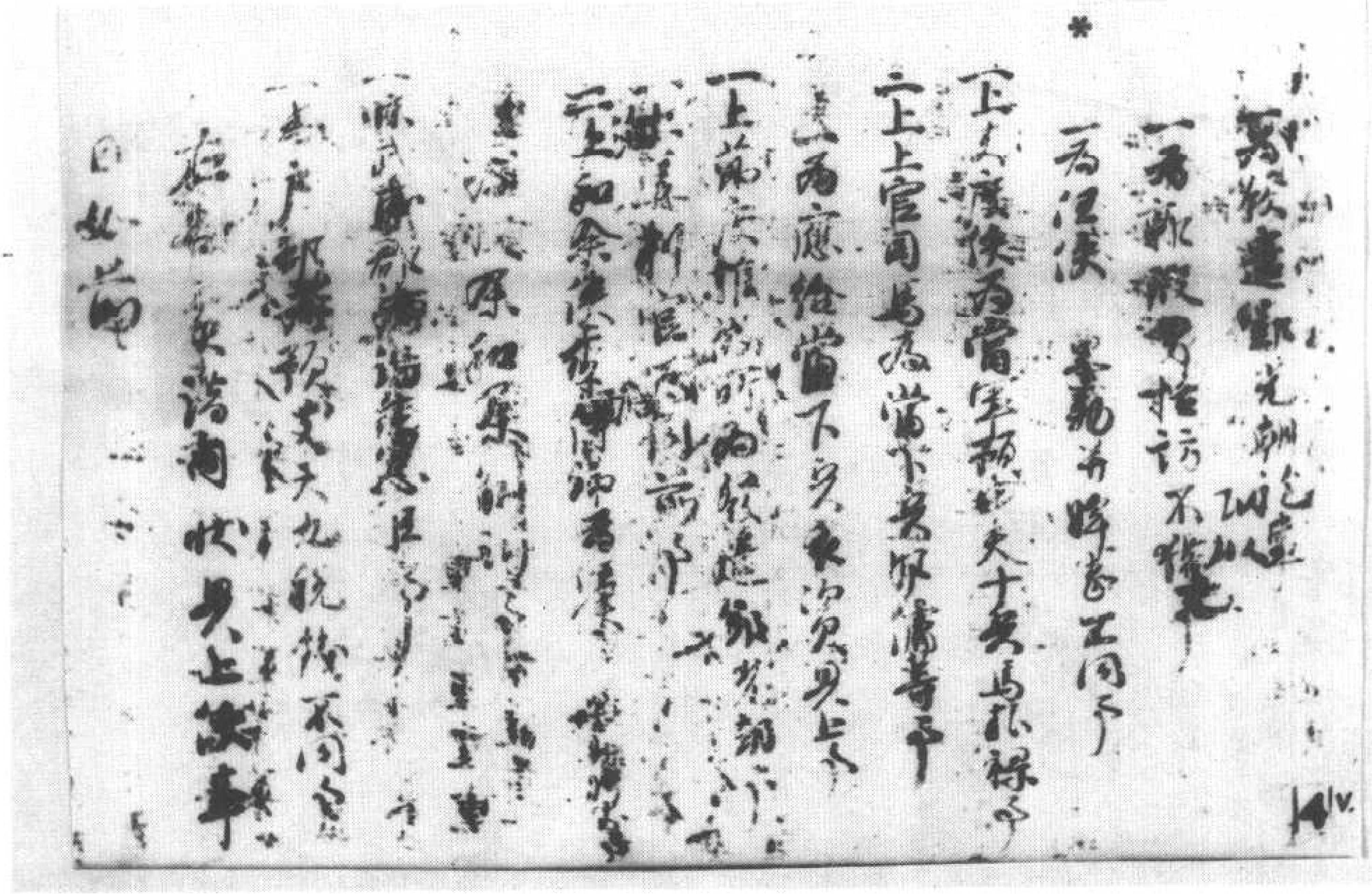
▼斯二七〇三號背面　唐令



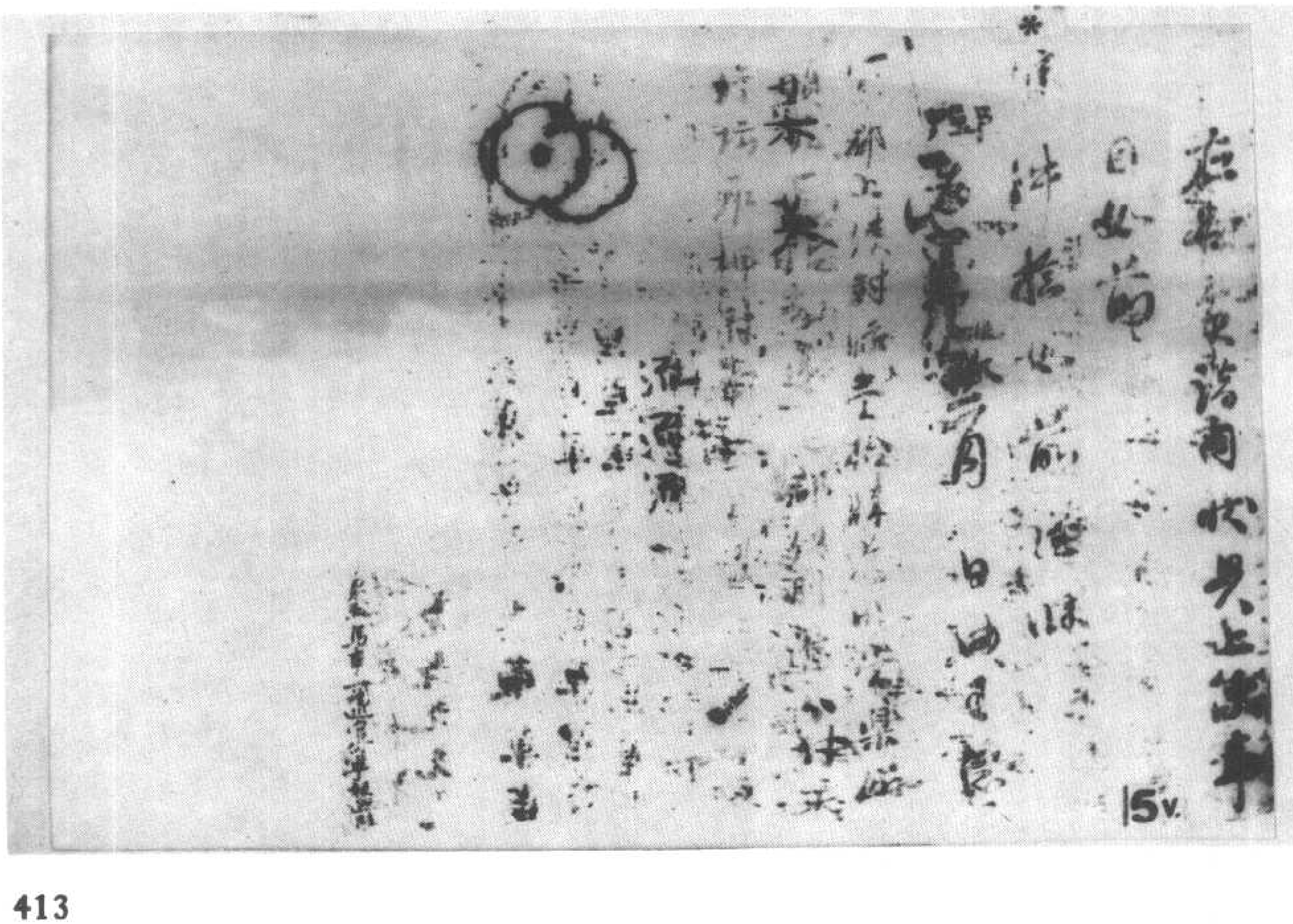
*

12v.

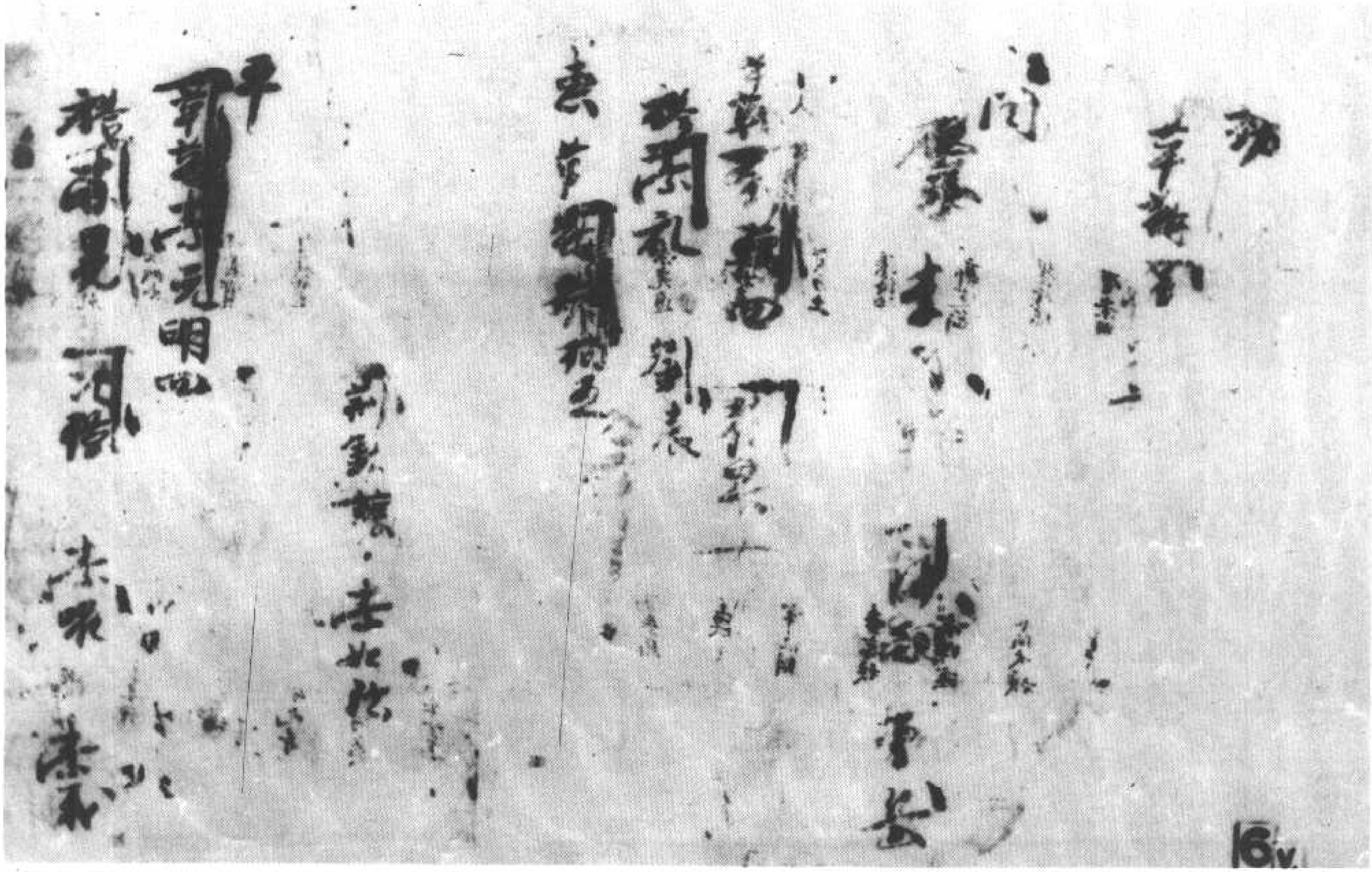

13



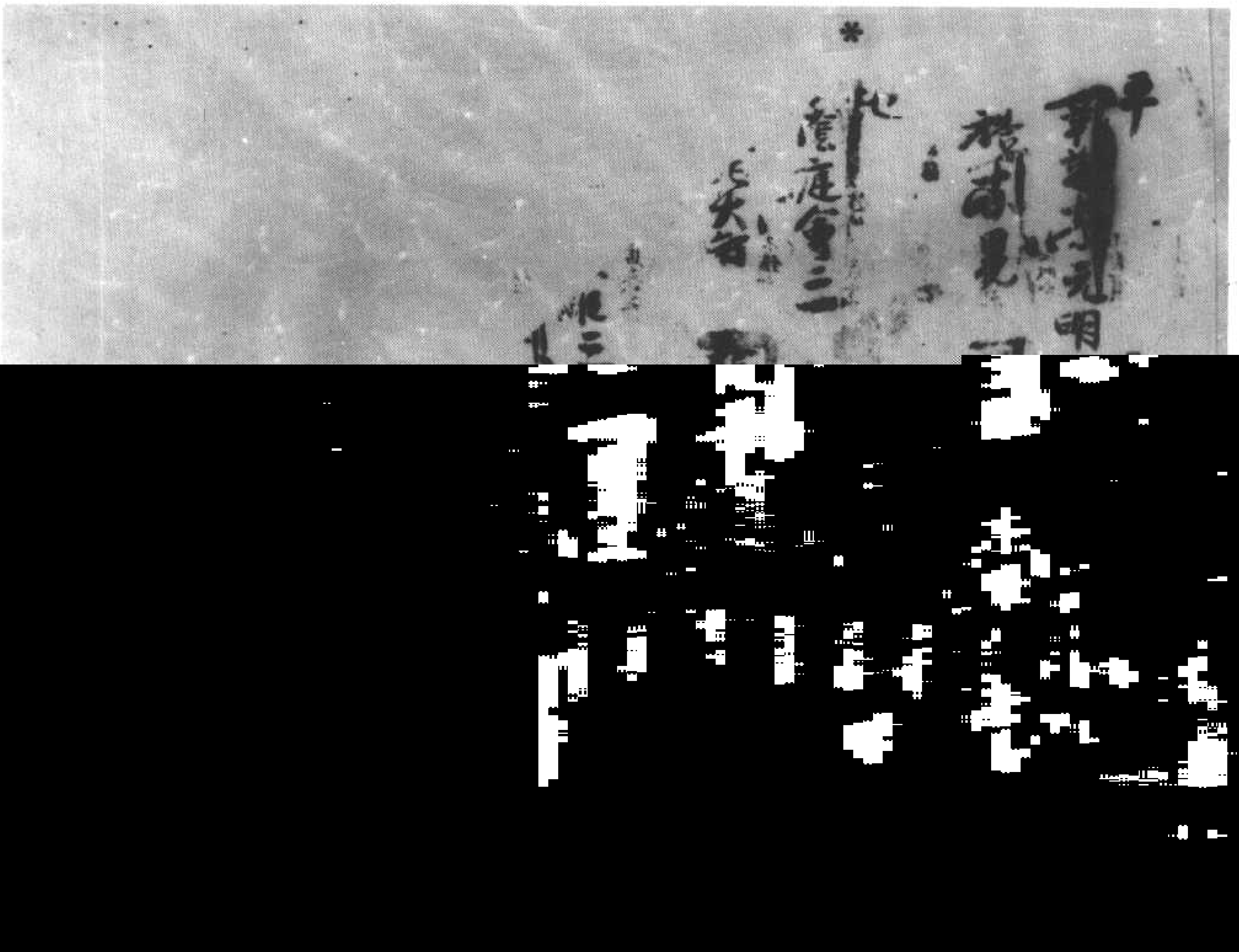
14v.



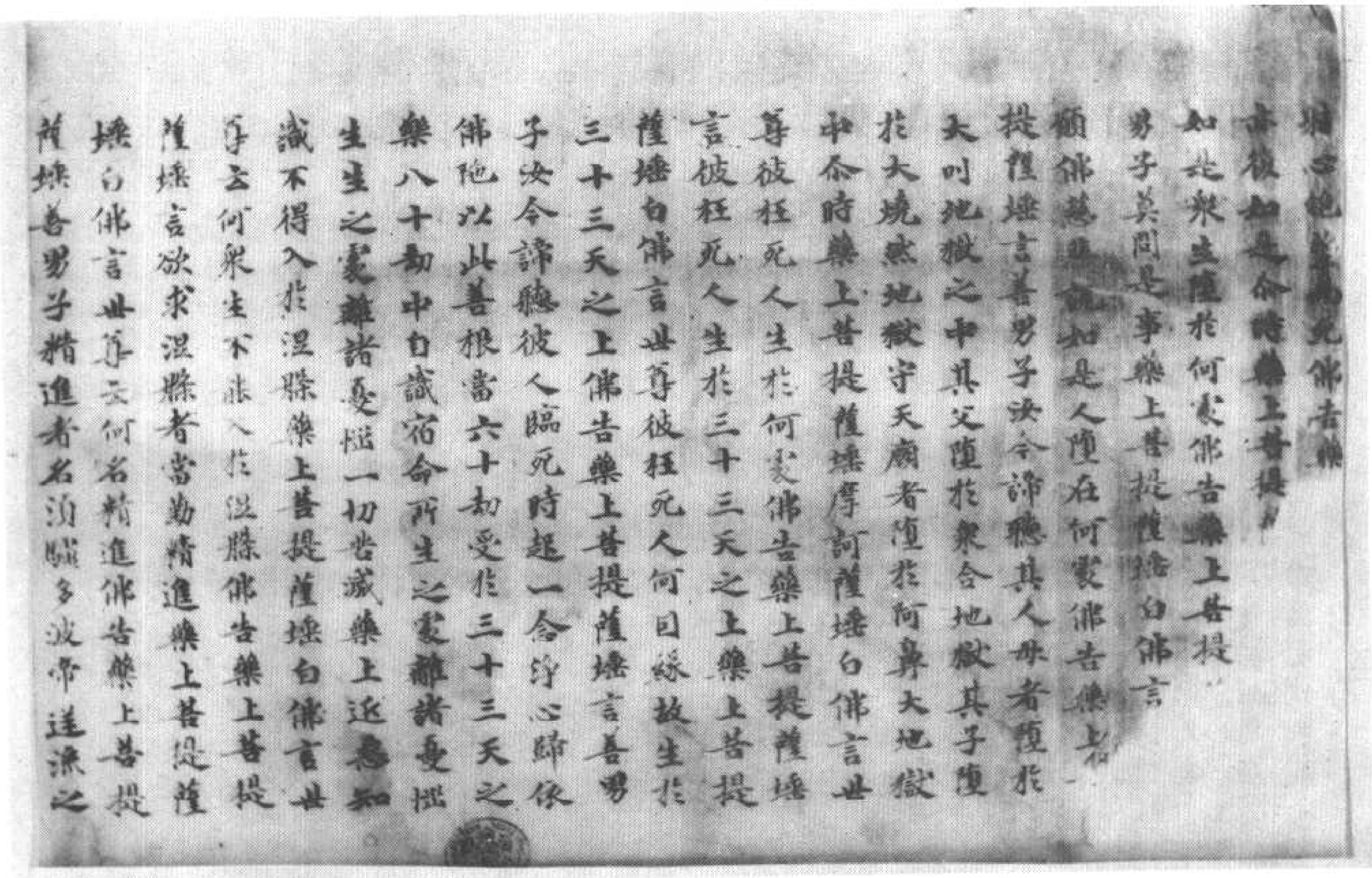
15v.



16v.



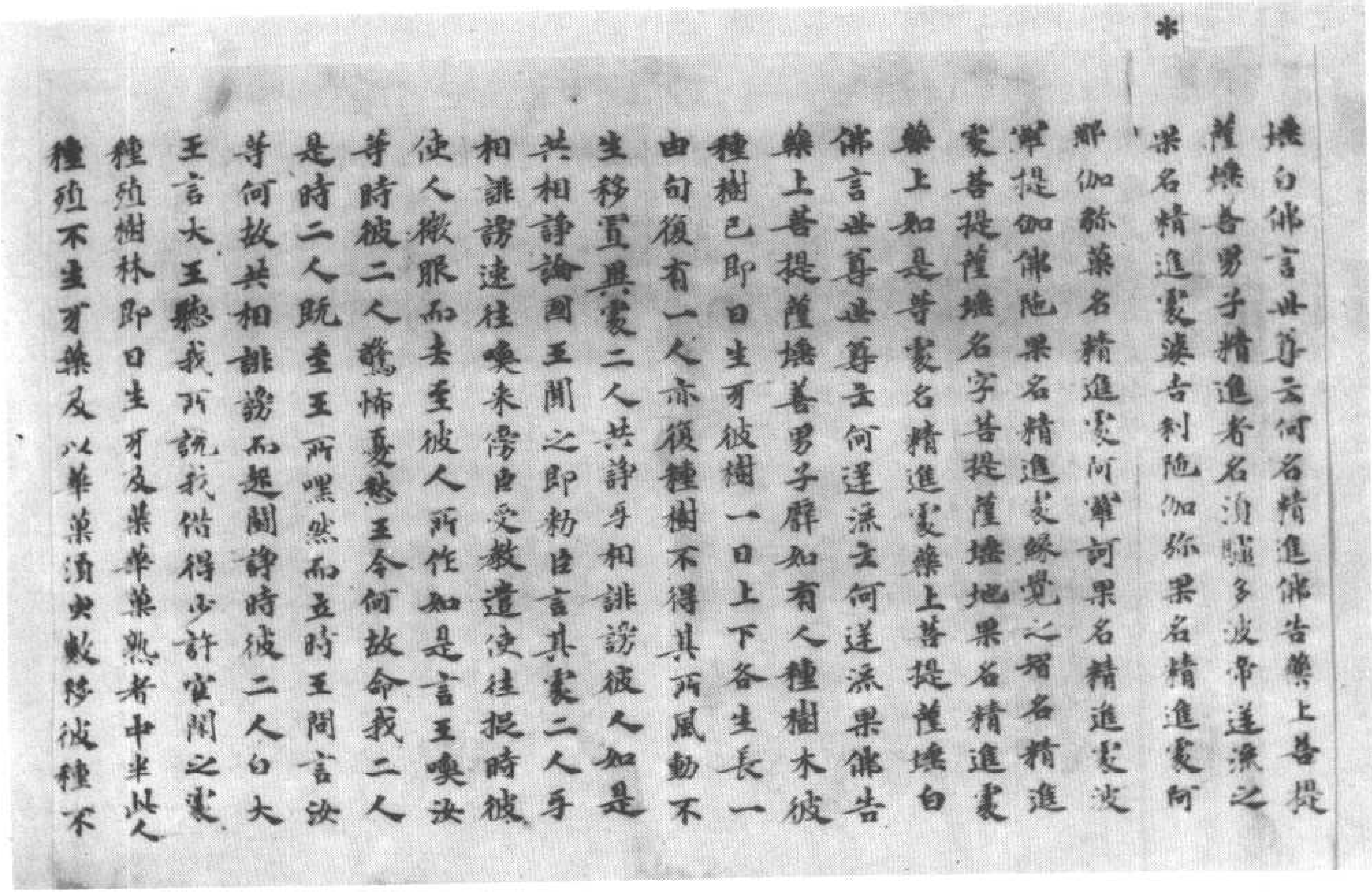
*



猶心絶[illegible]死佛告藥
言彼如是命終時藥上菩提
如此衆生墮於何處佛告藥上菩提
男子莫問是事藥上菩提薩埵白佛言
願佛慈悲說如是人墮在何處佛告藥上菩
提薩埵言善男子汝今諦聽其人母者墮於
大叫地獄之中其父墮於衆合地獄其子墮
於大燒然地獄守天廟者墮於何身大地獄
中尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世
尊彼枉死人生於何處佛告藥上菩提薩埵
言彼枉死人生於三十三天之上藥上菩提
薩埵白佛言世尊彼枉死人何因緣故生於
三十三天之上佛告藥上菩提薩埵言善男
子汝今諦聽彼人臨死時起一念淨心歸依
佛陁以此善根當六十劫受於三十三天之
樂八十劫中自識宿命所生之處離諸憂惱
生生之處離諸憂惱一切皆滅藥上返急知
識不得入於涅槃藥上菩提薩埵白佛言世
尊云何衆生不非入於涅槃佛告藥上菩提
薩埵言欲求涅槃者當勤精進藥上菩提薩
埵白佛言世尊云何名精進佛告藥上菩提
薩埵善男子精進者名須騷多波帝逆流之

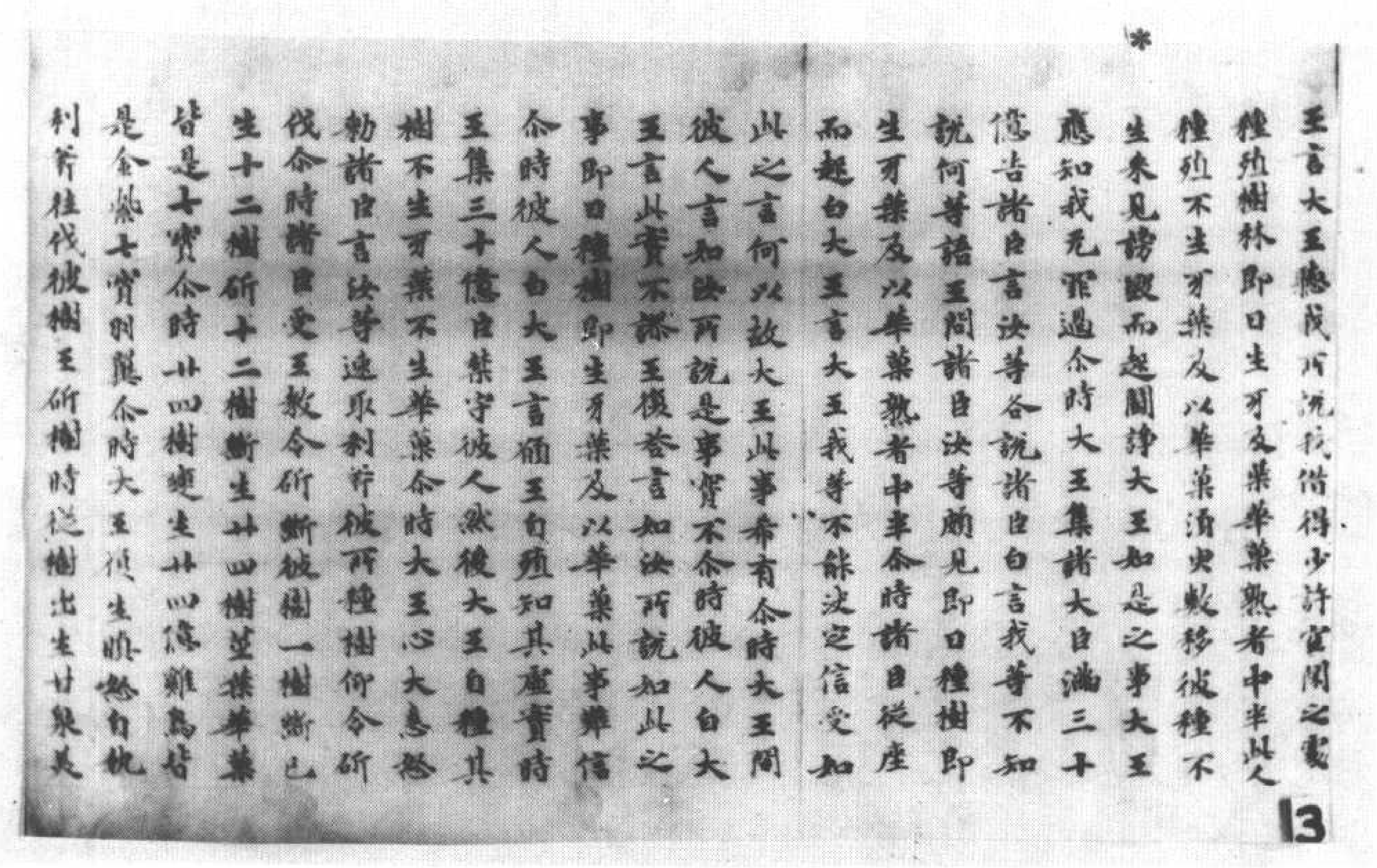
S→T423　13/969C10~15

斯二七〇四號　僧伽吒經卷第三

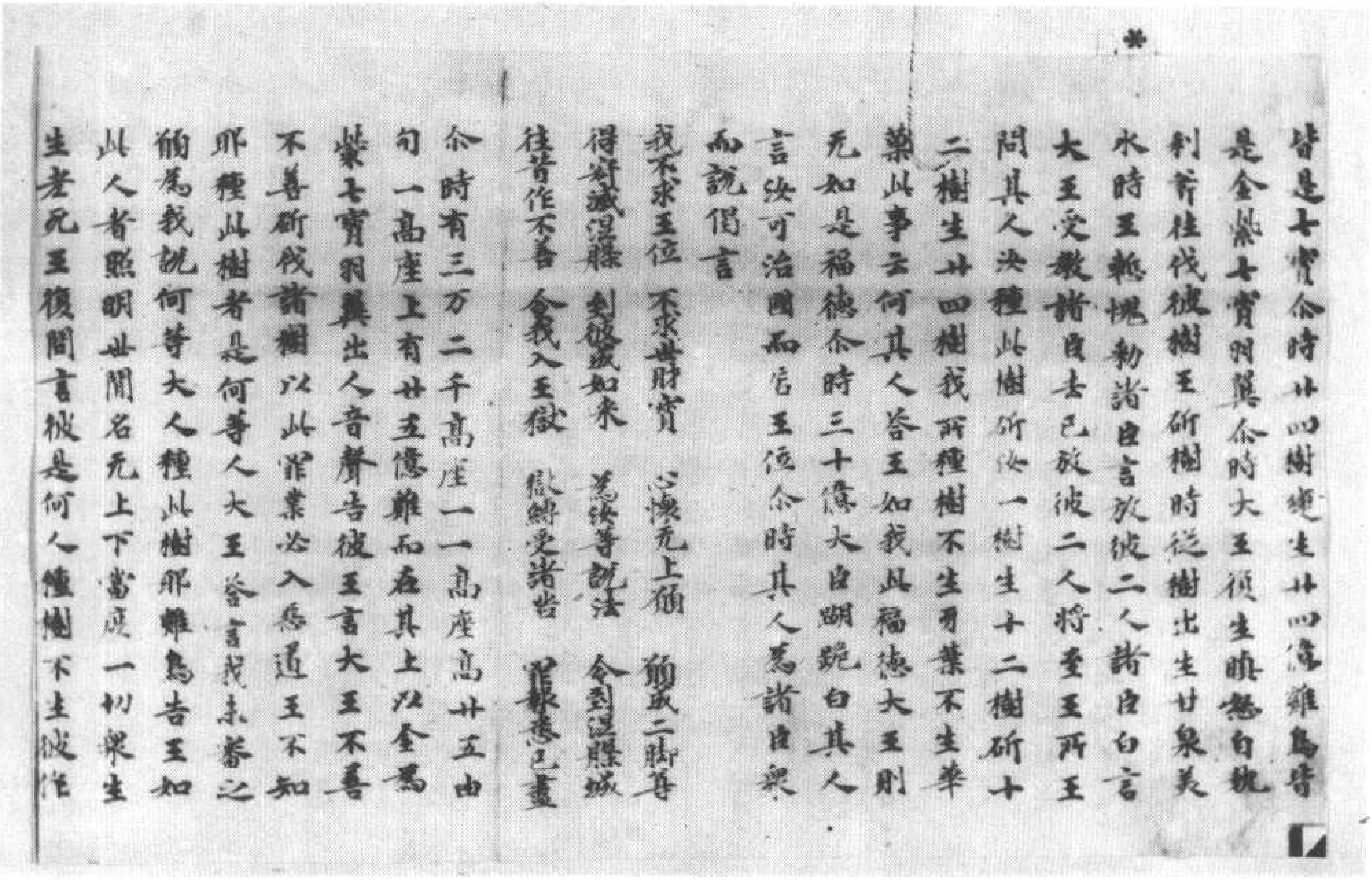


*

埵白佛言世尊云何名精進佛告藥上菩提
薩埵善男子精進者名須騷多波帝逆流之
果名精進處婆吉利陁伽弥果名精進處阿
那伽弥藥名精進處阿那訶果名精進處波
羅提伽佛陁果名精進處緣覺之智名精進
處菩提薩埵名字菩提薩埵地果名精進處
藥上如是等處名精進處藥上菩提薩埵白
佛言世尊云何逆流云何逆流果佛告
藥上菩提薩埵善男子辟如有人種樹木彼
種樹已即日生牙彼樹一日上下各生長一
由旬復有一人亦復種樹不得其所風動不
生移置異處二人共諍手相誹謗彼人如是
共相諍論國王聞之即勑召言其處二人手
相誹謗速往喚來傍臣受教遣使往捉時彼
使人徽服而去至彼人所作如是言王喚汝
等時彼二人驚怖憂愁王今何故命我二人
是時二人既至王所嘿然而立時王問言汝
等何故共相誹謗而起鬪諍時彼二人白大
王言大王聽我所說我俗得少許寬閑之處
種殖樹林即日生牙及葉華菓熟者中半以人
種殖不生牙藥及以華菓須臾數移彼種不



王言大王聽我所說我借得少許宜閑之處種殖樹林即日生牙及葉華菓熟者中半以人種殖不生牙葉及以華菓須臾燋移彼種不生來見謗毀而起鬪諍大王知是之事大王應知我无罪過尒時大王集諸大臣滿三千億告諸臣言汝等各說諸臣白言我等不知說何等語王問諸臣汝等願見即日種樹即生牙葉及以華菓熟者中半尒時諸臣從座而起白大王言大王我等不能決定信受如此之言何以故大王此事希有尒時大王聞彼人言如汝所說是事實不尒時彼人白大王言此實不謬王復答言如汝所說如此之事即日種樹即生牙葉及以華菓此事難信尒時彼人白大王言循王自殖知其虛實時王集三十億臣禁守彼人然後大王自種其樹不生牙葉不生華菓尒時大王心大恚怒勑諸臣言汝等速取利斧彼所種樹仰令斫伐尒時諸臣受王教令斫斷彼樹一樹斷已生十二樹斫十二樹斷生廿四樹莖葉華菓皆是七寶尒時廿四樹變生廿四億雜鳥皆是金觜七寶羽翼尒時大王復生瞋怒自執利斧往伐彼樹王斫樹時從樹出生甘泉美



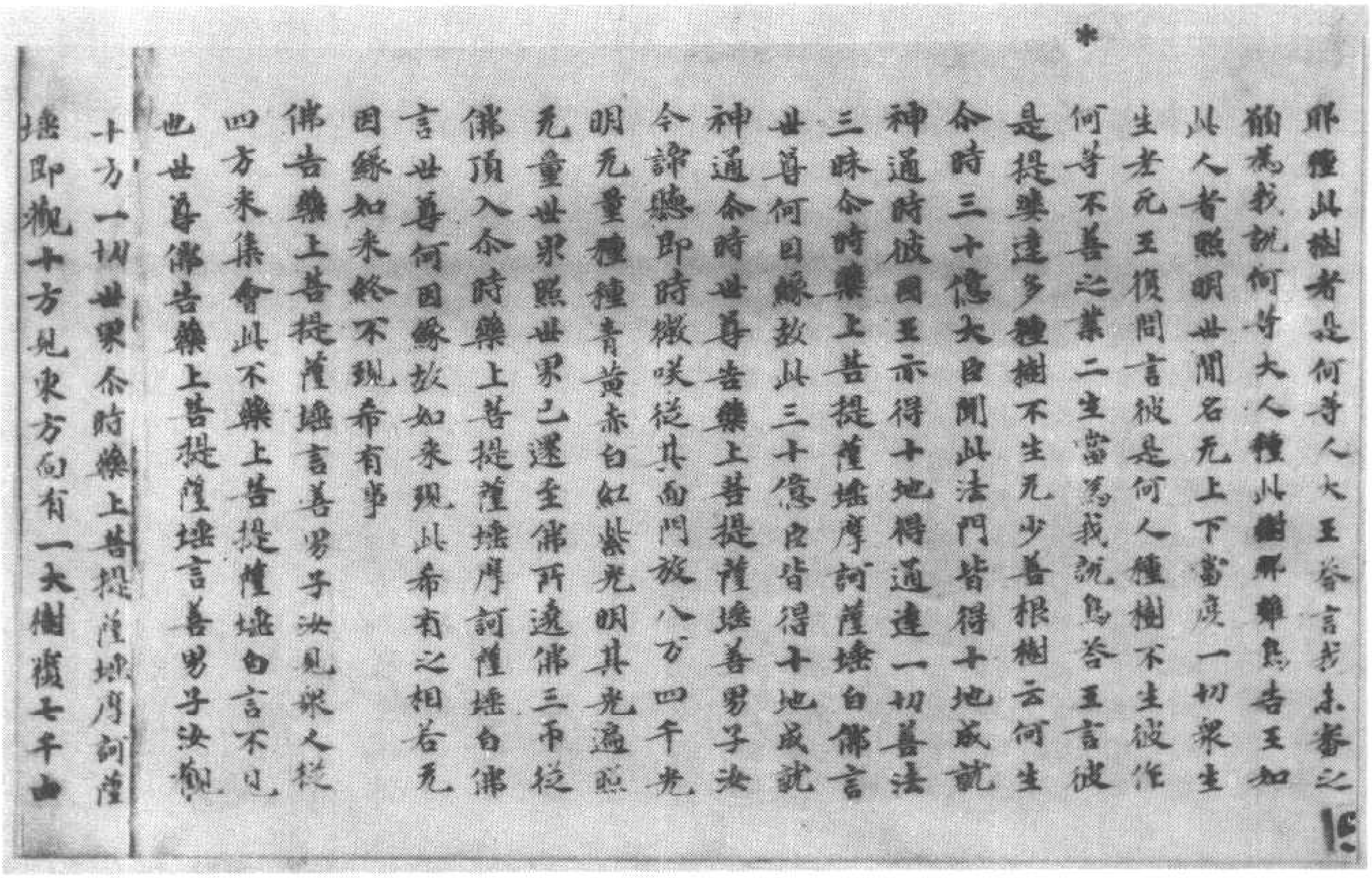
皆是七寶尒時廿四樹變生廿四億雜鳥皆是金觜七寶羽翼尒時大王復生瞋怒自執利斧往伐彼樹王斫樹時從樹出生甘泉美水時王慚愧勑諸臣言放彼二人諸臣白言大王受教諸臣去已放彼二人將至王所王問其人汝種此樹斫汝一樹生十二樹斫十二樹生廿四樹我所種樹不生牙葉不生華菓此事云何其人答王如我此福德大王則无如是福德尒時三十億大臣胡跪白其人言汝可治國而宮王位尒時其人為諸臣衆而說偈言

我不求王位　不求世財寶　心懷无上循　願成二脚尊

得對滅涅槃　剋彼成如來　為汝等說法　令到涅槃城

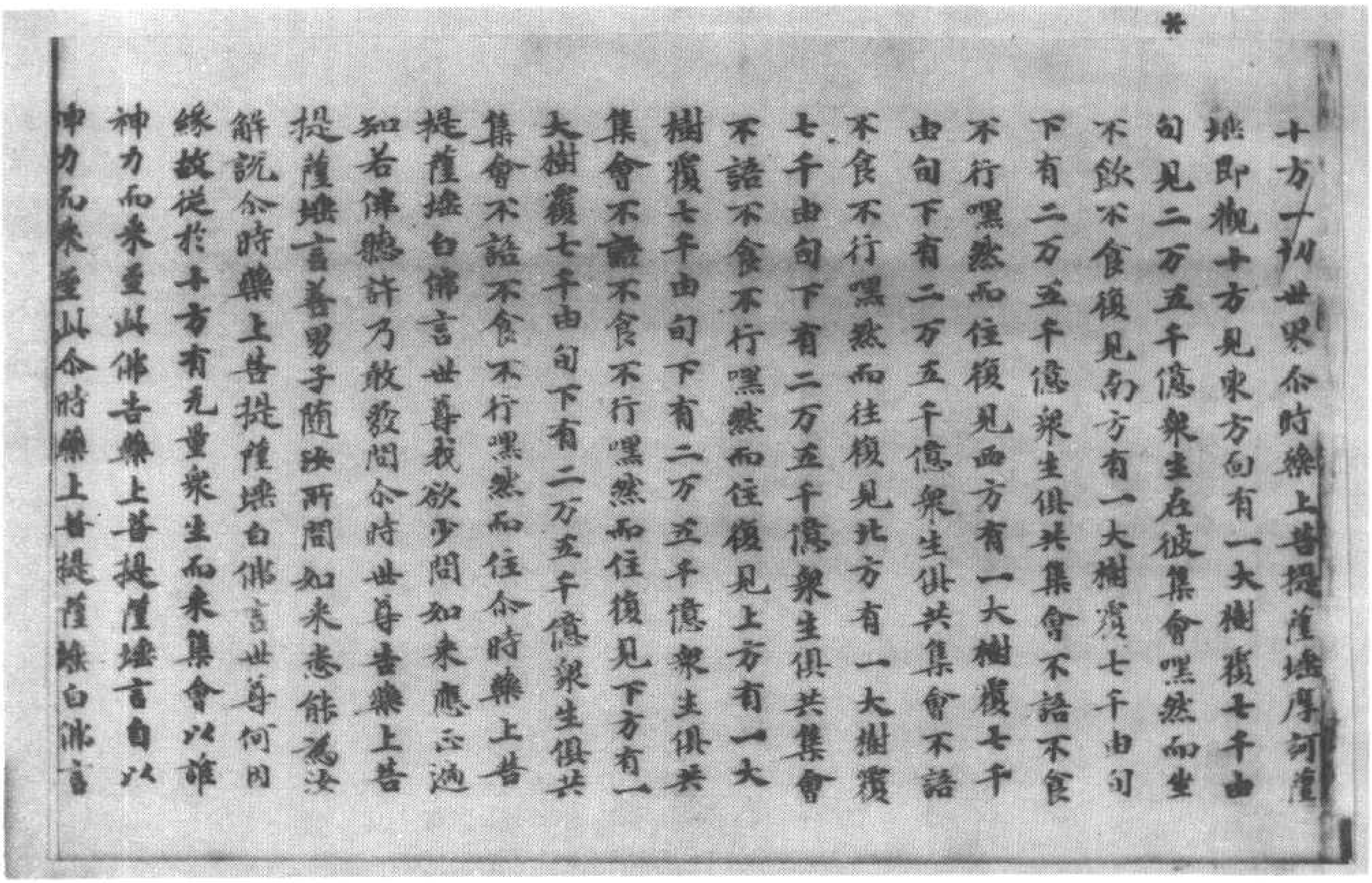
往昔作不善　令我入王獄　獄繫受諸苦　罪報悉已盡

尒時有三万二千高座一一高座高廿五由旬一高座上有廿五億雜而在其上以金為觜七寶羽翼出人音聲告彼王言大王不善不善斫伐諸樹以此罪業必入惡道王不知耶種此樹者是何等人大王答言我未審之願為我說何等大人種此樹耶雜鳥告王如此人者照明世間名无上下當度一切衆生生老死王復聞言彼是何人種樹不生彼作

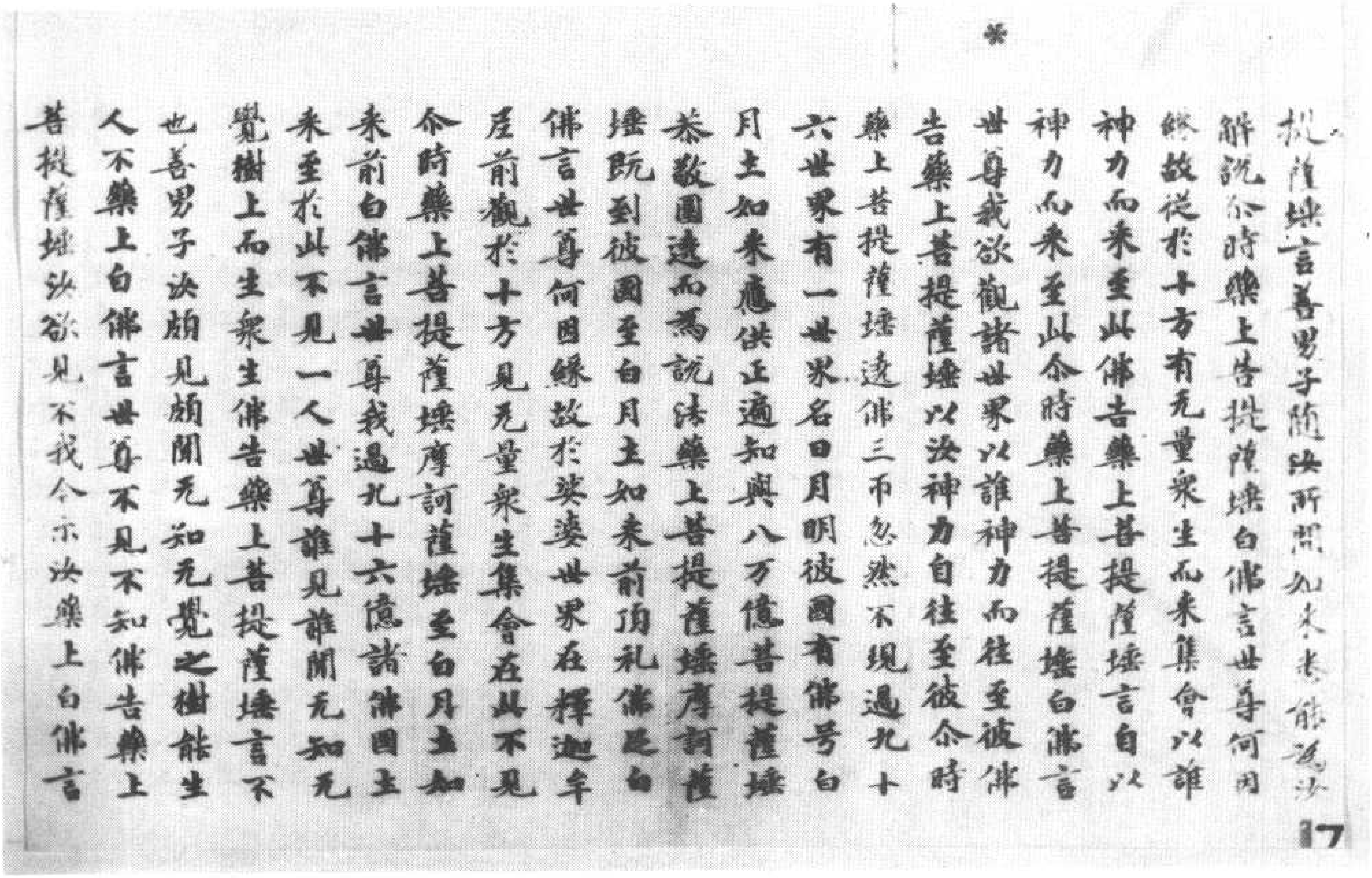


那種此樹者是何等人大王答言我未審之願為我說何等大人種此樹那華鳥告王加此人者照明世間名无上下當度一切衆生生老死王復問言彼是何人種樹不生彼作何等不善之業二生當為我說鳥答王言彼是提婆達多種樹不生无少善根樹云何生尒時三十億大臣聞此法門皆得十地成就神通時彼國王亦得十地得通達一切善法三昧尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊何因緣致此三十億臣皆得十地成就神通尒時世尊告藥上菩提薩埵善男子汝今諦聽即時微咲從其面門放八万四千光明无量種種青黃赤白紅紫光明其光遍照无量世界照世界已還至佛所遶佛三帀從佛頂入尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊何因緣故如来現此希有之相若无因緣如来終不現希有事

佛告藥上菩提薩埵言善男子汝見衆人從四方来集會此不藥上菩提薩埵白言不見也世尊佛告藥上菩提薩埵言善男子汝觀十方一切世界尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵即觀十方見東方向有一大樹崴七千由

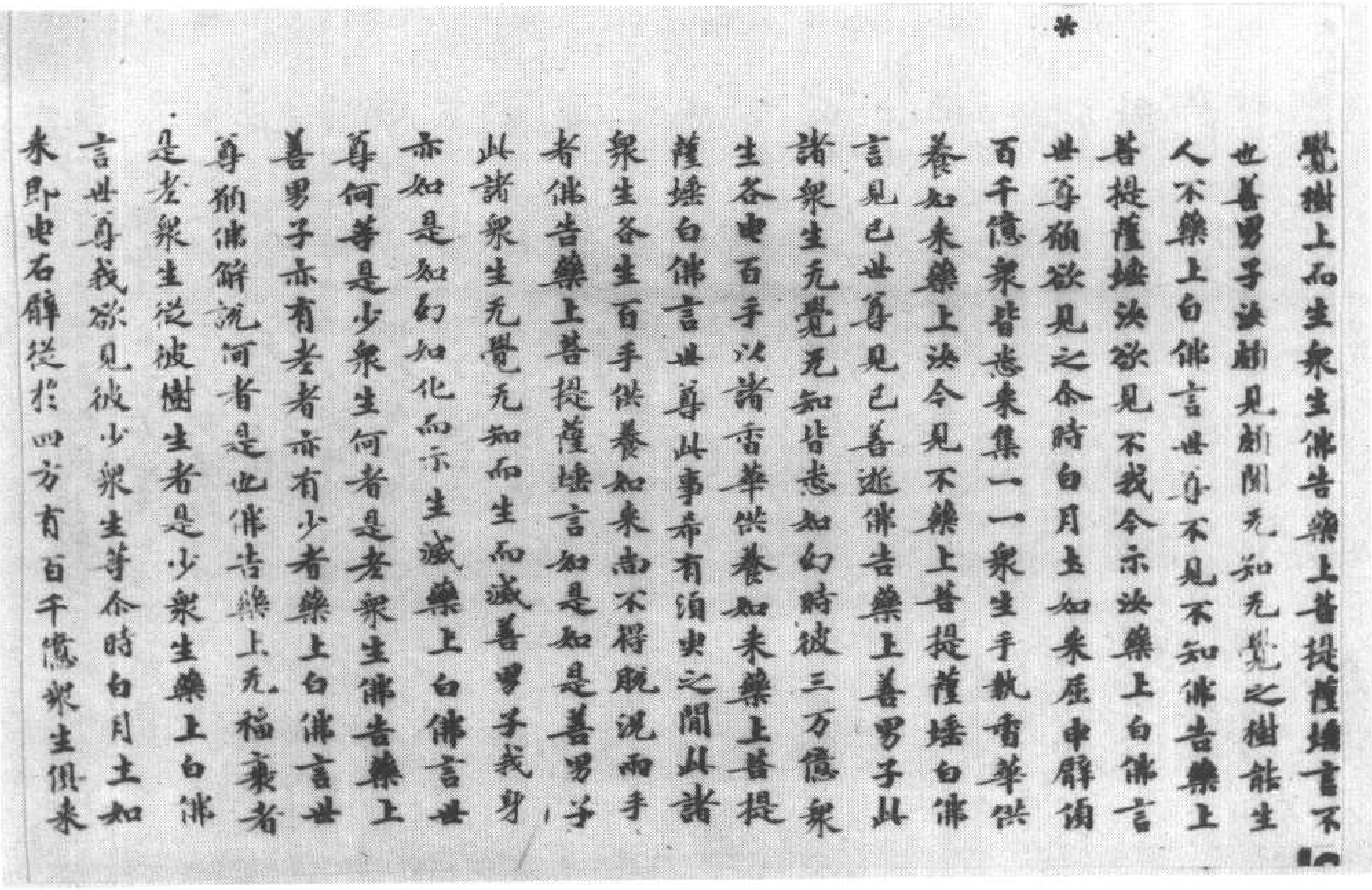


十方一切世界尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵即觀十方見東方向有一大樹崴七千由旬見二万五千億衆生在彼集會嘿然而坐不飲不食復見南方有一大樹崴七千由旬下有二万五千億衆生俱共集會不語不食不行嘿然而住復見西方有一大樹崴七千由旬下有二万五千億衆生俱共集會不語不食不行嘿然而住復見北方有一大樹崴七千由旬下有二万五千億衆生俱共集會不語不食不行嘿然而住復見上方有一大樹崴七千由旬下有二万五千億衆生俱共集會不語不食不行嘿然而住復見下方有一大樹崴七千由旬下有二万五千億衆生俱共集會不語不食不行嘿然而住尒時藥上菩提薩埵白佛言世尊我欲少問如來應正遍知若佛聽許乃敢發問尒時世尊告藥上菩提薩埵言善男子隨汝所問如來悉能為汝解說尒時藥上菩提薩埵白佛言世尊何因緣故從於十方有无量衆生而來集會以誰神力而来至此佛告藥上菩提薩埵言自以神力而來至此尒時藥上菩提薩埵白佛言

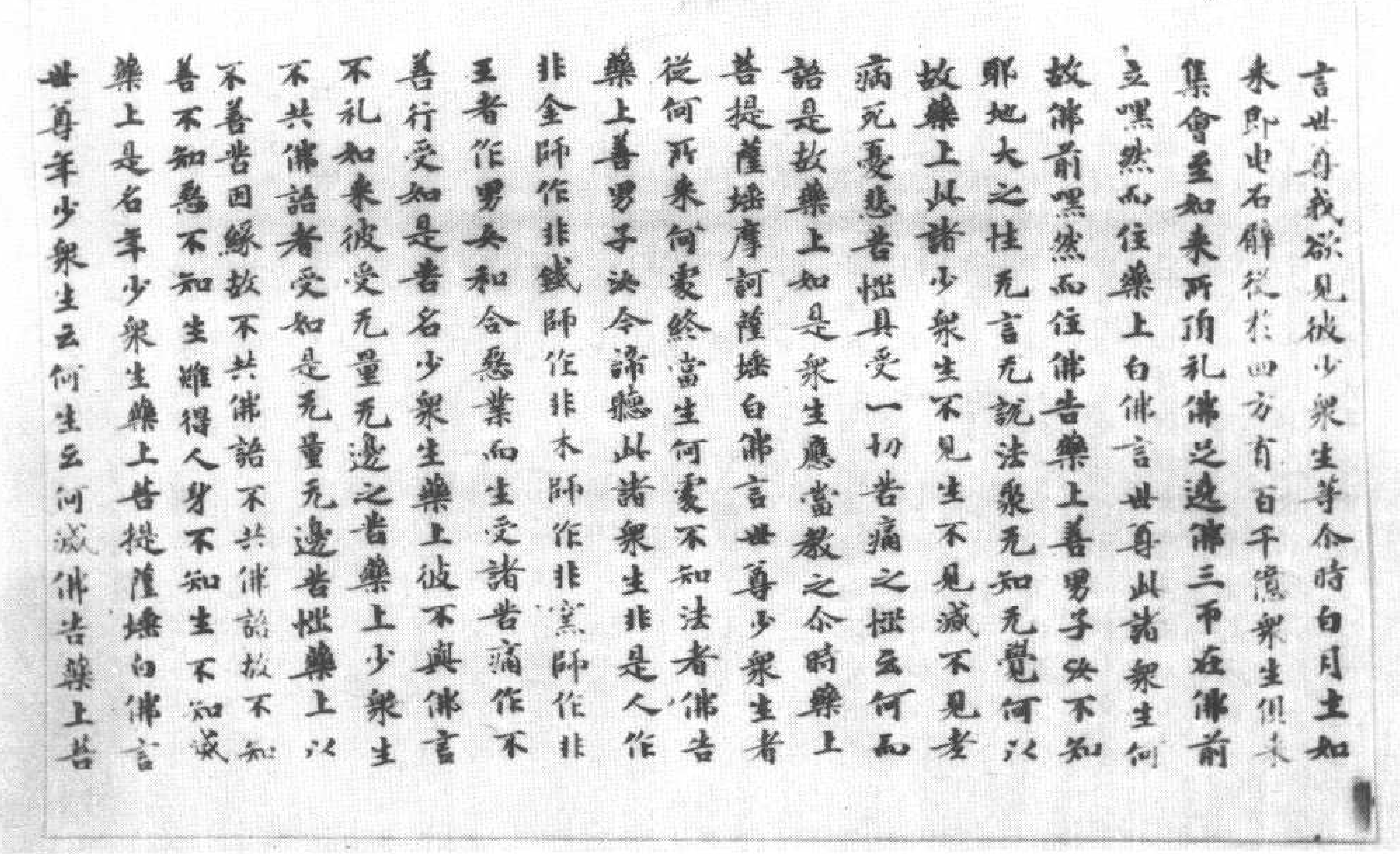


17

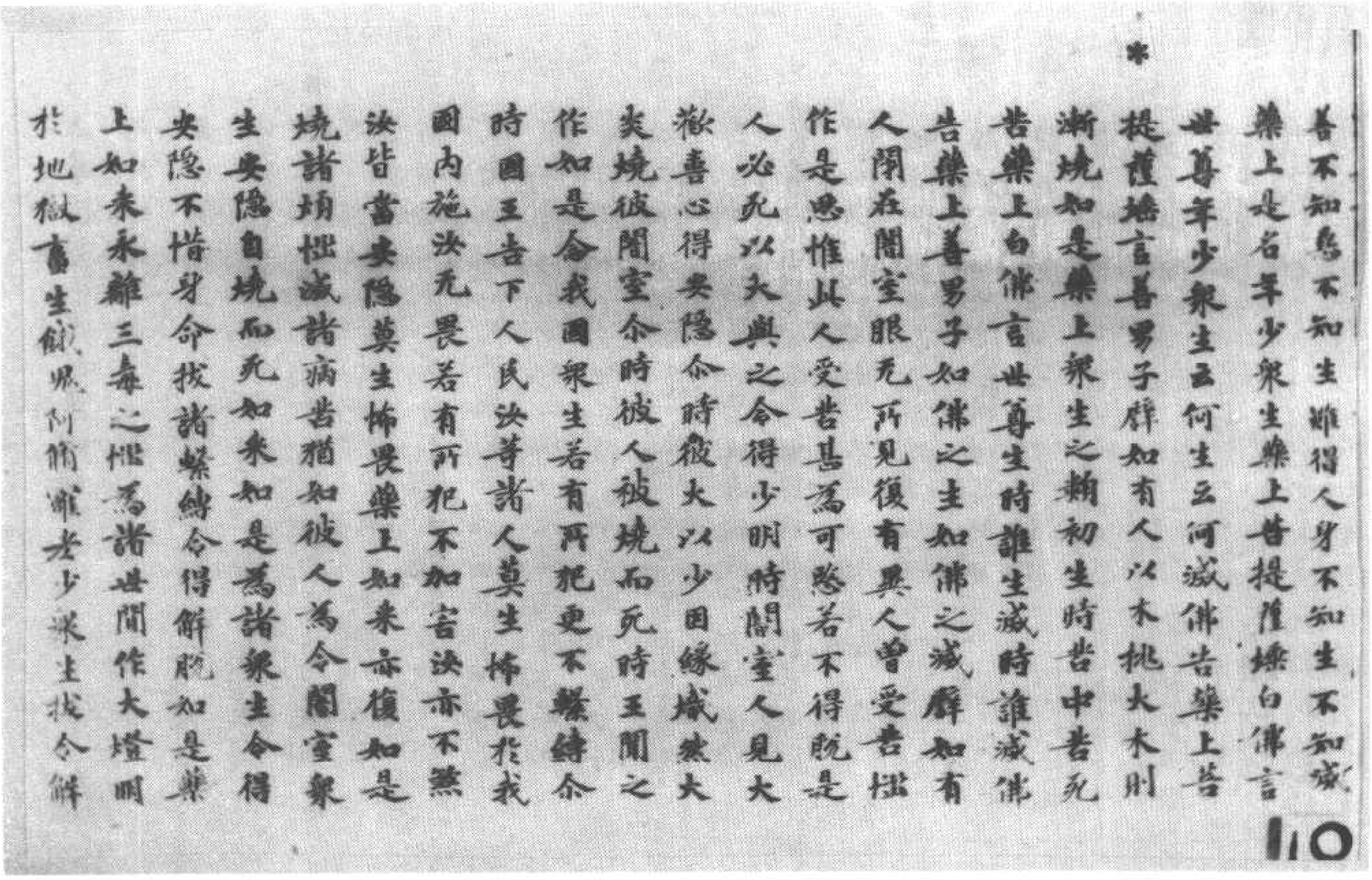
提薩埵言善男子隨汝所問如來悉能爲汝
解說尒時藥上菩提薩埵白佛言世尊何因
緣故從於十方有无量衆生而來集會以誰
神力而來至此佛告藥上菩提薩埵言自以
神力而來至此尒時藥上菩提薩埵白佛言
世尊我欲觀諸世界以誰神力而往至彼佛
告藥上菩提薩埵以汝神力自往至彼尒時
藥上菩提薩埵遶佛三帀忽然不現過九十
六世界有一世界名曰月明彼國有佛号白
月主如來應供正遍知與八万億菩提薩埵
恭敬圍遶而爲說法藥上菩提薩埵摩訶薩
埵既到彼國至白月主如來前頂礼佛足白
佛言世尊何因緣故於娑婆世界在釋迦牟
尼前觀於十方見无量衆生集會在此不見
尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵至白月主如
來前白佛言世尊我過九十六億諸佛國土
來至於此不見一人世尊誰見誰聞无知无
覺樹上而生衆生佛告藥上菩提薩埵言不
也善男子汝頗見頗聞无知无覺之樹能生
人不藥上白佛言世尊不見不知佛告藥上
菩提薩埵汝欲見不我今示汝藥上白佛言



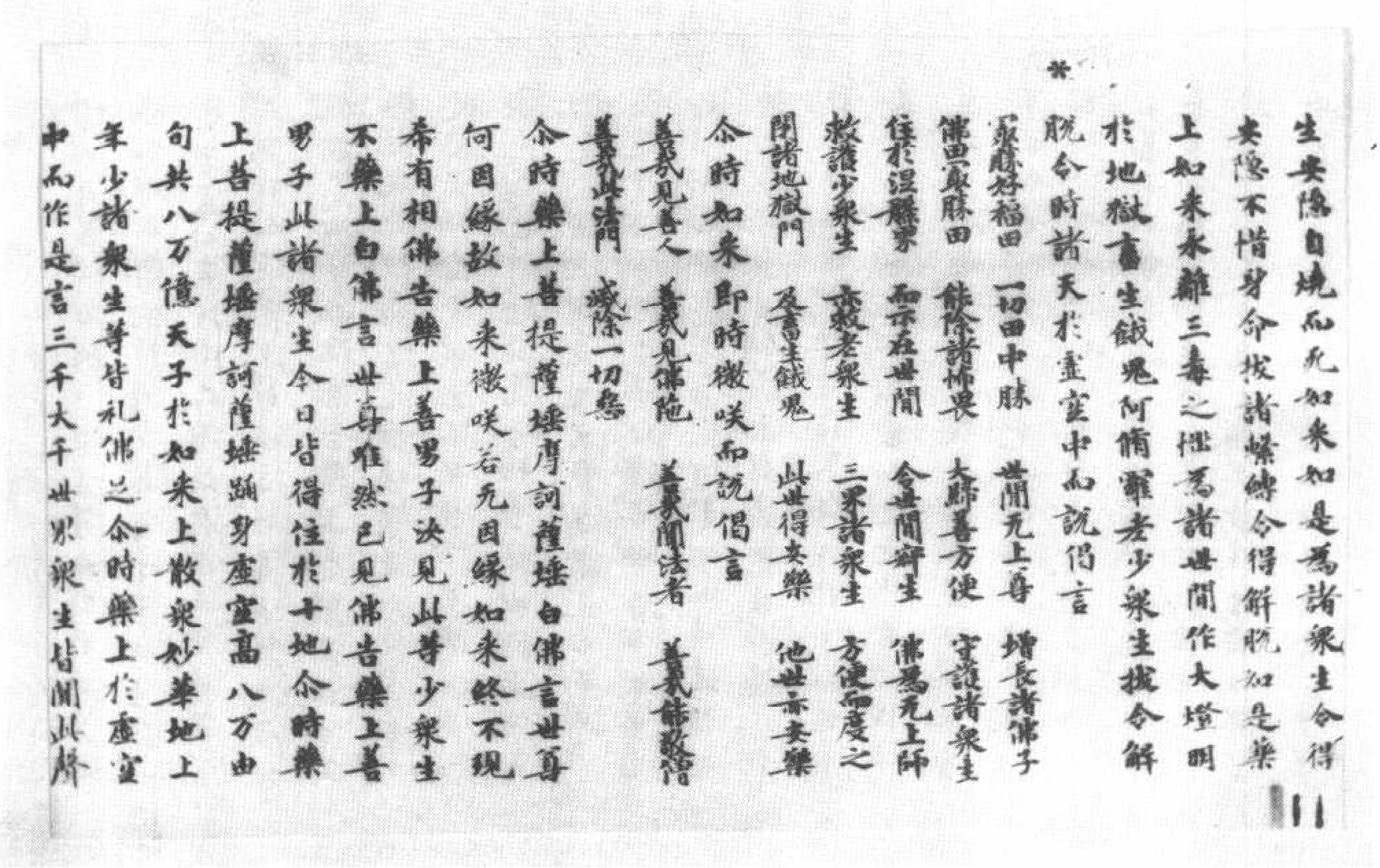
覺樹上而生衆生佛告藥上菩提薩埵言不
也善男子汝頗見頗聞无知无覺之樹能生
人不藥上白佛言世尊不見不知佛告藥上
菩提薩埵汝欲見不我今示汝藥上白佛言
世尊願欲見之尒時白月主如來屈申臂頃
百千億衆皆悉來集一一衆生手執香華供
養如來藥上汝今見不藥上菩提薩埵白佛
言見已世尊見已善逝佛告藥上善男子此
諸衆生无覺无知皆悉如幻時彼三万億衆
生各由百手以諸香華供養如來藥上菩提
薩埵白佛言世尊此事希有須臾之間此諸
衆生各生百手供養如來尚不得脫況而手
者佛告藥上菩提薩埵言如是如是善男子
此諸衆生无覺无知而生而滅善男子我身
亦如是如幻如化而示生滅藥上白佛言世
尊何等是少衆生何者是老衆生佛告藥上
善男子亦有老者亦有少者藥上白佛言世
尊頗佛解說何者是也佛告藥上无福衰者
是老衆生從彼樹生者是少衆生藥上白佛
言世尊我欲見彼少衆生等尒時白月主如
來即由石辟從於四方有百千億衆生俱來



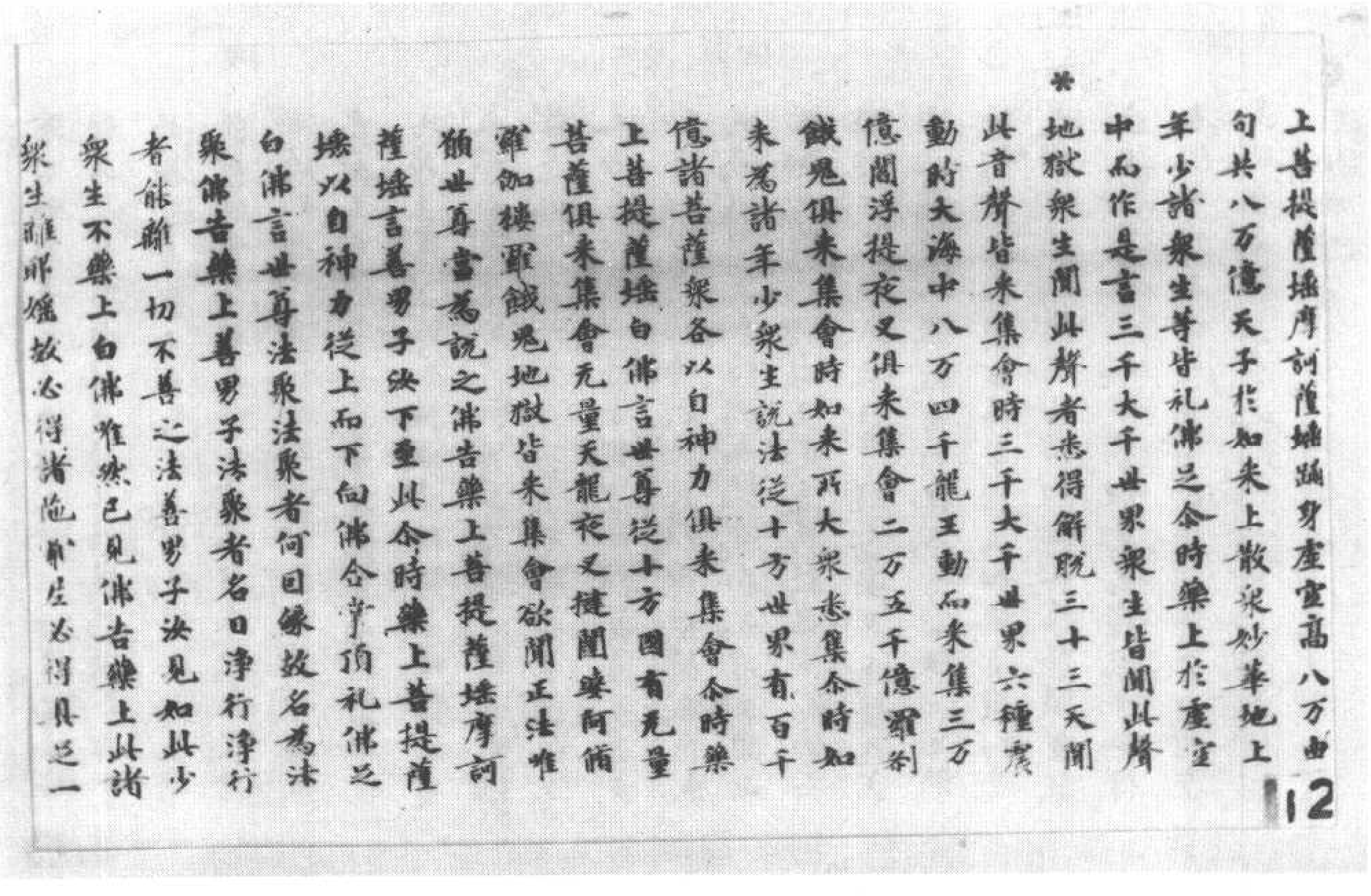
言世尊我欲見彼少衆生等尒時白月王如
來即也石辟從於四方有百千億衆生俱來
集會至如來所頂礼佛足遶佛三帀在佛前
立嘿然而住藥上白佛言世尊此諸衆生何
故佛前嘿然而住佛告藥上善男子汝不知
耶地大之性无言无説法衆无知无覺何以
故藥上此諸少衆生不見生不見滅不見老
病死憂悲苦惱具受一切苦痛之惱云何而
語是故藥上如是衆生應當教之尒時藥上
菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊少衆生者
從何所來何處終當生何處不知法者佛告
藥上善男子汝今諦聽此諸衆生非是人作
非金師作非鐵師作非木師作非窯師作非
王者作男女和合惑業而生受諸苦痛作不
善行受如是苦名少衆生藥上彼不與佛言
不礼如來彼受无量无邊之苦藥上少衆生
不共佛語者受如是无量无邊苦惱藥上以
不善苦因緣故不共佛語不共佛語故不知
善不知惡不知生難得人身不知生不知滅
藥上是名年少衆生藥上菩提薩埵白佛言
世尊年少衆生云何生云何滅佛告藥上菩



善不知惡不知生難得人身不知生不知滅
藥上是名年少衆生藥上菩提薩埵白佛言
世尊年少衆生云何生云何滅佛告藥上菩
提薩埵言善男子辟如有人以木挑大木則
漸燒如是藥上衆生之軀初生時苦中苦死
苦藥上白佛言世尊生時誰生滅時誰滅佛
告藥上善男子如佛之主如佛之滅辟如有
人閉在闇室眼无所見復有異人曾受苦惱
作是思惟此人受苦甚爲可愍若不得脫是
人必死以火與之令得少明時開闇室人見大
歡喜心得安隱尒時微火以少因緣熾然大
炎燒彼闇室尒時彼人被燒而死時王聞之
作如是念我國衆生若有所犯更不繫縛尒
時國王告下人民汝等諸人莫生怖畏於我
國内施汝无畏若有所犯不加害汝亦不禁
汝皆當安隱莫生怖畏藥上如來亦復如是
燒諸煩惱滅諸病苦猶如彼人爲令闇室衆
生安隱自燒而死如來如是爲諸衆生令得
安隱不惜身命拔諸繫縛令得解脫如是藥
上如來永離三毒之惱爲諸世間作大燈明
於地獄畜生餓鬼阿脩羅老少衆生拔令解

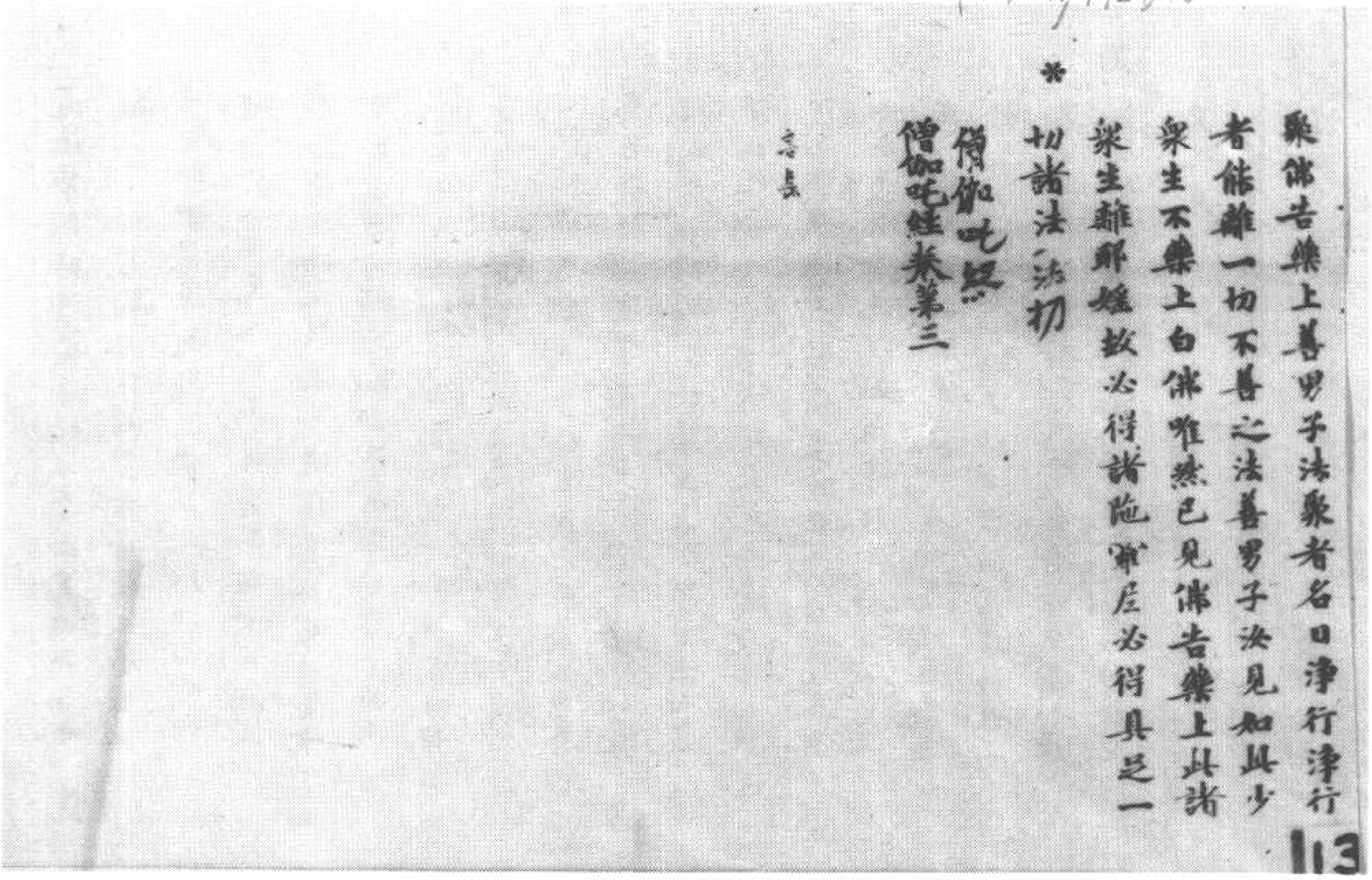


生安隱自娩而死如來如是為諸衆生令得
安隱不惜身命拔諸繋縛令得解脫如是藥
上如來永離三毒之惱為諸世間作大燈明
於地獄畜生餓鬼阿脩羅老少衆生拔令解
脫尒時諸天於虛空中而說偈言
衆勝妙福田　一切田中勝　世間无上尊　增長諸佛子
佛田衆勝田　能除諸怖畏　大師善方便　守護諸衆生
住於涅槃樂　而示在世間　令世間解生　佛為无上師
救護少衆生　亦救老衆生　三界諸衆生　方便而度之
閉諸地獄門　及畜生餓鬼　此世得安樂　他世亦安樂
尒時如來即時微咲而說偈言
善哉見善人　善哉見佛陁　善哉聞法者　善哉能敬僧
善哉此法門　滅除一切惡
尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊
何因緣故如來微咲若无因緣如來終不現
希有相佛告藥上善男子汝見此等少衆生
不藥上白佛言世尊唯然已見佛告藥上善
男子此諸衆生今日皆得住於十地尒時藥
上菩提薩埵摩訶薩埵踊身虛空高八万由
旬共八万億天子於如來上散衆妙華地上
年少諸衆生等皆礼佛足尒時藥上於虛空
中而作是言三千大千世界衆生皆聞此聲



上菩提薩埵摩訶薩埵踊身虛空高八万由
旬共八万億天子於如來上散衆妙華地上
年少諸衆生等皆礼佛足尒時藥上於虛空
中而作是言三千大千世界衆生皆聞此聲
地獄衆生聞此聲者悉得解脫三十三天聞
此音聲皆來集會時三千大千世界六種震
動時大海中八万四千龍王動而來集三万
億閻浮提夜叉俱來集會二万五千億羅刹
餓鬼俱來集會時如來所大衆悉集尒時如
來為諸年少衆生說法從十方世界有百千
億諸菩薩衆各以自神力俱來集會尒時藥
上菩提薩埵白佛言世尊從十方國有无量
菩薩俱來集會无量天龍夜叉揵闥婆阿脩
羅伽樓羅餓鬼地獄皆來集會欲聞正法唯
願世尊當為說之佛告藥上菩提薩埵摩訶
薩埵言善男子汝下至此尒時藥上菩提薩
埵以自神力從上而下向佛合掌頂礼佛足
白佛言世尊法聚法聚者何因緣故名為法
聚佛告藥上善男子法聚者名曰淨行淨行
者能離一切不善之法善男子汝見如此少
衆生不藥上白佛唯然已見佛告藥上此諸
衆生離邪纏故必得諸陁羅尼必得具足一

W→T423 13/972B16



衆佛告樂上善男子法衆者名曰淨行淨行
者能離一切不善之法善男子汝見如是少
衆生不樂上白佛唯然已見佛告樂上此諸
衆生離邪婬故必得諸陀羅尼必得具足一
切諸法〻法切

※

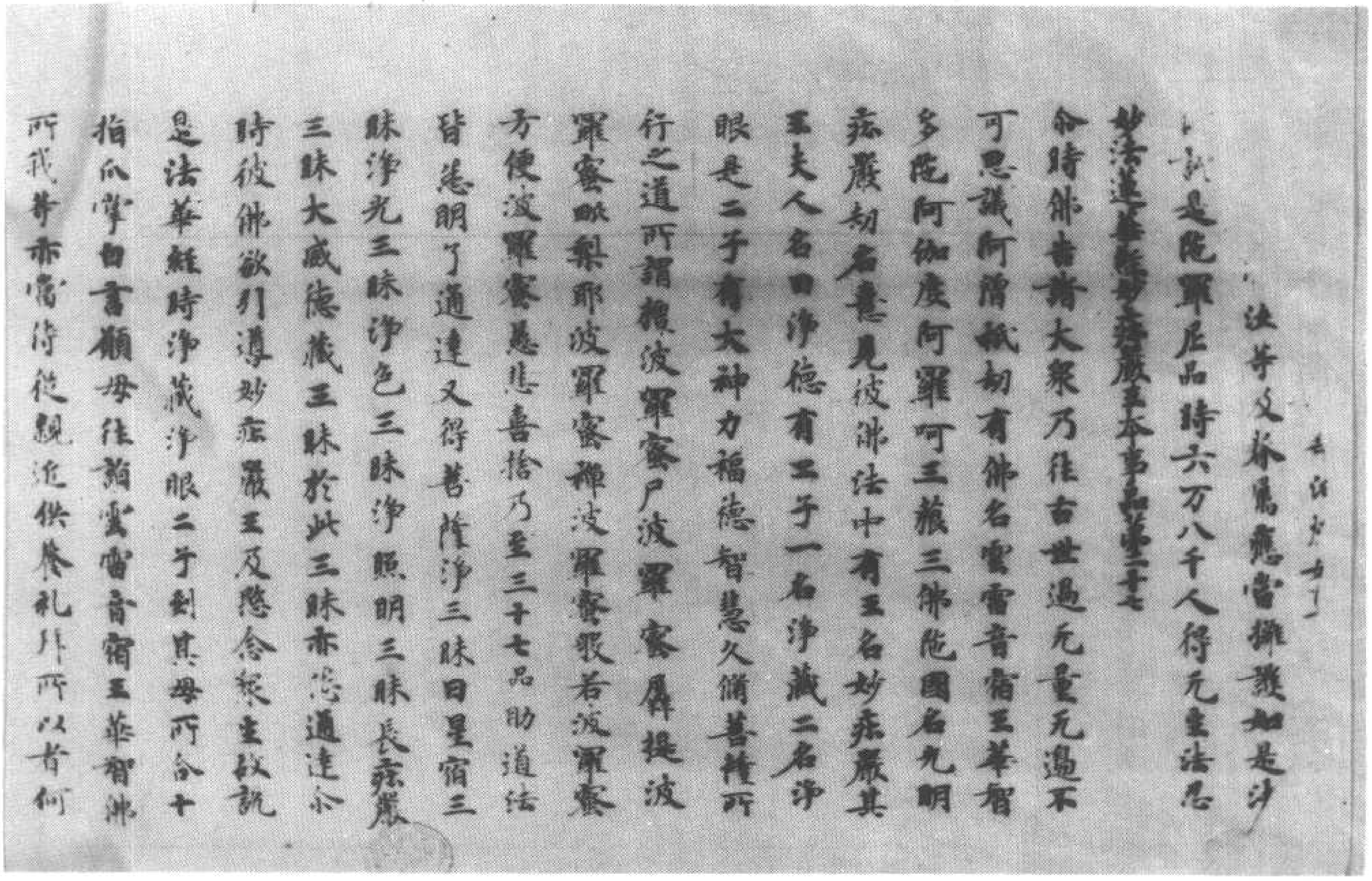
僧伽吒經
僧伽吒經卷第三

寺長

113

▼斯二七〇五號　妙法蓮華經卷第七

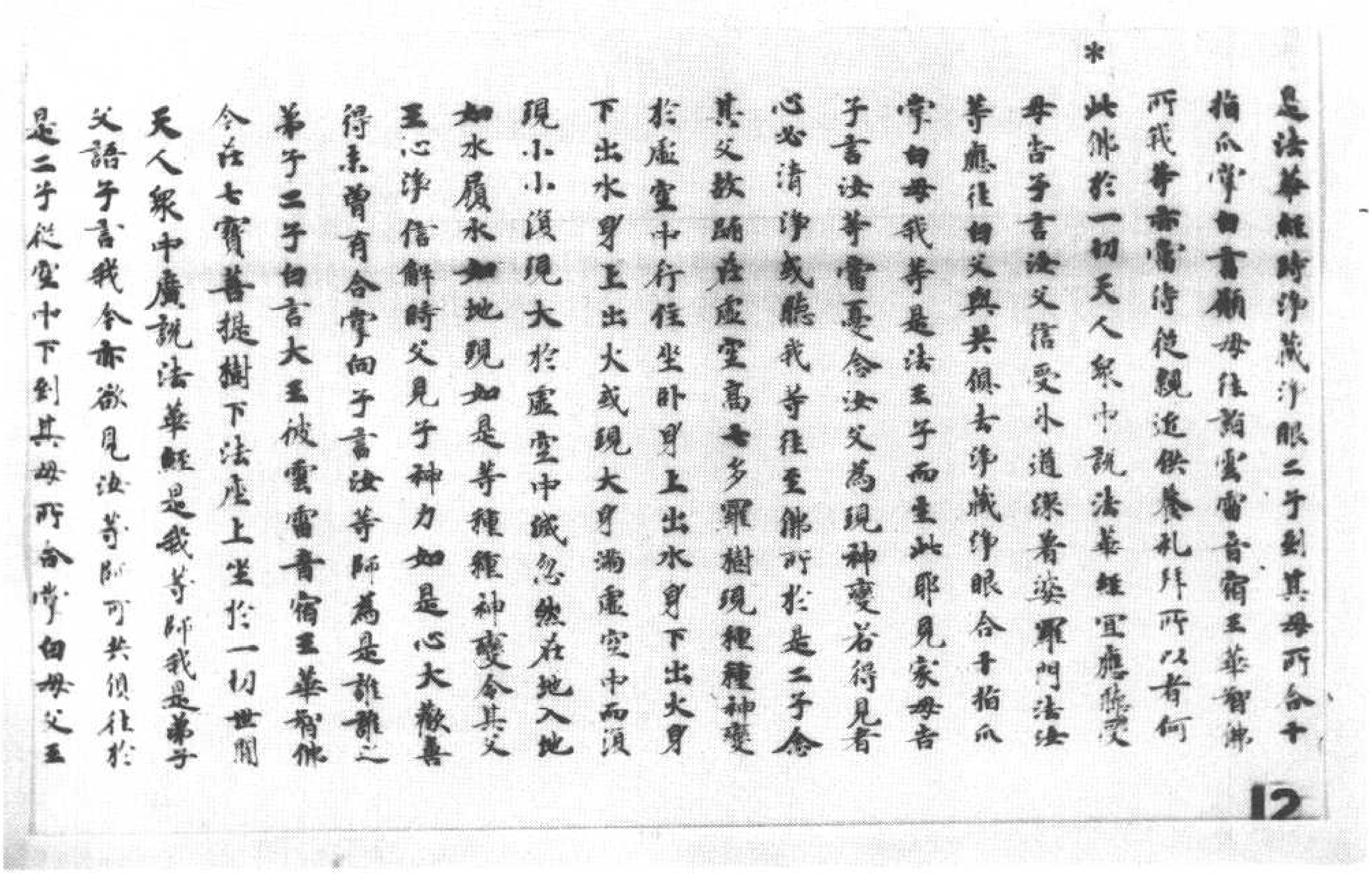
S→T262 9/59B25



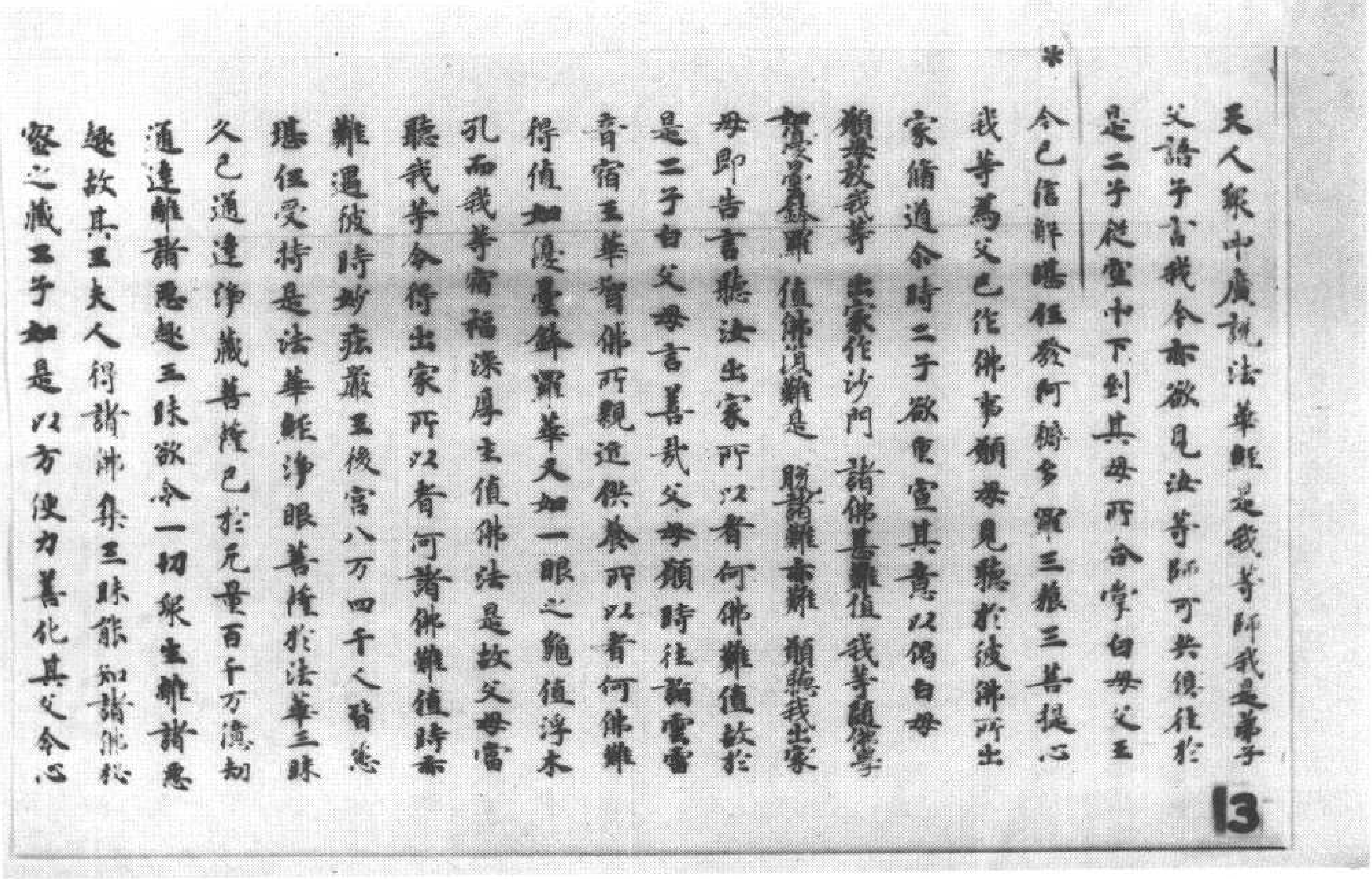
去任少分丁
汝等及眷屬應當擁護如是沙
卜說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名憙見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何

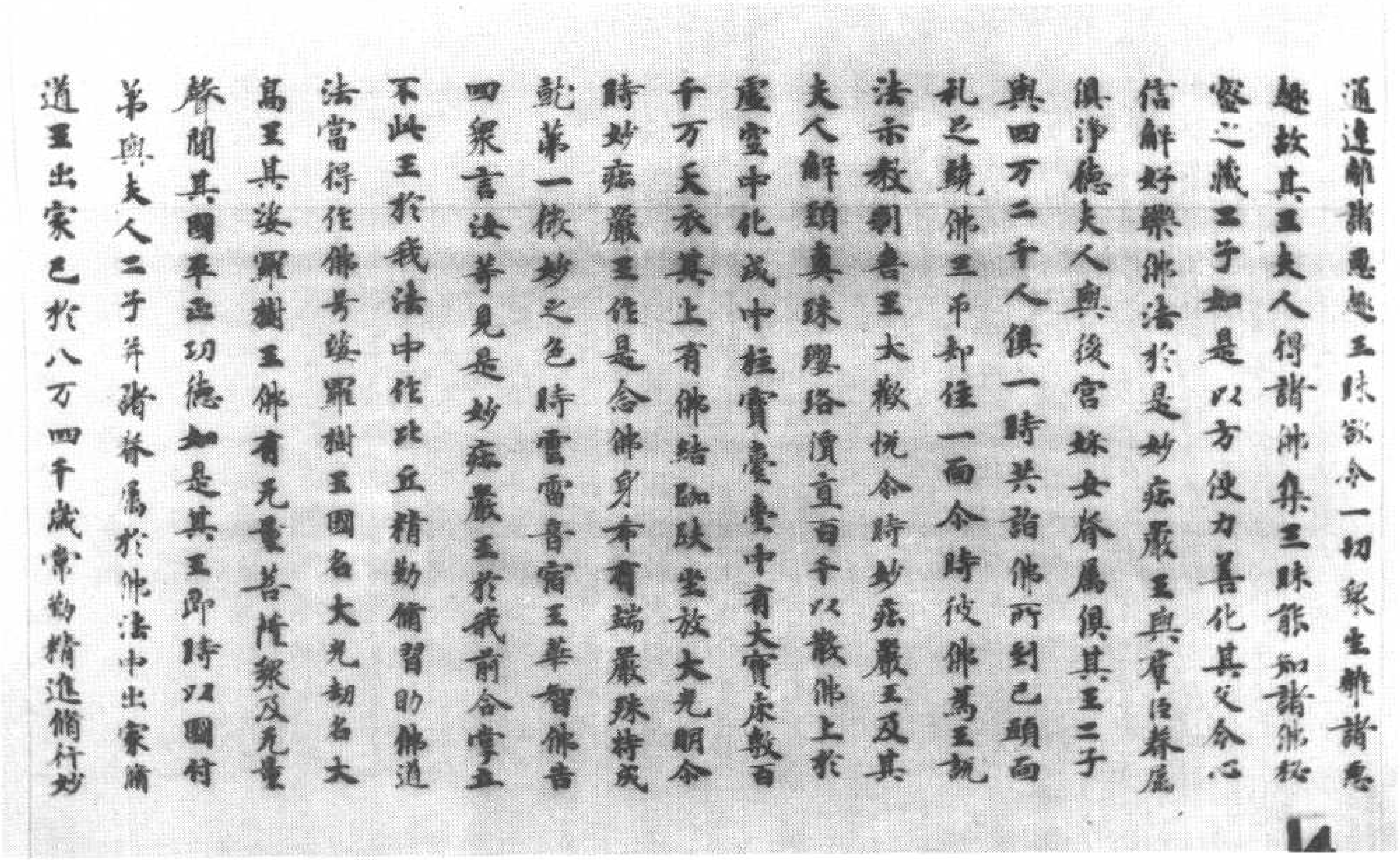

是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人眾中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父爲現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而須
現小小須現大於虛空中滅忽然在地入地
如水履水如地現如是等種種神變令其父
王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師爲是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人眾中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王

12


天人眾中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王
今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等爲父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家修道爾時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇鉢羅　值佛須難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切眾生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心

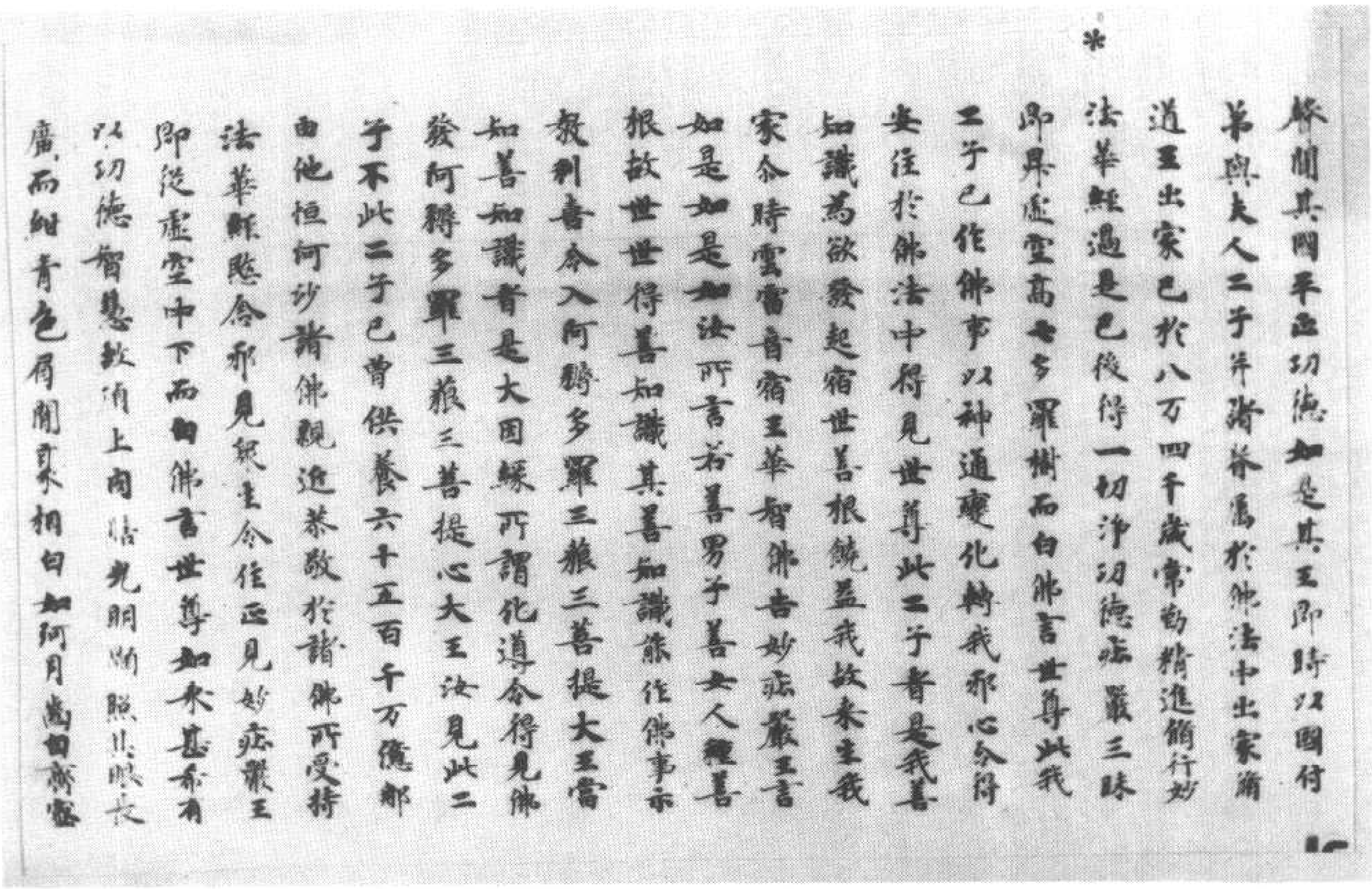
13

*

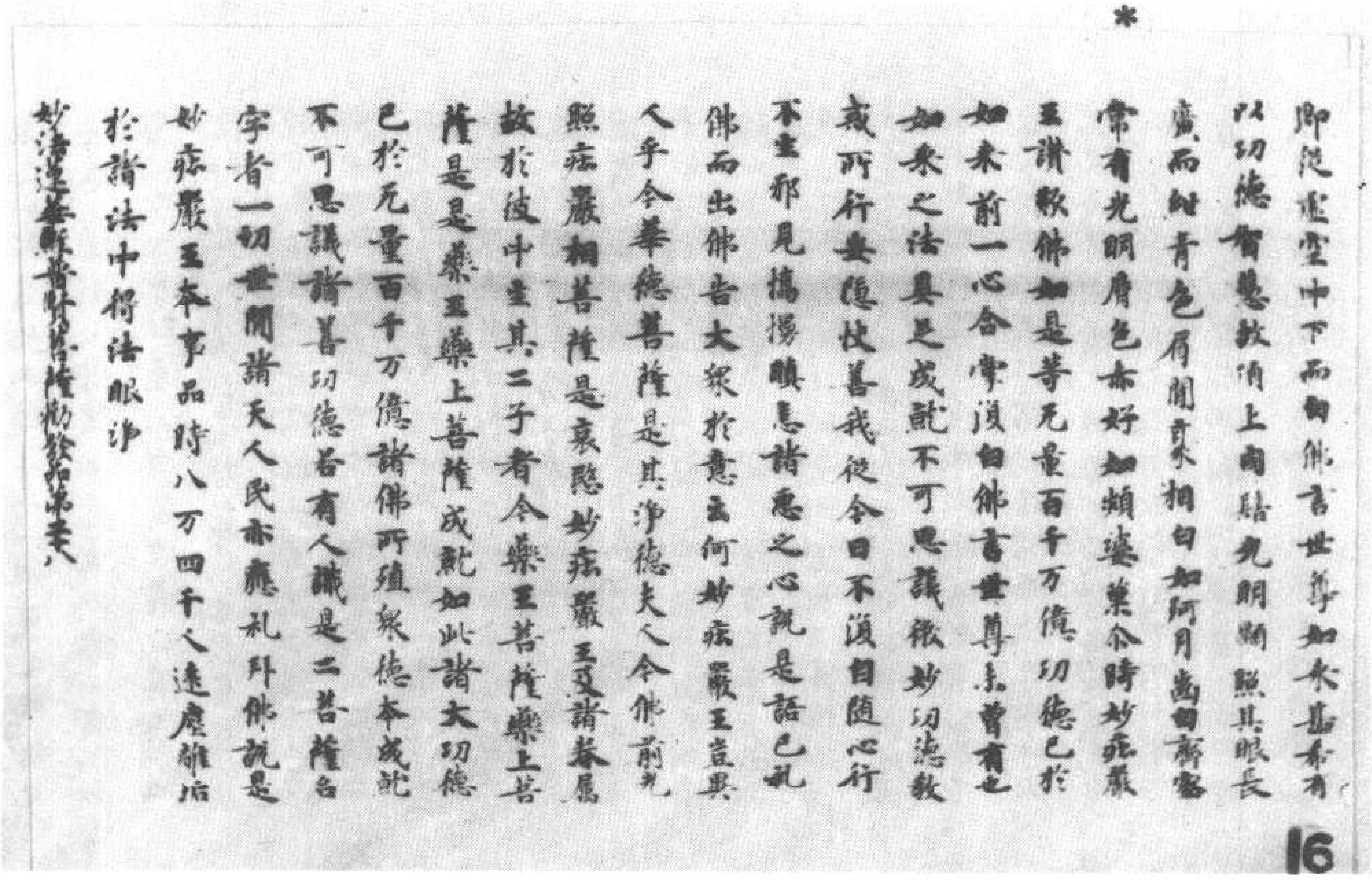


道進解諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘密之藏二子如是以方便力善化其父令心信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足遶佛三帀却住一面尒時彼佛爲王說法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛空中化成中柱寶臺臺中有大寶床敷百千万天衣其上有佛結加趺坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量聲聞其國平正功德如是其王即時以國付弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行妙

*

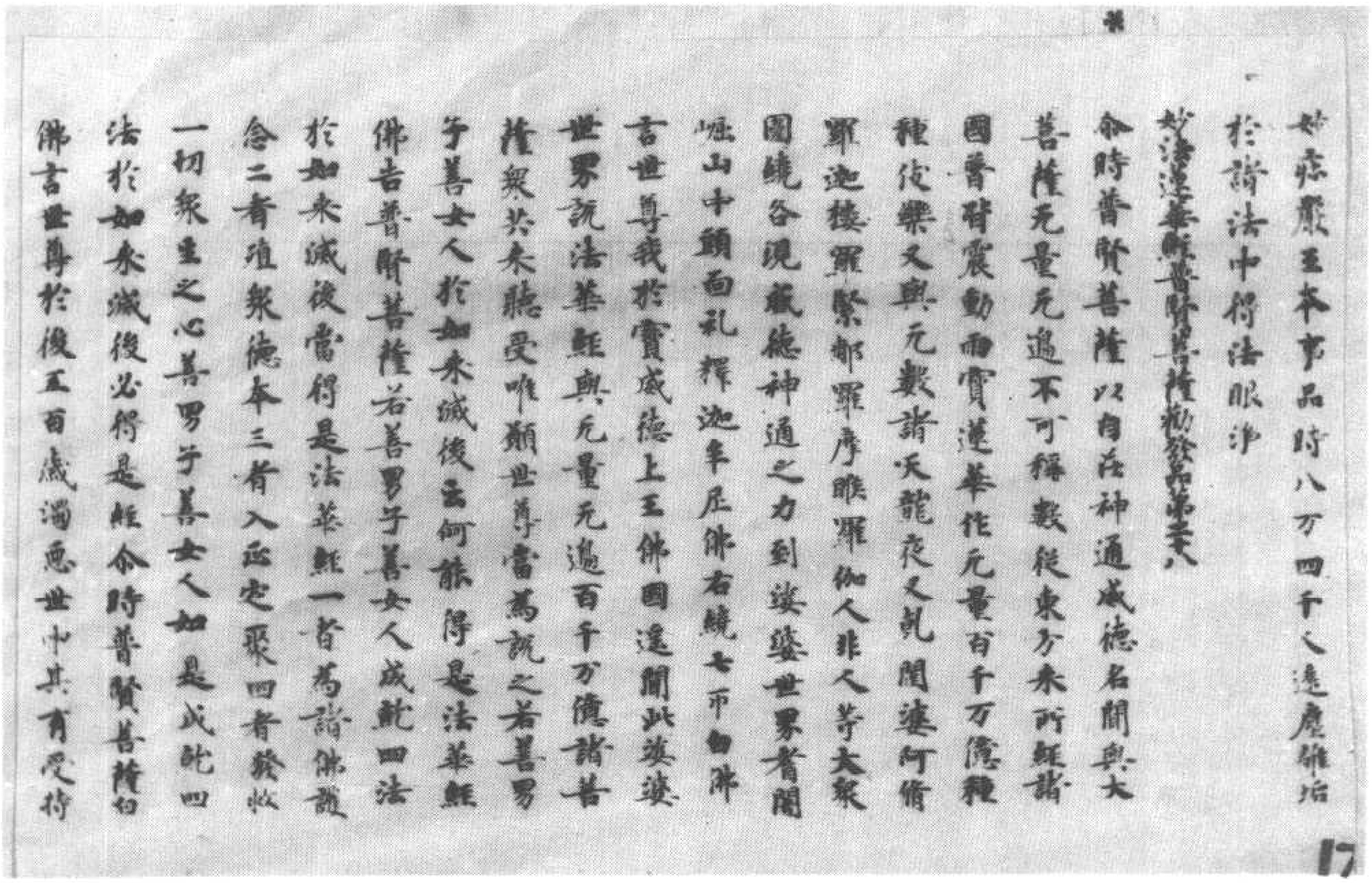


聲聞其國平正功德如是其王即時以國付弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令得安住於佛法中得見世尊此二子者是我善知識爲欲發起宿世善根饒益我故來生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如是如是如汝所言若善男子善女人種善根故世世得善知識其善知識能作佛事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子不此二子已曾供養六十五百千万億那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊密



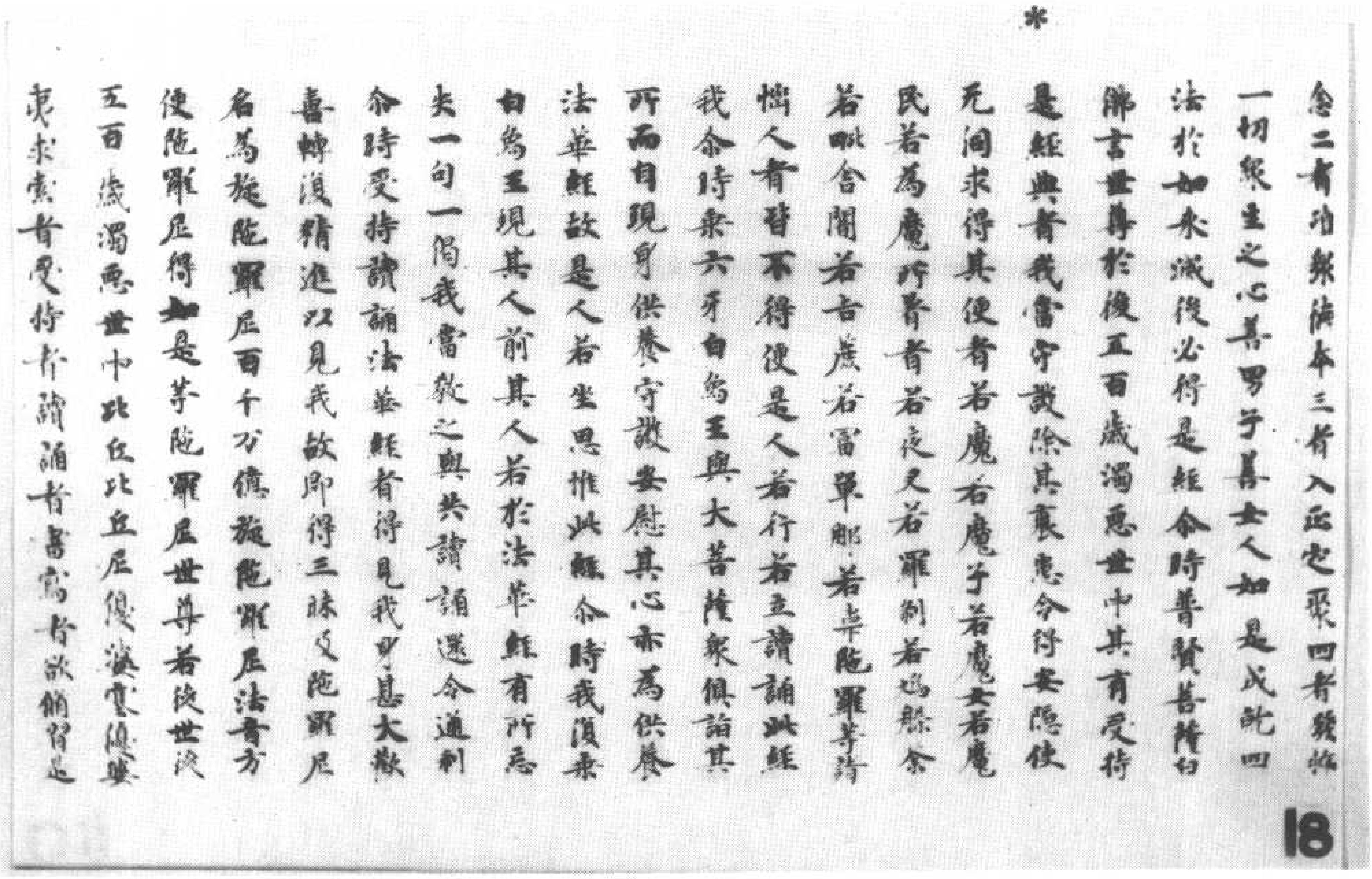
卽從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有
以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長
廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊密
常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊嚴
王讚歎佛如是等无量百千万億功德已於
如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也
如來之法具足成就不可思議微妙功德教
戒所行安隱快善我從今日不復自隨心行
不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼
佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異
人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光
照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬
故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩
薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德
已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就
不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名
字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是
妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨
妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

16



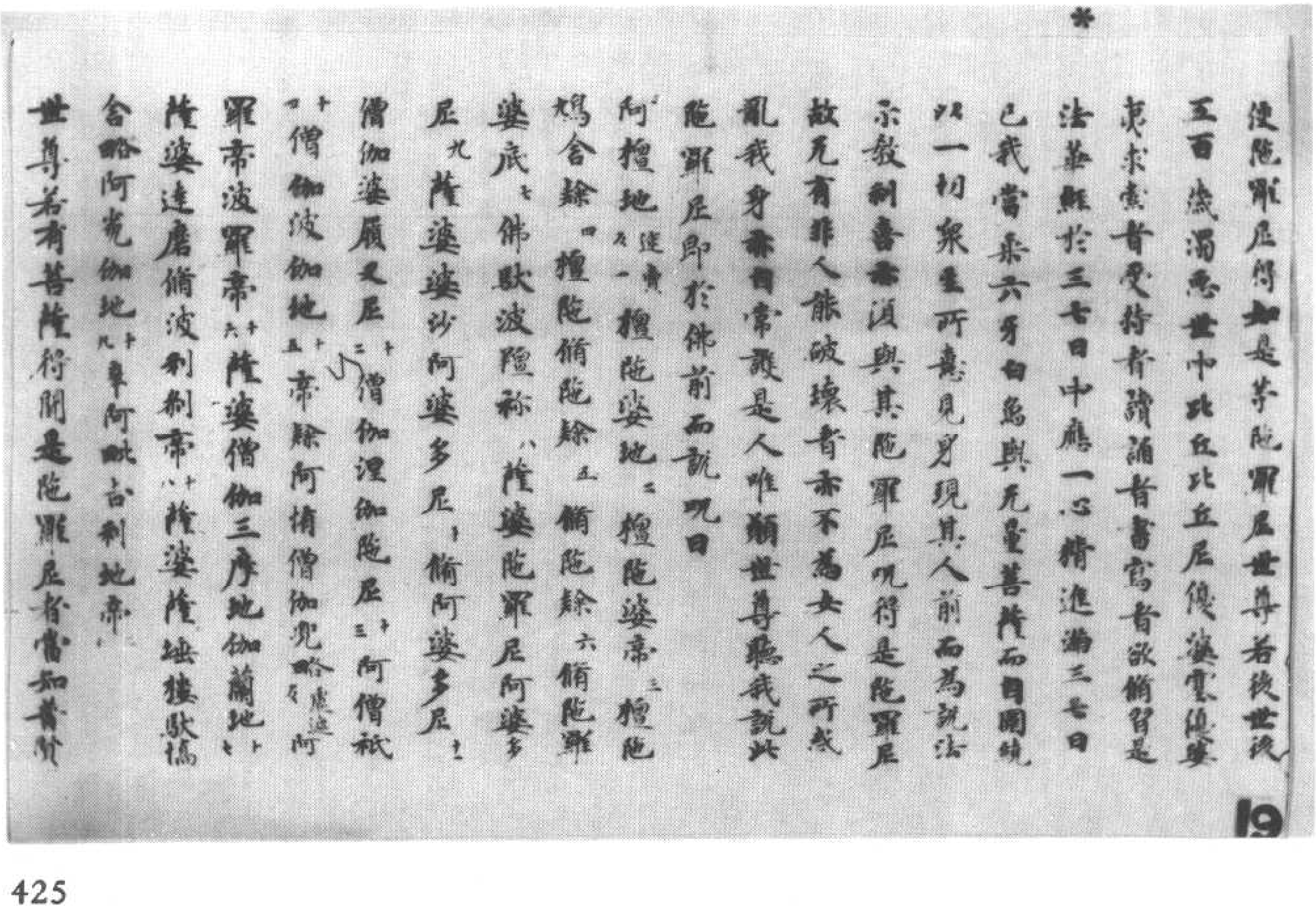
妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨
妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八
尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遙聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持

17



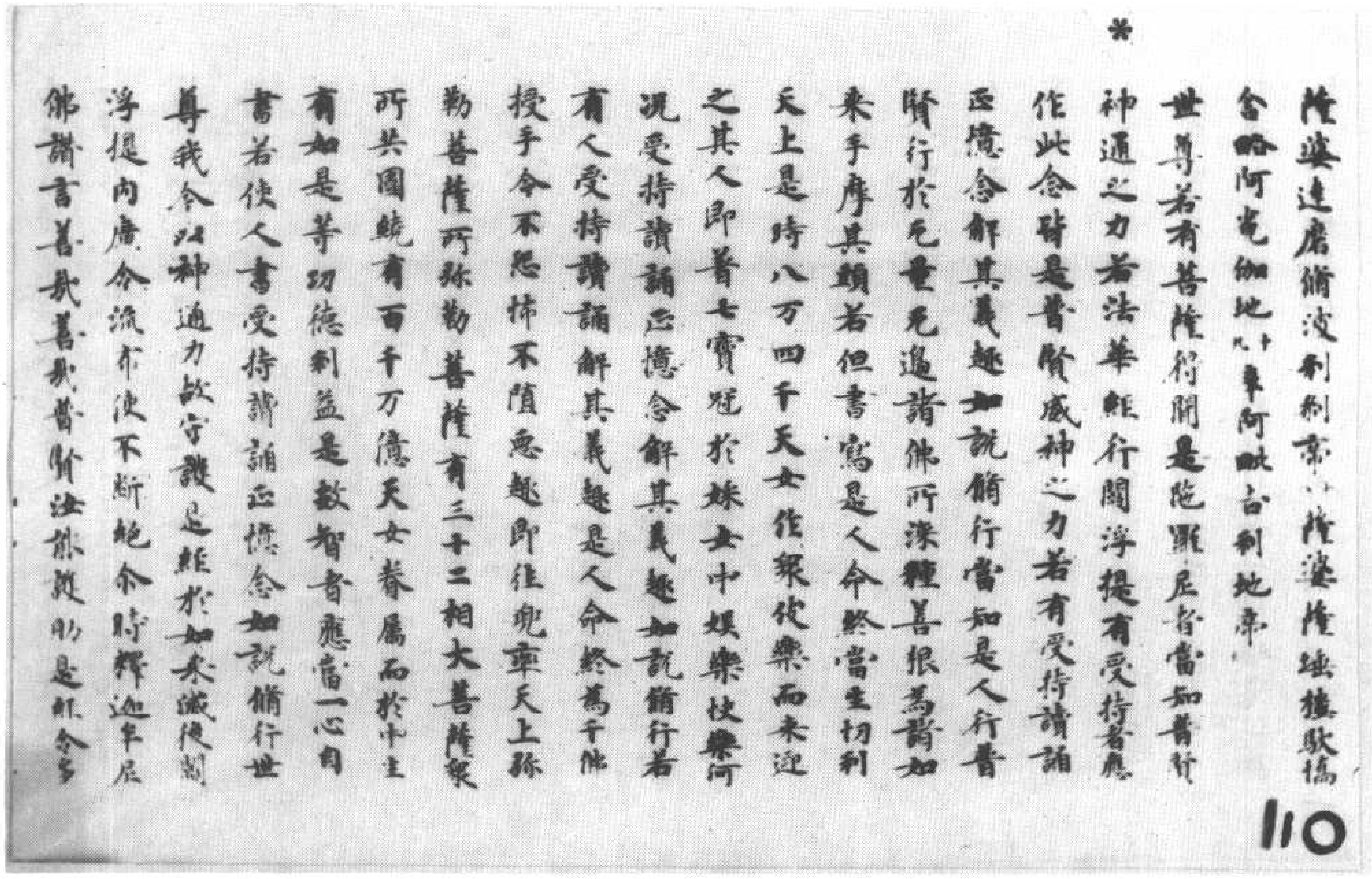
念二者殖眾德本三者入正定聚四者發救
一切眾生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅剎若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩眾俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是

18



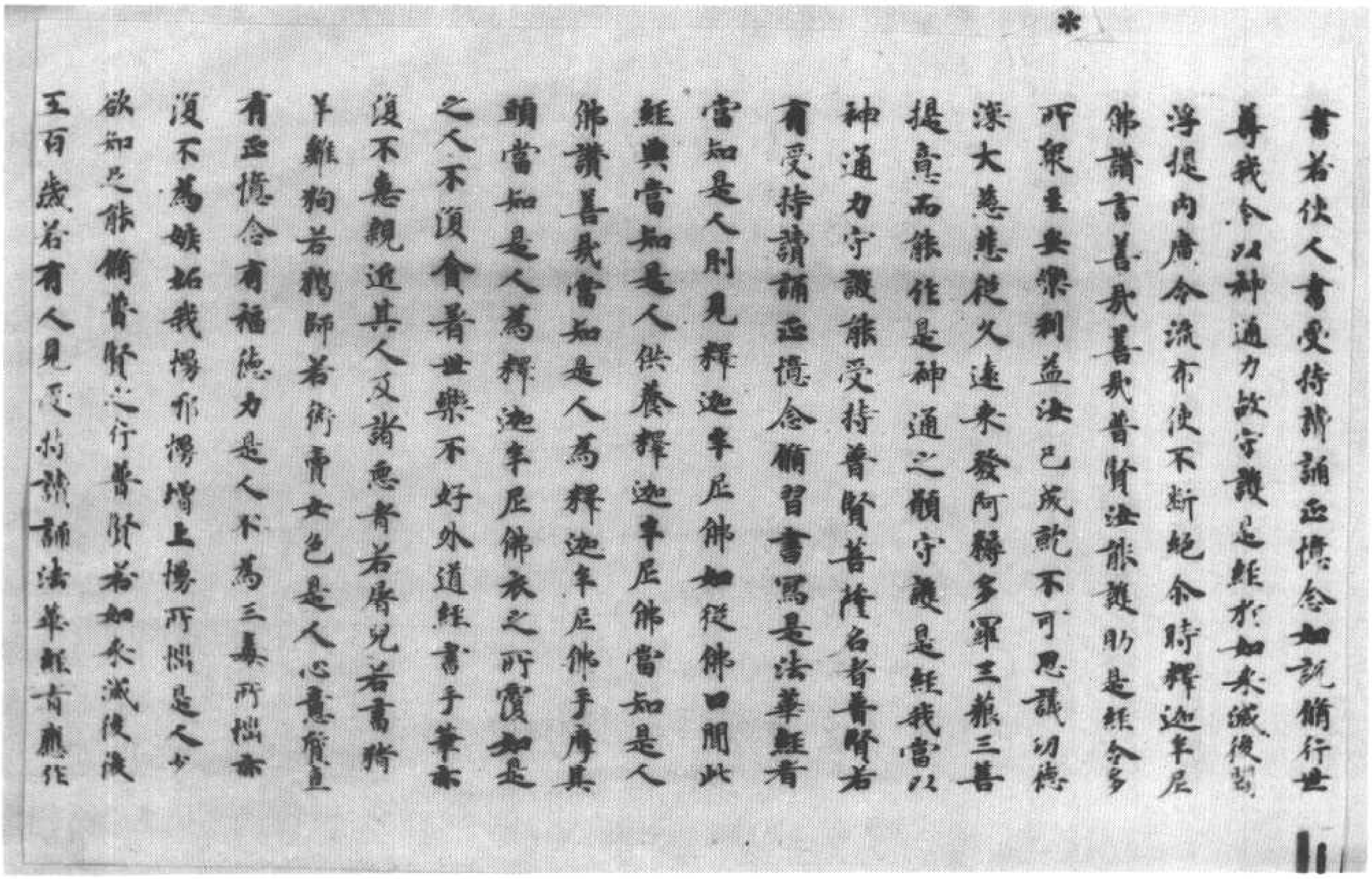
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切眾生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地（途賣反一）檀陀婆地（二）檀陀婆帝（三）檀陀
鳩舍隸（四）檀陀脩陀隸（五）脩陀隸（六）脩陀羅
婆底（七）佛馱波羶禰（八）薩婆陀羅尼阿婆多
尼（九）薩婆婆沙阿婆多尼（十）脩阿婆多尼（十一）
僧伽婆履叉尼（十二）僧伽涅伽陀尼（十三）阿僧祇
（十四）僧伽波伽地（十五）帝隸阿惰僧伽兜略（盧遮反）阿
羅帝波羅帝（十六）薩婆僧伽三摩地伽蘭地（十七）
薩婆達磨脩波利剎帝（十八）薩婆薩埵樓馱憍
舍略阿㝹伽地（十九）辛阿毗吉利地帝
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢

19



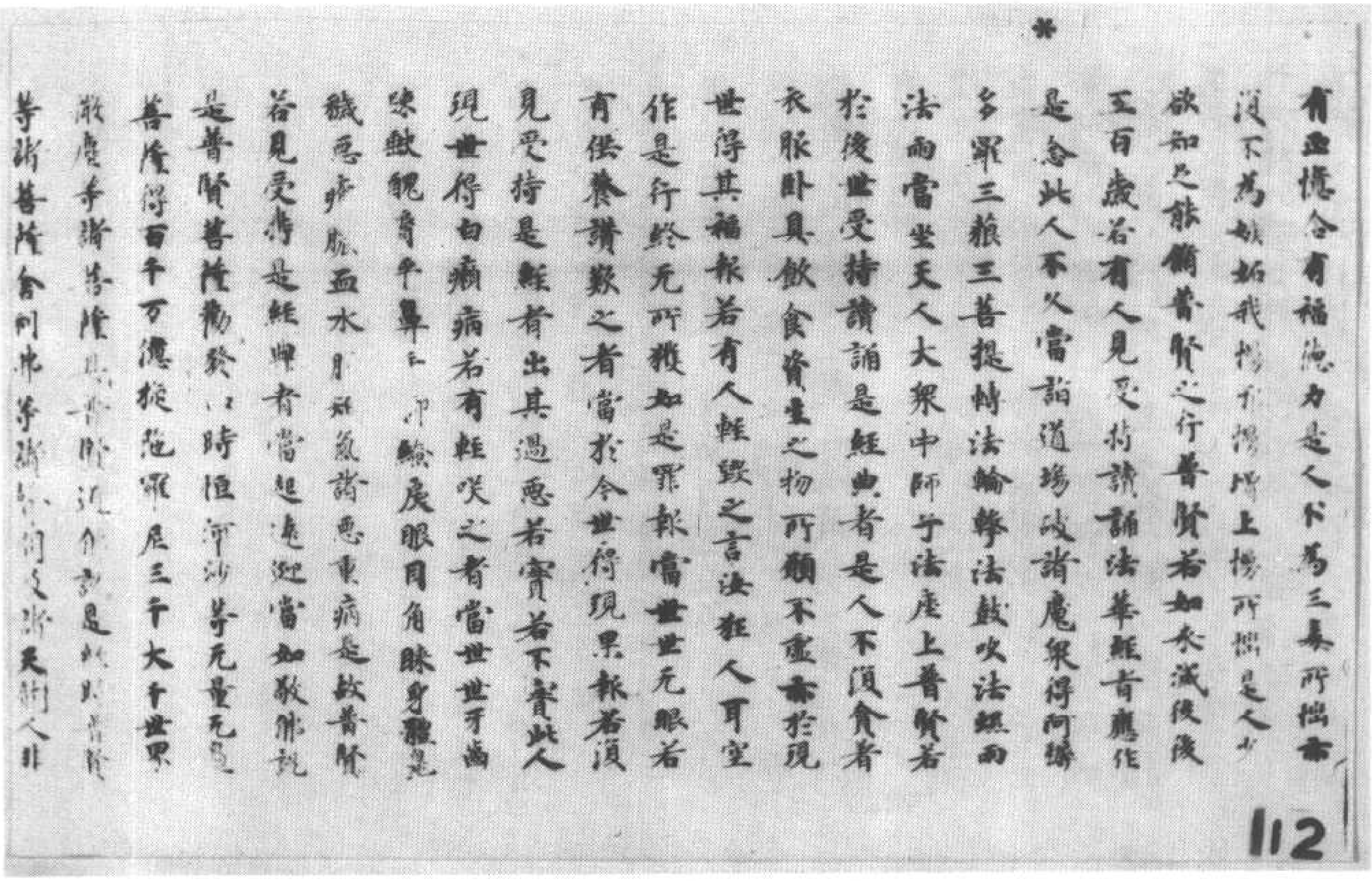
110

薩婆達磨脩波利剎帝（十八）薩婆薩埵樓馱憍
舍略阿㝹伽地（十九）辛阿毗吉利地帝
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於婇女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多



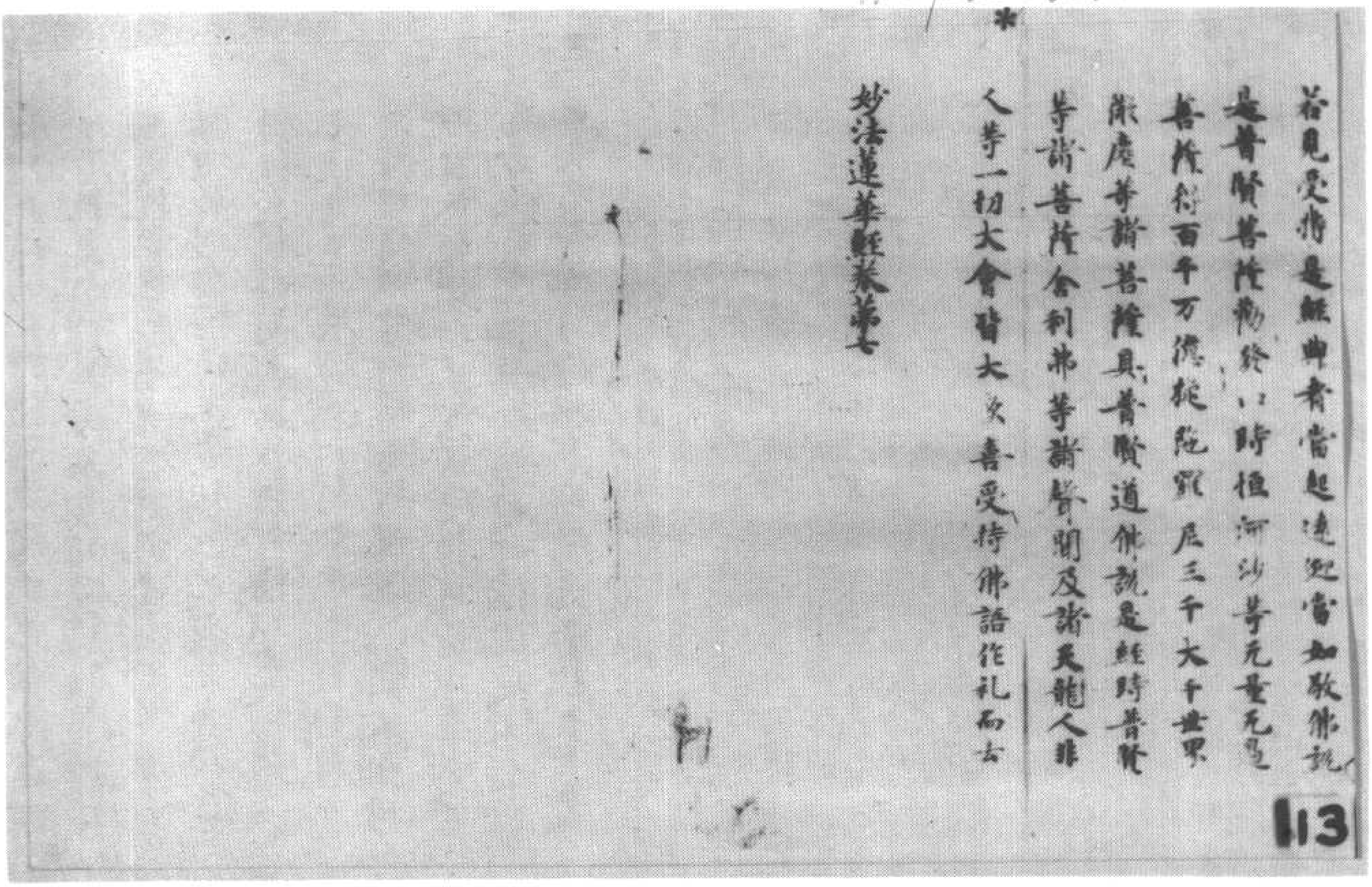
111

書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
復不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少
欲知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後
五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作



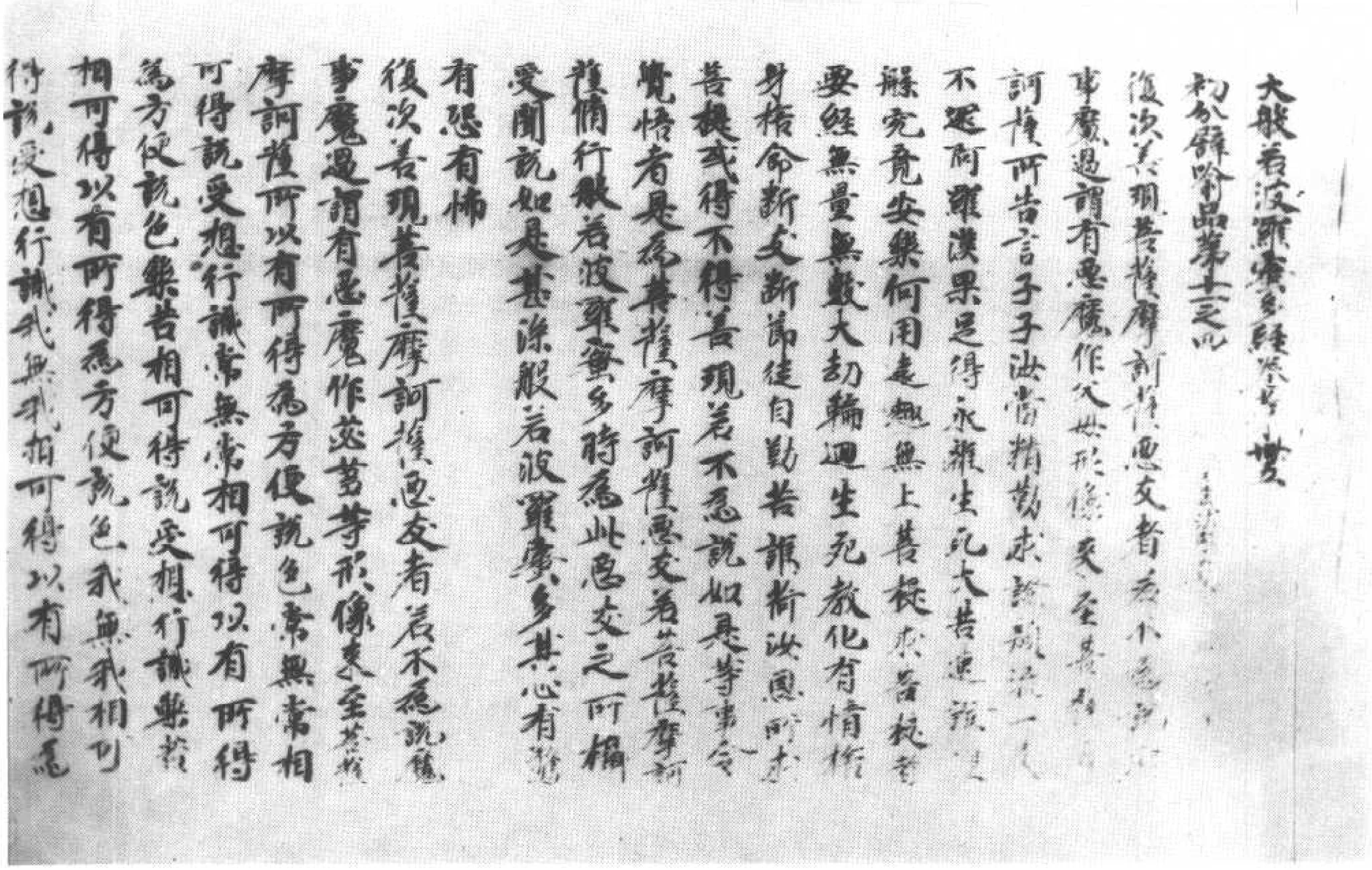
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
復不為嫉妬我慢邪慢上慢所惱是人少
欲知足能修普賢之行普賢若如來滅後後
五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作
是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨
多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨
法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若
於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現
世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空
作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若
有供養讚歎之者當於今世得現果報若須
見受持是經者出其過惡若實若不實此人
現世得白癩病若有輕笑之者當世世牙齒
踈缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭
穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢
若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說
是普賢菩薩勸發品時恒河沙等无量无邊
菩薩得百千万億旋陀羅尼三千大千世界
微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢
等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非

W→T262 962B1



若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說
是普賢菩薩勸發品時恒河沙等无量无邊
菩薩得百千万億旋陀羅尼三千大千世界
微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢
等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非
人等一切大會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第七

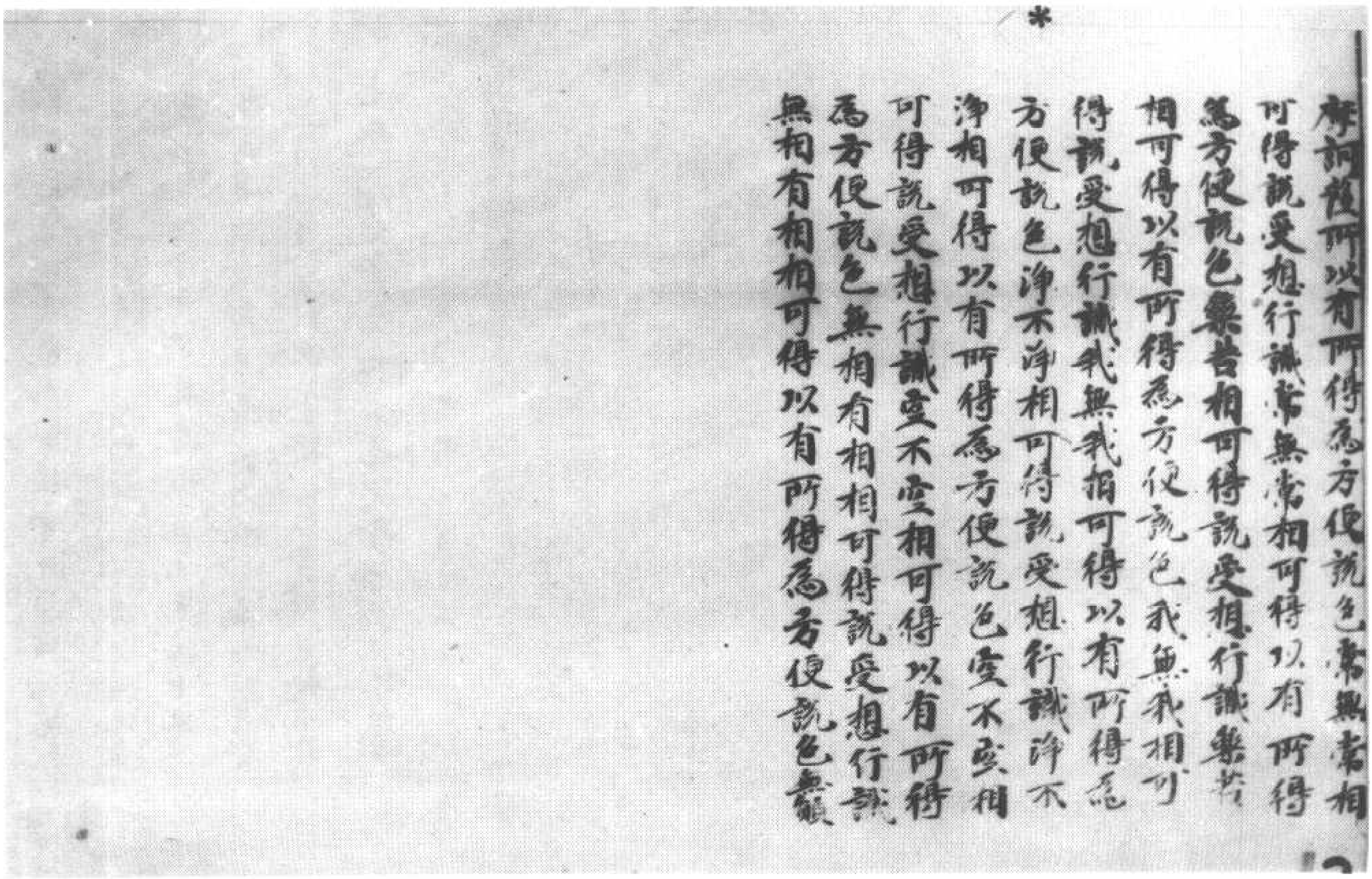


大般若波羅蜜多經卷第卌五
初分辟喻品第十一之四
復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說惡
事魔過謂有惡魔作父母形像來至菩薩摩
訶薩所告言子子汝當精勤求證預流一來
不還阿羅漢果足得永離生死大苦速證涅
槃究竟安樂何用遠趣無上菩提求菩提者
要經無量無數大劫輪迴生死教化有情捨
身命斷支節徒自勤苦誰荷汝恩所求
菩提或得不得善現若不為說如是等事令
覺悟者是為菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時為此惡友之所攝
受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚
有恐有怖
復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔
事魔過謂有惡魔作苾芻等形像來至菩薩
摩訶薩所以有所得為方便說色常無常相
可得說受想行識常無常相可得以有所得
為方便說色樂苦相可得說受想行識樂苦
相可得以有所得為方便說色我無我相可
得說受想行識我無我相可得以有所得為

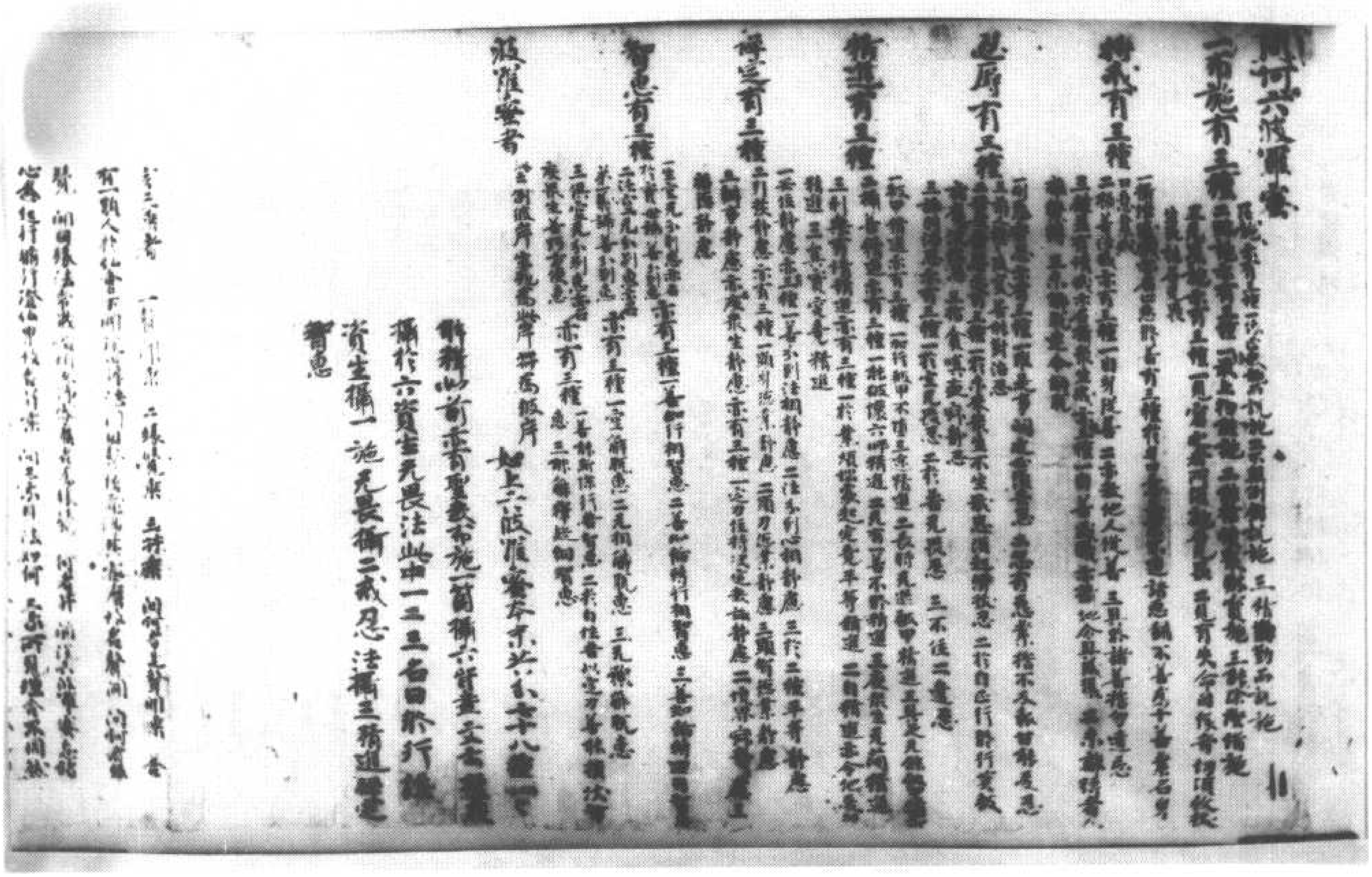
斯二七〇六號　大般若波羅蜜多經卷第四十五

S → T220 5/251A20
W → 5/251B21

*

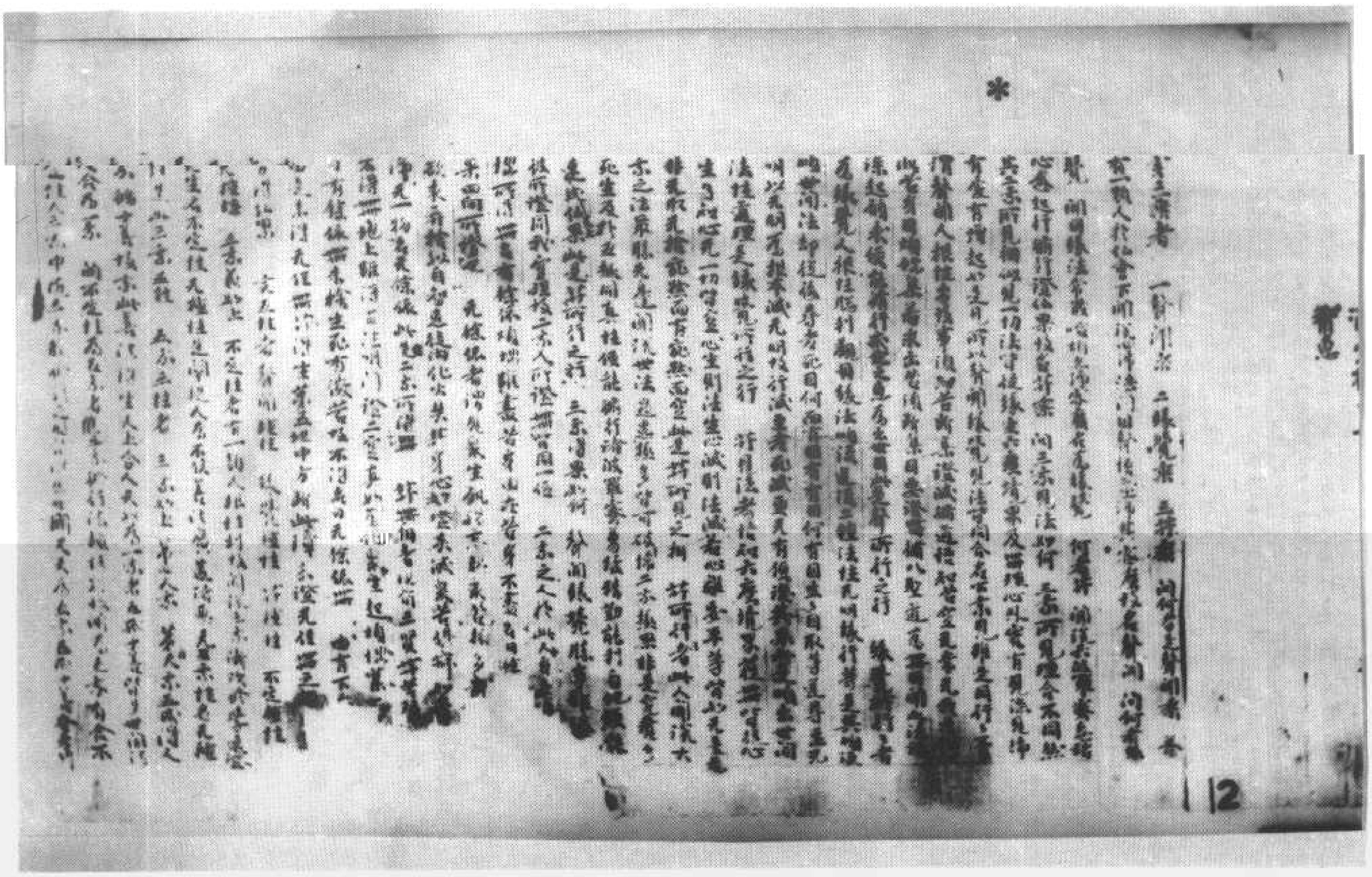


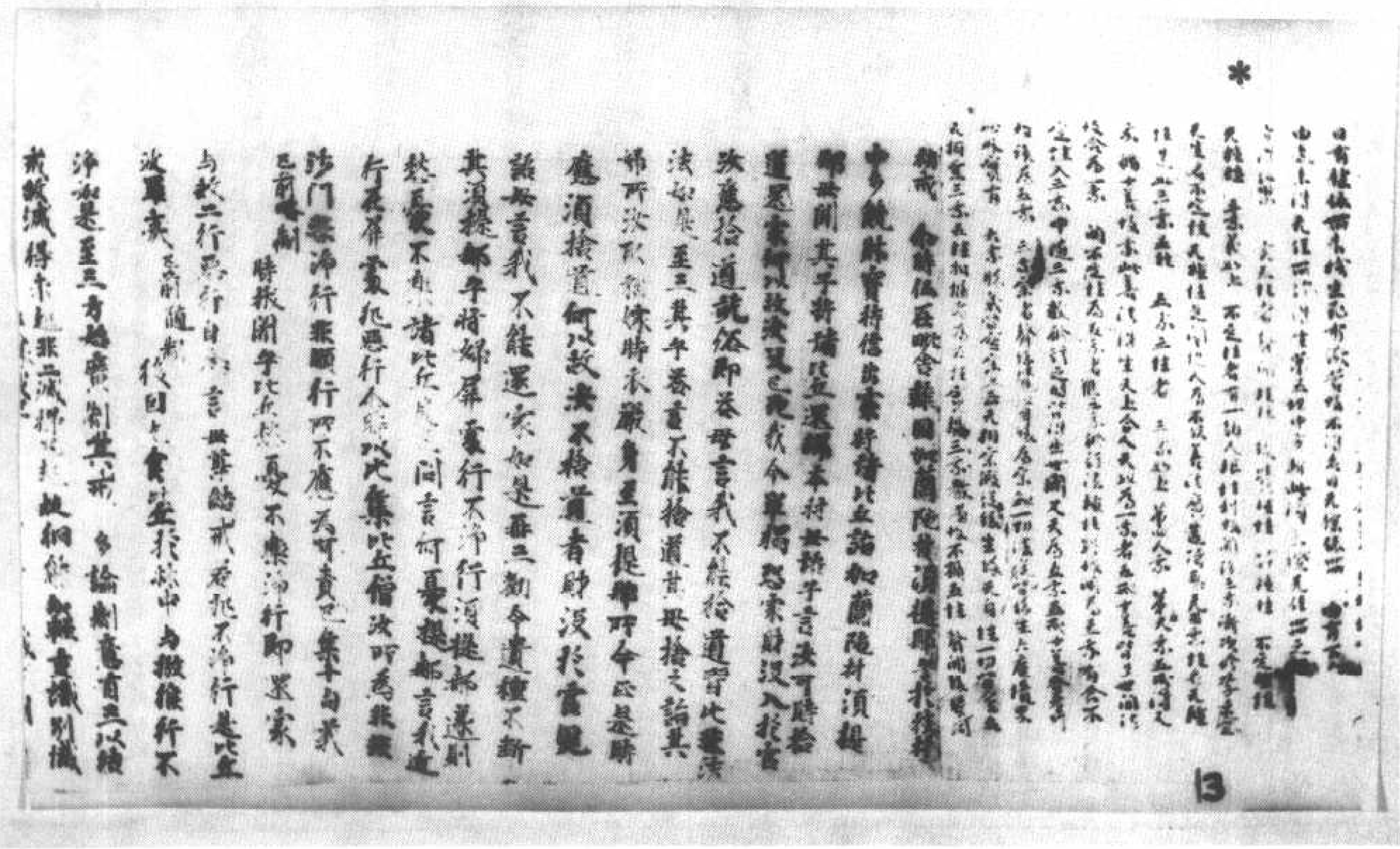
摩訶薩所以有所得為方便說色常無常相
可得說受想行識常無常相可得以有所得
為方便說色樂苦相可得說受想行識樂苦
相可得以有所得為方便說色我無我相可
得說受想行識我無我相可得以有所得為
方便說色淨不淨相可得說受想行識淨不
淨相可得以有所得為方便說色空不空相
可得說受想行識空不空相可得以有所得
為方便說色無相有相相可得說受想行識
無相有相相可得以有所得為方便說色無願



斯二七〇七號　問何六波羅蜜

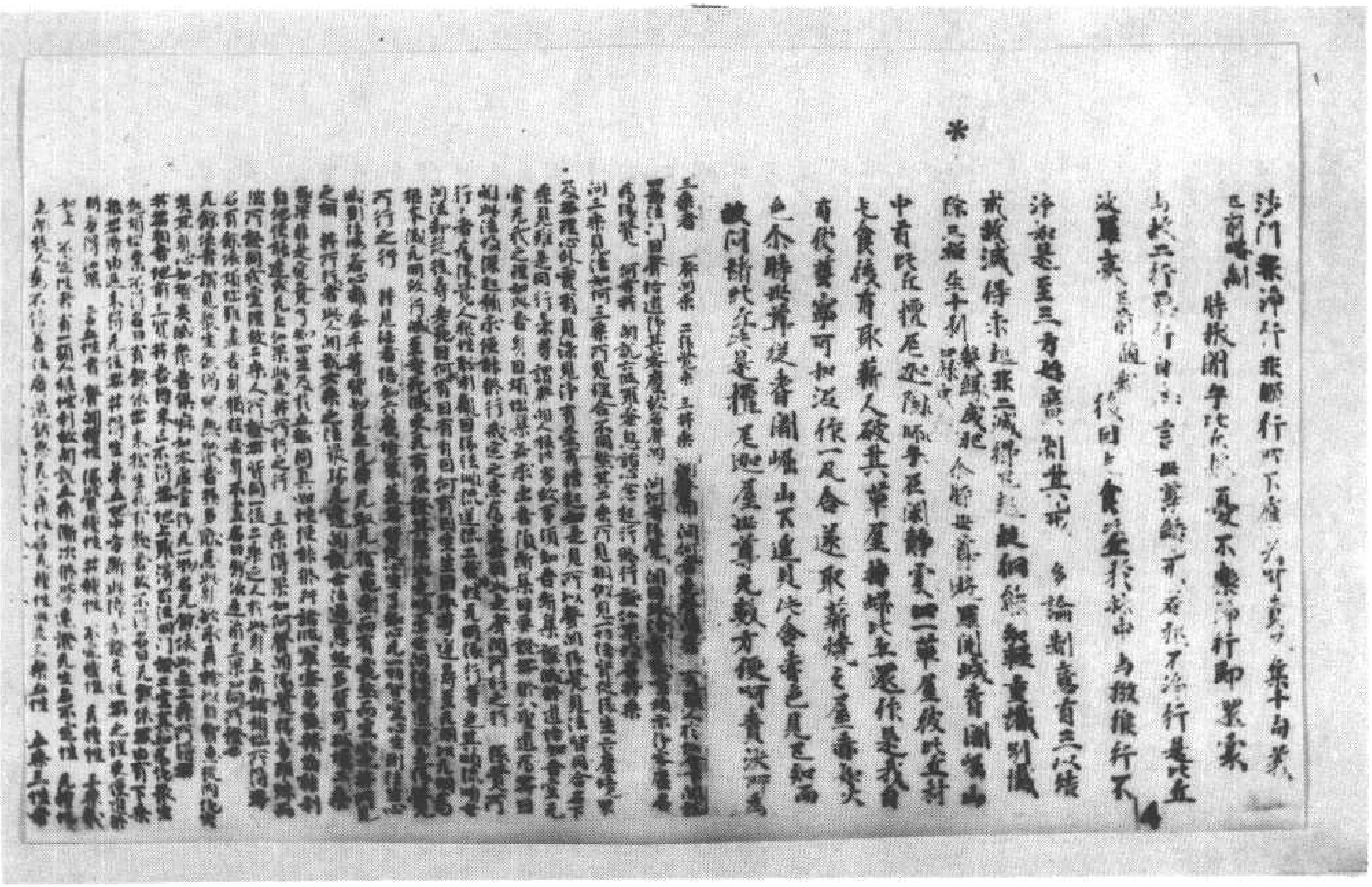
▼斯二七〇七號　佛經疏釋（釋三乘）

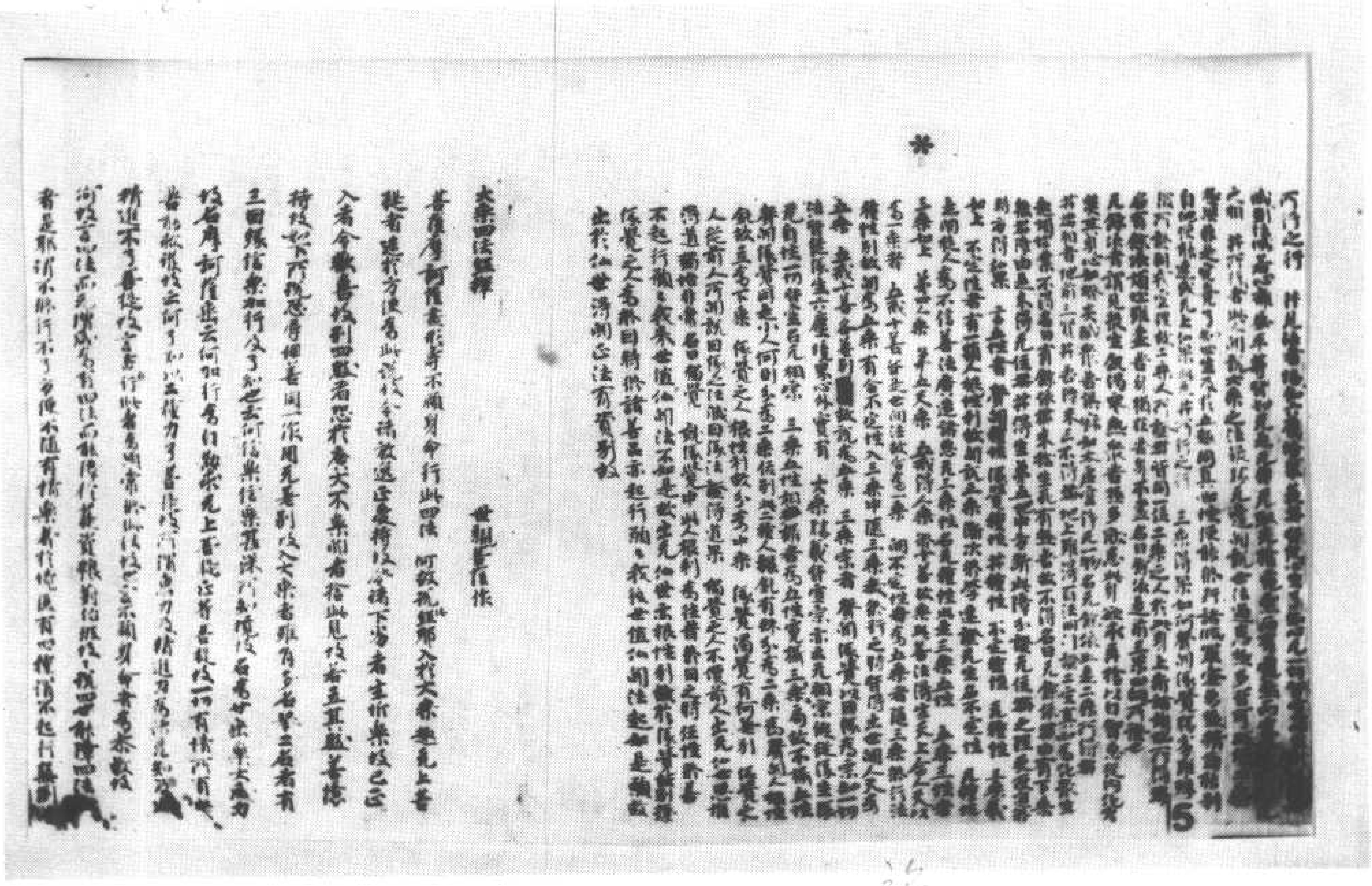




斯二七〇七號　佛經戒律

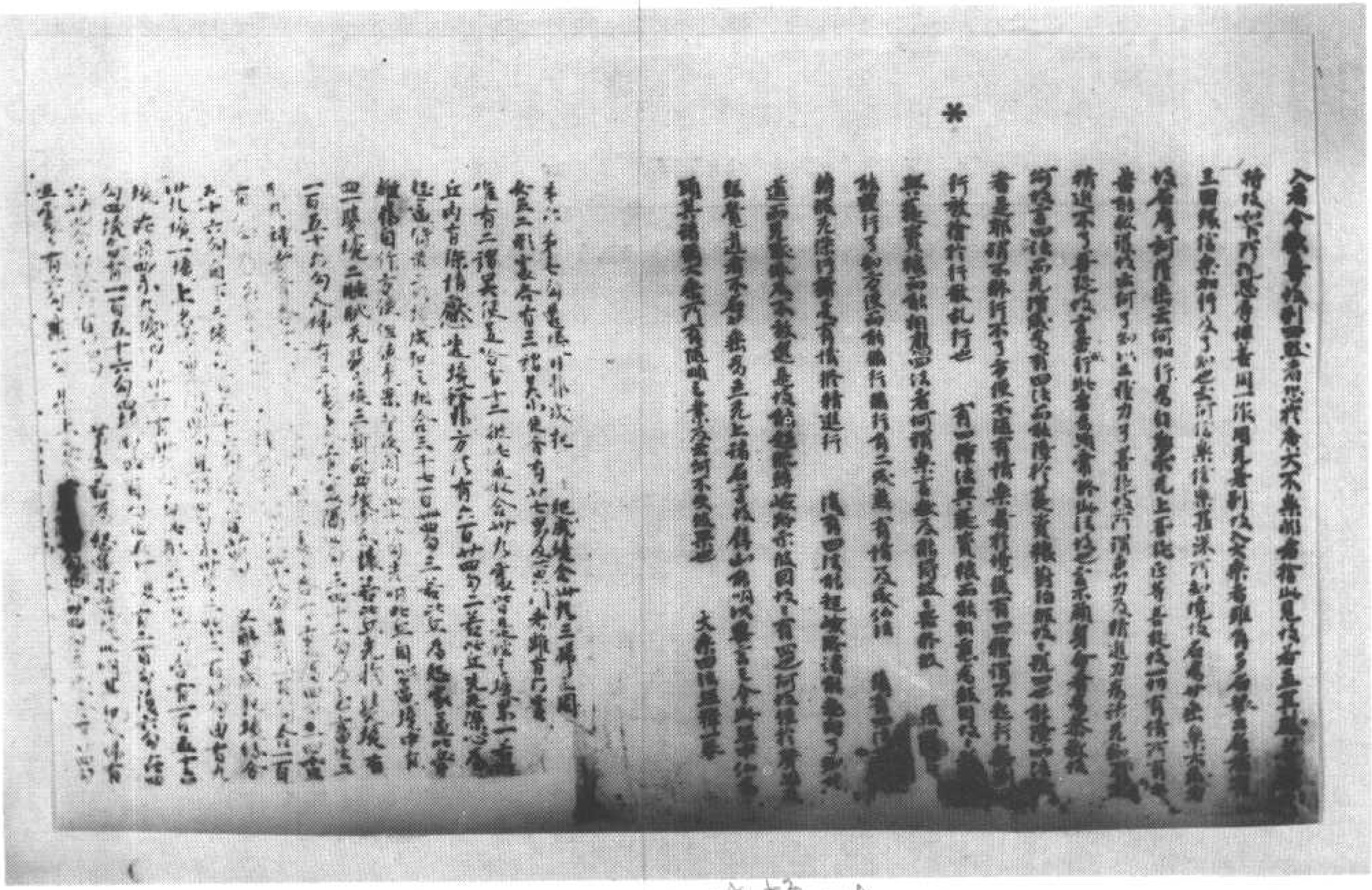
▼斯二七〇七號　佛經疏釋（釋三乘）

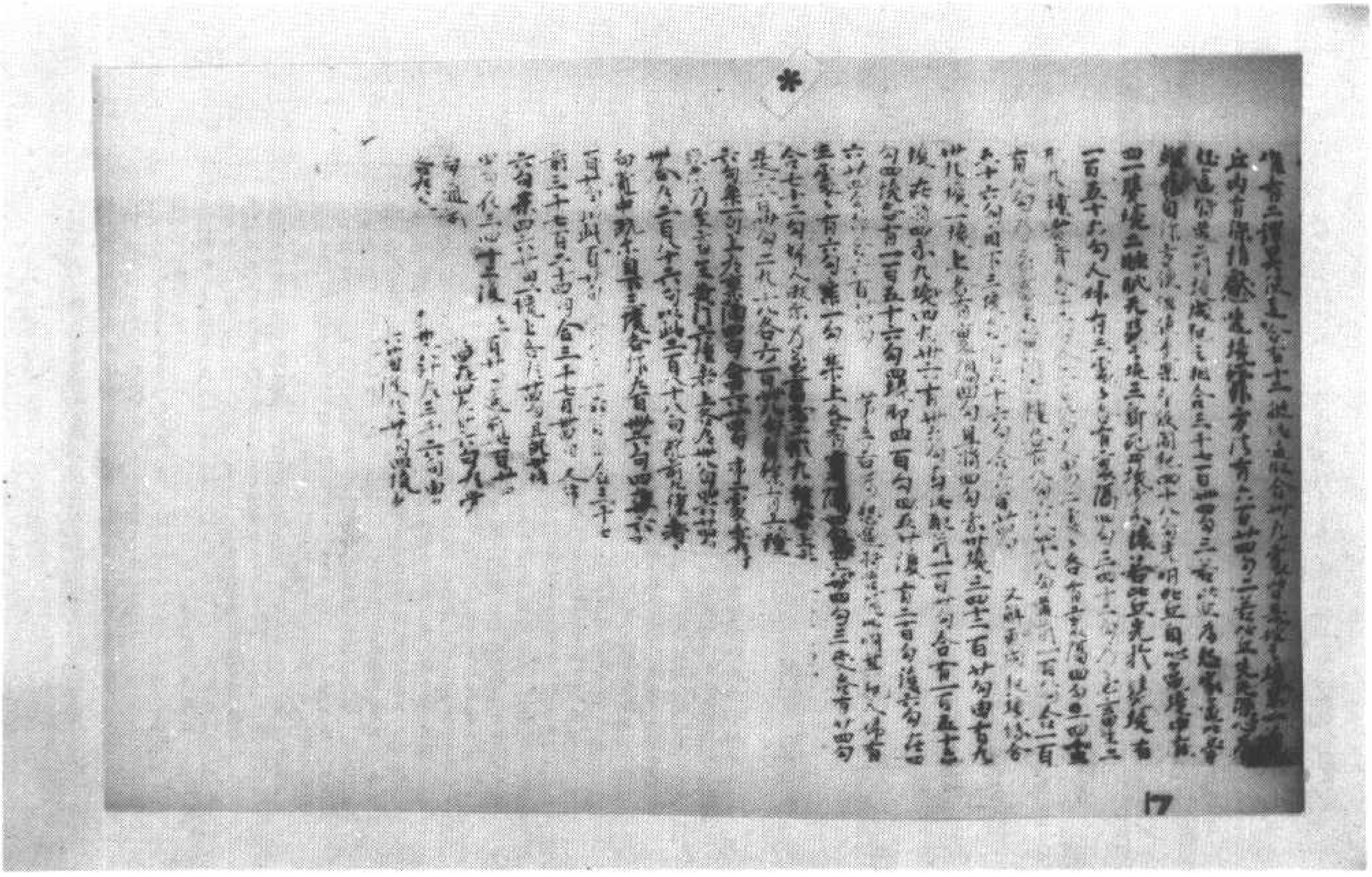


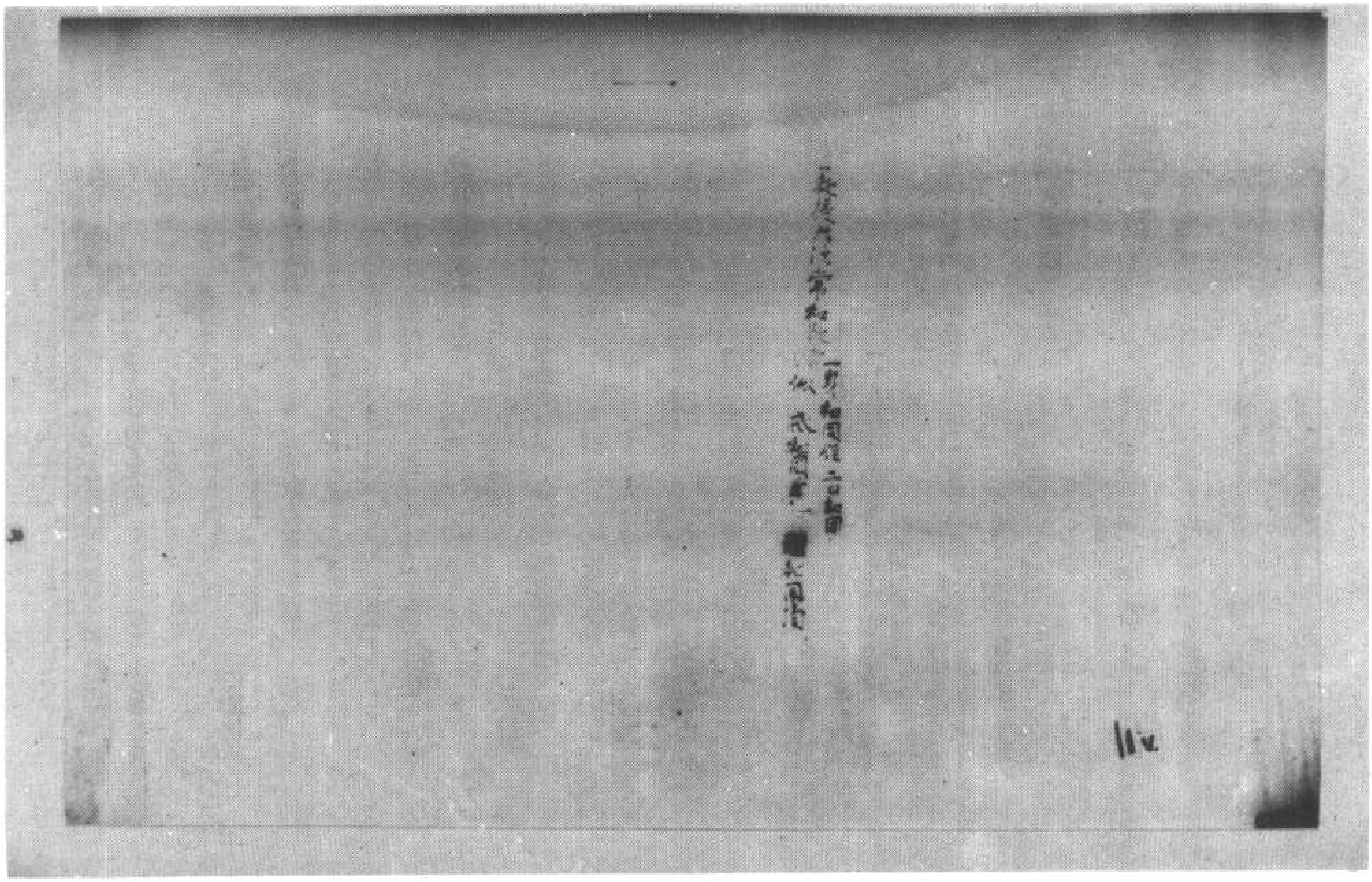


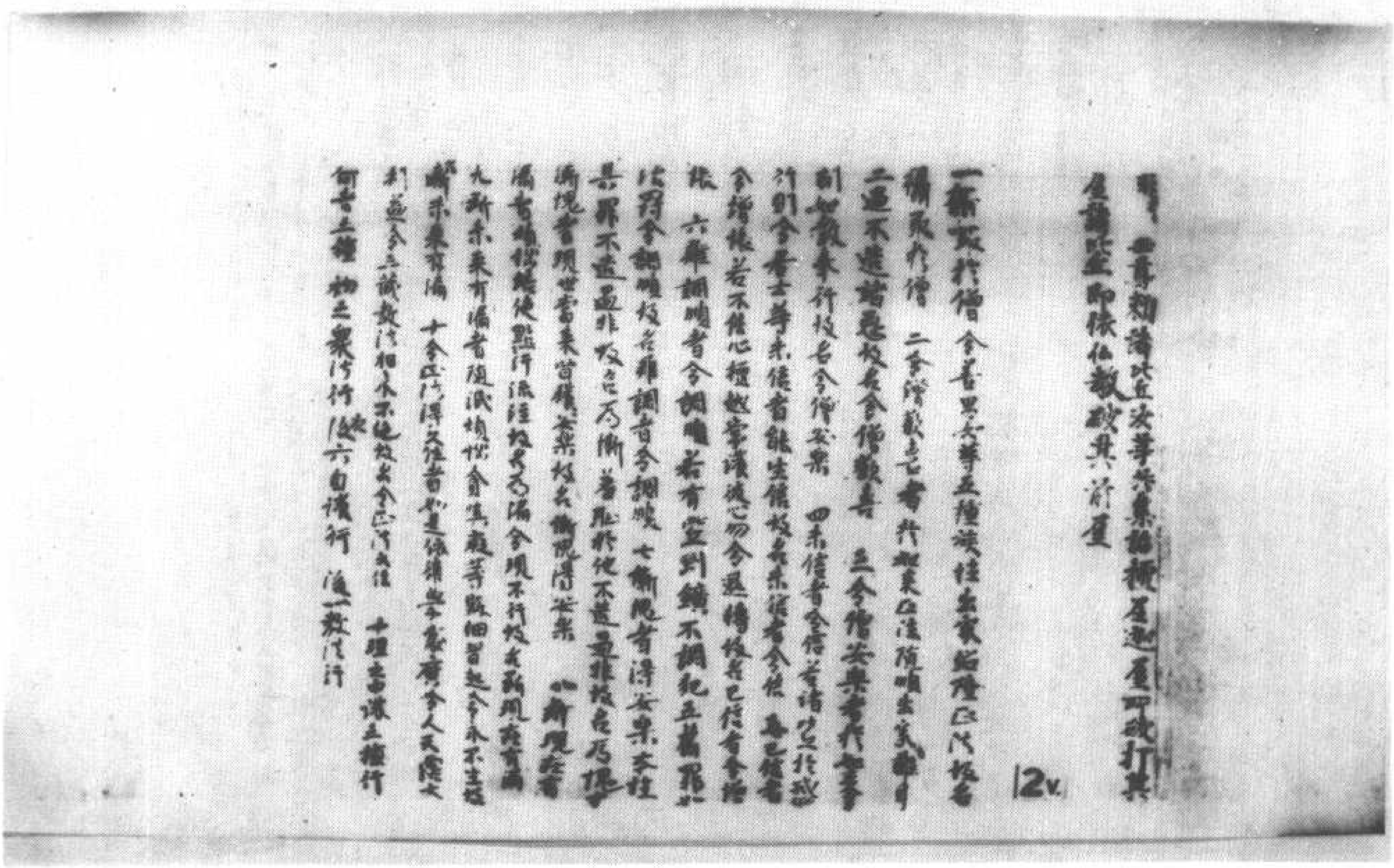
斯二七〇七號　大乘四法經釋一卷

▼斯二七〇七號背面　佛經戒律

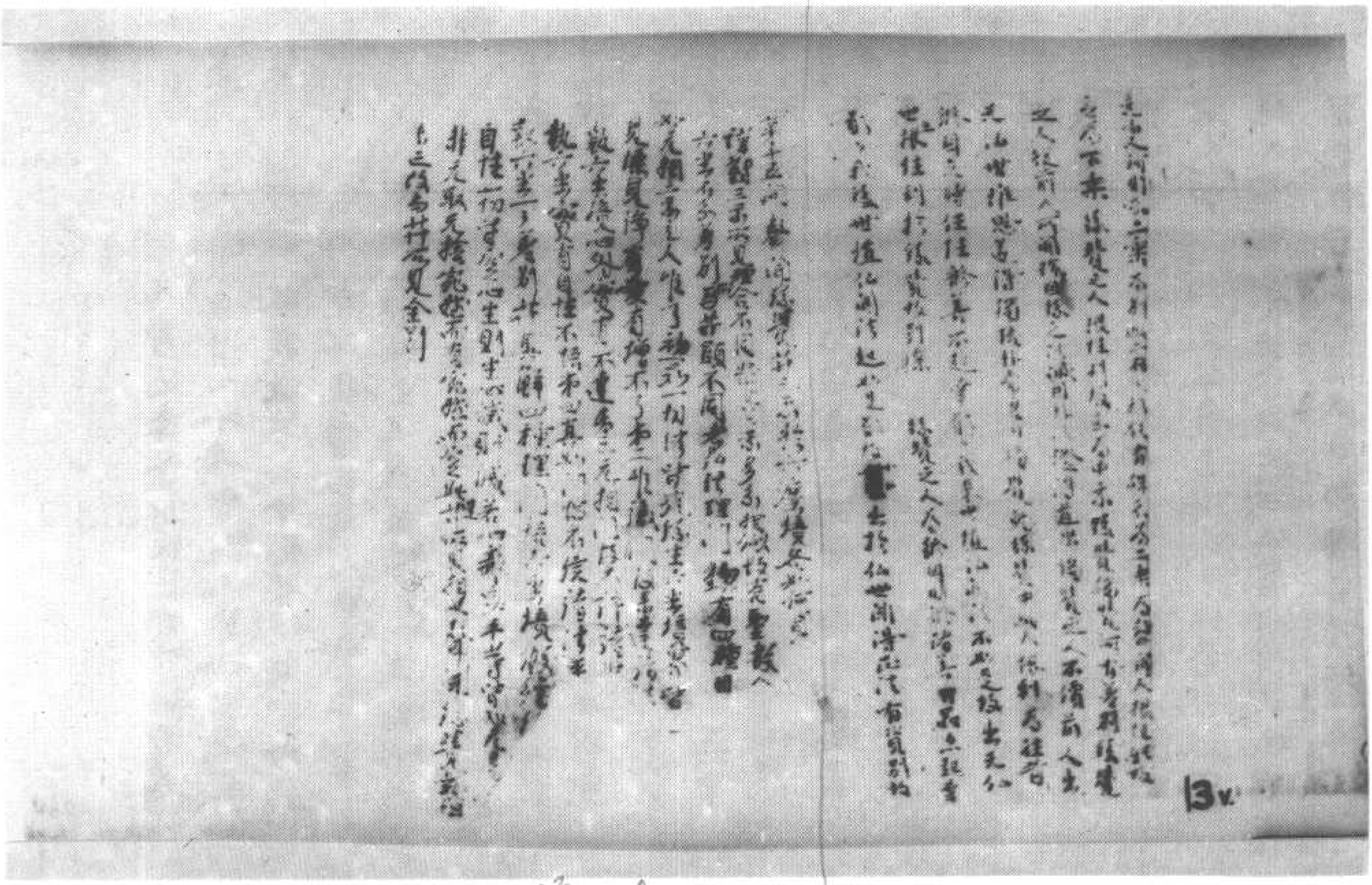




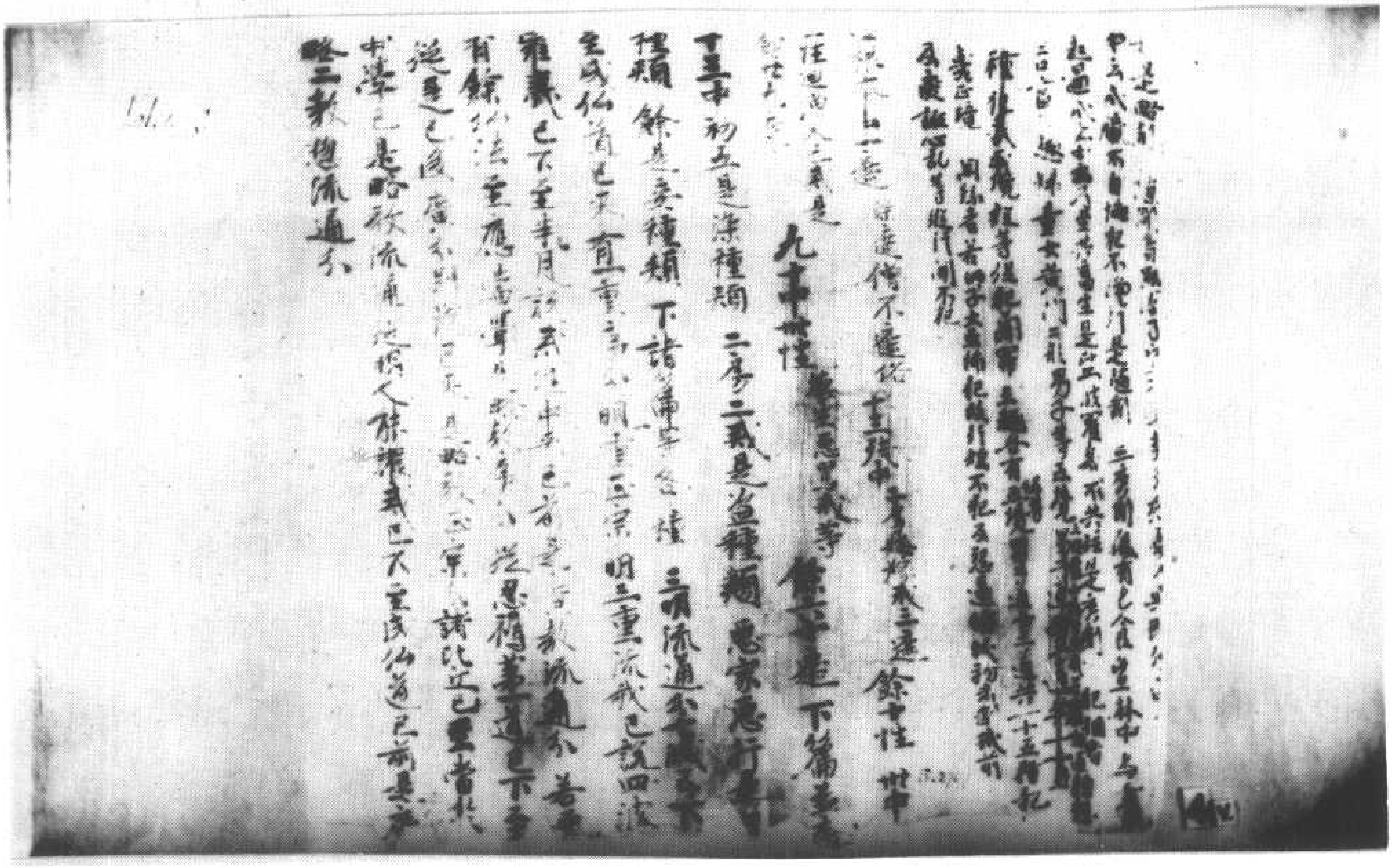




▼斯二七〇七號背面　大乘二十二問本（第十五問）

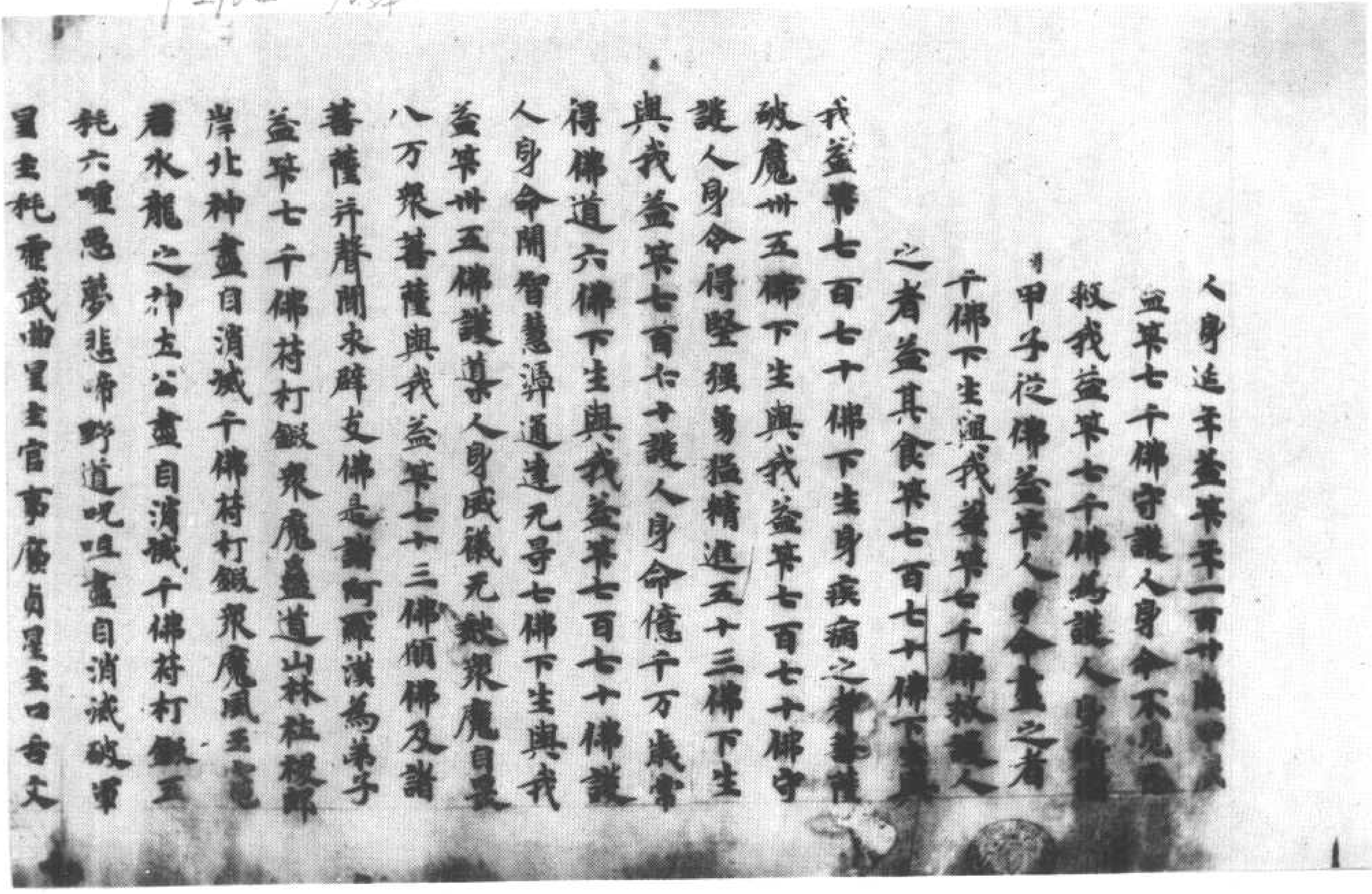


S→檮 181
W→檮 200

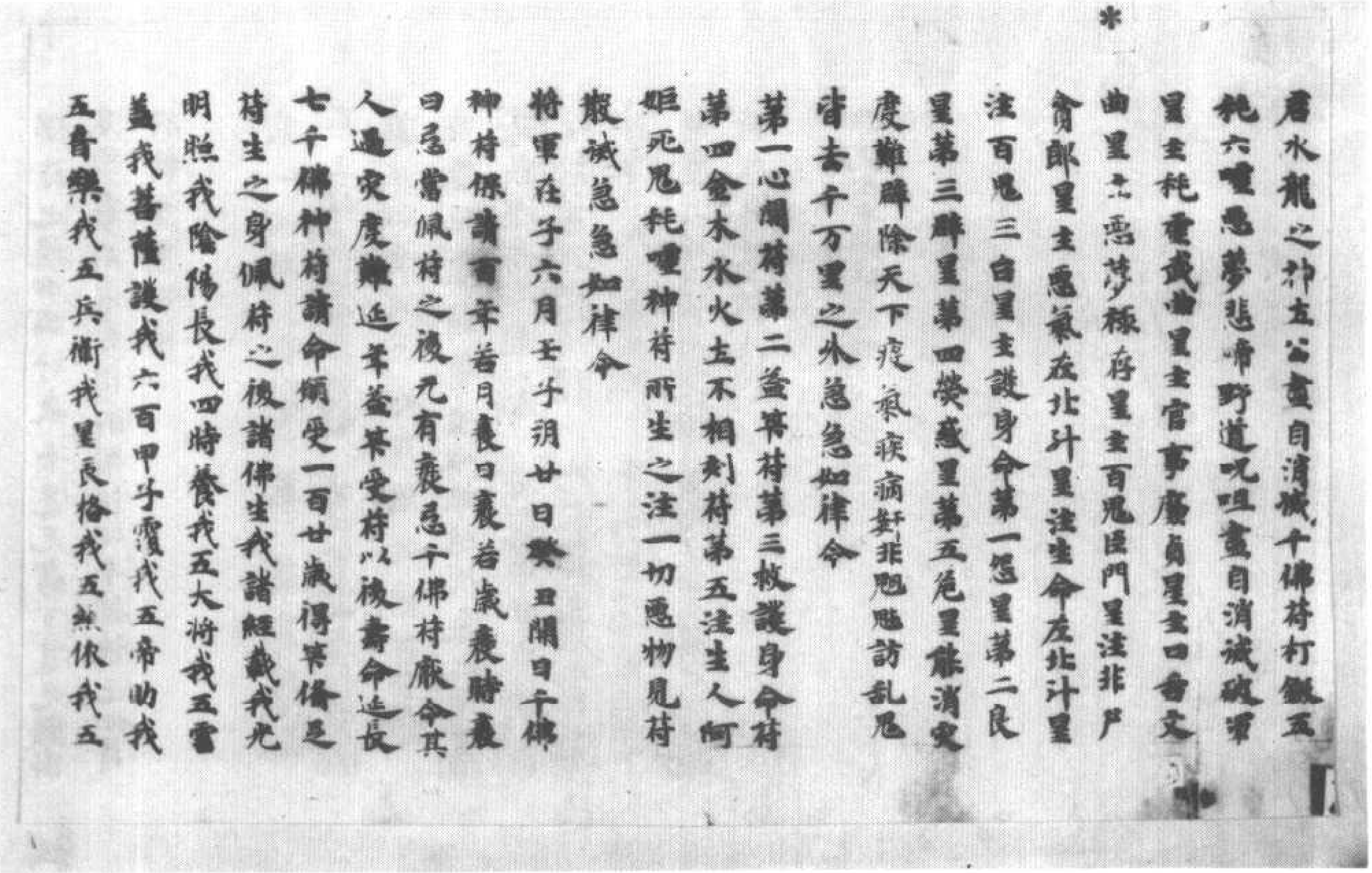


▼斯二七〇八號　佛說七千佛神符經

T2904 底本

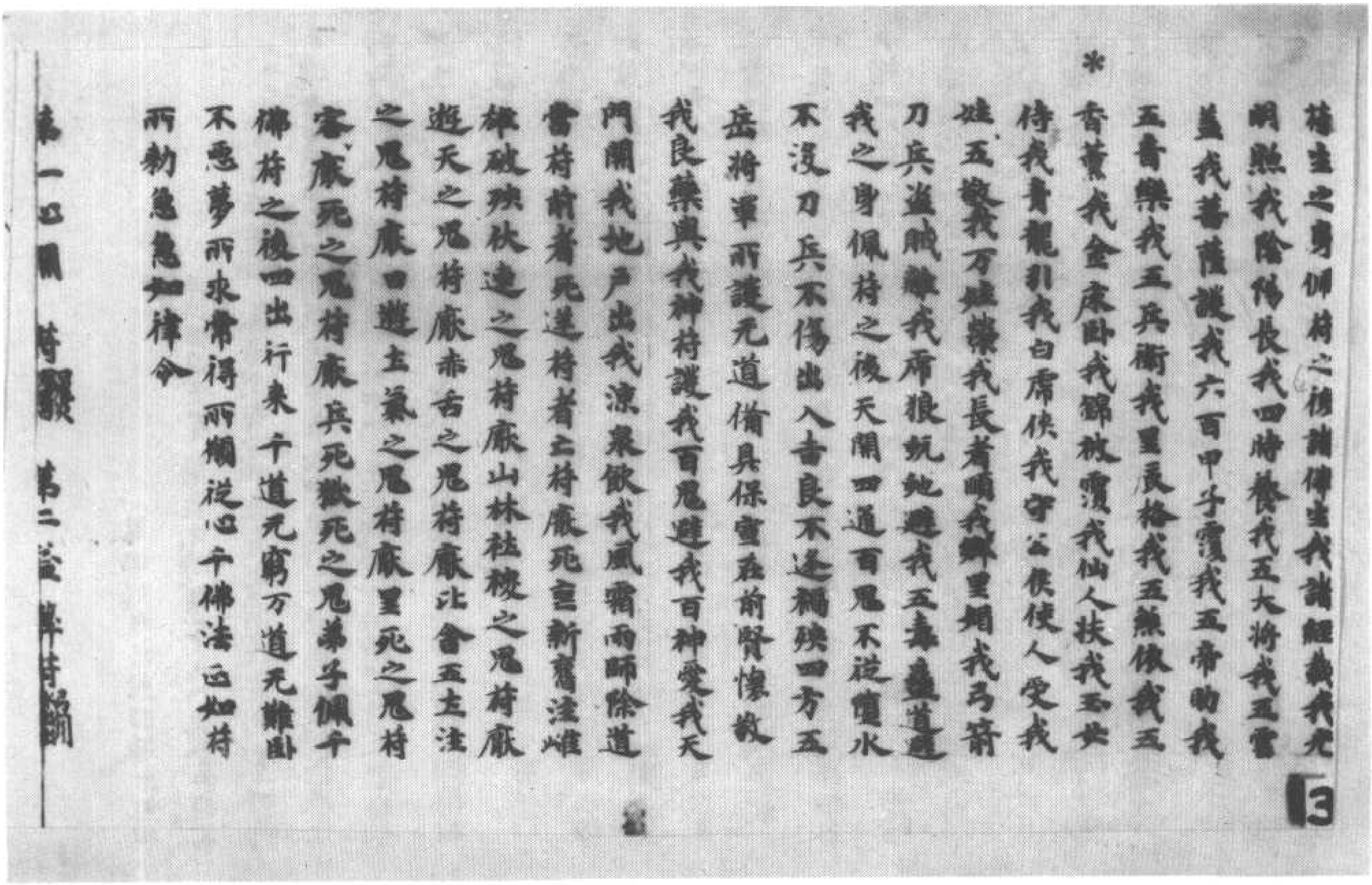


人身延年益筭一百廿歲[illegible]
益筭七千佛守護人身命不見[illegible]
救我益筭七千佛爲護人身[illegible]
甲子從佛益筭人身命盡之者
千佛下生過我益筭七千佛救護人
之者益其食筭七百七十佛下生
我益筭七百七十佛下生身疾病之者菩薩
破魔卅五佛下生與我益筭七百七十佛守
護人身命得堅强勇猛精進五十三佛下生
與我益筭七百七十護人身命億千万歲常
得佛道六佛下生與我益筭七百七十佛護
人身命開智慧源通達无导七佛下生與我
益筭卅五佛護集人身威儀无缺衆魔自畏
八万衆菩薩與我益筭七十三佛須佛及諸
菩薩并聲聞來辟支佛是諸阿羅漢爲弟子
益筭七千佛符打鐵衆魔盡道山林社稷鄣
岸北神盡自消滅千佛符打鐵衆魔滅五龍
看水龍之神土公盡自消滅千佛符打鐵五
耗六嗜惡夢悲啼野道呪咀盡自消滅破軍
星主耗靈武曲星主官事廉貞星主口舌文



*

居水龍之神土公盡自消滅千佛符打滅五
耗六害惡夢悲啼野道呪咀盡自消滅破軍
星主耗害武曲星主官事廉貞星主口舌文
曲星主惡夢祿存星主百鬼巨門星注非尸
貪郎星主惡氣左北斗星注生命左北斗星
注百鬼三台星主護身命第一怨星第二良
星第三靡星第四熒惑星第五危星能消灾
度難辟除天下疫氣疾病對非魍魎訪乱鬼
背去千万里之外急急如律令
第一心關符第二益筭符第三救護身命符
第四金木水火土不相剋符第五注生人阿
姮死鬼耗害神符所生之注一切惡物見符
散滅急急如律令
將軍在子六月壬子朔廿日癸丑開日千佛
神符保護百年若月衰日衰若歲衰時衰
日忌當佩符之後元有衰忌千佛符厭令其
人過灾度難延年益筭受符以後壽命延長
七千佛神符請命願受一百廿歲得筭倫足
符主之身佩符之後諸佛主我諸經藏我光
明照我陰陽長我四時養我五大將我五雷
益我菩薩護我六百甲子覆我五帝助我
五音樂我五兵衛我星辰格我五然依我五

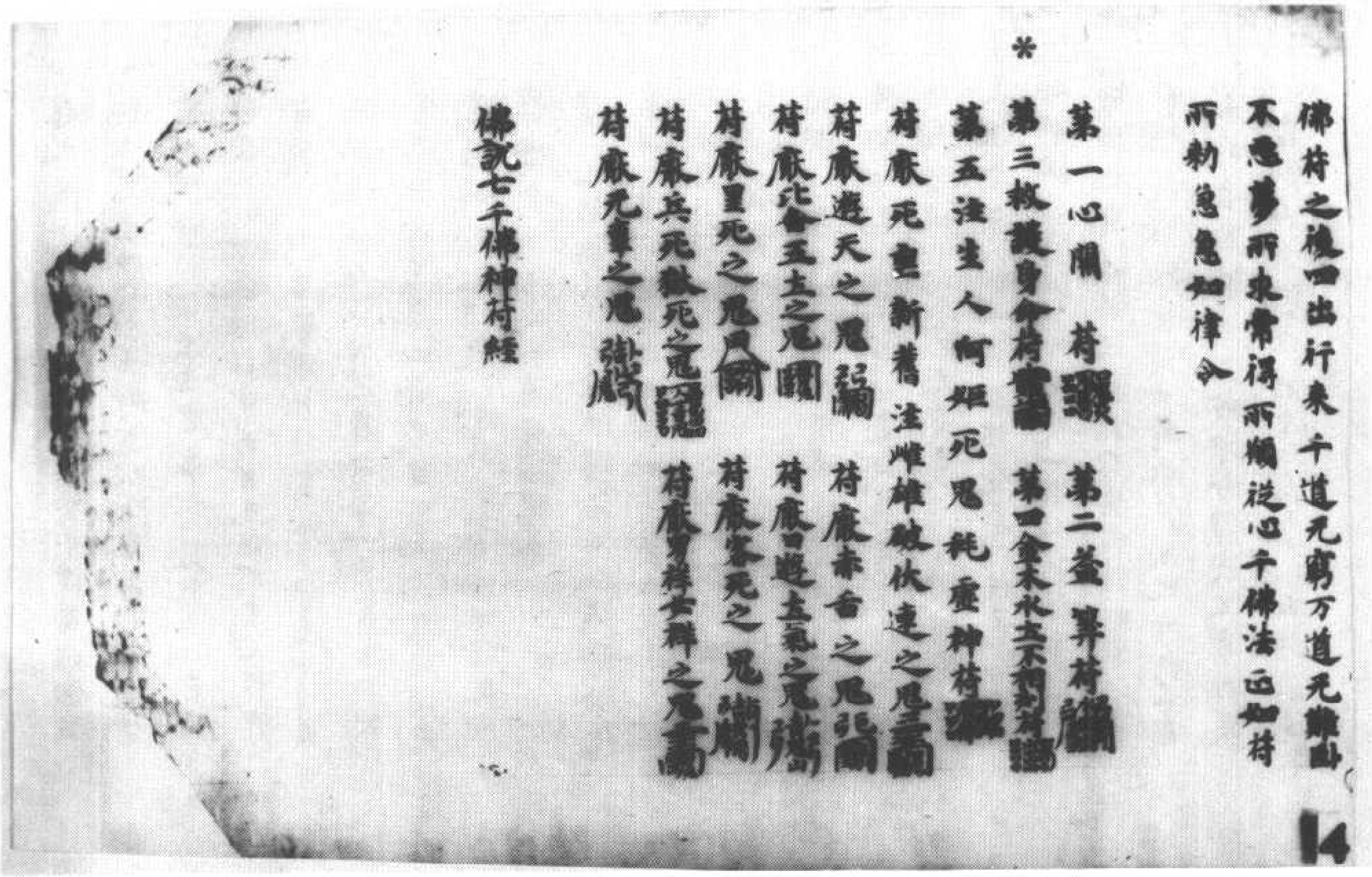


*

符主之身佩符之後諸佛主我諸經藏我光
明照我陰陽長我四時養我五大將我五雷
益我菩薩護我六百甲子覆我五帝助我
五音樂我五兵衛我星辰格我五然依我五
香薰我金床臥我錦被覆我仙人扶我玉女
侍我青龍引我白虎侠我守公侯使人受我
姓五穀我万姓樂我長者順我鄉里娟我弓箭
刀兵盜賊避我虎狼蚖蛇避我五毒蠱道遠
我之身佩符之後天開四道百鬼不從墮水
不沒刀兵不傷出入吉良不逢禍殃四方五
岳將軍所護元道備具保宣在前賢像救
我良藥與我神符護我百鬼避我百神愛我天
門開我地户出我涼泉飲我風霜雨師除道
雷符前者死逆符者亡符厭死亡新舊注崔
律破殃伏連之鬼符厭山林社稷之鬼符厭
遊天之鬼符厭赤舌之鬼符厭北舍五土注
之鬼符厭日遊土氣之鬼符厭星死之鬼符
害、厭死之鬼符厭兵死獄死之鬼弟子佩千
佛符之後四出行來千道元窮万道元難卧
不惡夢所求常得所願從心千佛法正如符
所勅急急如律令

第一心關符籙　第二益筭符籙

3

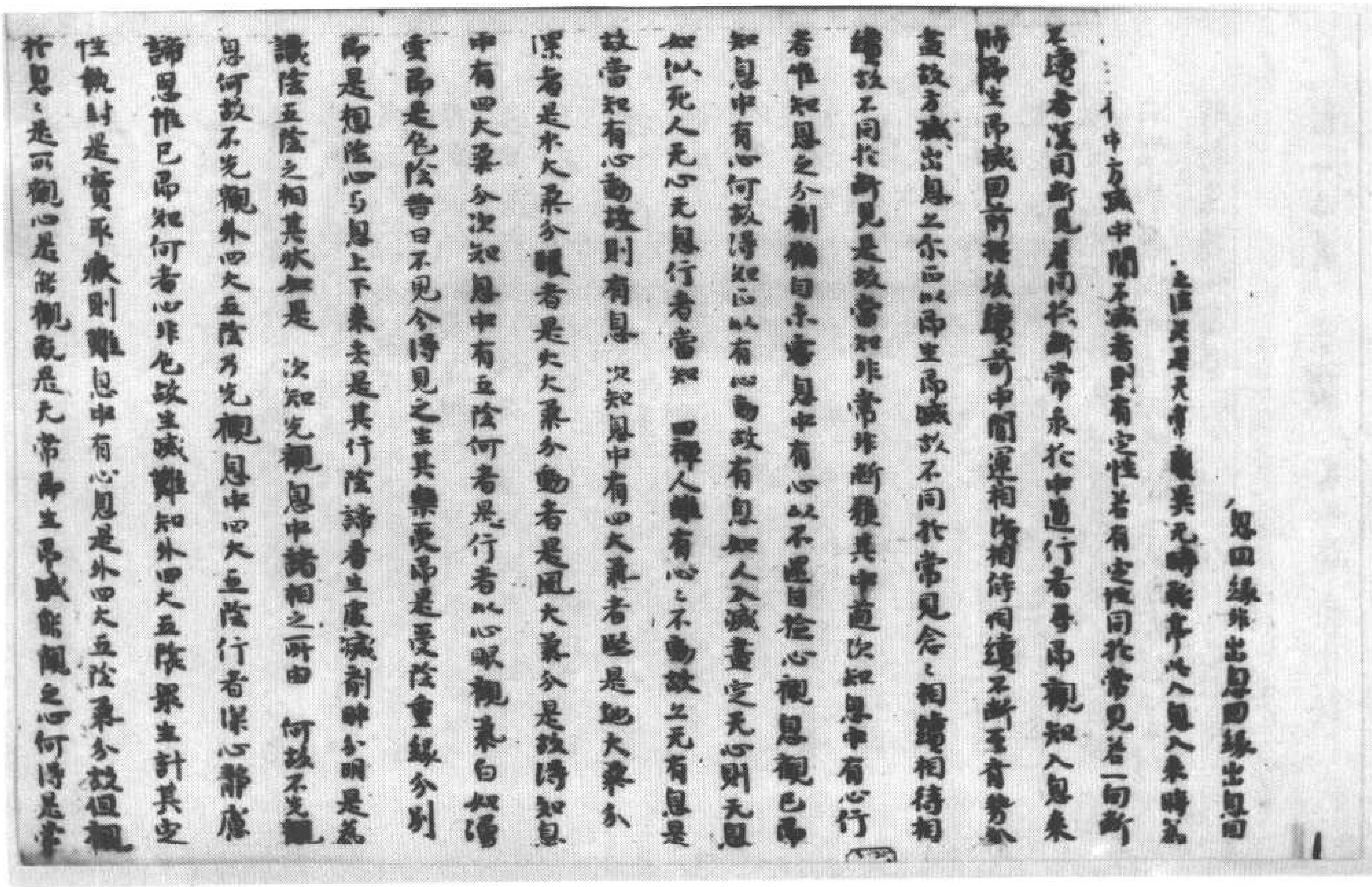

佛符之後四出行來千道无窮万道无難由
不忌夢所求常得所願從心千佛法正如符
所勅急急如律令

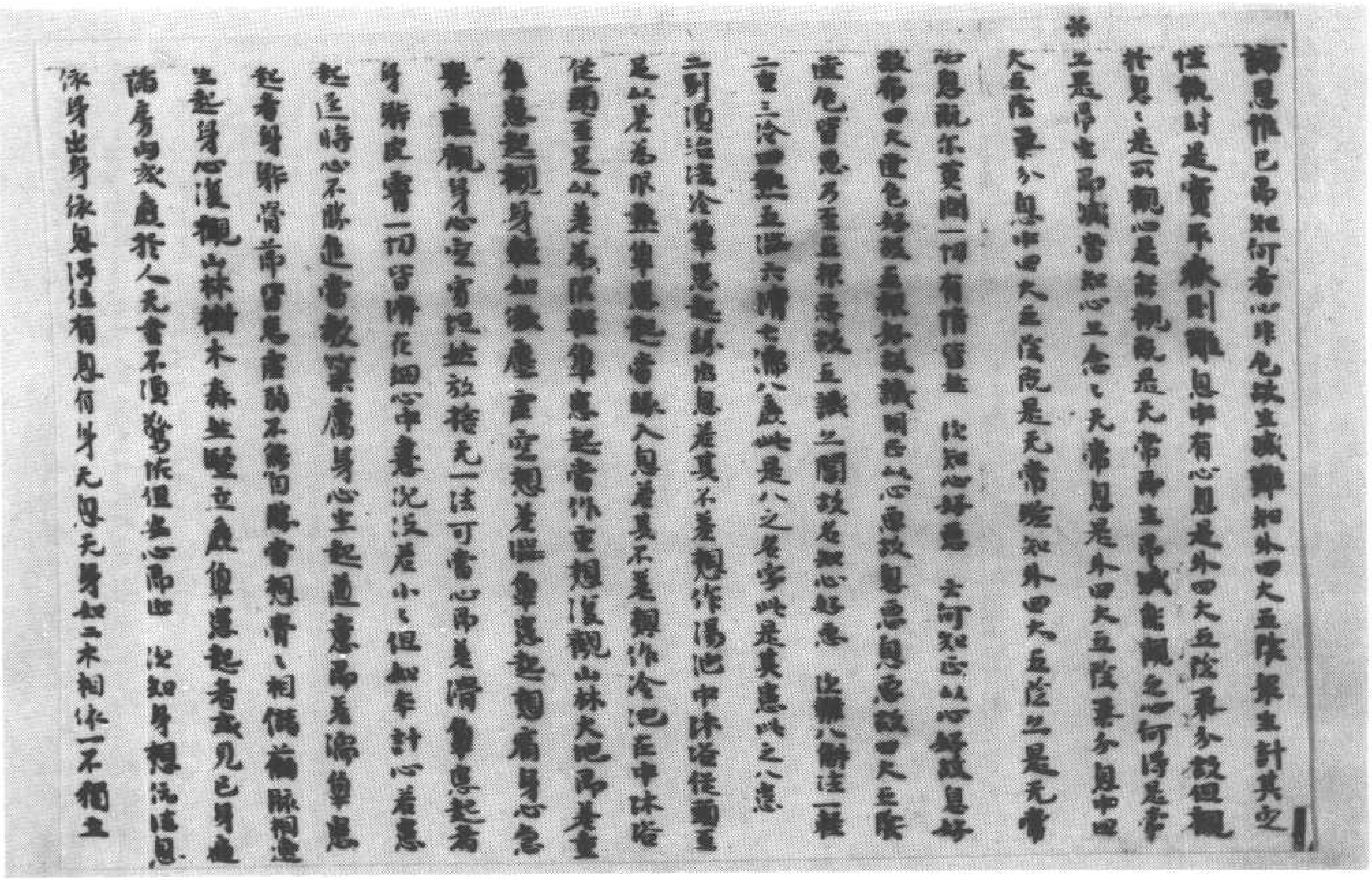
*

第一心開　符　第二益筭符
第三救護身命符　第四金木水土不相剋符
第五注生人何姬死鬼耗靈神符
符厭死喪新舊注雌雄殃伏連之鬼
符厭遊天之鬼　符厭赤舌之鬼
符厭宅舍五土之鬼　符厭四遊五氣之鬼
符厭星死之鬼　符厭客死之鬼
符厭兵死獄死之鬼　符厭男符女祥之鬼
符厭死喪之鬼

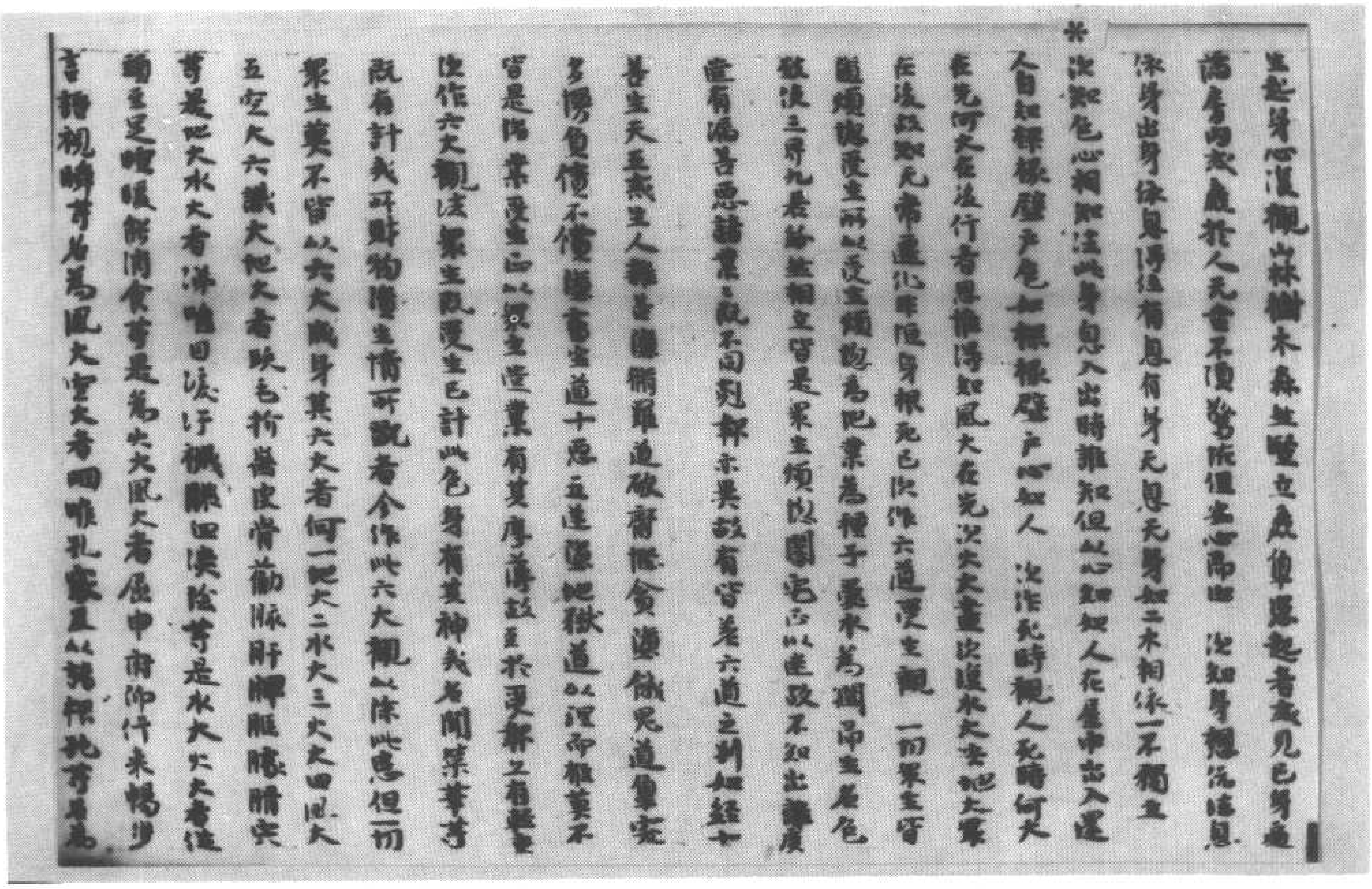
佛說七千佛神符經

▼斯二七〇九號　佛經（擬為諸宗部止觀義釋）

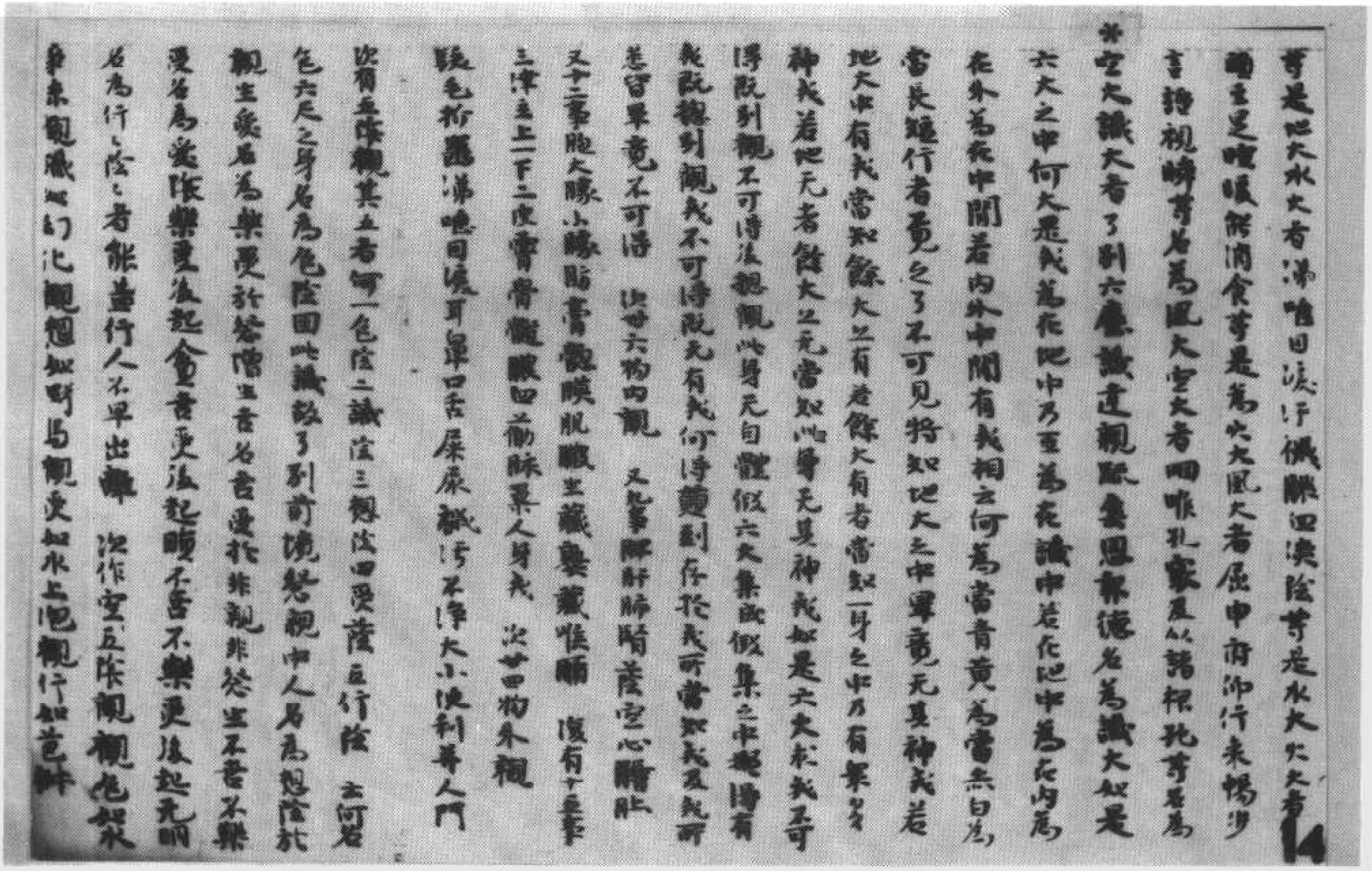

息因緣非出息因緣出息因
生滅只是无常義異无時義亭心入息入來時義
千中方滅中間不滅者則有定性若有定性同於常見若一向斷
无續者復同斷見若同於斷常永於中道行者尋而觀知入息來
時即生即滅因前攝後續前中間運相續相待相續不斷至背勢欲
盡故方滅出息之亦正以即生即滅故不同於常見念念相續相待相
續故不同於斷見是故當知非常非斷發其中道　次知息中有心行
者惟知息之分劑猶自未審息中有心以不假自捨心觀息觀色即
知息中有心何故得知正以有心動故有息如人入滅盡定无心則无息
如似死人无心无息行者當知　四禪人雖有心心不動故亦无有息是
故當知有心動故則有息　次知息中有四大衆者竪是地大衆分
濕者是水大衆分暖者是火大衆分動者是風大衆分是故得知息
中有四大衆分次知息中有五陰何者是行者以心眼觀衆白如澤
雲即是色陰昔日不見今得見之生其樂受即是受陰重緣分別
即是想陰心與息上下來去是其行陰諦者生度滅剎那分明是為
識陰五陰之相其狀如是　次知先觀息中諸相之所由　何故不先觀
息何故不先觀外四大五陰乃先觀息中四大五陰行者深心靜慮
諦思惟已即知何者心非色故生滅難知外四大五陰界生計其定
性執封是實取衆則難息中有心息是外四大五陰衆分故迴觀
於息息是可觀心是能觀故是无常即生即滅能觀之心何得是常



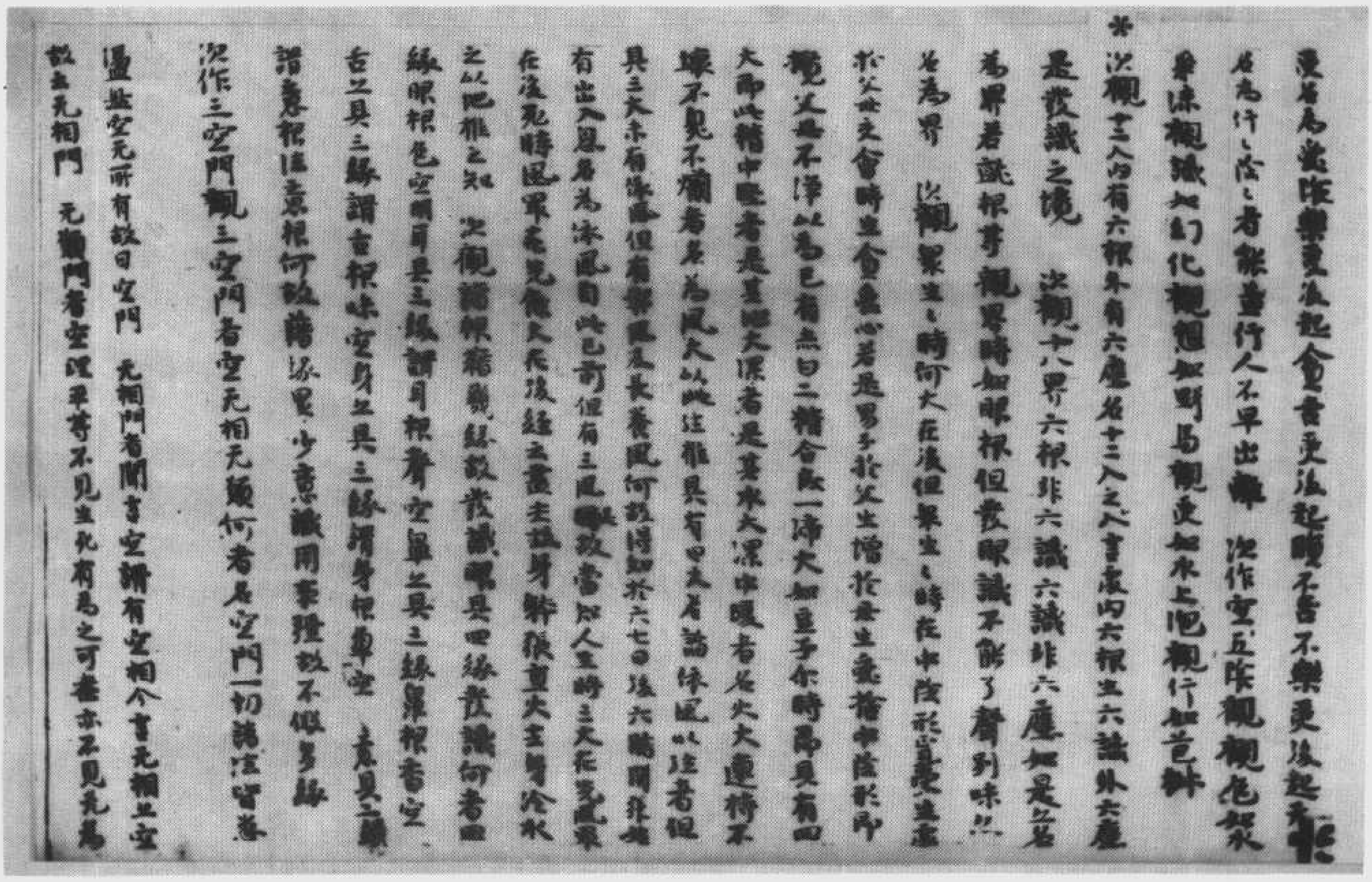
謂息作已而知何者心非色故生識轉知外四大五陰眾生計其之
性執計是實乎就別離息中有心息是外四大五陰眾多故但觀
於息〻是可觀心是能觀〻是无常而生而滅能觀之心何得是常
三是得生而滅當知心〻念〻无常息是外四大五陰眾多息中四
大五陰眾分息中四大五陰既是无常驗知外四大五陰亦是无常
心息觀亦更開一切有情皆生　次知心緣息　云何知心以心緣故息緣
散常四大從色緣故五根緣故識明了以心緣故息緣意故四大五陰
從色皆息乃至五根緣故五識之閣故名緣心緣息　次辨八解法一種
二重三冷四熱五濇六滑七澁八麁此是八之名字此是真息此之八息
二對滑濇澁冷等息起緣此息是真不是觀作湯池中沐浴從頭至
足以是為限熱等息起當緣入息是真不是觀作冷池在中沐浴
從頭至足以是為限輕等息起當作重想復觀山林大地而是重
多息起觀身輕如微塵虛空想是緣輕息起觀扁身心急
舉無觀身心空寂既然放捨无一法可當心而是滑息起者
身猶皮膚一切皆滑在細心中盡沉沒是小〻但知本計心是息
起逢時心不勝進當教寬縱身心生起道意而是澁息
起者身猶骨節皆是麁腸不能回轉當想骨〻相備脈相連
生起身心復觀山林樹木森然壁立處澁息起者或見己身處
隔身兩處於人无會不懼驚怖但去心而出　次知身想說法息
依身出身依息得往有息有身无息无身如二木相依一不獨立



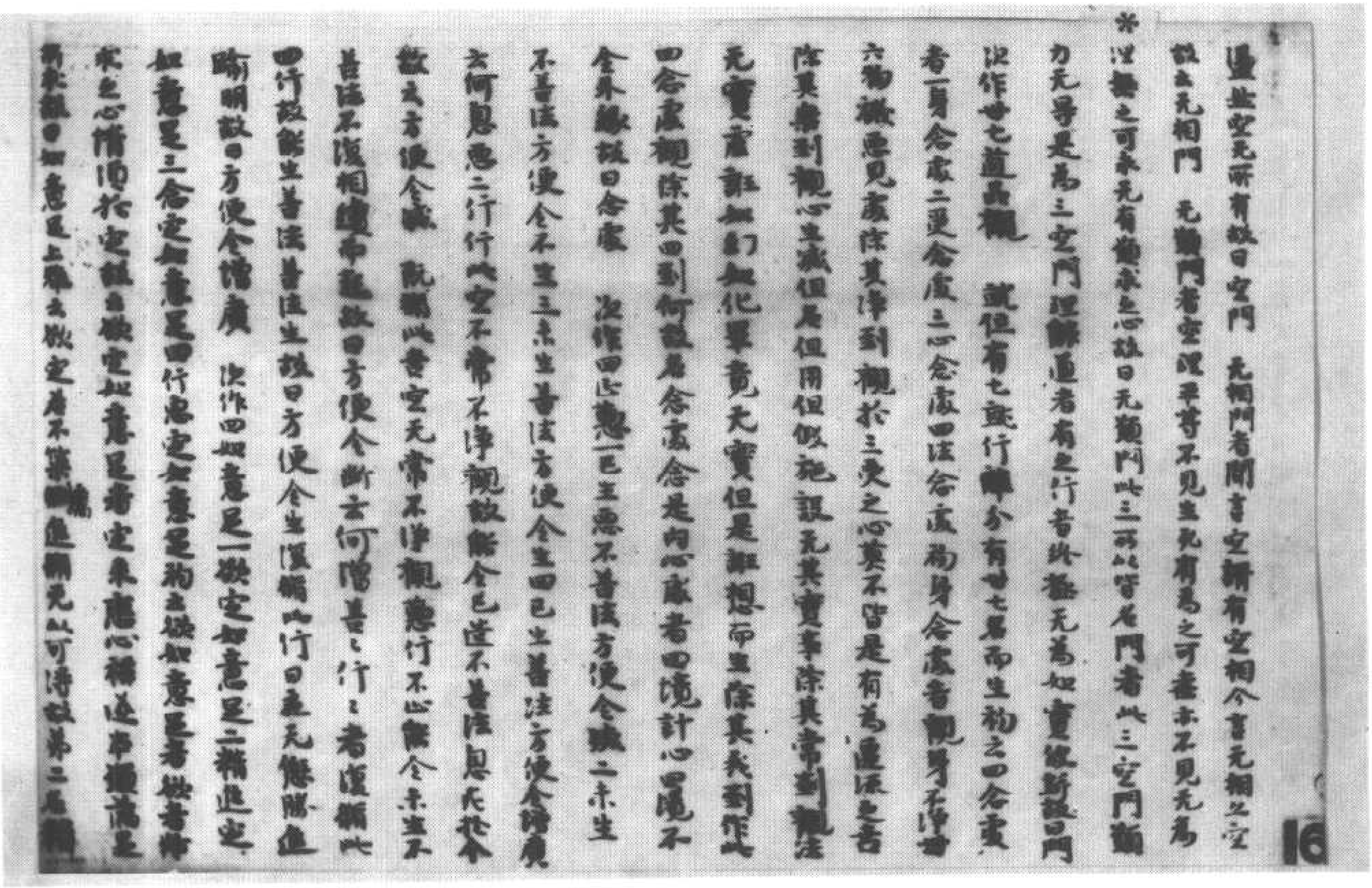
生起身心復觀山林樹木森然壁立處澁息起者或見己身處
隔身兩處於人无會不懼驚怖但去心而出　次知身想說法息
依身出身依息得往有息有身无息无身如二木相依一不獨立
次知色心相知法此身息入出時雖知但以心知如人在屋中出入還
人自知屋樣壁戶色如屋樣壁戶心如人　次作死時觀人死時何大
在先何大在後行者思惟得知風大在先次火大盡次復水大去地大最
在後故知无常遍化乖[illegible]身根死已次作六道受生觀　一切眾生皆
隨煩惱受生所以受生煩惱為肥業為種子愛水為潤而生名色
故次三界九居皆然相生皆是眾生煩惱圍宅所以迷故不知出離處
雖有漏善惡諸業〻報不同類報亦異故有皆是六道之別如經中
善生天五戒生人[illegible]善修羅道破齋犯貪婪餓鬼道愚癡
多傷負債不償畜生道十惡五逆墮地獄道以從而報莫不
皆是諸業受生所以受生隨業有輕重厚薄故至於受報之有優劣
次作六大觀法眾生既受生已計此色身有其神我名聞眾華等
既有計我所財物濟生情所說者今作此六大觀以除此患但一切
眾生莫不皆以六大為身其六大者何一地大二水大三火大四風大
五空大六識大地大者髮毛指齒皮骨筋脈肝肺脾腎腸胃
等是地大水大者涕唾口淚汗[illegible]膿血淡陰等是水大火大者從
頭至足暖暖消食等是為火大風大者居中出入往來喘嗟
言語視瞬等名為風大空大者咽喉孔竅五以根孔等是為



等是地大水大者涕唾洟汗膿血淚陰等是水大火大者 14
煖主是煖暖能消食等是為火大風大者屈申俯仰行來喘步
言語視眴等名為風大空大者咽喉孔竅及以諸根孔等名為
*空大識大者了別六塵識達觀照籌思部德名為識大如是
六大之中何大是我為在地中乃至為在識中若在地中為在內為
在外為在中間若內外中間有我相云何為當青黃為當赤白為
當長短行者覓之了不可見將知地大之中畢竟無真神我若
地大中有我當知餘大亦有若餘大有者當知一身之中乃有眾多
神我若地無者餘大亦無當知此身無真神我如是六大求我不可
得既別觀不可得後總觀此身無自體假六大集成假集之中誰得有
我既總別觀我不可得既無有我何得體別存於我所當知我及我所
悉皆畢竟不可得 次世六物內觀 又觀身脾肝肺腎膀空心腸肚
又十二事脆大腸小腸脂膏髓膜脫生藏熟藏唯脈 復有十二事
三津主上一下二皮膚骨髓臟四肢脈眾人身我 次廿四物外觀
髮毛爪齒涕唾目淚耳鼻口舌屎尿膩汙不淨大小便利等人門
次有五陰觀其五者何一色陰二識陰三想陰四受陰五行陰 云何名
色六尺之身名為色陰因此識故了別前境然觀中人名為想陰於
觀生受名為樂受於然觀生苦名苦受於非觀非然生不苦不樂
受名為受陰樂受後起貪苦受後起瞋不苦不樂受後起無明
名為行行陰行陰者能善行人不早出離 次作空五陰觀觀色如聚
沫觀識如幻化觀想如野馬觀受如水上泡觀行如芭蕉

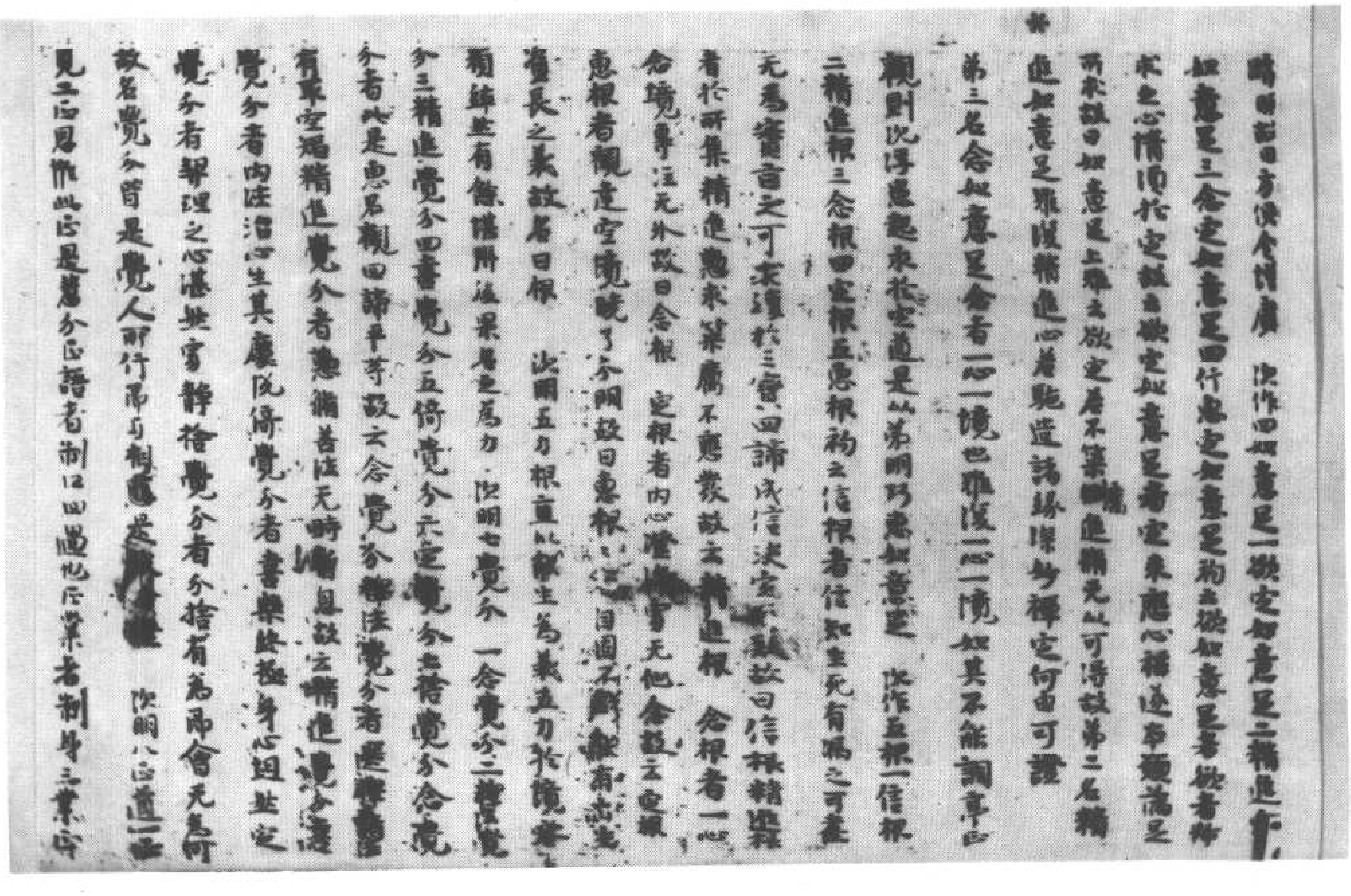


受名為受陰樂受後起貪苦受後起瞋不苦不樂受後起無明
名為行行陰行陰者能善行人不早出離 次作空五陰觀觀色如聚
沫觀識如幻化觀想如野馬觀受如水上泡觀行如芭蕉
*次觀十二入內有六根外有六塵名十二入之入言處內六根生六識外六塵
是發識之境 次觀十八界六根非六識六識非六塵如是之名
為界若識根等觀界時如眼根但發眼識不能了聲乃至味然
名為界 次觀眾生生時何大在後但眾生生時在中陰形識是生處
於父母交會時生貪愛心若是男子於父生憎於母生愛猶中陰臥即
觀父母不淨以為己有赤白二精合成一滴大如豆子爾時即具有四
大即此精中堅者是地大濕者是水大濕中暖者名火大運轉不
壞不見不覺者名為風大以此注能具有四大名諸緣風以注者但
具三大未有命風但有業風及長養風何故得知於六七日後六腑開時始
有出入息名為命風因此已前但有三風業故當知人生時三大在先風最
在後死時風最先覓火大在後離之盡去故身體後火去身冷水
之以地離之知 次觀諸根籌數緣數發識眼具四緣發識何者四
緣眼根色空明耳具三緣謂耳根聲空鼻具三緣鼻根香空
舌具三緣謂舌根味空身具三緣謂身根身觸空 意具三緣
謂意根法意根何故諸緣異少意識用事強故不假多緣
次作三空門觀三空門者空無相無願何者名空門一切諸法皆悉
虛然空無所有故曰空門 無相門者聞言空謂有空相今言無相亦空
故名無相門 無願門者空既平等不見生死有為之可舍亦不見無為

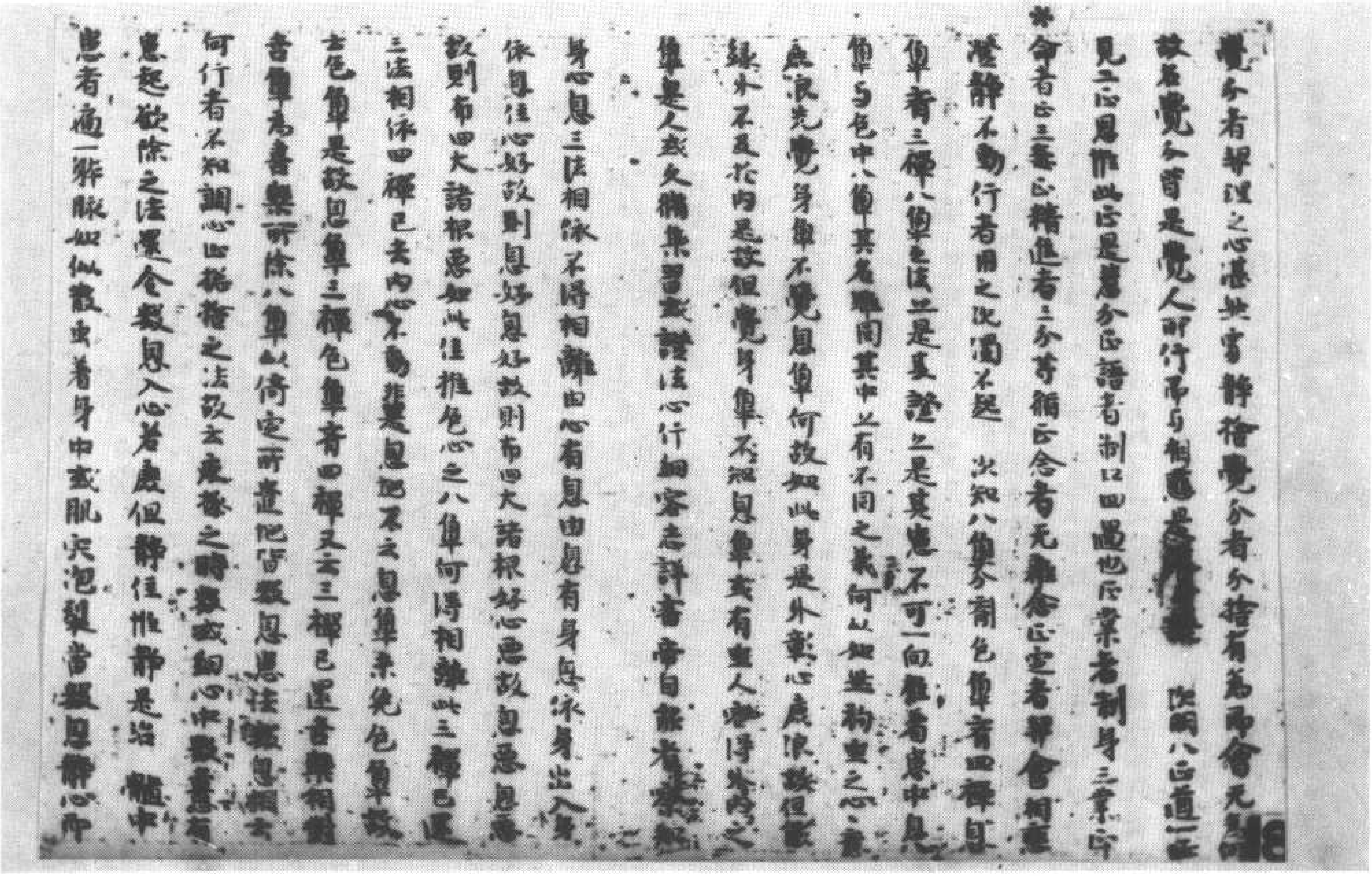


還此空无所有故曰空門　无相門者聞言空謂有空相今言无相之空
故云无相門　无願門者空既平等不見生死有為之可舍亦不見无為
*涅槃之可求无有願求之心故曰无願門此三所以皆名門者此三空門觀
力无导是為三空門理解通者有之行者終極无為如實證斷故曰門
次作廿七道品觀　識但有七種行禪分有廿七名而生初之四念處
者一身念處二受念處三心念處四法念處為身念處者觀身不淨觀
六物識惡見處除其淨倒觀於三受之心莫不皆是有為煩惱之苦
除其樂倒觀心生滅但名但用但假施設无其實事除其常倒觀法
无實實離幻如化畢竟无實但是離想而生除其我倒作此
四念處觀除其四倒何故名念處念是內心處者四境計心四境不
令外緣故曰念處　次作四正懃一已生惡不善法方便令滅二未生
不善法方便令不生三未生善法方便令生四已生善法方便令增廣
云何息惡二行八定不常不淨觀故能令已生不善法息其苦本
故云方便令滅　既觀此空无常不淨觀懃行不止能令未生不
善法不復相續而生故曰方便令斷云何增善二行二者復觀此
四行故能生善法善法生故曰方便令生復觀此行日益无懈勝進
增明故曰方便令增廣　次作四如意足一欲定如意足二精進定
如意足三念定如意足四行思定如意足初之欲如意足者欲者樂
求之心情須於定故曰欲定如意足者定來應心稱遂本願滿足
所求故曰如意足上舉之欲定居不集[illegible]進備无以可得故第二名精

16



增明故曰方便令增廣　次作四如意足一欲定如意足二精進定
如意足三念定如意足四行思定如意足初之欲如意足者欲者樂
求之心情須於定故曰欲定如意足者定來應心稱遂本願滿足
所求故曰如意足上舉之欲定居不集[illegible]進備无以可得故第二名精
進如意足雖復精進心着馳造諸緣除禪定何由可證
第三名念如意足念者一心一境也雖復一心一境如其不能調亭正
觀則沈浮進退求於定道是以第四明巧慧如意足　次作五根一信根
二精進根三念根四定根五慧根初之信根者信知生死有為之可舍
无為寂音之可求謂於三寶四諦成信決定[illegible]故曰信根精進
根者於所集精進懃求策勵不懈懃故云精進根　念根者一心
念境覺專注无外故曰念根　定根者內心澄[illegible]无他念故云定根
慧根者觀達空境曉了分明故曰慧根（以因固不斷能有出生）
增長之義故名曰根　次明五力根立以能生為義五力於境[illegible]
猶能並有餘勝用後果是之為力　次明七覺分　一念覺分二擇法覺
分三精進覺分四喜覺分五猗覺分六定覺分七捨覺分念覺
分者此是思名觀四諦平等故云念覺分擇法覺分者[illegible]
有無空寂精進覺分者懃脩善法无時[illegible]息故云精進覺分[illegible]
覺分者內法沿心生其慶悅猗覺分者書樂終極身心因此定
覺分者契理之心湛然寂靜捨覺分者捨有為而會无為何
故名覺分皆是覺人所行而可制意是[illegible]　次明八正道一正
見二正思惟此正是慧分正語者制口四過正業者制身三業守



覺分者習理之心湛然寂靜稱覺分者分擇有爲而會无爲[illegible]

故名覺分皆是覺人所行而與相應是名[illegible]　次明八正道一正

見二正思惟此正是慧分正語者制口四過也正業者制身三業正

命者正三善正精進者三分等循正念者无邪念正定者習會相應

澄靜不動行者用之沉濁不起　次知八禪分别色禪者四禪自

禪者三禪八禪之法正是真證之是真患不可一向觀看息中見

禪與色中八禪其名雖同其中亦有不同之義何以知然物虫之心意

麁浪无覺身禪不覺息禪何故如此身是外麁心麁浪緣但覺

緣外不及於內是故但覺身禪不知息禪實有盡人並得於內之

禪是人或久備集習或證法心行細密志許審當自能看察細

身心息三法相依不得相離由心有息由息有身息依身出入身

依息住心好故則息好息好故則布四大諸根好心惡故息惡息惡

故則布四大諸根惡如此推色心之八禪何得相離此三禪已還

三法相依四禪已去内心不動非是息地不之息禪柔絶色禪故

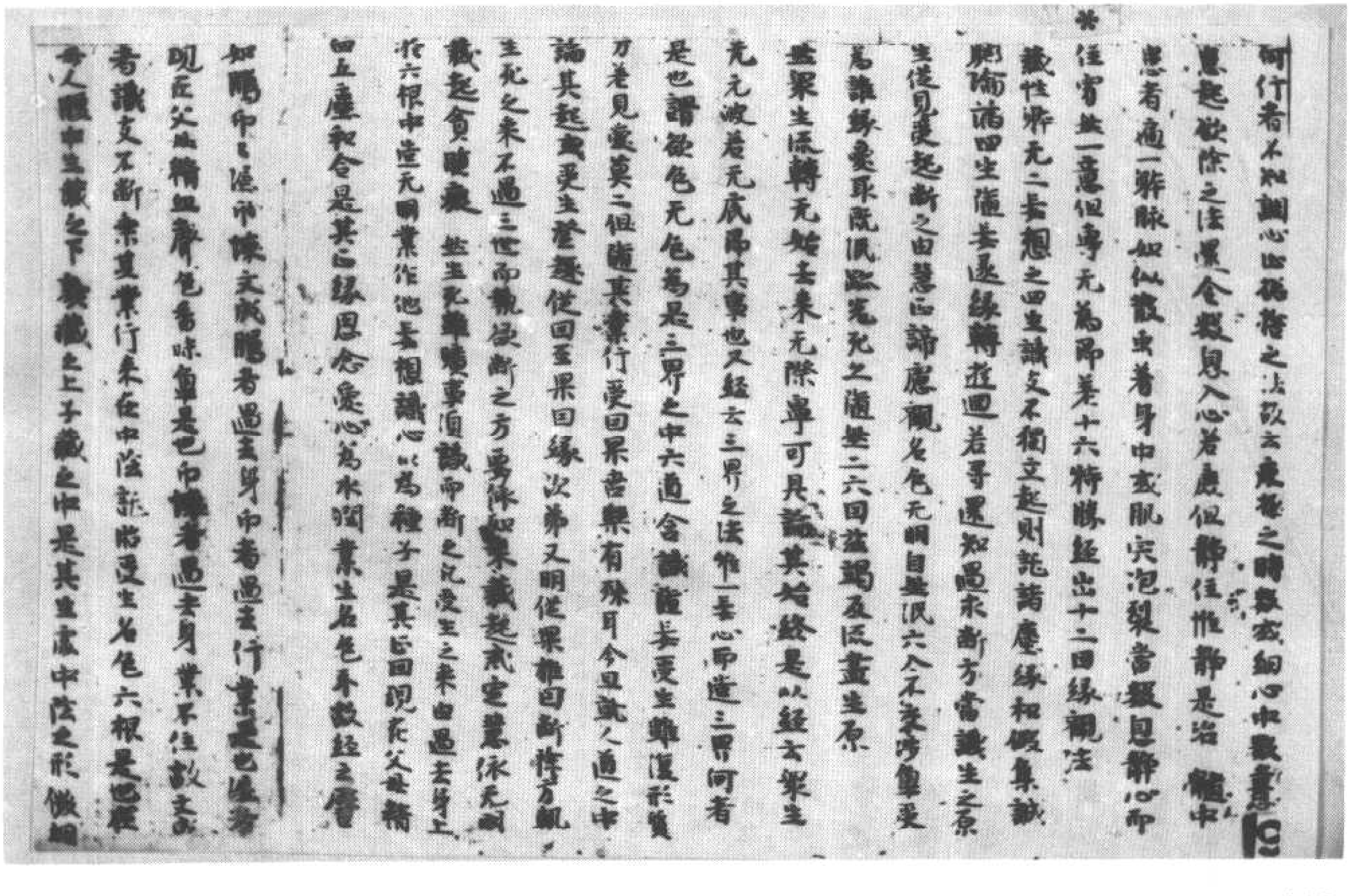
去色禪是故息禪三禪色禪者四禪又云三禪已還言樂相續

言禪爲喜樂所除八禪以倚定所壹他皆數息息法數息調去

何行者不知調心正稱稱之法故去麁稀之時數或細心中數盡意有

患起欲除之法還令數息入心若麁但靜住惟靜是治　體中

患者適一縣脉如似蟲虫着身中或肌宍泡裂當數息靜心而



何行者不知調心正稱稱之法故去麁稀之時數或細心中數盡意

患起欲除之法還令數息入心若麁但靜住惟靜是治　體中

患者適一縣脉如似蟲虫着身中或肌宍泡裂當數息靜心而

住寂然一意但專无爲即差十六特勝經出十二因緣觀法

識性非无二妄想之四生識支不獨立起則託諸塵緣和假集識

脚喻諸四生隨妄逐緣轉遊迴若尋還知過求斷方當識生之原

生從見愛起斷之由慧正諦慮觀名色无明自然從六入不來受禪愛

爲諸緣愛取既俱從老死之隨然二六因竭及正盡生原

然果生流轉无始去來无際卑可見論其始終是以經云衆生

无元波若无底即其事也又經云三界之法唯一妄心所造三界何者

是也謂欲色无色爲是三界之中六道含識隨妄受生雖復形質

万差見愛莫二但隨其業行受因果苦樂有殊耳今且就人道之中

論其起或受生登趣從因至果因緣次第又明從果推因斷惑方軌

生死之來不過三世而執徒斷之方要依如來藏起或空慧依无明

識起貪瞋癡　然生死雖曠事須識而斷之死受生之來由過去身上

於六根中造无明業作池妄想識心以爲種子是其正因現在父母精

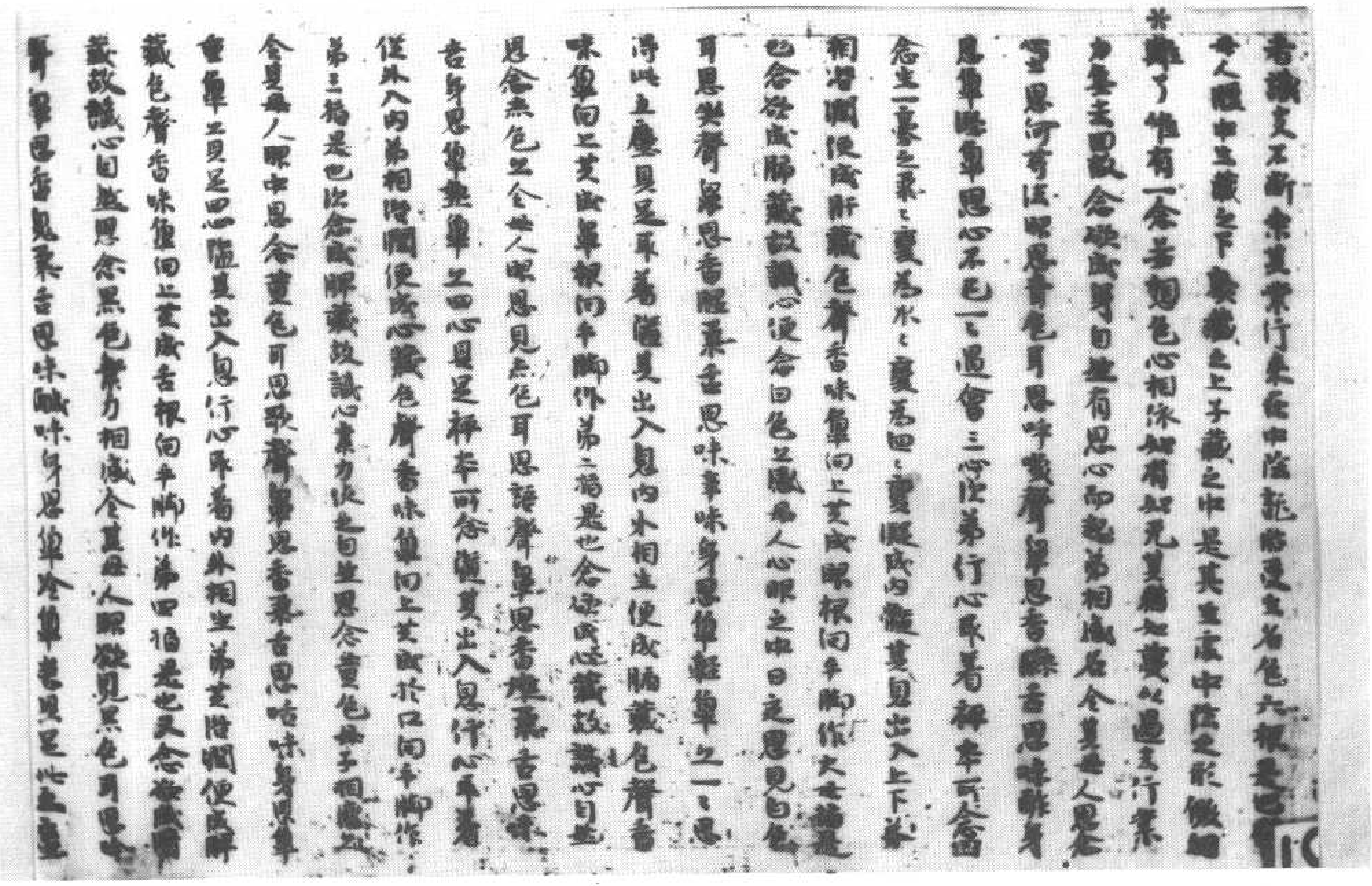
四五塵和合是其正緣因念愛心爲水潤業生名色身數經之層

如鴨卵ミ依而緣文成鴨者過去身而着過去行業是也隨業

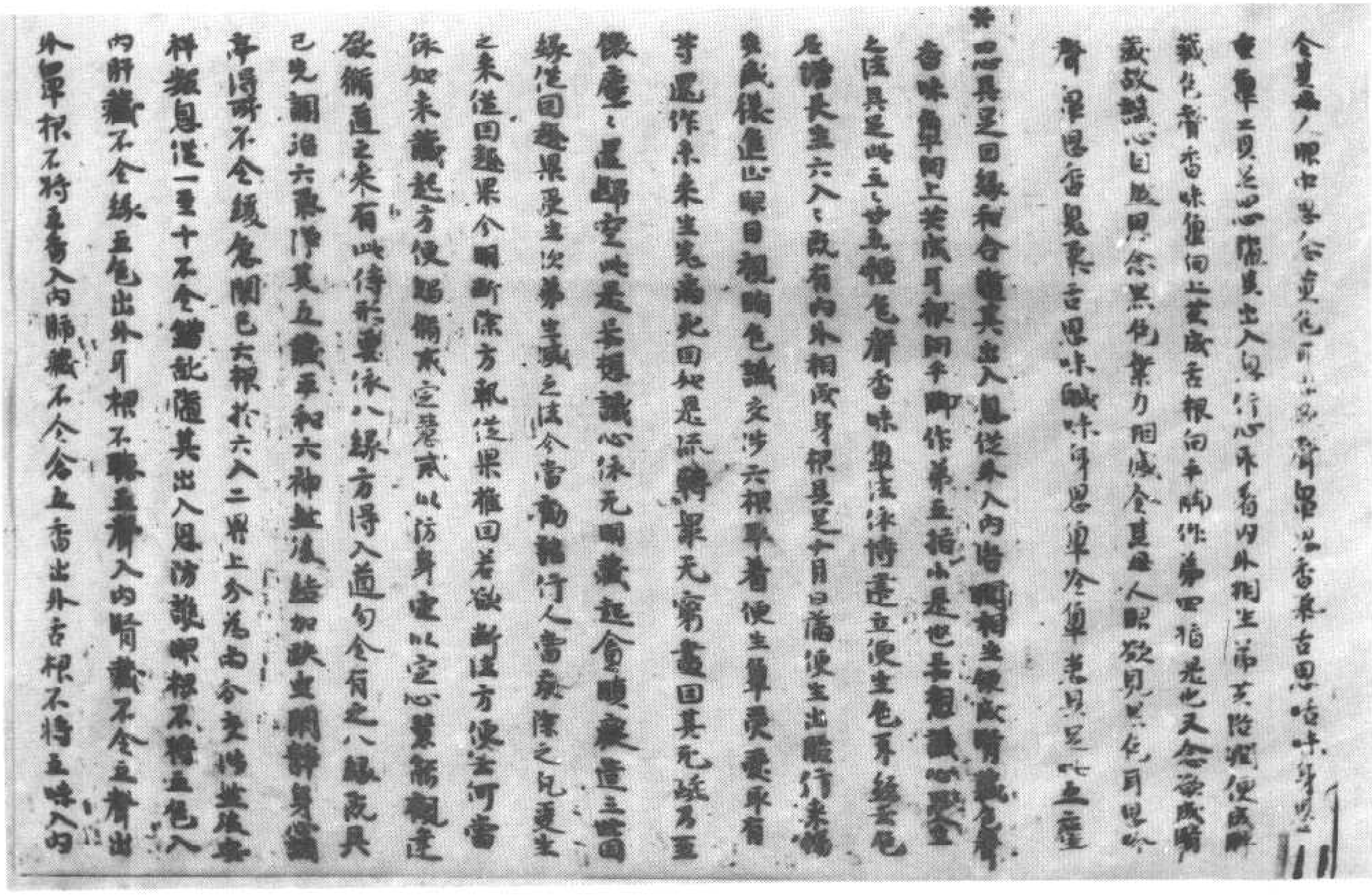
現在父母精血膚色香味觸是也而觸者過去身業不住故云

者識支不斷業支業行來在中陰託臨受生名色六根是也從

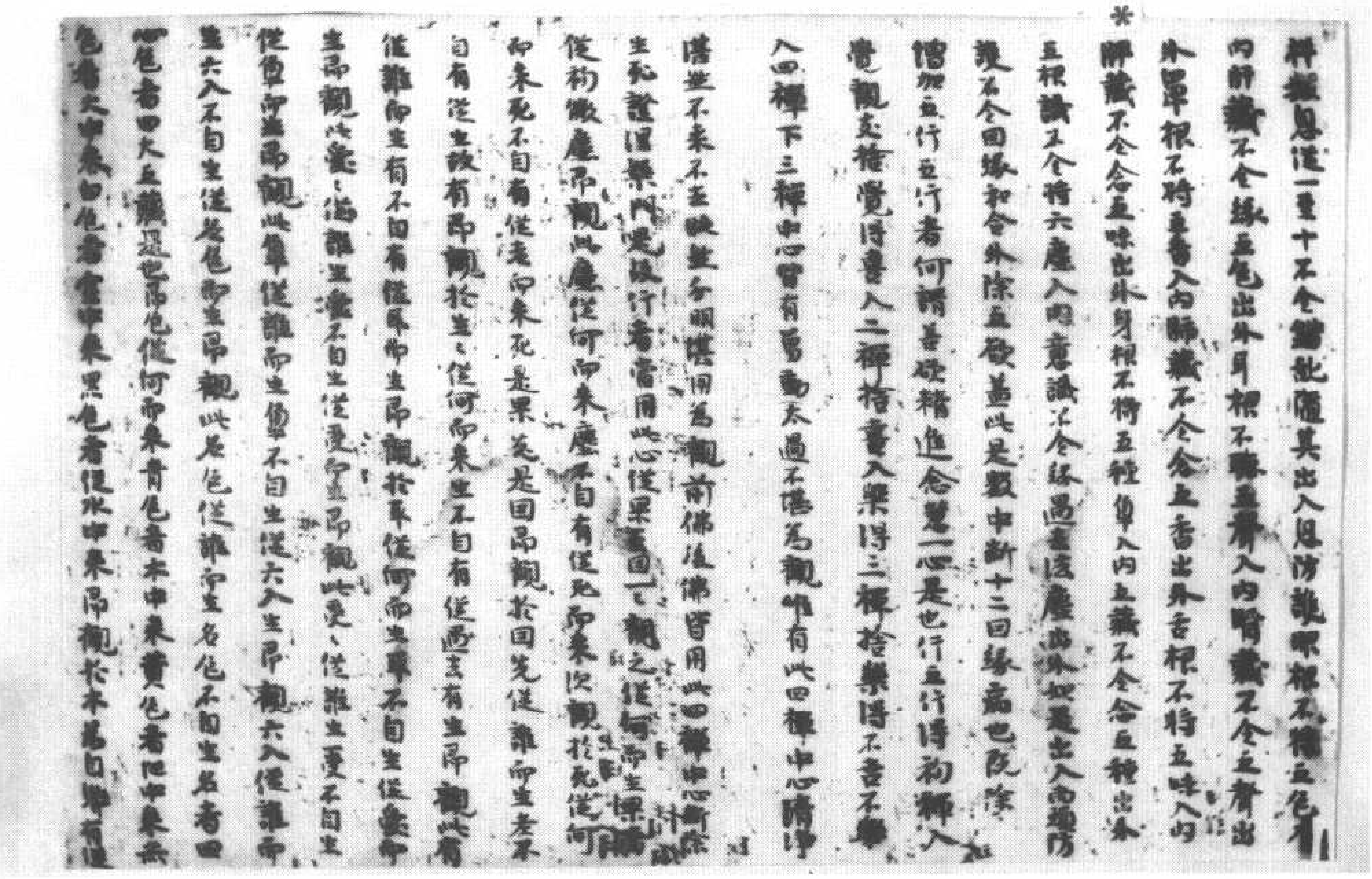
母人腹中生藏之下熟藏之上子藏之中是其生處中陰之形微細



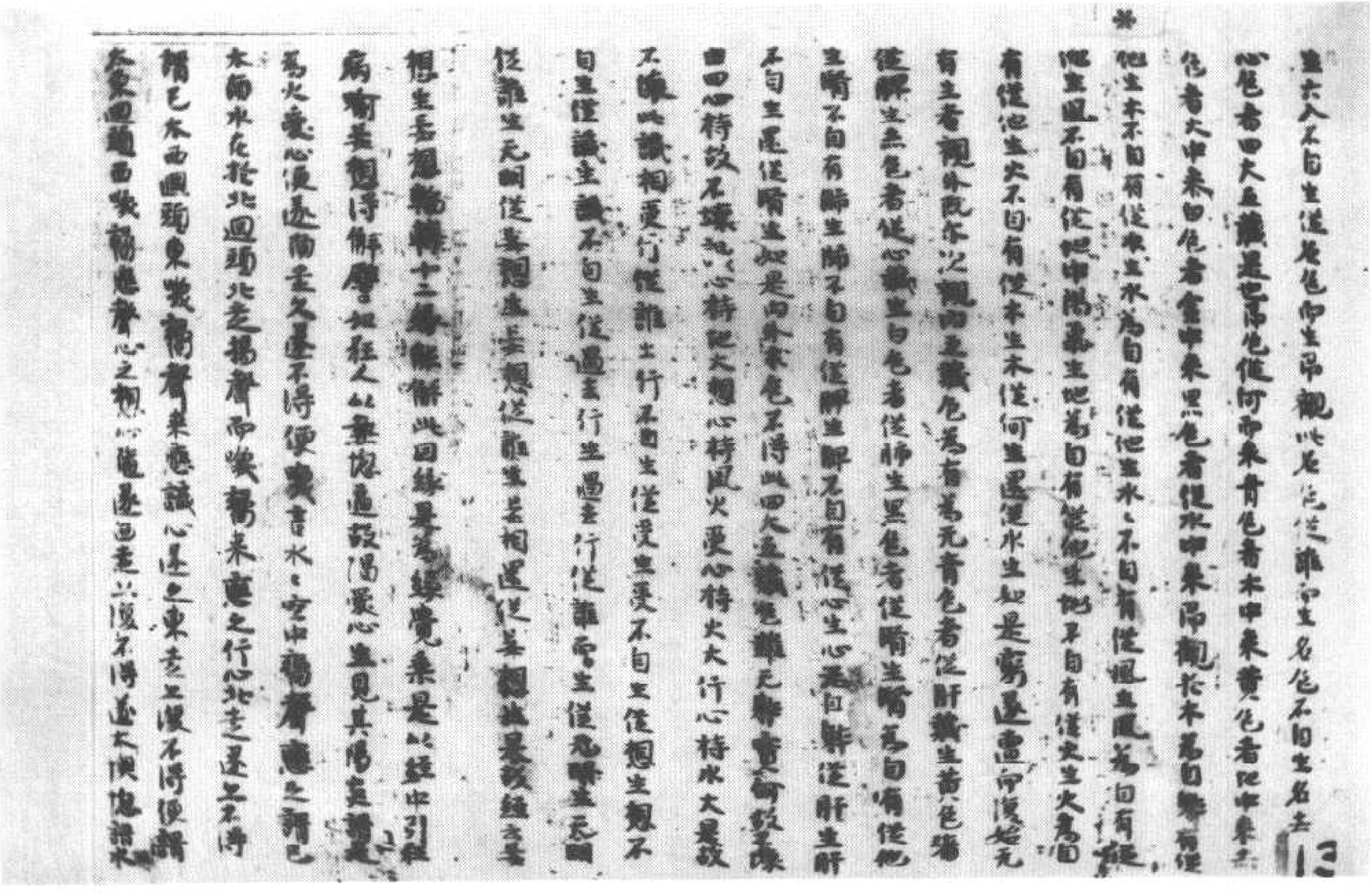
者識支不斷来生業行来住中陰託胎受生名色六根長
母人腹中生藏之下熟藏之上子藏之中是其生處中陰之形微細
*難了唯有一念若知色心相依如有如无莫辯如夢以過去行業
力是主因故念破成男身無有思心即起第二相識名全是無人眼是念
望思何等眼思青色耳思呼聲鼻思香舌思味身
思觸意思心不已一一過會三心從第行心取著稱本所念
念生一一業之業一一變為水一一變為血一一變凝成肉微塵遍身出入上下為
相消閉便成肝藏色聲香味觸向上支成眼根向手腳作大骨髓是
也念從成肺藏故識心便念白色之識無人心眼之中日之思見白色
耳思笑聲鼻思香臊氣舌思味辛味身思觸輕觸是之一一思
淨此五塵具足耳為諸支出入息內外相生便成脾藏色聲香
味觸向上支成鼻根向手腳作第二指是也念從成心藏故識心日赤
思念赤色口念世人眼思見赤色耳思語聲鼻思香焦氣舌思味
苦身思觸熱觸之四心具足神本所念隨支出入息行心本著
從外入內第相消閉便成心藏色聲香味觸向上支成於口向手腳作
第三指是也次念成脾藏故識心黄力次色白生思念黄色無子相處立
全是無人眼中思念黄色耳思歌聲鼻思香氣舌思咕味身思觸
重觸五具足四心隨支出入息行心本著內外相生第支陰閉便成腎
藏色聲香味觸向上支成舌根向手腳作第四指是也又念從成腎
藏故識心日黑思念黑色業力相感全是無人眼欲見黑色耳思吟
聲鼻思香氣舌思味鹹味身思觸冷觸是具足心五塵



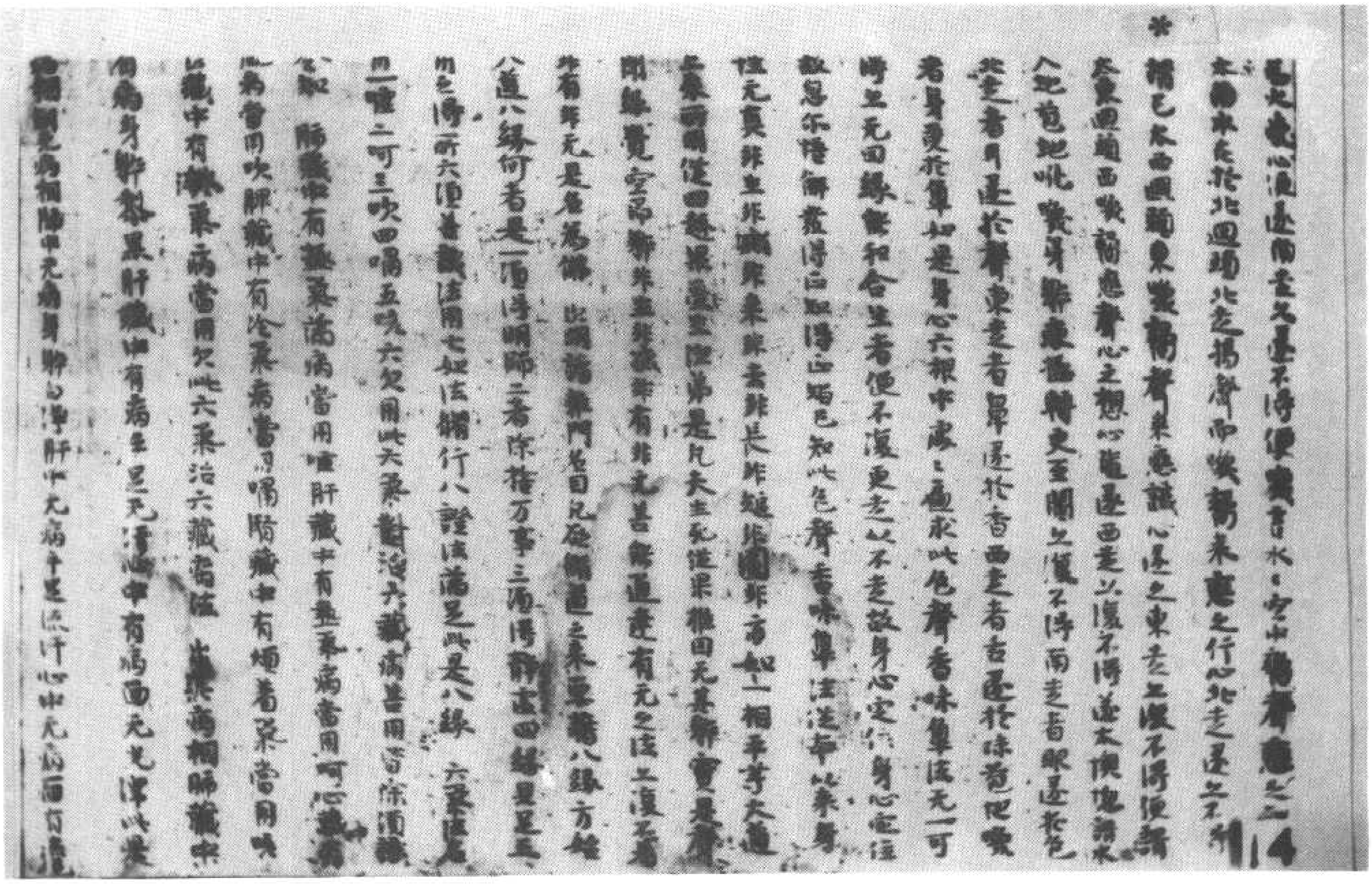
全是無人眼中思念黄色耳思歌聲鼻思香氣舌思咕味身思觸
重觸五具足四心隨支出入息行心本著內外相生第支陰閉便成腎
藏色聲香味觸向上支成舌根向手腳作第四指是也又念從成腎
藏故識心日黑思念黑色業力相感全是無人眼欲見黑色耳思吟
聲鼻思香氣舌思味鹹味身思觸冷觸是具足心五塵
*思具足因緣和合體其出入息從外入內皆閉相生便成腎藏色聲
香味觸向上支成耳根向手腳作第五指小是也是名識心五藏全
之法具足此五一一皆五體色聲香味觸法依持遍立便生色身緣
名諸支生六入一一故有內外相成身根具足十月日滿便生出胎行來
身成根進出眼目視瞻色識交涉六根取著便生貪受愛取有
等還作來未生老病死因知是流轉果无窮盡因其无為至
微塵一一還歸空此是善根識心依无明藏起貪瞋癡造三業因
緣從因趣果受生次第生滅之法今當勸諸行人當家除之見更生
之來從因趣果今斷除方氣從果推因若欲斷除方便去河當
依如來藏起方便路歸本室靜以防身定以定心莫能觀達
發稱道之來有此倚形業依八緣方得入道句今有之八緣為其
己先調治六根淨其五藏平和六神然後結加趺坐閉靜身端
存得不令緩急開色六根於六入三界上分為內外支持燕城安
禪數息從一至十不令錯亂隨其出入息防護眼根不將五色入
內肝藏不令緣五色出外耳根不聽五聲入內腎藏不令五聲出
外鼻根不將五香入內肺藏不令令五香出外舌根不將五味入內

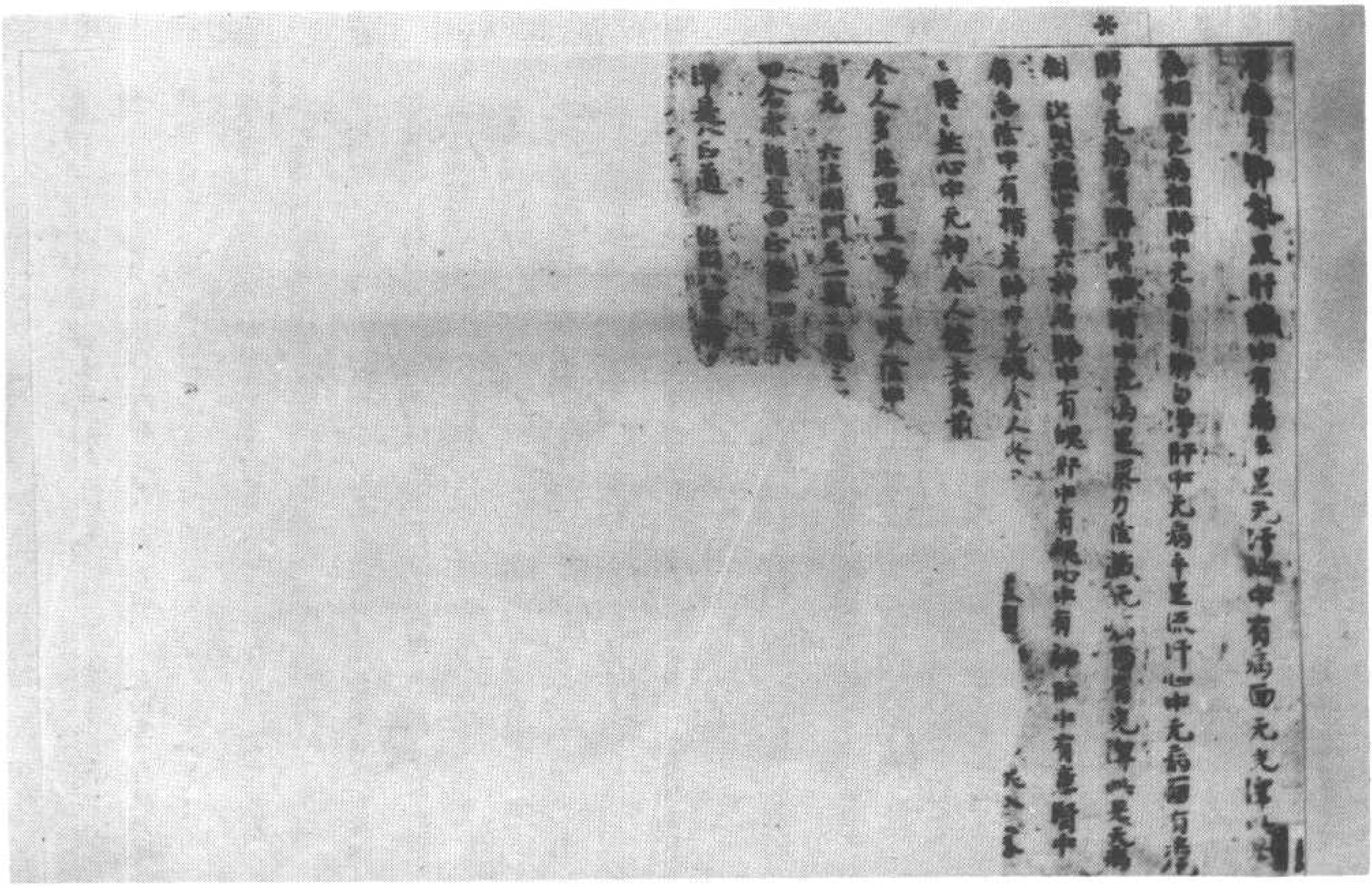


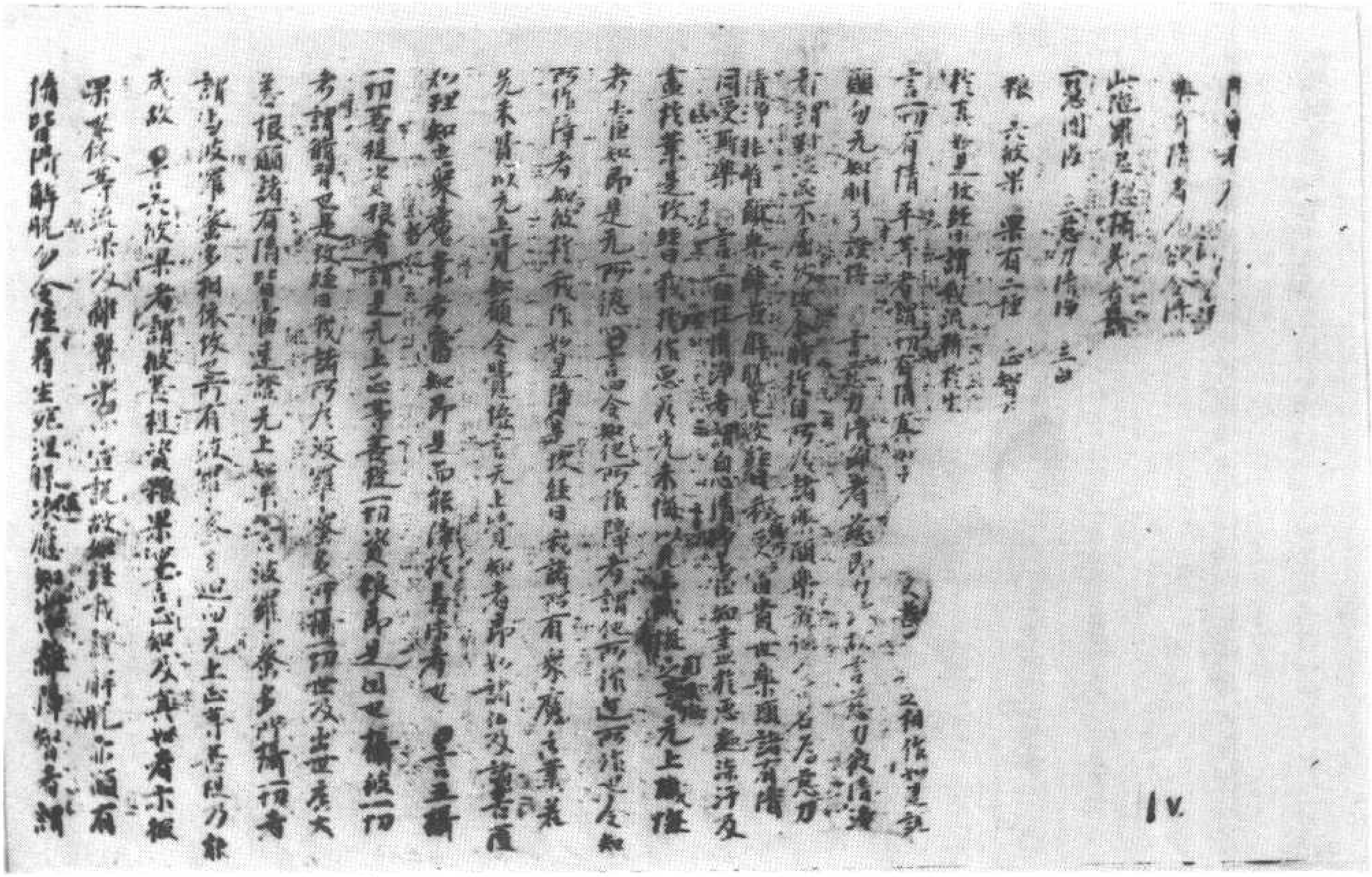
并數息從一至十不令錯亂隨其出入息防護眼根不隨五色有
內肝藏不令緣五色出外耳根不隨五聲入內腎藏不令五聲出
外鼻根不將五香入內肺藏不令念五香出外舌根不將五味入內
脾藏不令念五味出外身根不將五種入內五藏不令念五種出外
五根識不令將六塵入內意識不令緣過去諸塵出外如是出入內外防
護不令因緣和合外除五欲蓋此是數中斷十二因緣病也既除
增加五行五行者何謂善破精進念慧一心是也行五行得初禪入
覺觀支捨覺得喜入二禪捨喜入樂得三禪捨樂得不苦不樂
入四禪下三禪中心皆有動太過不隱為觀唯有此四禪中心清淨
諸世不來不去識無分明隱用為觀前佛後佛皆用此四禪中心斷除
生死證涅槃門覺後行者當用此心從果尋因〻觀之從何而生
從初微塵而觀此塵從何而來塵不自有從死而來次觀於死從何
而來死不自有從老而來老是果老是因而觀於因先從誰而生老不
自有從生故有而觀於生〻從何而來生不自有從過去有生而觀此有
從誰而生有不自有從取而生而觀於取從何而生取不自生從愛而
生而觀此愛〻從誰生愛不自生從受而生而觀此受〻從誰生受不自生
從觸而生而觀此觸從誰而生觸不自生從六入生而觀六入從誰而
生六入不自生從名色而生而觀此名色從誰而生名色不自生名者四
心色者四大五藏退色而色從何而來青色者木中來黃色者地中來赤
色者火中來白色者金中來黑色者從水中來而觀於木為自地有從



生六入不自生從名色而生而觀此名色從誰而生名色不自生名去
心色者四大五藏退色而色從何而來青色者木中來黃色者地中來赤
色者火中來白色者金中來黑色者從水中來而觀於木為自地有從
地生木不自有從水生水為自有從地生水〻不自有從風生風為自有從
地生風不自有從地中陽氣生地為自有從地生地不自有從火生火為自
有從地生火不自有從木生木從何生還從水生如是窮還盡而復始無
有主者觀外既爾次觀內五藏色為青為元青色者從肝藏生黃色者
從脾生赤色者從心藏生白色者從肺生黑色者從腎生腎為自有從他
生腎不自有從肺生肺不自有從脾生脾不自有從心生心為自有從肝生肝
不自生還從腎生如是內外五色不得此四大五藏色離無有實而敬除
因四心特故不謀〻心特地大觀心特風火受心特火大行心特水大是故
不謀此識相受行從誰生行不自生從受生受不自生從想生想不
自生從識生識不自生從過去行生過去行從誰而生從無明生無明
從誰生無明從妄想生妄想從誰生妄相還從妄想故是故經云妄
想生妄想輪轉十二因緣此因緣是為緣覺乘是以經中引經
病有妄想得解脫如狂人以妄惚追逐陽炎心生見其陽炎謂是
為火愛心便逐而去久逐不得便見青水〻空中觸響應之謂己
木而來在於北迴頭北走揚聲而喚觸響來應之行心北走逐之不得
謂己來西迴頭東裝觸聲來應識心逐之東走上復不得便謂
在東迴頭西裝觸響聲心之相心隨逐西走如是不得遂大煩惚謂求

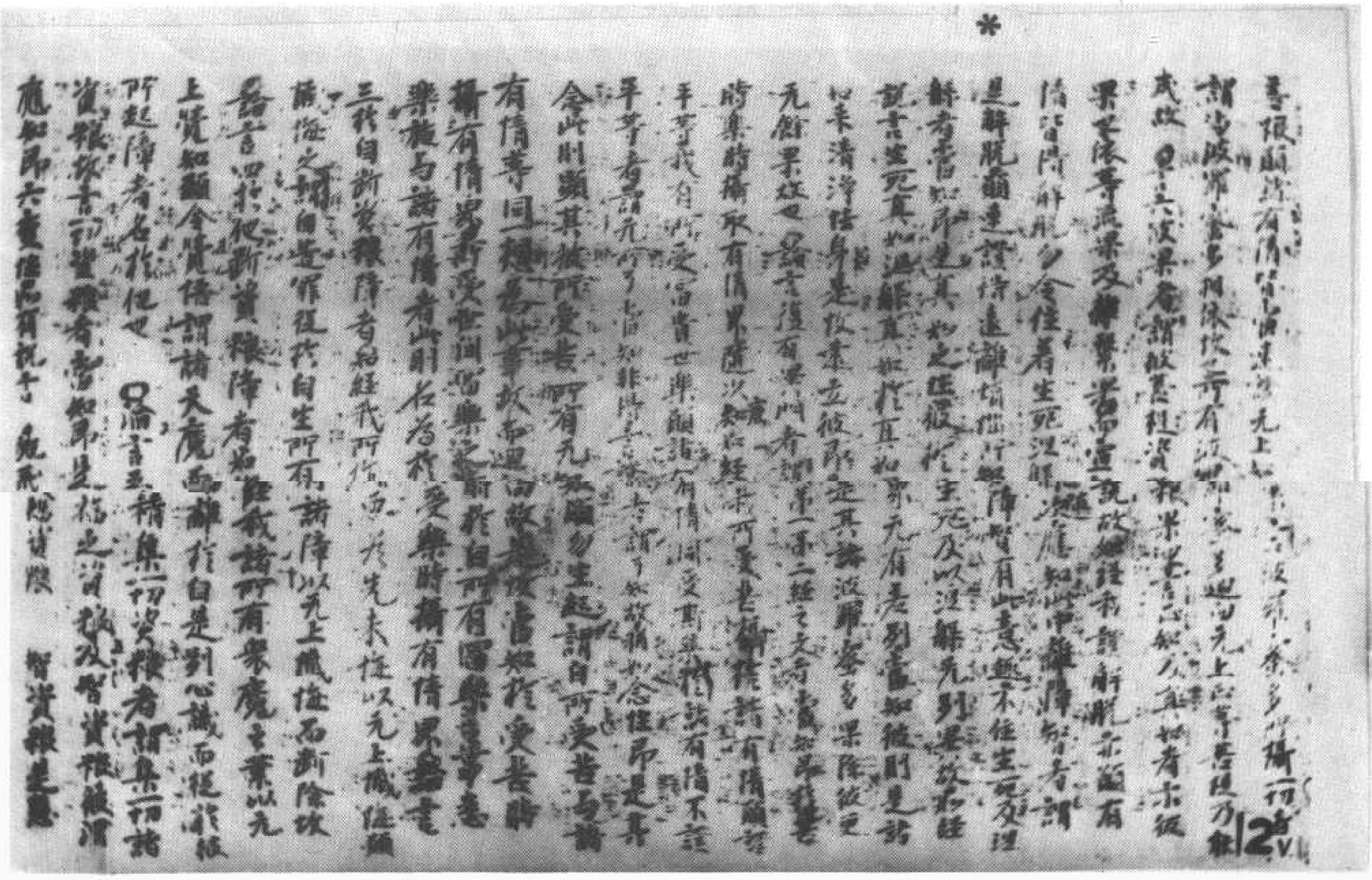




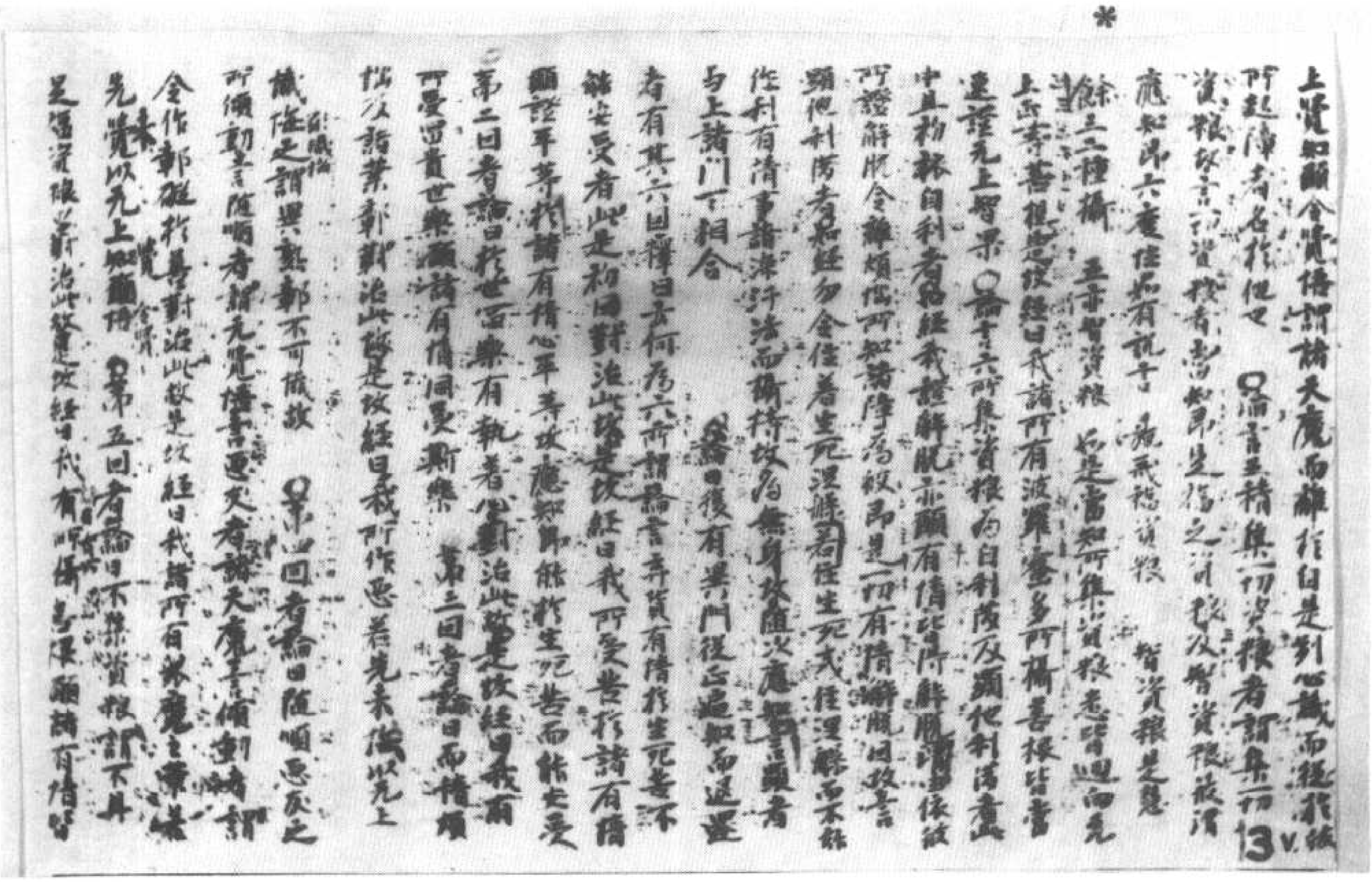


5-3 對, 13~19

斯二七〇九號背面　六門陀羅尼經論廣釋卷一



*



上覺知願令覺悟謂諸天魔而離於自是對心識而發於彼

所起障者名於他也　〇論言五積集一切資糧者謂集一切

資糧於言一切資糧者當知即是福之資糧及智資糧故清

應知即六度性名有說言　施戒忍資糧　智資糧是慧

餘三二種攝　三非智資糧　如是當知所集資糧悉皆迴向无

上菩提是故經曰我諸所有波羅蜜多所攝善根皆當

迴證无上智果　〇論言六所集資糧而自利及願他利清淨

中且初於自利者名經我證解脫亦願有情皆得解脫皆依彼

所證解脫令離煩惱所知諸障為彼即是一切有情解脫因故言

願他利防者名經勿令住著生死涅槃若住生死或住涅槃而不能

作利有情事諸染汙法而倚持故為無身故隨次應[illegible]者

與上諸門下相合　〇論曰復有異門從近遠知而返覺

者有其六回釋曰云何為六所謂論言第[illegible]有情於生死苦下

能安受者此是初回對治此障是故經曰我所受苦於諸有情

願證平等於諸有情心平等故應知即能於生死苦而能安受

第二回者論曰於世間樂有執著心對治此障是故經曰我有

所受世間樂願諸有情同受斯樂　第三回者論曰而於有情

攝彼諸業對治此障是故經曰我所作惡若先未悔以先上

識隨之謂異熟郁不可識故　〇第四回者論曰隨順惡友之

所須動言隨順者謂先覺悟意更天者諸天魔言備劇[illegible]

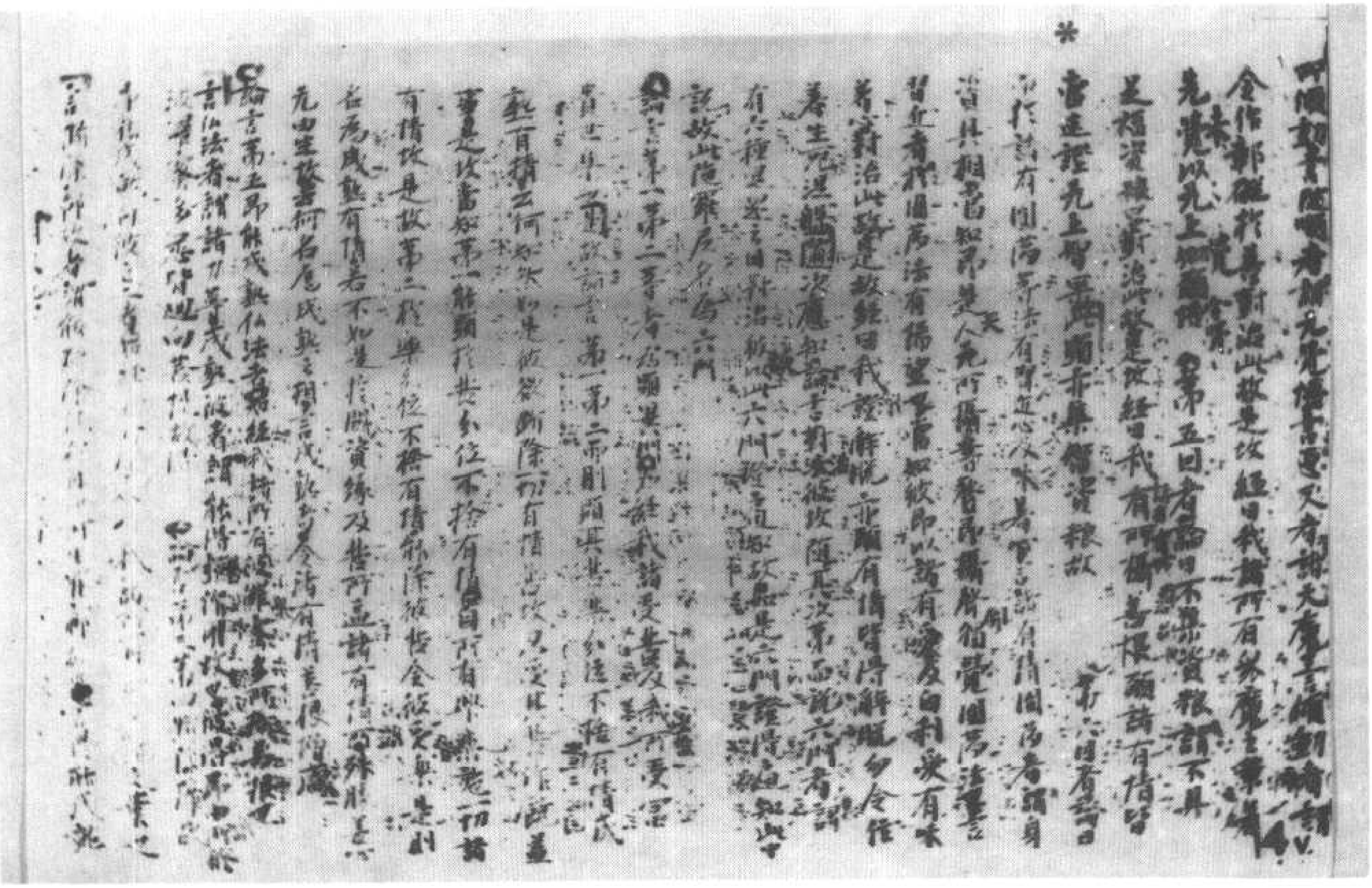
令作郵礙於其對治此障是故經曰我諸所有眾魔之業[illegible]

先覺以无上知願悟　〇第五回者論曰不集資糧謂下具

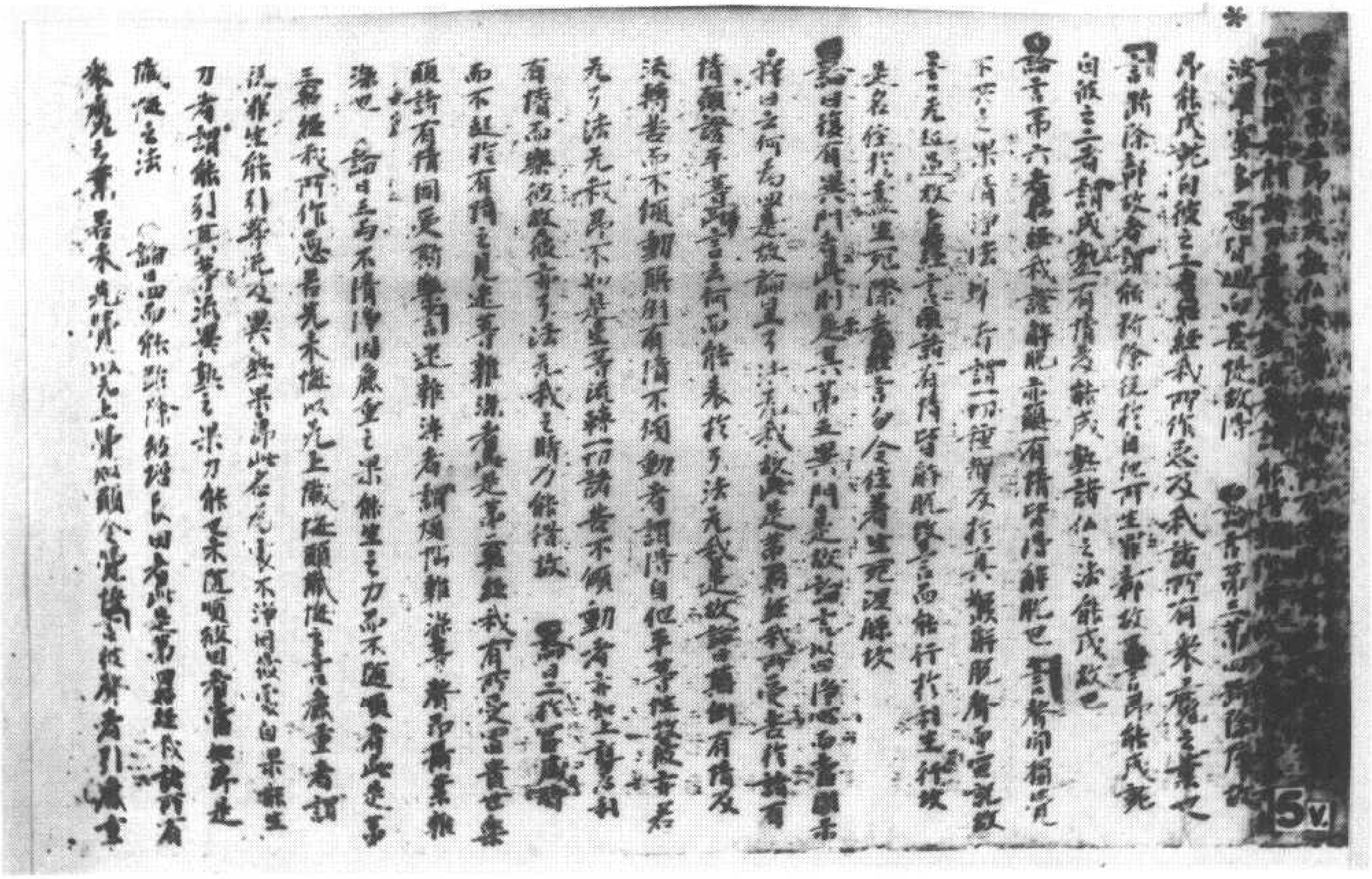
足福資糧者對治此障是故經曰我有所備善根願諸有情皆

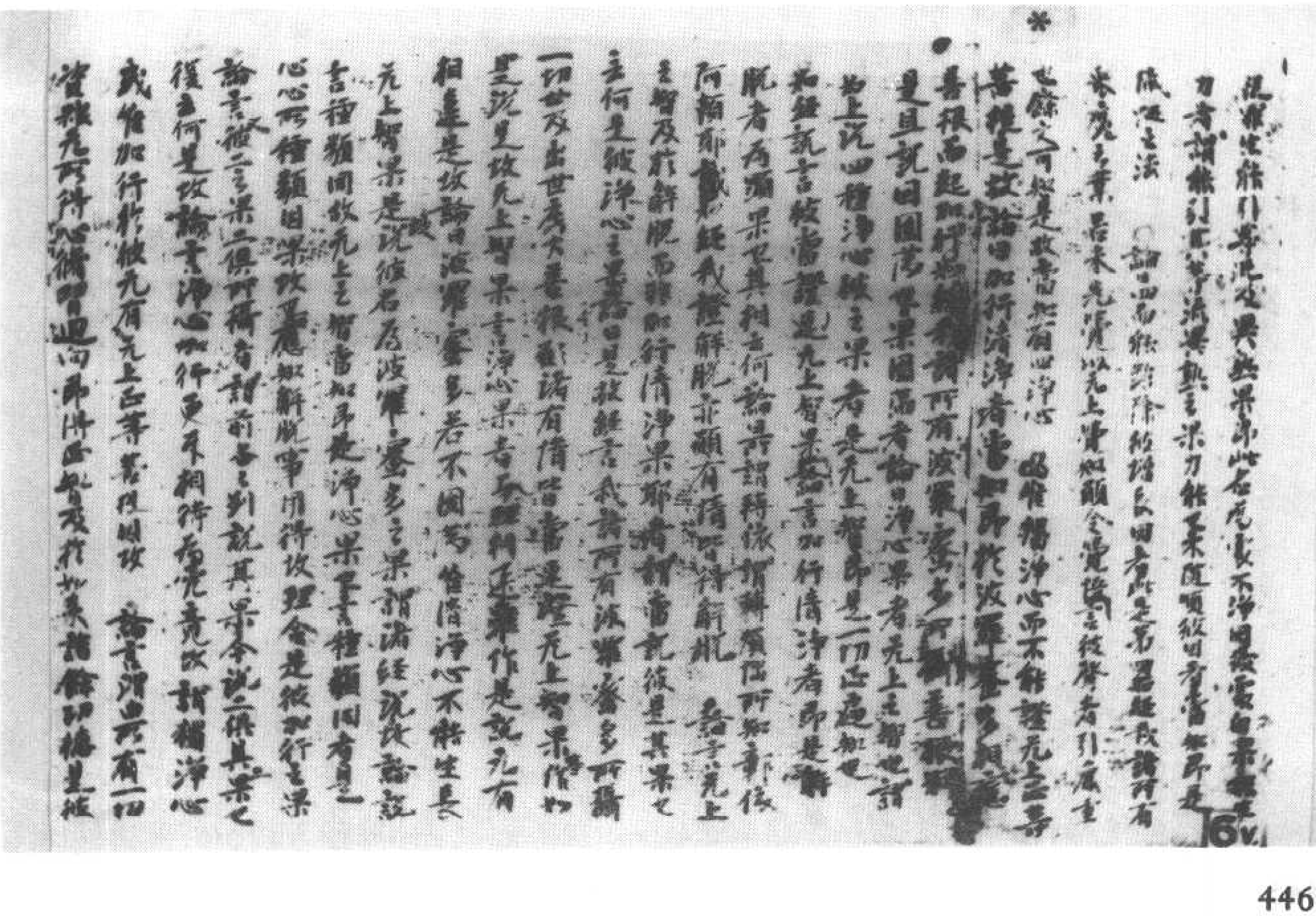
13 v.

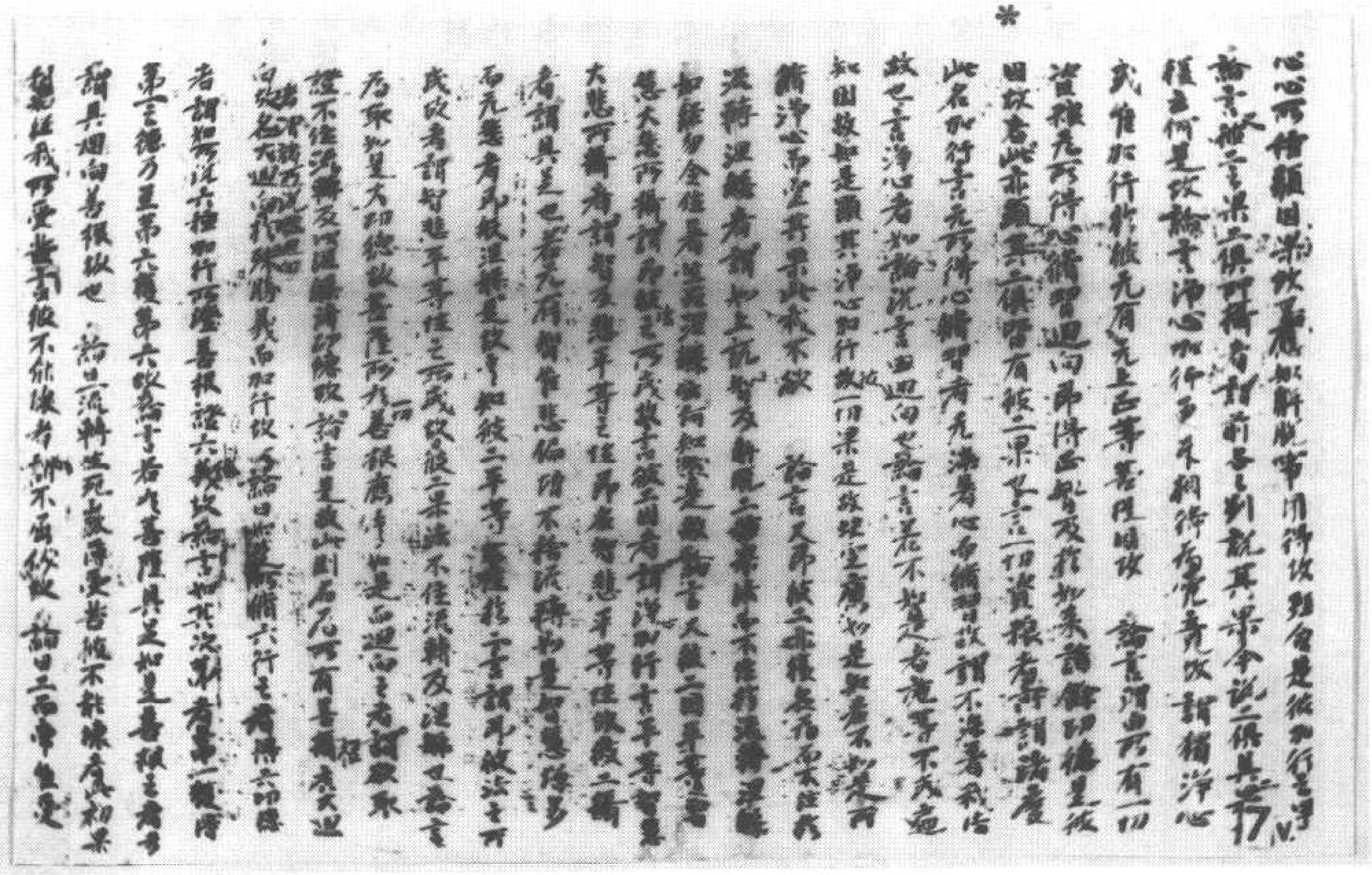
*



14 v.


5v.


6v.



＊

心心所倍顯因果故義如解脫常用得故對合是依加行言學 17 V.

論言獲三果之六種所得者謂前三別說其果今說二種具者

種之何是故論言淨心加行多不相待名無竟故謂稱淨心

成住於行於般無有無上正等菩提明故　論言何者所有一切

資糧無所得心修習迴向即得正覺故於如來請佛印佛是依

因故言此非顯其三種修習有彼二果學言一切資糧者謂諸度

此名加行言無所得心修習者無漏善心修習故謂不漏著我法

故也言淨心者如論說言迴向也論言若不取是者施等不成施

如圓故如是顯其淨心加行故一切果是故說空廣如是與者不如是言

稱淨心即空其果此義不說　論言又即彼三種淨無住我

法得涅槃者謂如上說智及前說三種善根不住於涅槃

如經說金住者謂經涅槃修何知經是說論言又說三種善言

悲大悲所攝故名說之所攝故三因者謂淨加行言平等智悲

大悲所攝者謂智及悲平等平等住故為智悲平等住故後二種

者謂具足已若無有智唯悲偏增不捨流轉如是智悲增多

而無悲者即故涅槃是故言如彼二平等攝故言謂即彼法之所

成故者謂智悲平等住之所成故彼二果謂不住流轉及涅槃也論言

為緣如是大智悲故菩薩所有善根應得如是迴向之義謂緣取

證不住流轉及涅槃所緣故　論言是故此則為彼所有善根者大證

由如是迴向故所緣勝義而加行故　論曰[illegible]六行之者攝六種

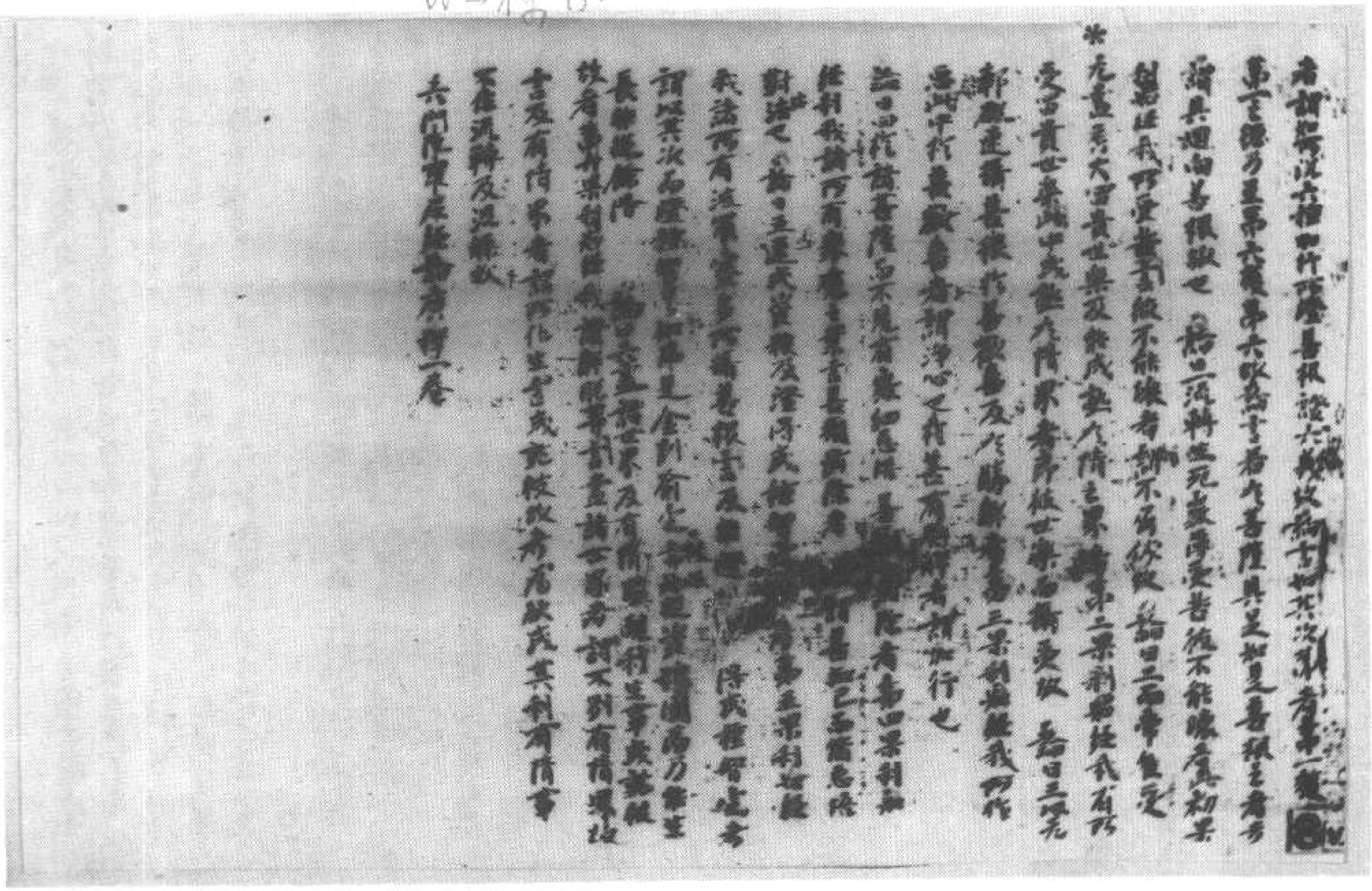
者謂加行說六種加行所修善根證六種故論言如其次第者第一種

第三種乃至第六種第六故論言若之菩薩具足如是善根之者為

稱其迴向善根故也　論曰流轉生死無數勝受苦樂不能除滅初果

攝在我所受樂苦故不能除者謂不為欲故　論曰三句事自受

W→楞 150



＊

者謂加行說六種加行所修善根證六種故論言如其次第者第一種 18 V.

第三種乃至第六種第六故論言若之菩薩具足如是善根之者為

稱其迴向善根故也　論曰流轉生死無數勝受苦樂不能除滅初果

攝在我所受樂苦故不能除者謂不為欲故　論曰三句事自受

無盡三大惡貴世果及於成熟入隨之果攝第二果剎那住我有所

受當貴世樂此中無能入隨界者所彼世樂而攝受故　論曰三界無

部攝達福善根作菩提及入勝解者[illegible]三果剎那住我所作

若此中說意成善者謂淨心之住善有勝解者謂加行也

論曰而說諸菩薩而不見有勝如[illegible]陀者有四果剎那

住剎我論所有勝[illegible]謂善知已而攝名隨

對諸之論言三道大資糧及淨得成諸[illegible]等三果剎那住

我論所有淨攝善根言無[illegible]得成權智之者

謂以其次而攝[illegible]如是金剛論之[illegible]資糧謂而力乘至

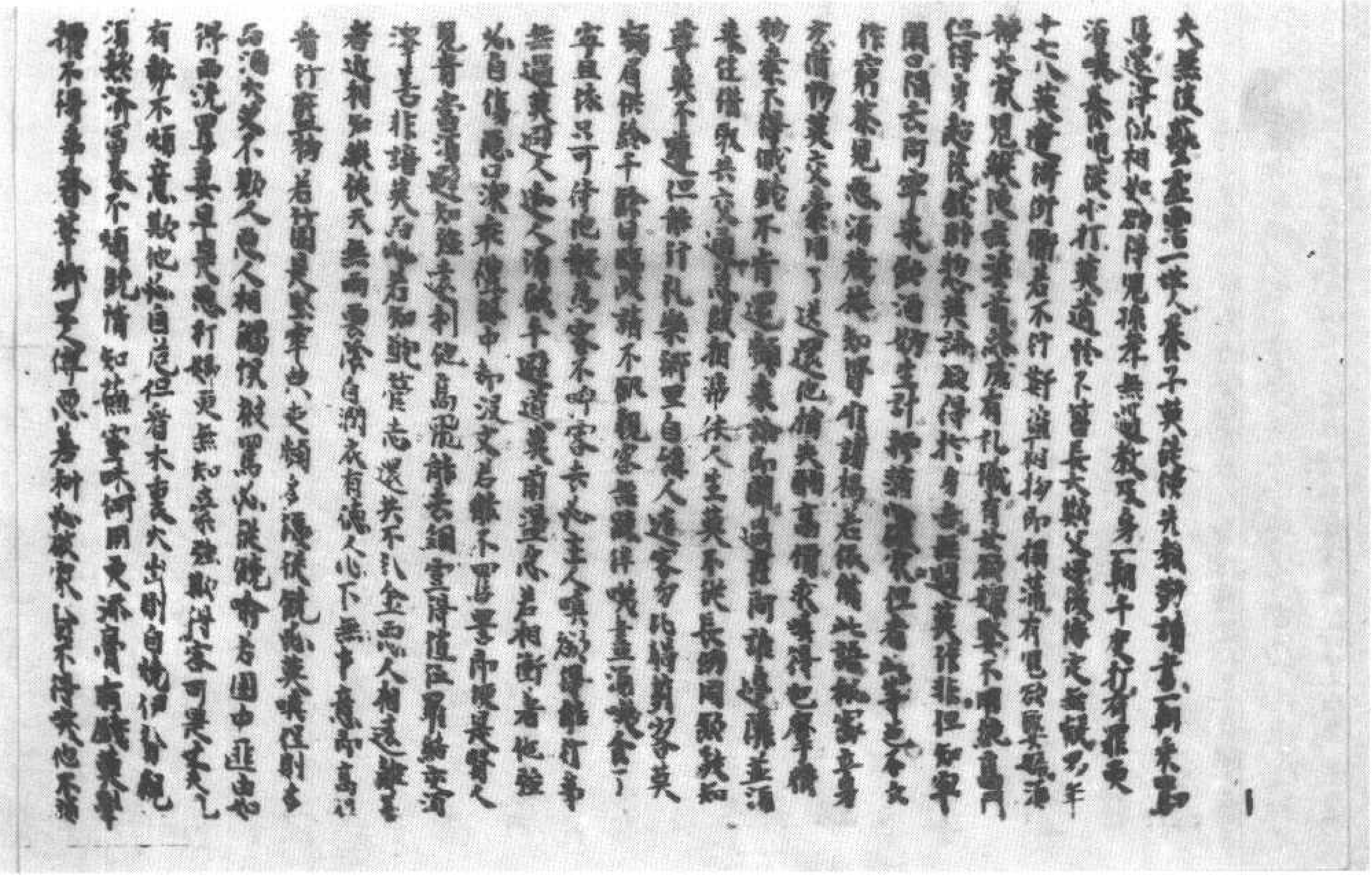
長[illegible]論曰[illegible]世界及有情[illegible]利生事與[illegible]

故者[illegible]諸[illegible]謂文剎有有情界故

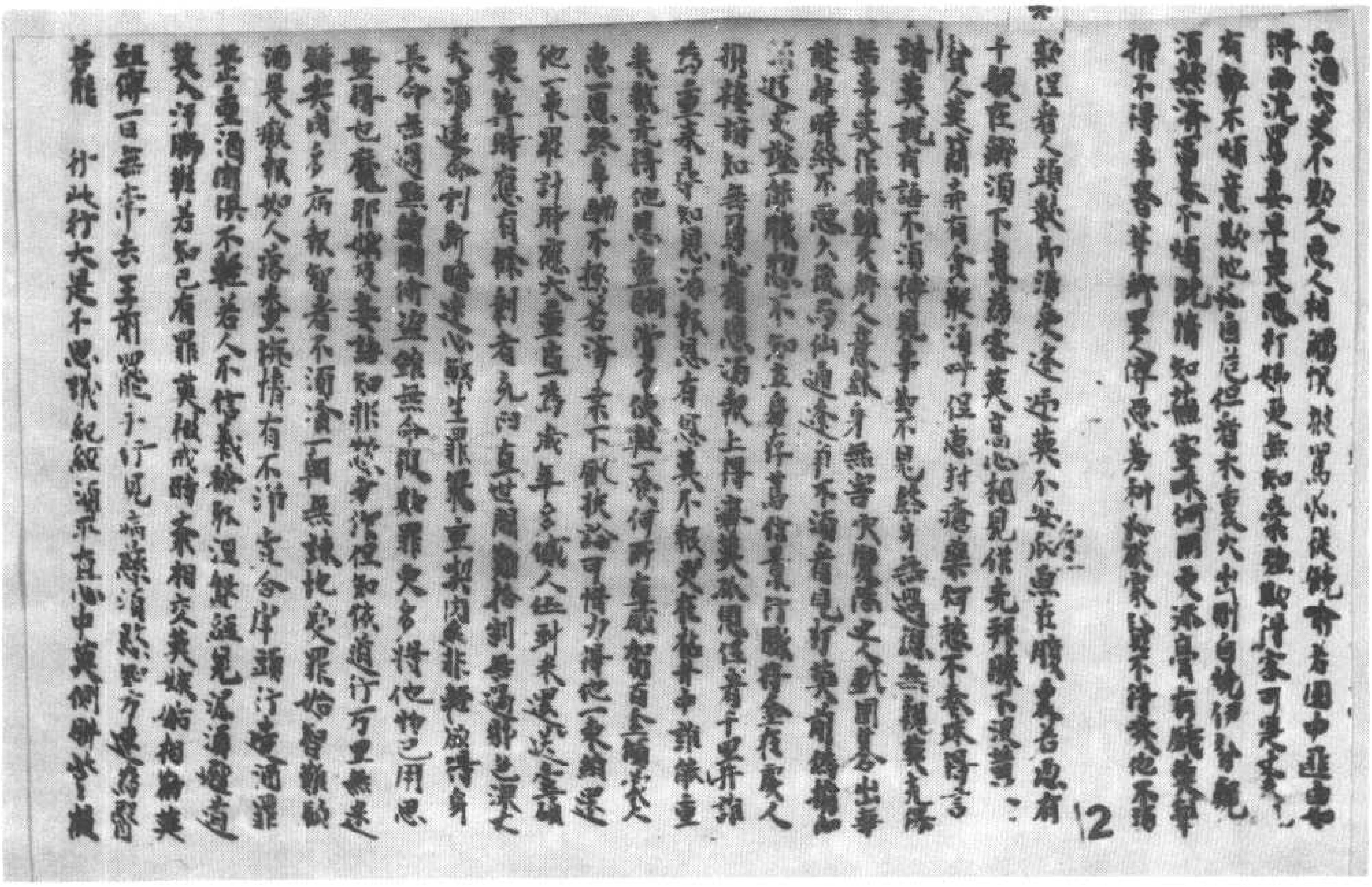
言及有情界者謂所化生事成就彼故名有情界成其剎有有情事

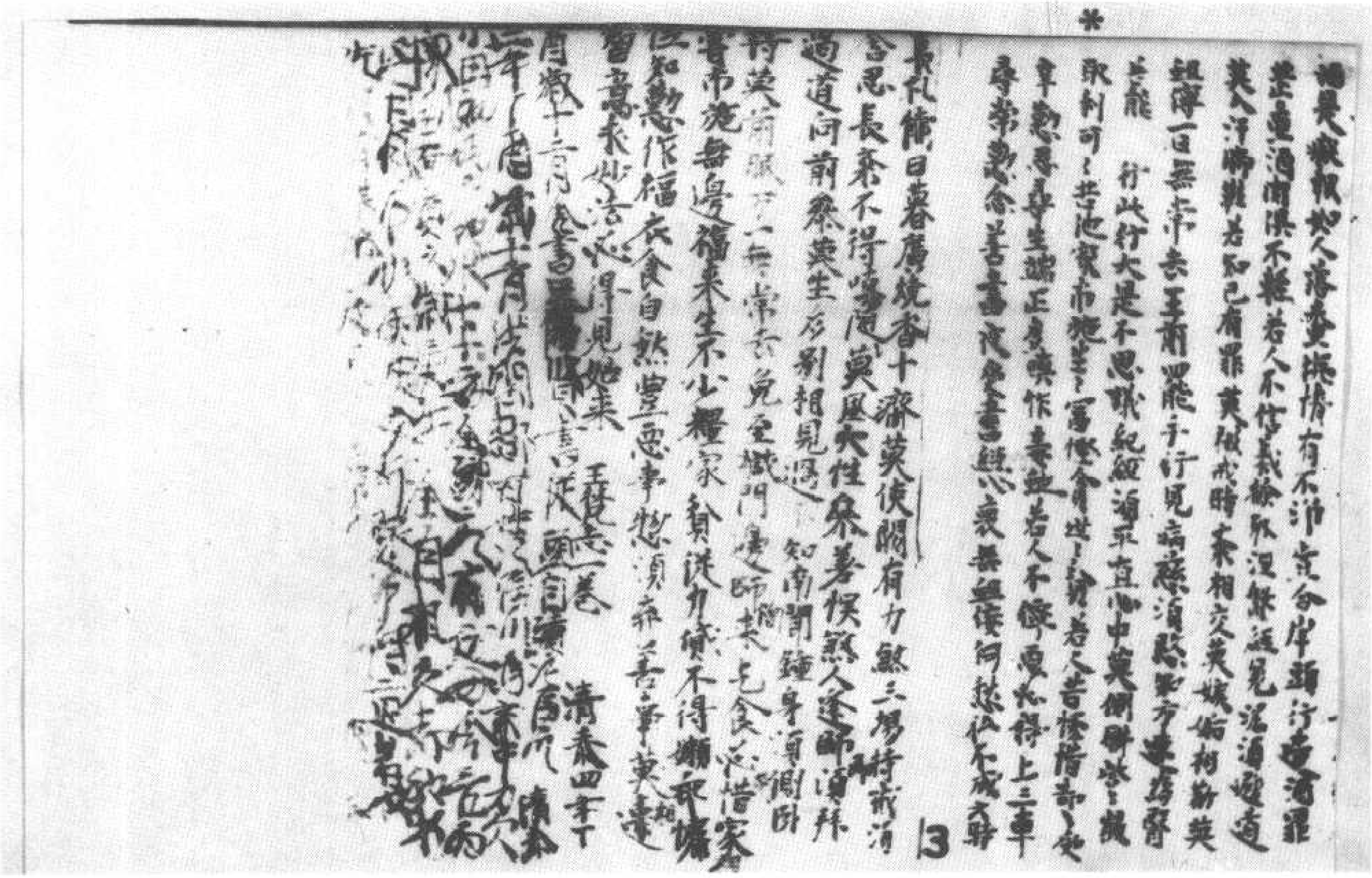
不住流轉及涅槃故

六門陀羅尼經論廣釋一卷

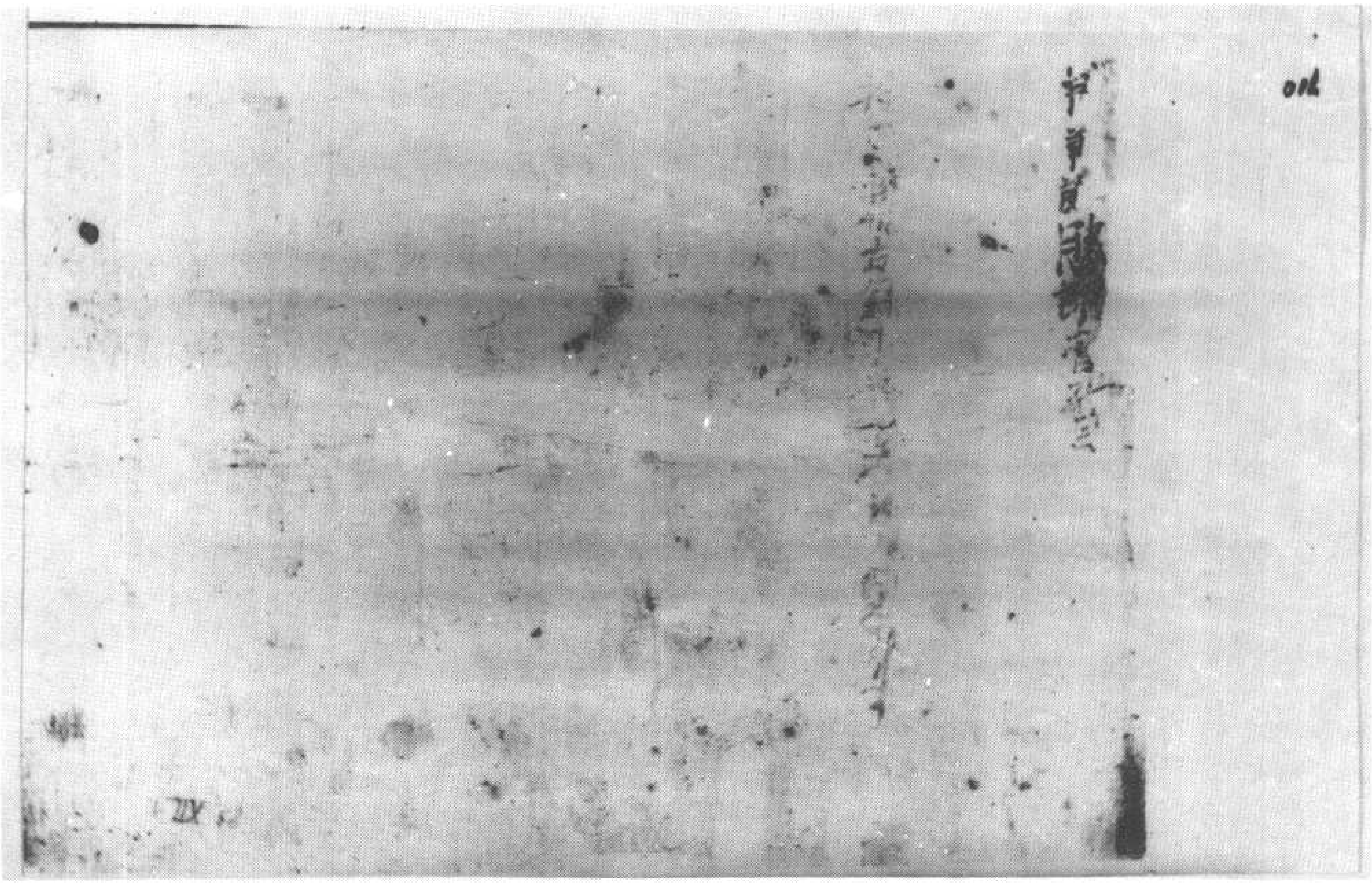


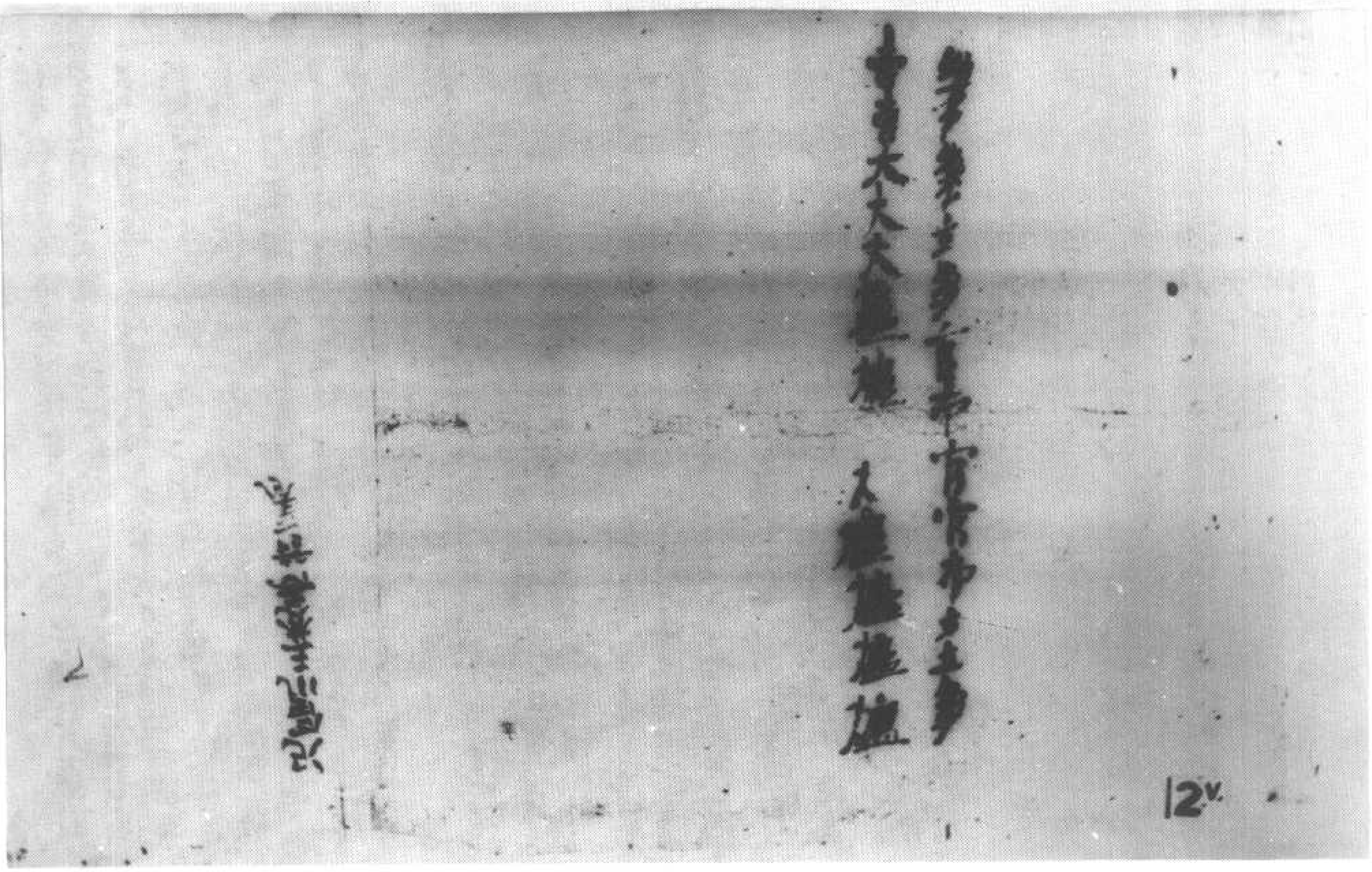
斯二七一〇號　王梵志詩一卷



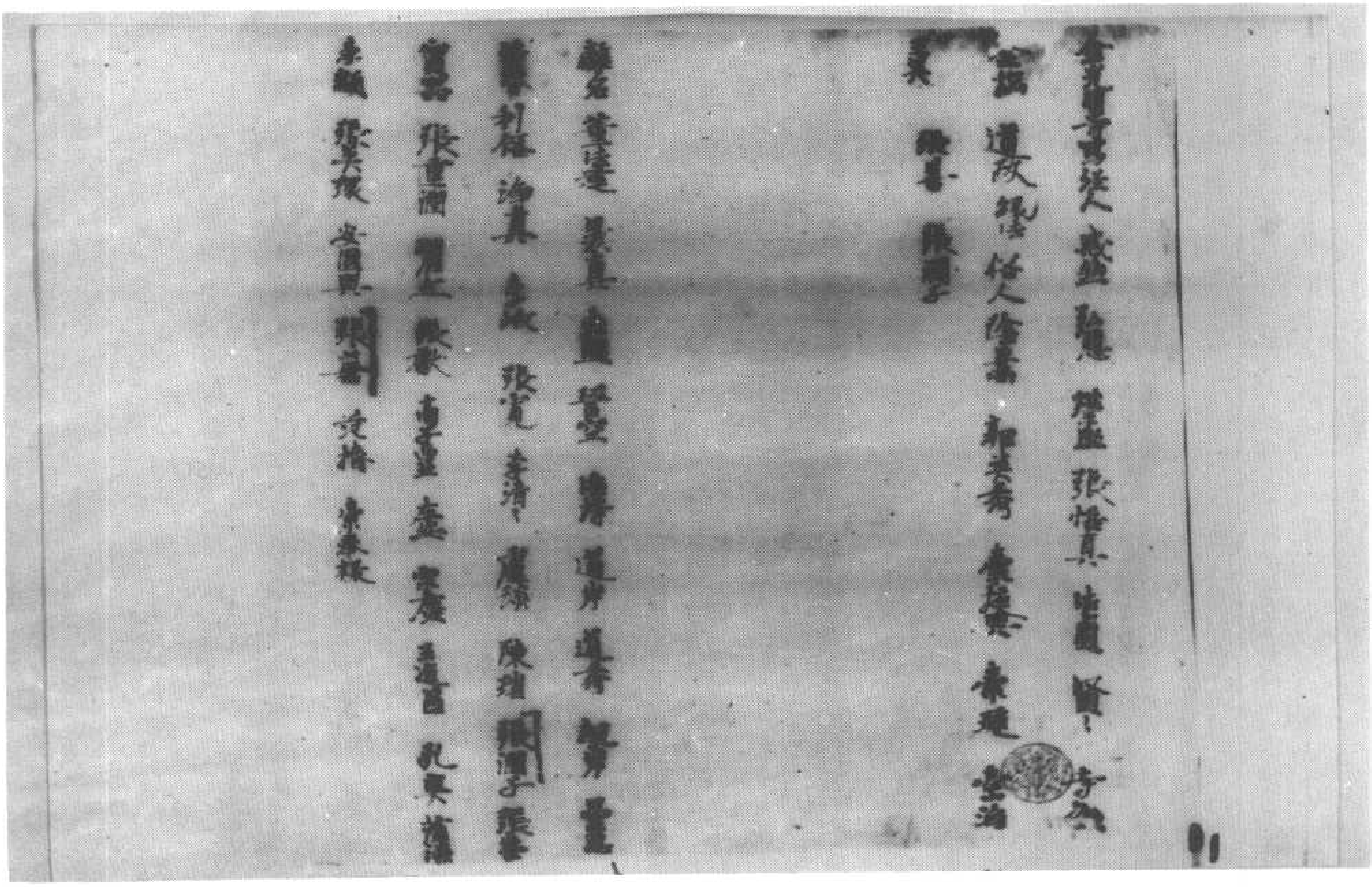


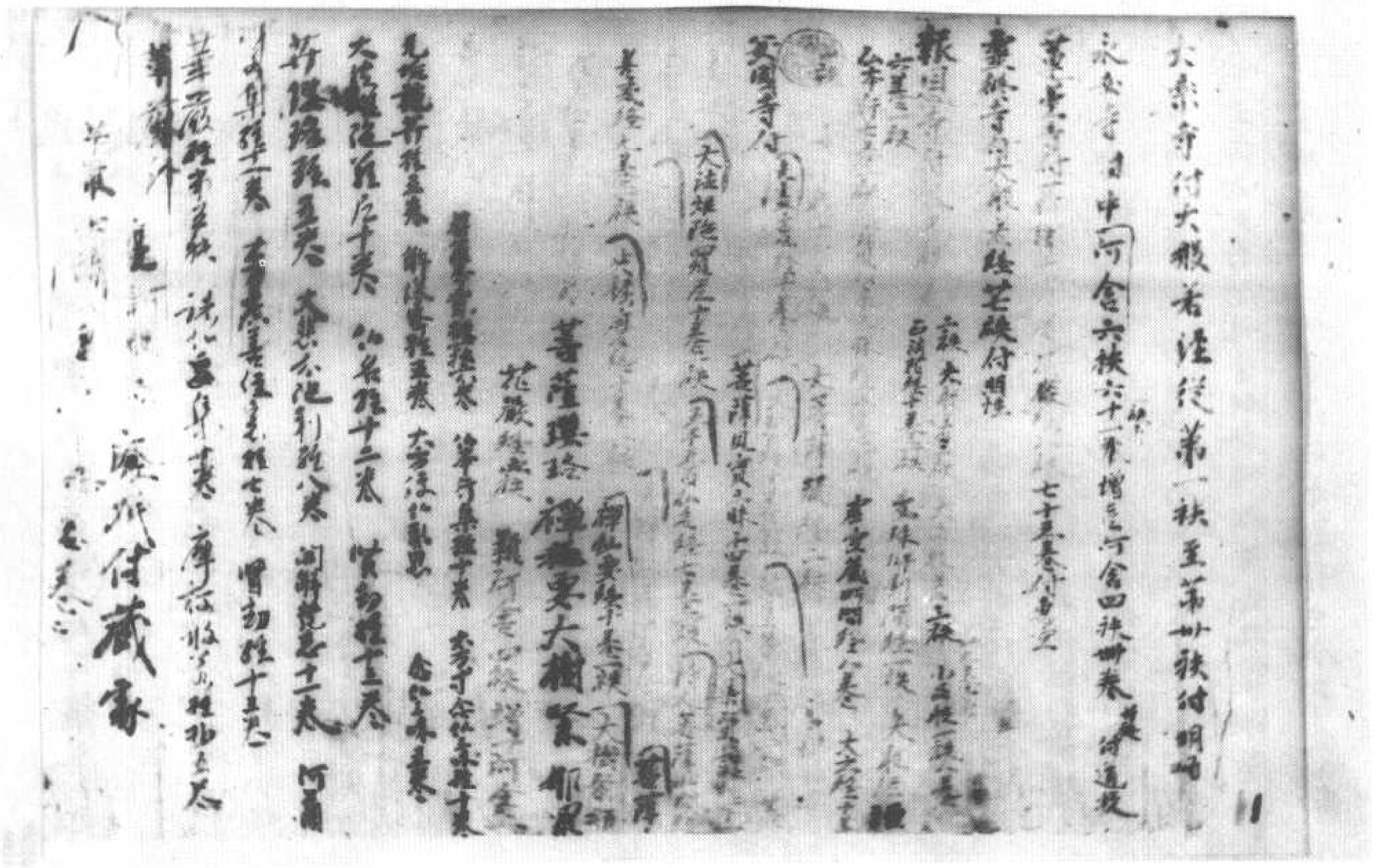
斯二七一〇號背面　清泰四年洪潤鄉百姓雇庸工殘契



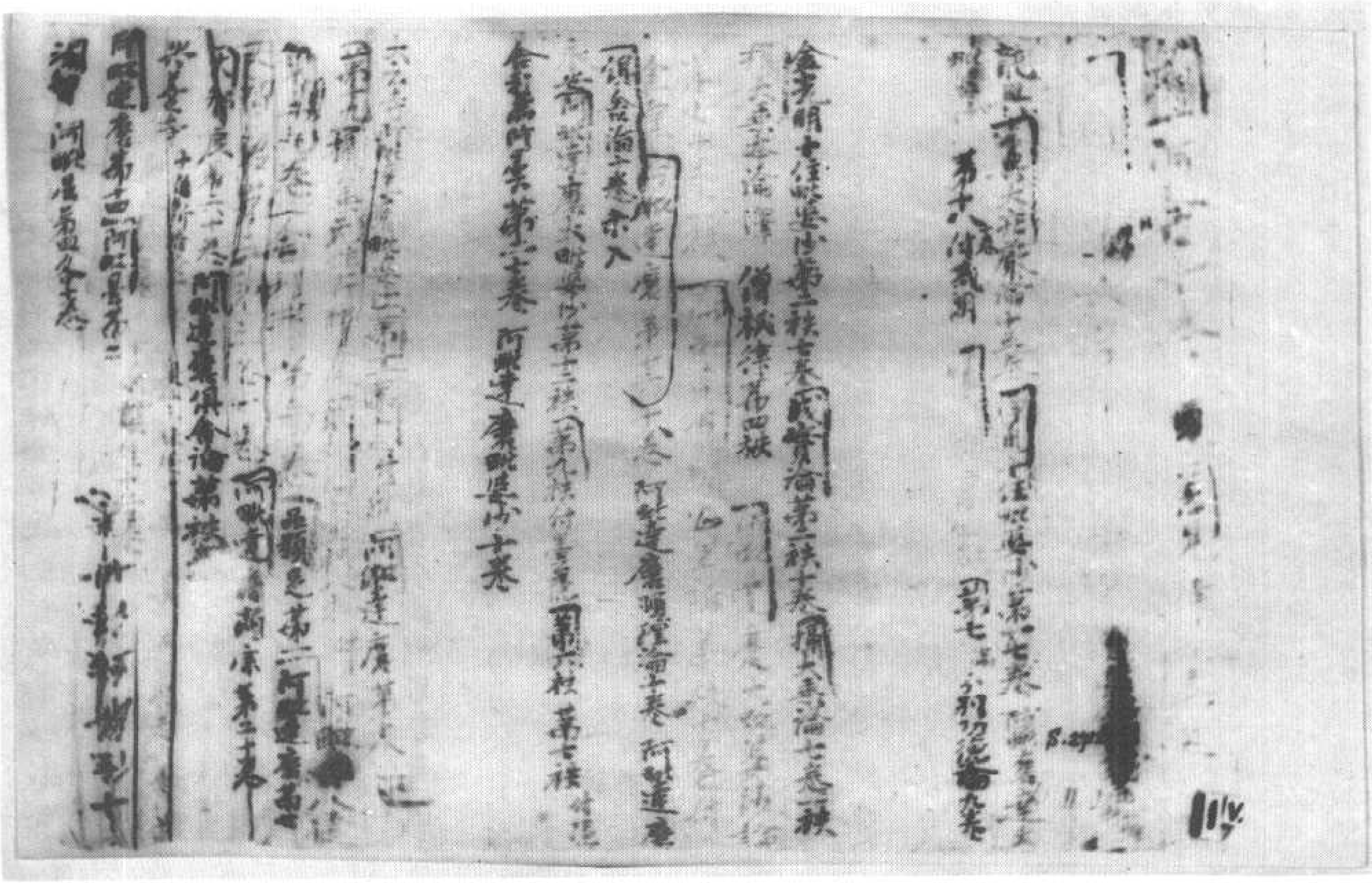


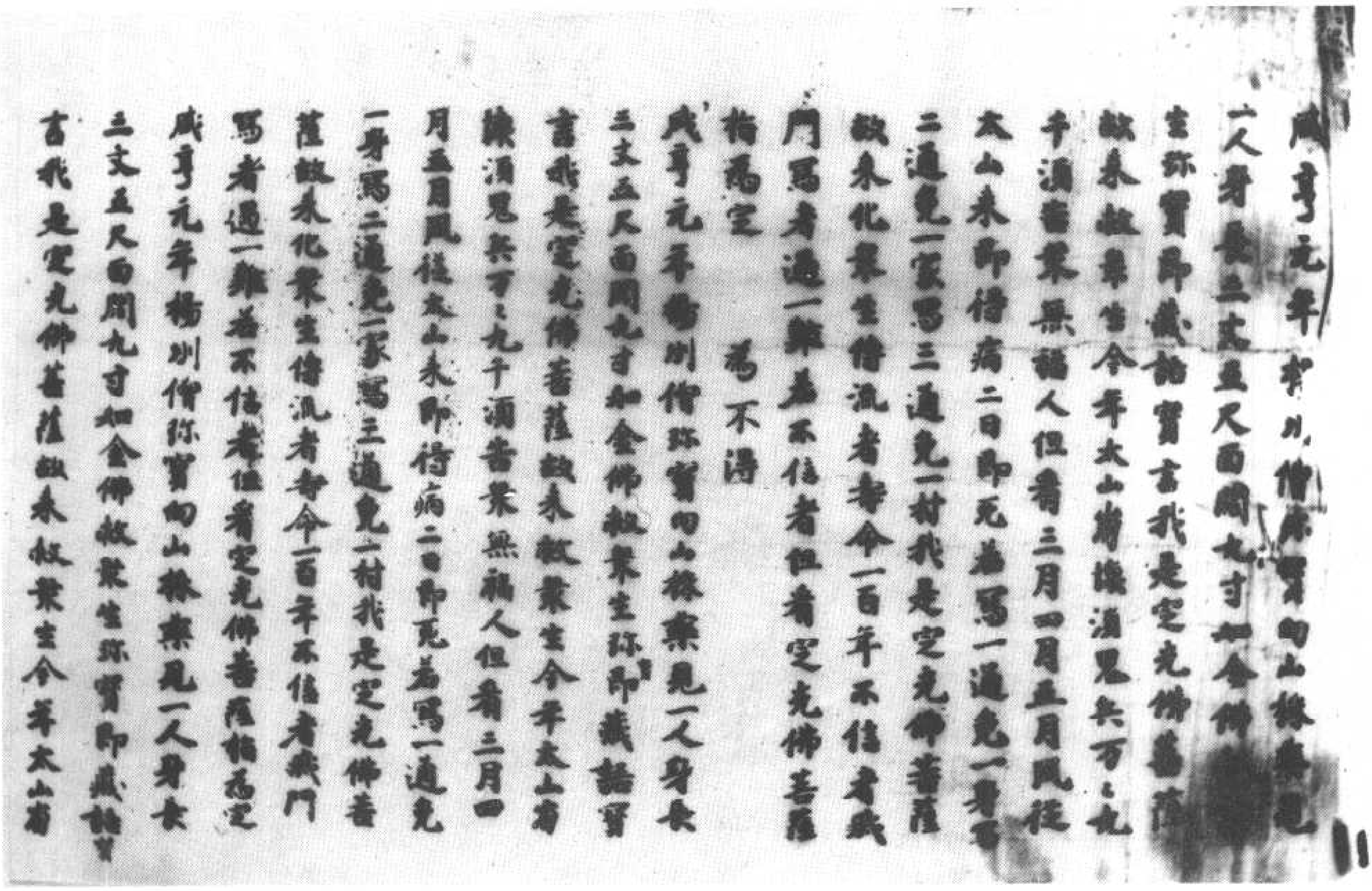
▼斯二七一一號　金光明寺寫經人名





斯二七一二號　大乘永安等寺收付佛經賬

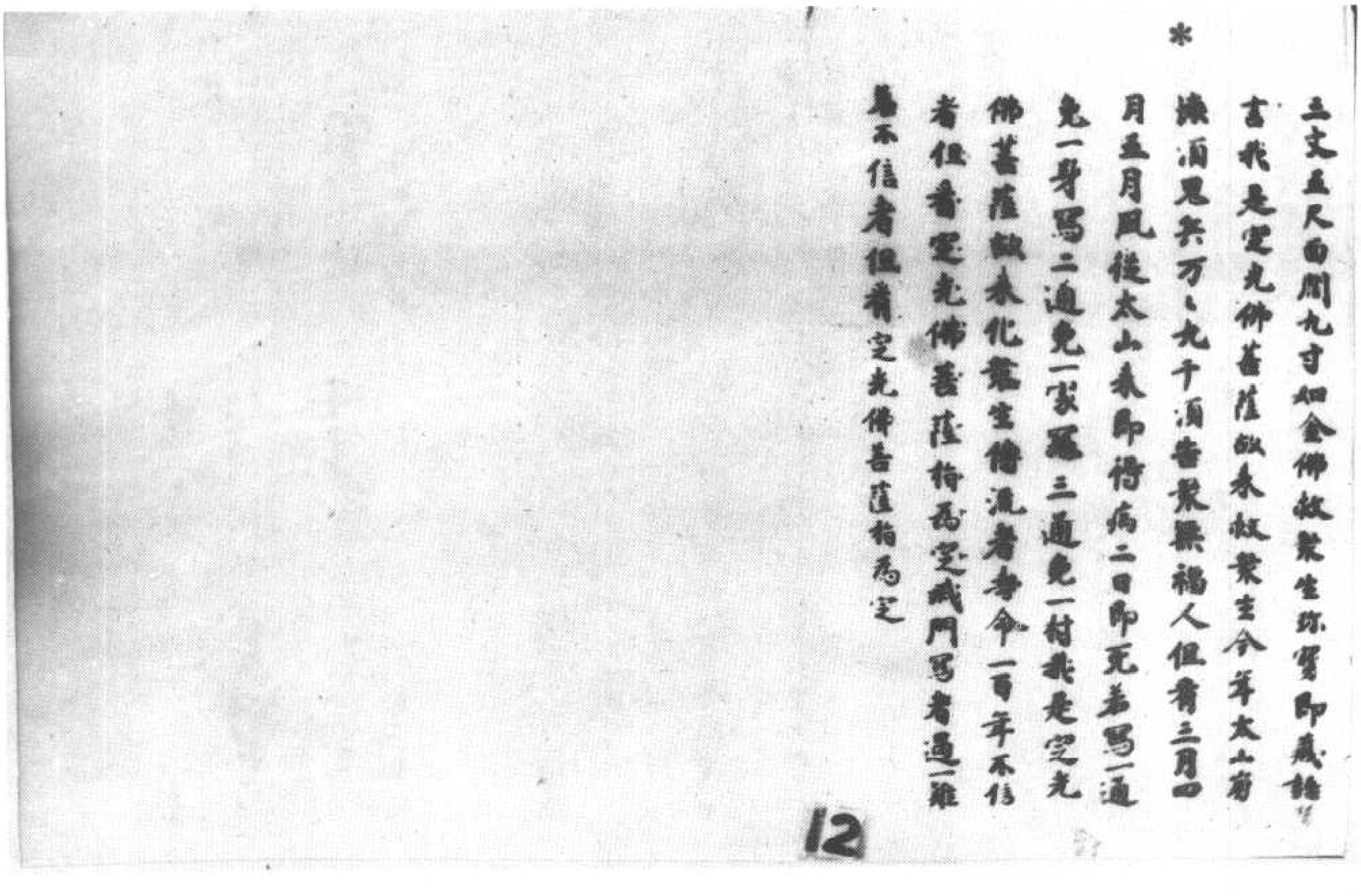




咸亨元年閏月僧弥寶向山禁藥見
一人身長三丈五尺面闊九寸如金佛救
生弥寶即藏諱寶言我是定光佛菩薩
救來救衆生今年太山崩燒須臾兵万々九
千須留衆無福人但看三月四月五月風從
太山來即得病二日即死若寫一通免一身寫
二通免一家寫三通免一村我是定光佛菩薩
救來化衆生傳流者壽命一百年不信者滅
門寫者通一難若不信者但看定光佛菩薩
指為定　為不溥
咸亨元年閏月僧弥寶向山禁藥見一人身長
三丈五尺面闊九寸如金佛救衆生弥寶即藏諱寶
言我是定光佛菩薩救來救衆生今年太山崩
燒須臾兵万々九千須留衆無福人但看三月四
月五月風從太山來即得病二日即死若寫一通免
一身寫二通免一家寫三通免一村我是定光佛菩
薩救來化衆生傳流者壽命一百年不信者滅門
寫者通一難若不信者但看定光佛菩薩指為定
咸亨元年閏月僧弥寶向山禁藥見一人身長
三丈五尺面闊九寸如金佛救衆生弥寶即藏諱寶
言我是定光佛菩薩救來救衆生今年太山崩

11

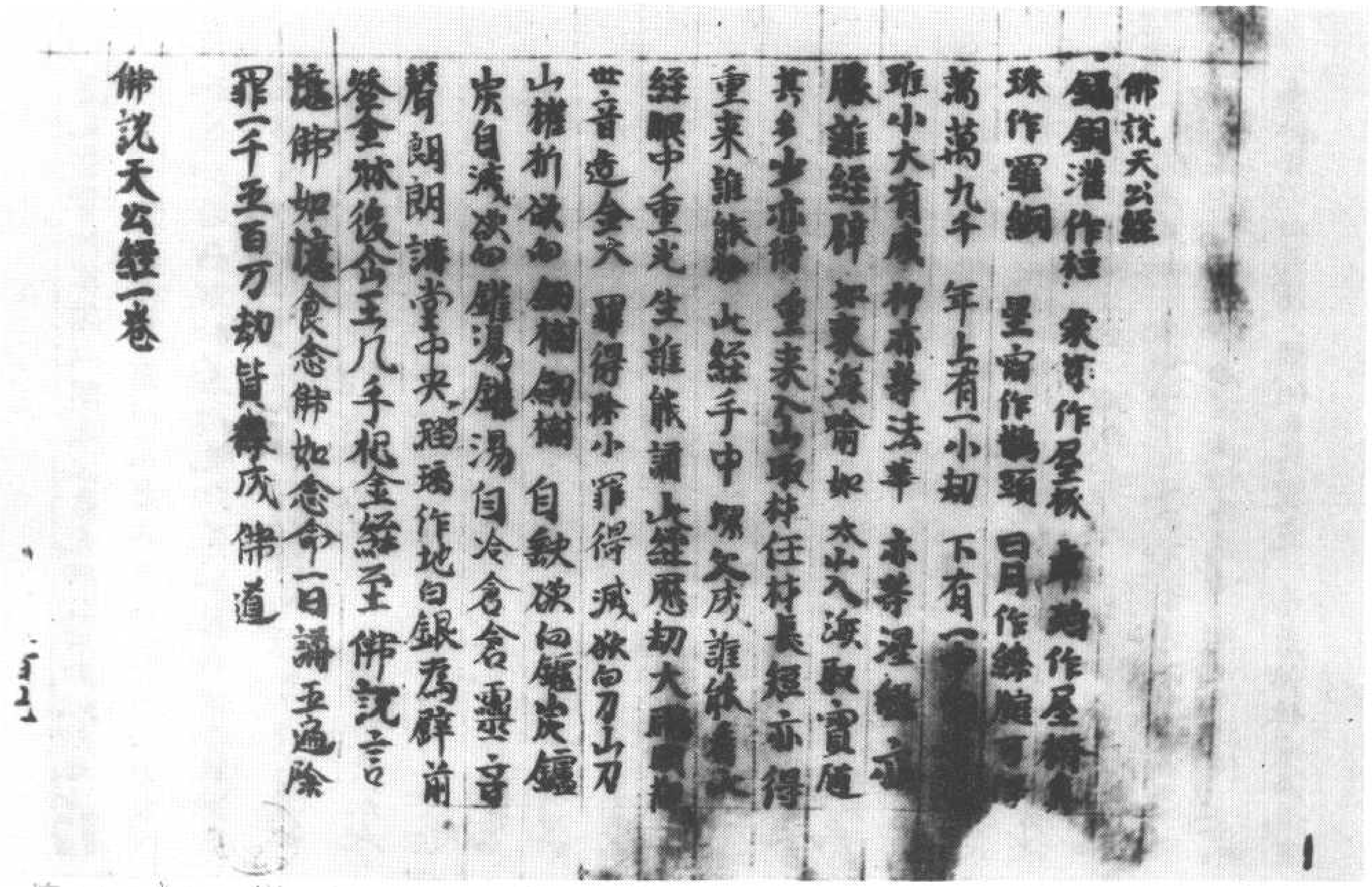
斯二七一三號　定光佛預言（共三通）



*

三丈五尺面闊九寸如金佛救衆生弥寶即藏諱
言我是定光佛菩薩救來救衆生今年太山崩
燒須臾兵万々九千須留衆無福人但看三月四
月五月風從太山來即得病二日即死若寫一通
免一身寫二通免一家寫三通免一村我是定光
佛菩薩救來化衆生傳流者壽命一百年不信
者但看定光佛菩薩指為定滅門寫者通一難
若不信者但看定光佛菩薩指為定

12



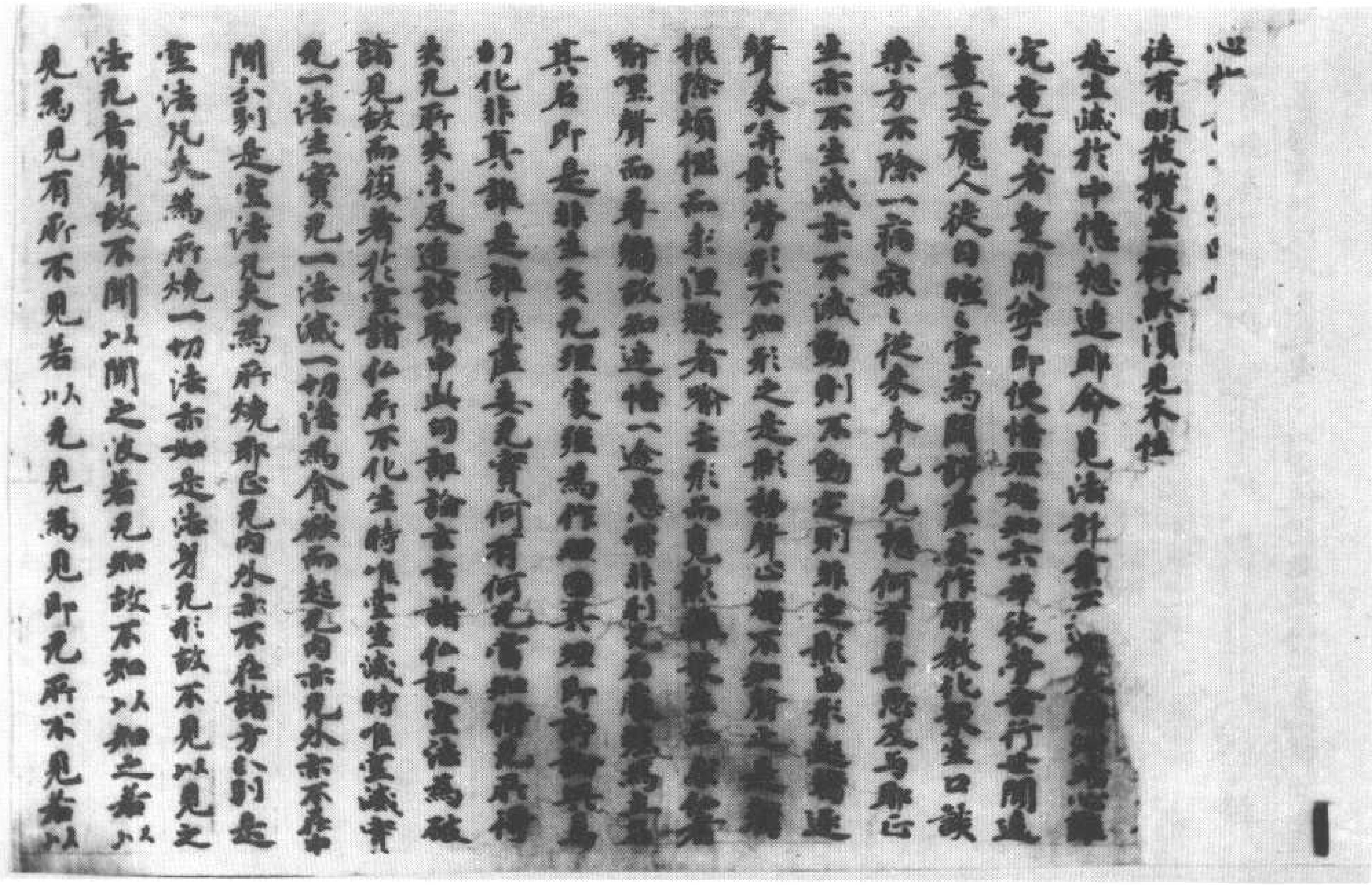
佛說天公經
鑄銅灌作柱　象牙作屋椽　車渠作屋[illegible]
珠作羅網　星宿作鵲頭　日月作錦庭可得
萬萬九千　年上有一小劫　下有一[illegible]
雖小大有處　初亦善法華　亦善涅槃[illegible]
勝誰經碑　如象海喻　如太山入海取寶隨
其多少亦得　重來入山取材　任材長短亦得
重來誰能知　此經手中　緣欠成　誰依[illegible]
經眼中重光　生誰能誦　此經歷劫大[illegible]
世音造金人　羅得除小罪　得滅　欲向刀山刀
山摧折　欲向劍樹劍樹　自欽　欲向鑪炭鑪
炭自滅　欲向鑊湯鑊湯　自冷　倉倉靈音
聲朗朗　講堂中央　瑠璃作地　白銀為辟前
登金牀　後坐玉几　手捉金經　至佛說言
護佛如護食　念佛如念命　一日誦五遍　除
罪一千五百万劫　皆得成　佛道

佛說天公經一卷

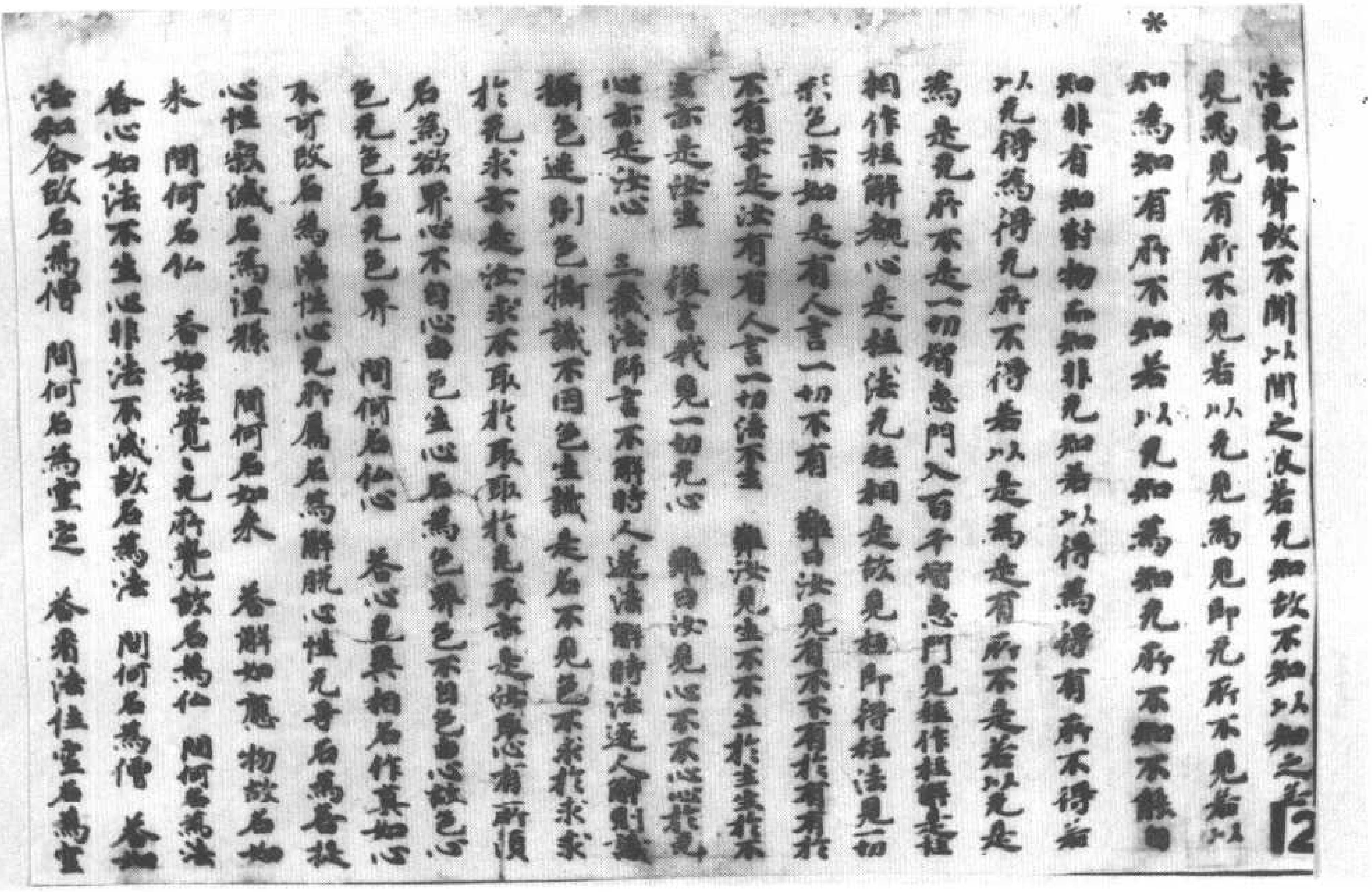
藏51：賓(1)頁　P371，11～P372，7

斯二七一四號　佛說天公經一卷

▼斯二七一五號　論一卷（佛門禪師所論）

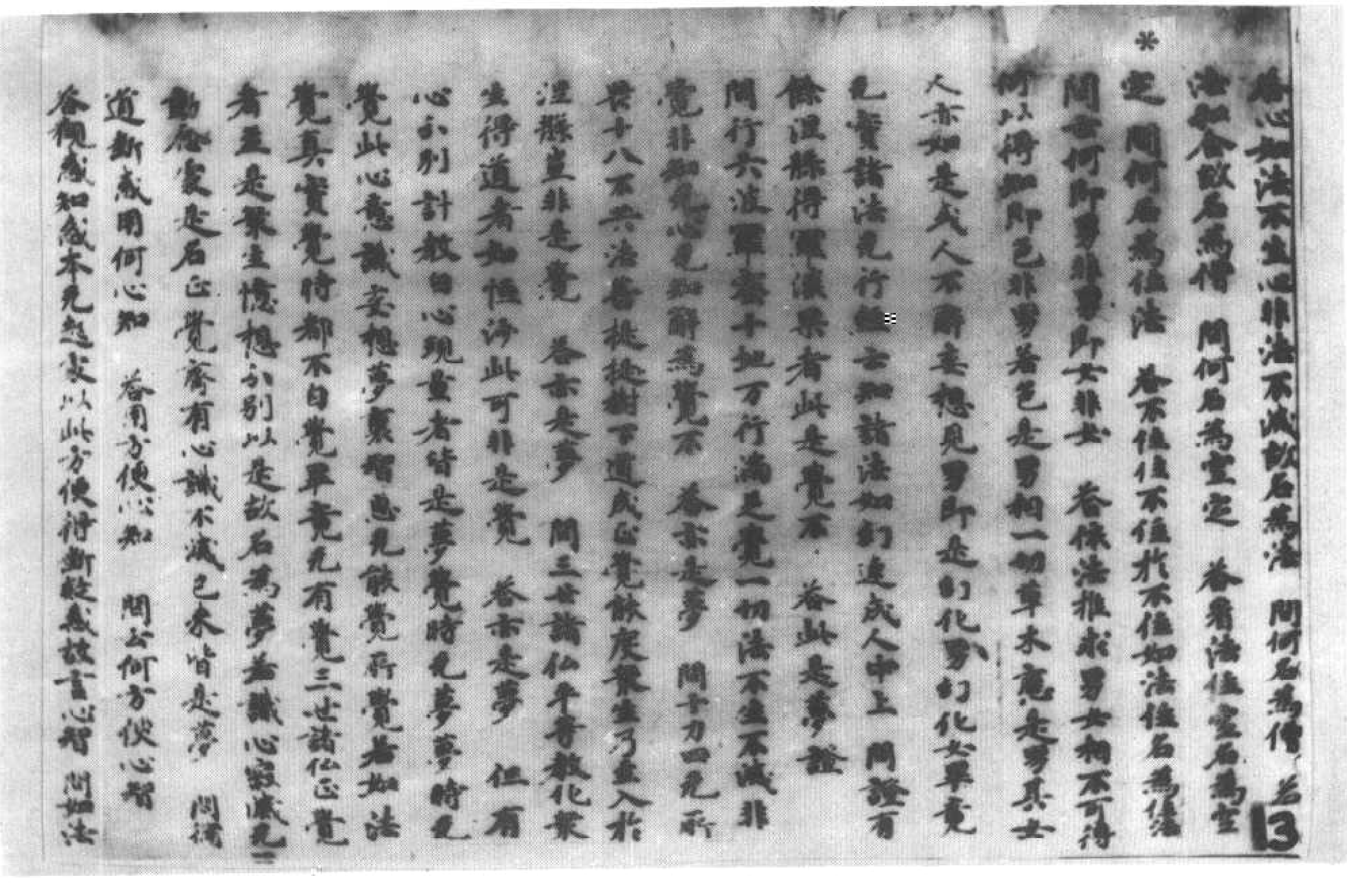


徒有眼被攬空[illegible][illegible]須見本性
衆生滅於中憶想迷邪命見法許會云[illegible]
究竟智者皇開爭即便悟理無知云并從學者行世間道
畫是魔人從口唯唯實為開許畫是作耶教化衆生口談
東方不除一病寂寂從來本見見[illegible]何有善應及焉耶心
生亦不生滅亦不滅動則不動定則非定能由於无[illegible]進
[illegible]來弄影勞形不知形之是影揚聲止響不知聲是[illegible]
根除煩惱而求涅槃者喻去形而覓影離衆生而求佛者
喻黙聲而尋響故知迷悟一途愚智非别无名為名因
其名即是非生矣无理為理因其理即諍論起矣
幻化非真誰是誰非虛妄無實何有何无當知得无所得
失无所失未及造談聊申此句詎論玄旨諸仏說空法為破
諸見故而復著於空諸仏所不化生時唯空生滅時唯空滅實
无一法生實无一法滅一切諸法為貪欲而起貪无內亦无外亦不在中
間分别是空法凡夫為所燒邪正无內外亦不在諸方分别是
空法凡夫為所燒一切法亦如是法身无形故不見以見之
法无音聲故不聞以聞之法无知故不知以知之若以
見為見有所不見若以无見為見即无所不見若以



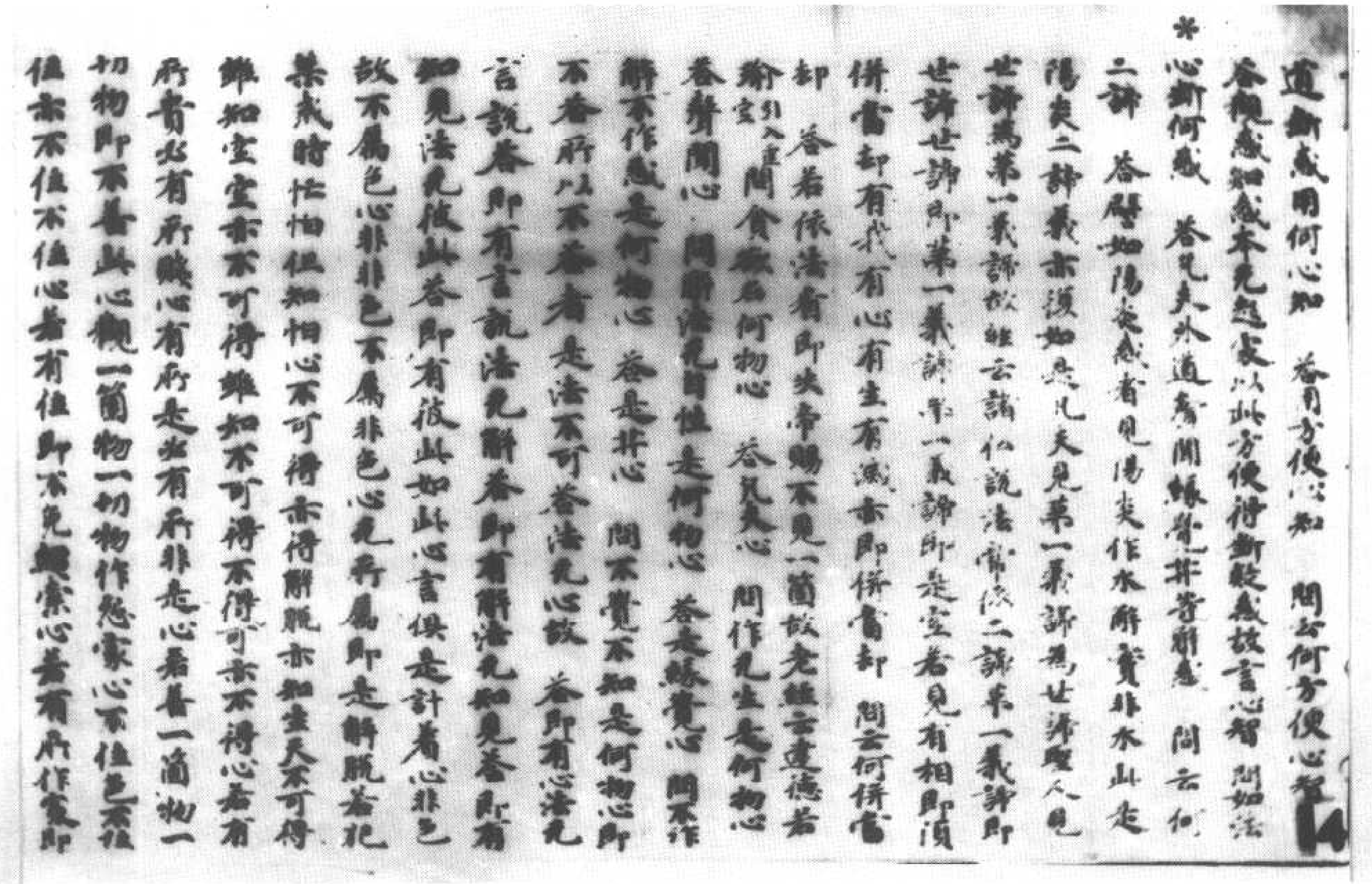
*

法見者覺故不聞以聞之汝若見知故不知以知之若 12
見為見有所不見若以无見為見即无所不見若以
知為知有所不知若以无知為知无所不知不能自
知非有知對物而知非无知若以得為得有所不得若
以无得為得无所不得若以是為是有所不是若以无是
為是无所不是一切智慧門入百千智慧門見種作種解是種
相作種解觀心是種法見種相是故見種即得種法見一切
於色亦如是有人言一切不有　難曰汝見有不不有於有有於
不有亦是法有有人言一切法不生　難汝見生不不生於生生於不
生亦是法生　復言我見一切无心　難曰汝見心不不心心於見
心亦是法心　三藏法師言不解時人逐法解時法逐人解則識
攝色迷則色攝識不因色生識是名不見色不求於求求
於无求亦是法求不取於取取於取亦是法界心有所須
名為欲界心不自心由色生心名為色界色不自色由心故色心
色无色名无色界　問何名仏心　答心是異相名作真如心
不可改名為法性心无所屬名為解脫心性无导名為菩提
心性寂滅名為涅槃　問何名如來　答解如應物故名如
來　問何名仏　答如法覺覺无所覺故名為仏　問何名為法
答心如法不生心非法不滅故名為法　問何名為僧　答如
法和合故名為僧　問何名為空定　答看法住空名為空

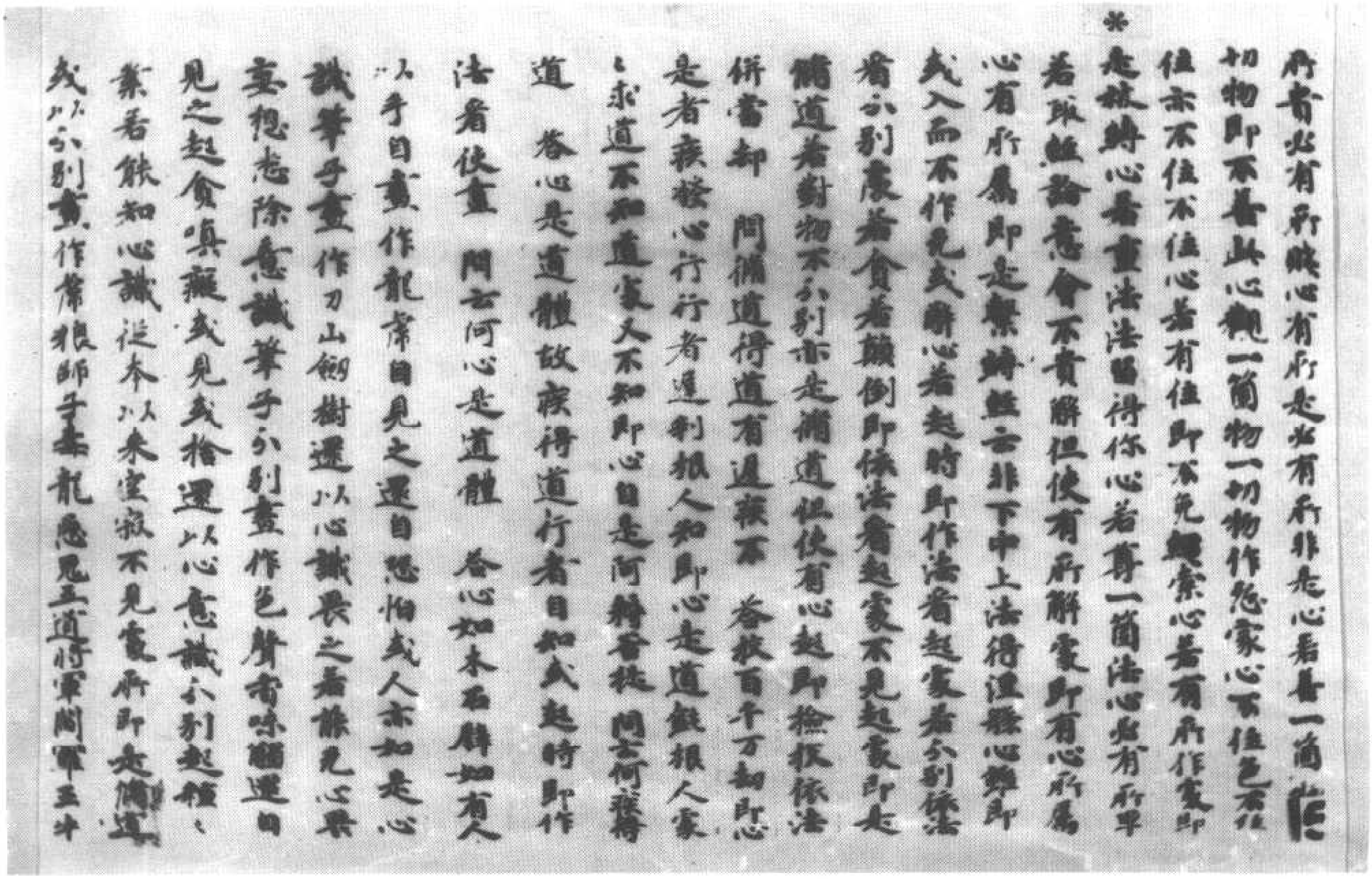


*

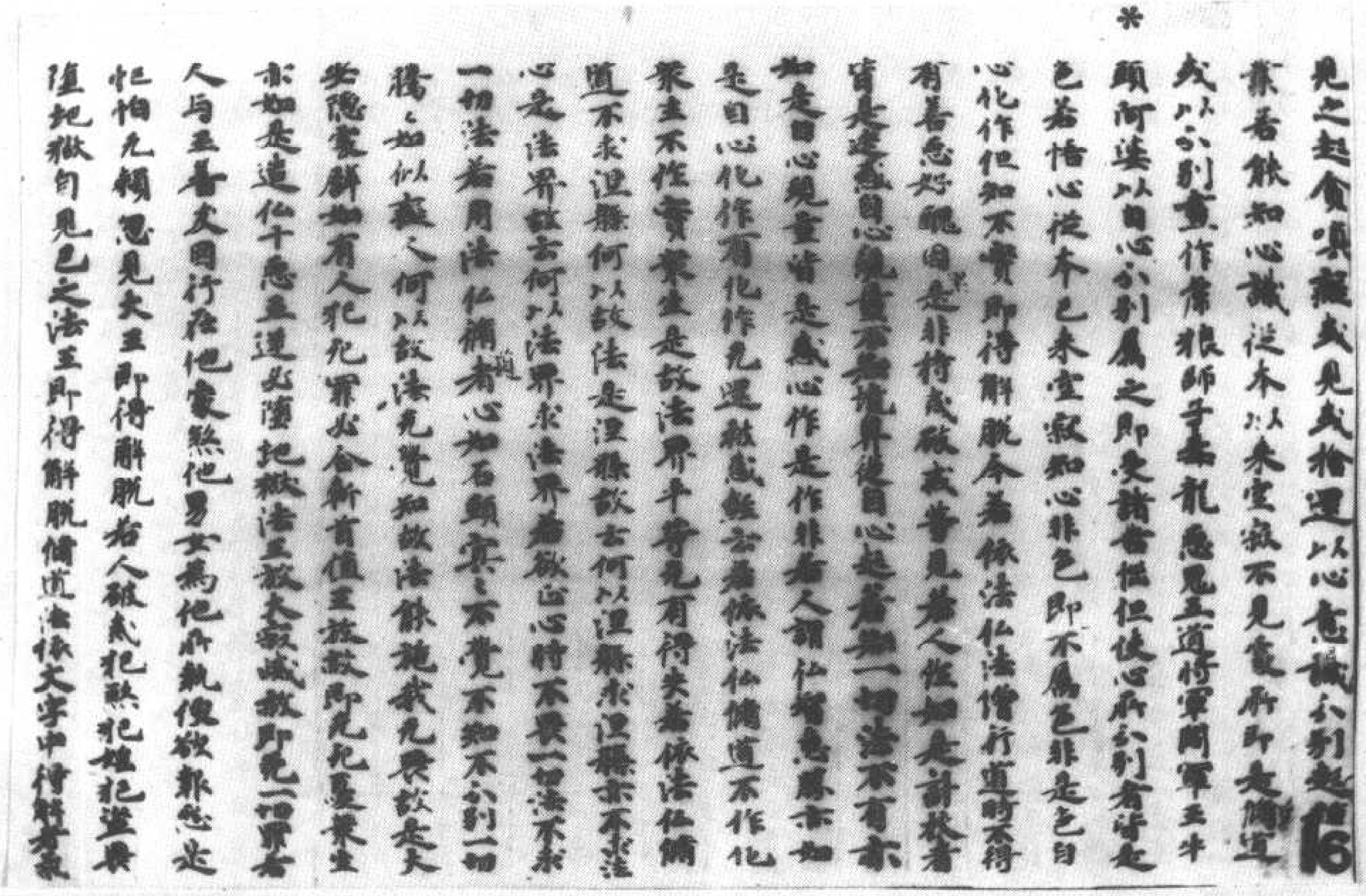
答心如法不生心非法不滅故名為法　問何名為僧　答
法和合故名為僧　問何名為空定　答看法住空名為空
定　問何名為住法　答不住住不住於不住如法住名為住法
問曰何所男非男即女非女　答據法推求男女相不可得
何以得知即色非男若色是男相一切草木應是男其女
人亦如是成人不解妄想見男即是幻化男幻化女畢竟
无實諸法見行空知諸法如幻速成人中上　問證有
餘涅槃得羅漢果者此是覺不　答此是夢證
問行六波羅蜜十地万行滿足覺一切法不生不滅非
覺非知无心无知解為覺不　答亦是夢　問十力四无所
畏十八不共法菩提樹下道成正覺能度衆生乃至入於
涅槃豈非是覺　答亦是夢　問三世諸仏平等教化衆
生得道者如恒沙此可非是覺　答亦是夢　但有
心分別計較自心現量者皆是夢覺時无夢夢時无
覺此心意識妄想夢裏智慧无能覺所覺若如法
覺真實覺時都不自覺畢竟无有覺三世諸仏正覺
者並是衆生憶想分別以是故名為夢若識心寂滅无一
動處是名正覺齊有心識不滅已來皆是夢　問禪
道斷截用何心知　答用方便心知　問以何方便心智
答觀截知截本无起處以此方便得斷疑截故言心智　問如法 13



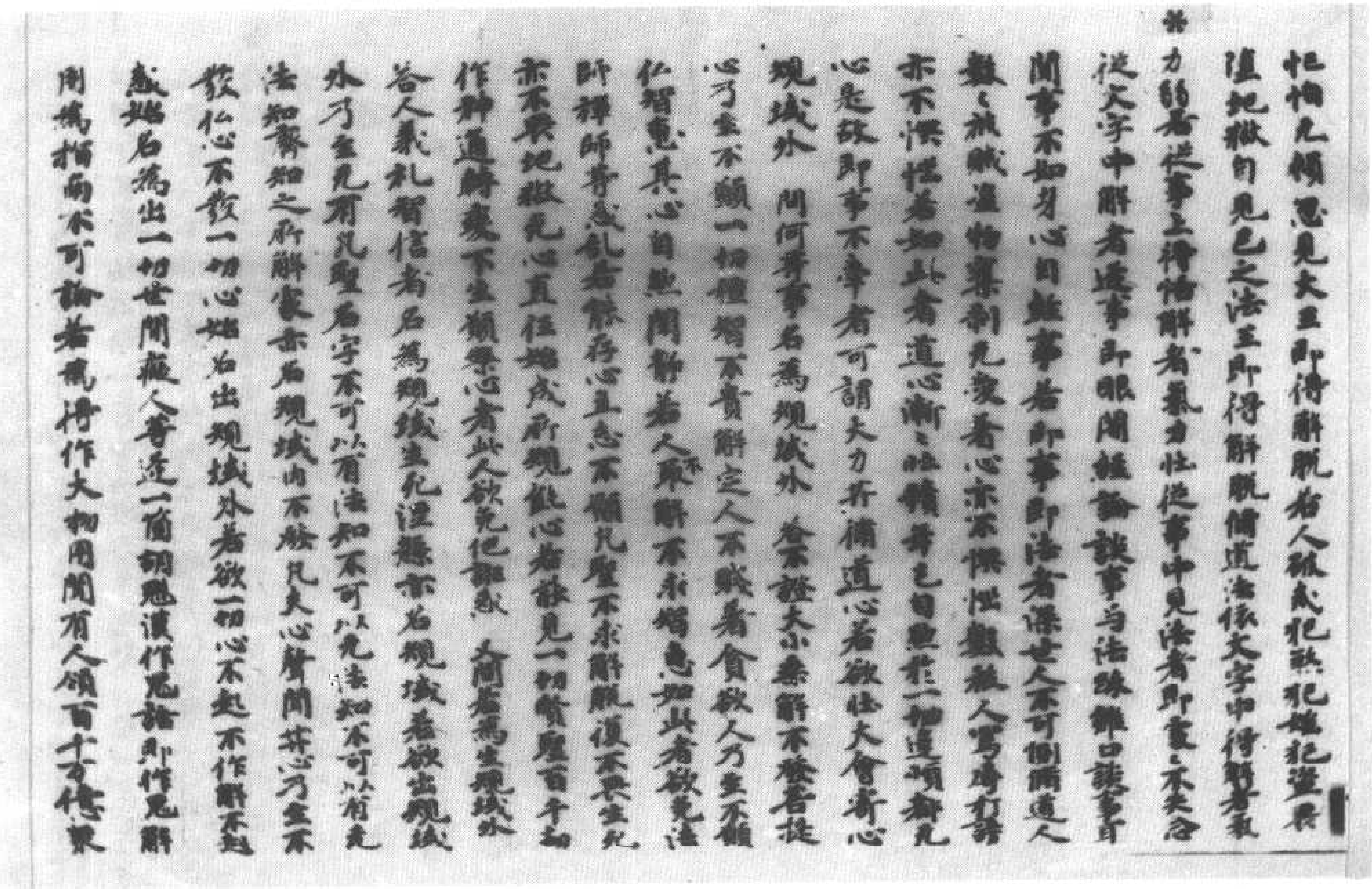
14
道斷處用何心知　答用方便心知　問云何方便心智
答觀處知處本无起處以此方便得斷疑處故言心智　問如法
*心斷何處　答見夫外道聲聞緣覺菩薩斷處　問云何
二諦　答譬如陽炎愚者見陽炎作水解實非水此是
陽炎二諦義亦復如是凡夫見第一義諦為世諦聖人見
世諦為第一義諦故經云諸佛說法常依二諦第一義諦即
世諦世諦即第一義諦第一義諦即是空若見有相即須
併當卻有我有心有生有滅亦即併當卻　問云何併當
卻　答若依法看即失帝賜不見一箇故老經云道德若
渝（引入虛空）　問貪痴名何物心　答凡夫心　問作凡生是何物心
答聲聞心　問解法無自性是何物心　答是緣覺心　問不作
解不作惑是何物心　答是菩薩心　問不覺不知是何物心即
不答所以不答者是法不可答法見心故　答即有心法見
言說答即有言說法見解答即有解法見知見答即有
知見法見彼此答即有彼此如此心言俱是計著心非色
故不屬色心非非色心見所屬即是解脫若犯
禁戒時怯怕但知怕心不可得亦得解脫亦知生天不可得
雖知空空亦不可得雖知不可得不得可亦不得心若有
所貴必有所賤心有所是必有所非是心若著一箇物一
切物即不著此心觀一箇物一切物作怨家心不住色不住
住亦不住不住心若有住即不免羅索心若有所作處即



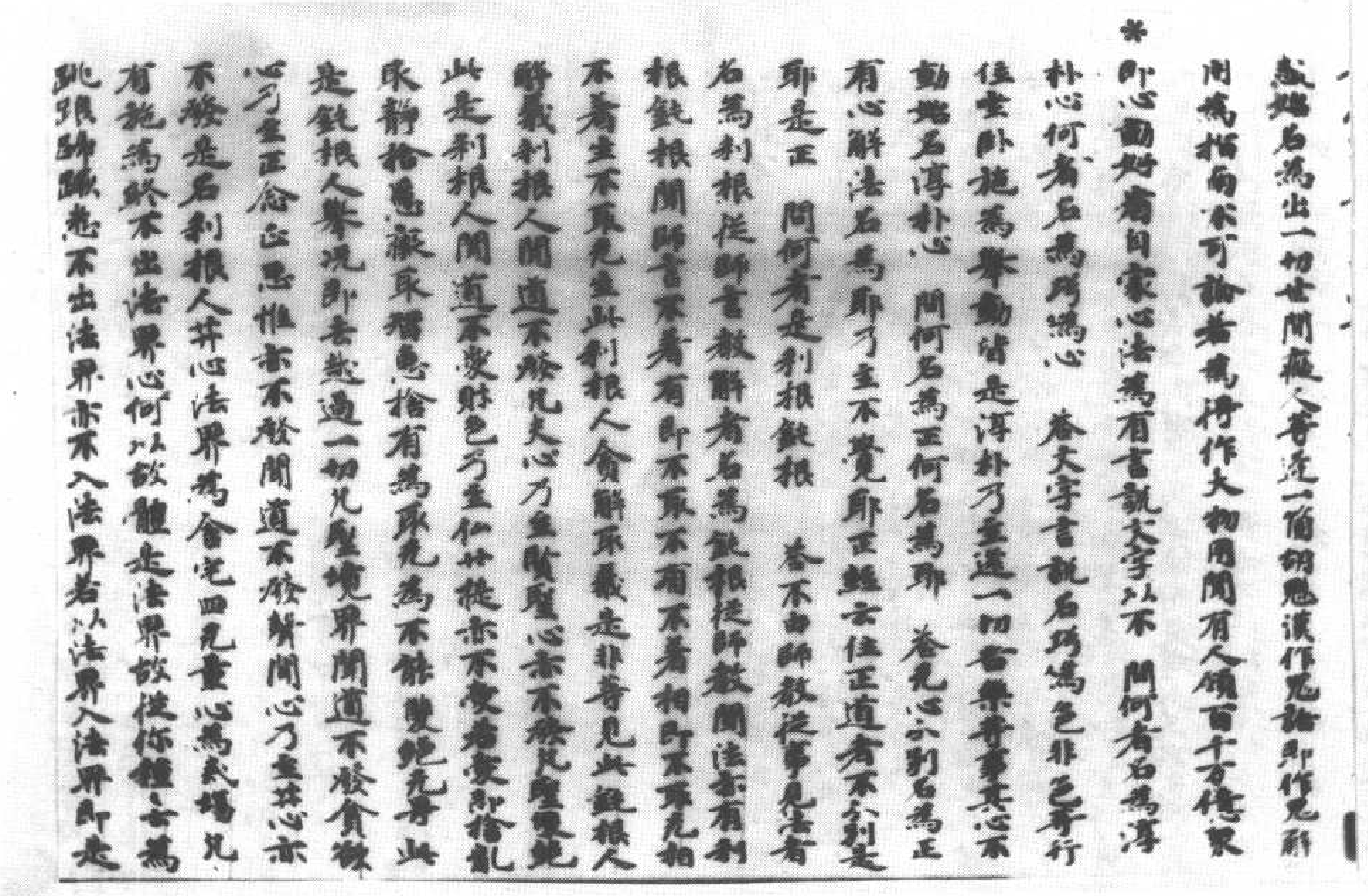
15
所貴必有所賤心有所是必有所非是心若著一箇
切物即不著此心觀一箇物一切物作怨家心不住色不住
住亦不住不住心若有住即不免羅索心若有所作處即
*是被縛心若重法法能得你心若尊一箇法心必有所卑
若取經論意會不貴解但使有所解處即有心所屬
心有所屬即是禁縛經云非下中上法得涅槃心若即
我入而不作凡我解心若起時即作法看起處若分別依法
看分別處若貪若嗔顛倒即依法看起處不見起處即是
修道若對物不分別亦是修道但使有心起即撿取依法
併當卻　問修道得道有遲疾不　答較百千萬劫即心
是者疾發心行行者遲利根人知即心是道鈍根人處
處求道不知道處又不知即心自是阿耨菩提　問云何疾得
道　答心是道體故疾得道行者自知我起時即作
法看使盡　問云何心是道體　答心如木石譬如有人
以手自畫作龍虎自見之還自怨怕或人亦如是心
識筆子畫作刀山劍樹還以心識畏之若能見心無
妄想悉除意識筆子分別畫作色聲香味觸還自
見之起貪嗔癡或見或捨還以心意識分別起種種
業若能知心識從本以來空寂不見處所即是修道
我以分別畫作虎狼師子毒龍惡鬼五道將軍閻羅王牛



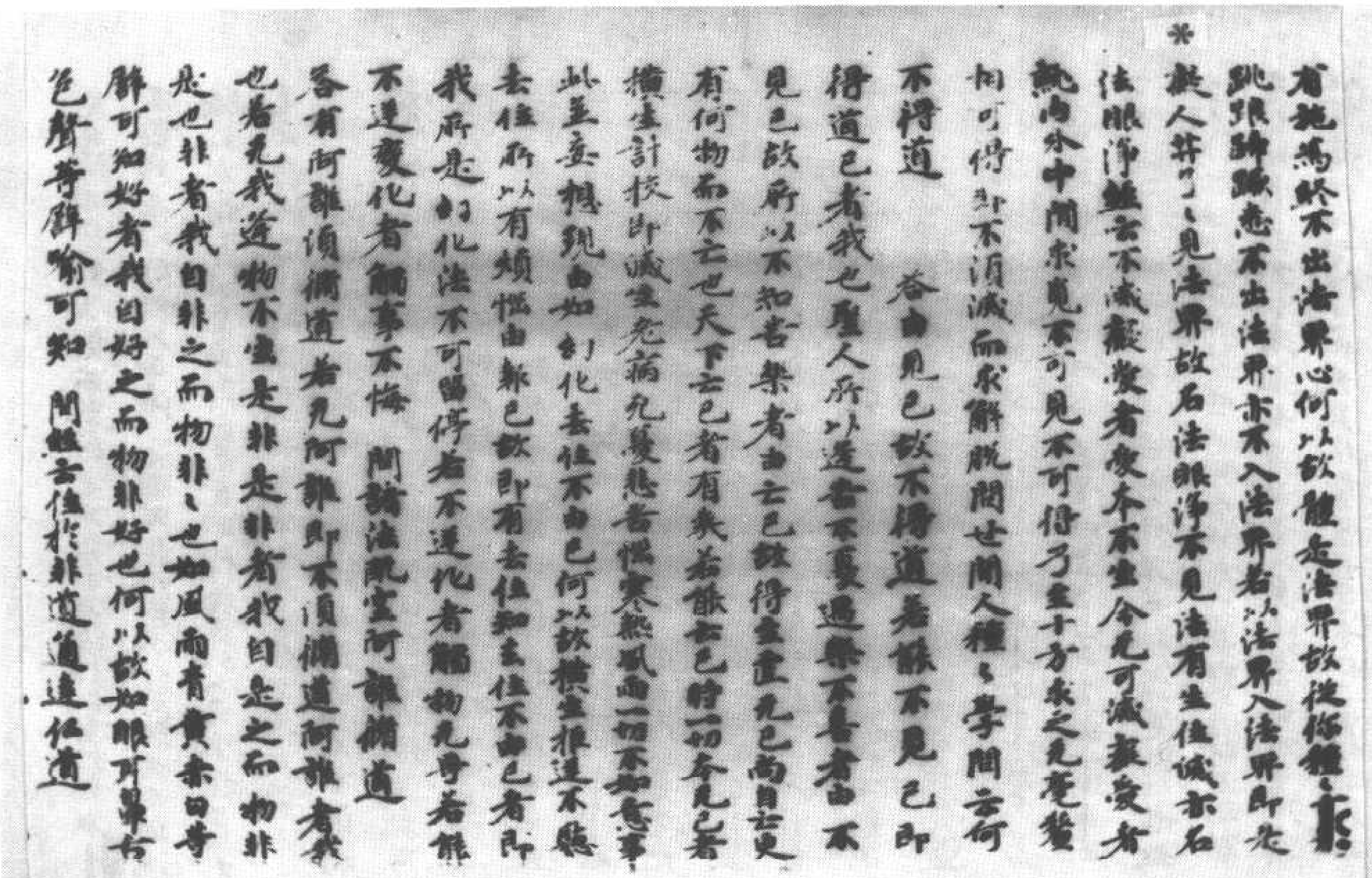
見之起貪嗔癡我見我捨還以心意識分別起種業者能知心識從本以以來空寂不見處所即是修道我以以分別畫作虎狼師子毒龍惡鬼五道將軍閻羅王牛頭阿傍以自心分別屬之即受諸苦惱但使心所分別者皆是色若悟心從本已來空寂知心非色即不屬色非是色自心化作但知不實即得解脫今若緣法佛法僧行道時不得有善惡好醜因是非持戒破戒等見若人作如是計校者皆是迷惑自心現量不知境界從自心起當知一切法不有亦如是自心現量皆是我心作是作非若人謂佛智慧勝亦如是自心化作有化作凡還就惑能言若緣法佛修道不作化衆生不作實衆生是故法界平等凡有得失若緣法佛修道不求涅槃何以故法是涅槃故云何以涅槃求涅槃亦不求法心是法界故云何以法界求法界若欲正心時不畏一切法不求一切法若用法佛禪者心如石頭冥冥不覺不知不分別一切騰騰如似癡人何以故法無覺知故法能施我無畏故是大安隱處譬如有人犯死罪必合斬首值王放赦即無死憂衆生亦如是造作十惡五逆必墮地獄法王放大寂滅赦即免一切罪若人與王善友因行在他處煞他男女為他所執便欲報怨走忙怕无賴忽見大王即得解脫若人破戒犯煞犯婬犯盜畏墮地獄自見己之法王即得解脫備道法依文字中得解者氣



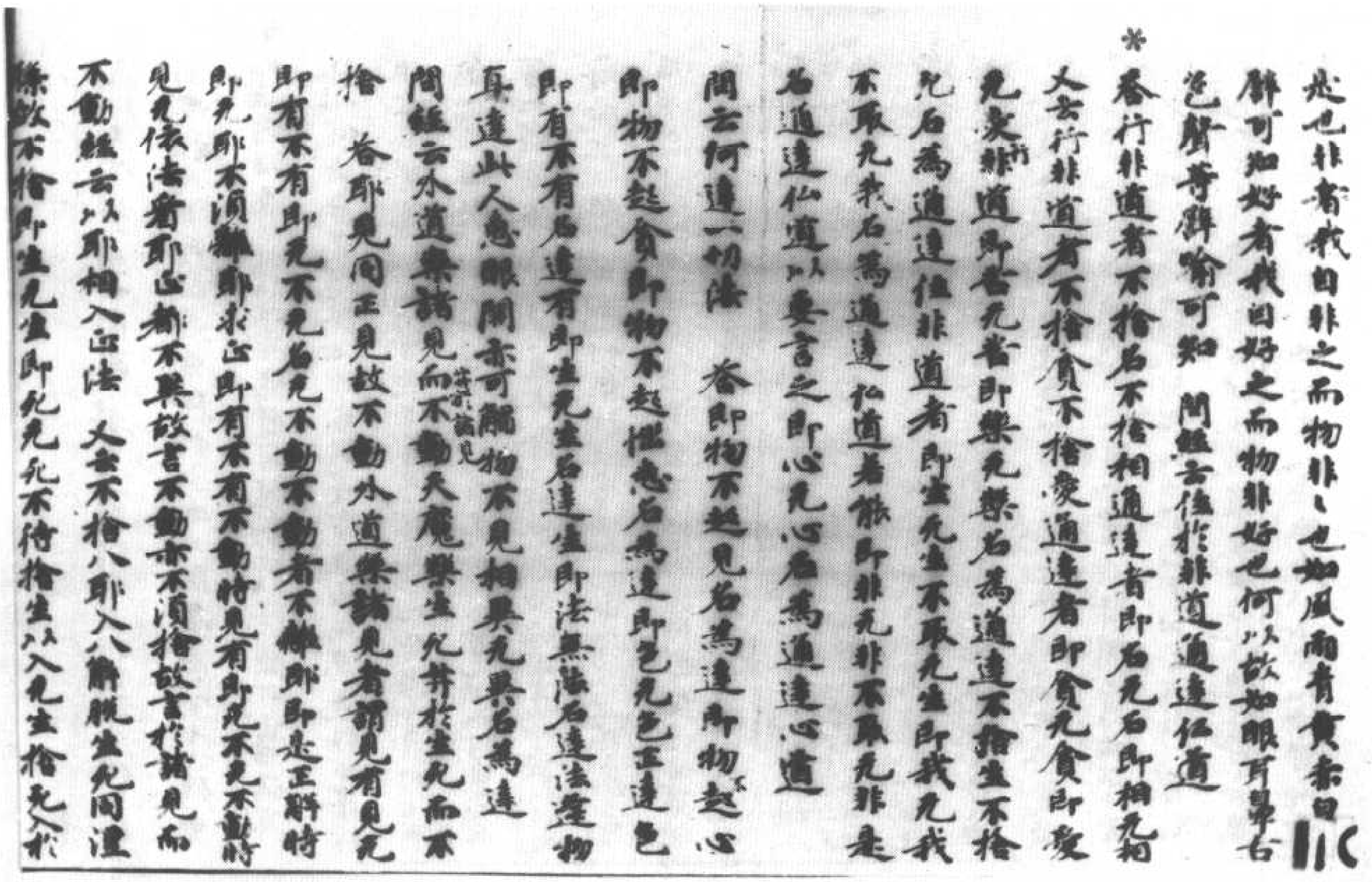
忙怕无賴忽見大王即得解脫若人破戒犯煞犯婬犯盜畏墮地獄自見己之法王即得解脫備道法依文字中得解者氣力弱若從事上得法解者氣力壯從事中見法者即處處不失念從文字中解者逢事即眼闇經論談事與法疎離口談事耳聞事不如身心自經事者即事即法者深世人不可測備道人數數被賊盜物奪剝無愛著心亦不懊惱數數被人罵辱打謗亦不懊惱若如此者道心漸漸壯積年已自然於一切違順都無心是故即事不牽者可謂大力菩薩道心若欲壯大會寄心現境外　問何等事名爲現境外　答不論大小乘解不發菩提心乃至不願一切種智不貴解定人不賤著貪欲人乃至不願佛智惠其心自然閑靜若人不解不求賢聖惠如此者欲免法師禪師等惑亂若能存心立志不願凡聖不求解脫復不畏生死亦不畏地獄無心直任始成所規能心若靜見一切賢聖百千如作神通轉來下生觀察心者此人欲免他誑惑　又問若爲出現境外若人義禮智信者名爲現境生死涅槃亦名現境若欲出現境外乃至凡聖名字不可以有法知不可以無法知不可以有無法知聲知之所解處亦名現境內不緣凡夫心聲聞菩薩心乃至不發佛心不發一切心始名出現境外若欲一切心不起不作解不起惑始名爲出一切世間癡人等逢一箇胡鬼讀作鬼語即作鬼解剛強指南不可論著稱得作大物用聞有人領百千弟子衆



越然名為出一切世間癡人者逐一箇胡鬼謾作見語即作見解
聞為指南不可論若為得作大物用聞有人解百千方便衆
* 即心動好者自家心法為有言説文字以不 問何者名為淳
朴心何者名為巧偽心 答文字言説名巧偽色非色等行
住坐卧施為舉動皆是淳朴乃至逢一切苦樂等事其心不
動然名淳朴心 問何名為正何名為耶 答无心可别名為正
有心解法名為耶乃至不覺耶正經云住正道者不分別是
耶是正 問何者是利根鈍根 答不由師教從事見法者
名為利根從師言教解者名為鈍根鈍根從師教聞法亦有利
根鈍根聞師言不著有即不取不有不著相即不取无相
不著生不取无生此利根人貪解取義是非等見此鈍根人
解義利根人聞道不發凡夫心乃至賢聖心亦不發凡聖見絶
此是利根人聞道不愛財色乃至佛菩提亦不愛若愛即捨亂
取靜捨愚痴取智慧捨有為取无為不能雙絶无导此
是鈍根人舉況即去越過一切凡聖境界聞道不發貪欲
心乃至正念正思惟亦不發聞道不發瞋聞心乃至其心亦
不發是名利根人并心法界為舍宅四无量心為衣服見
有施為終不出法界心何以故體是法界故從你種種云為
跳踉蹄蹶悉不出法界亦不入法界若以法界入法界即是



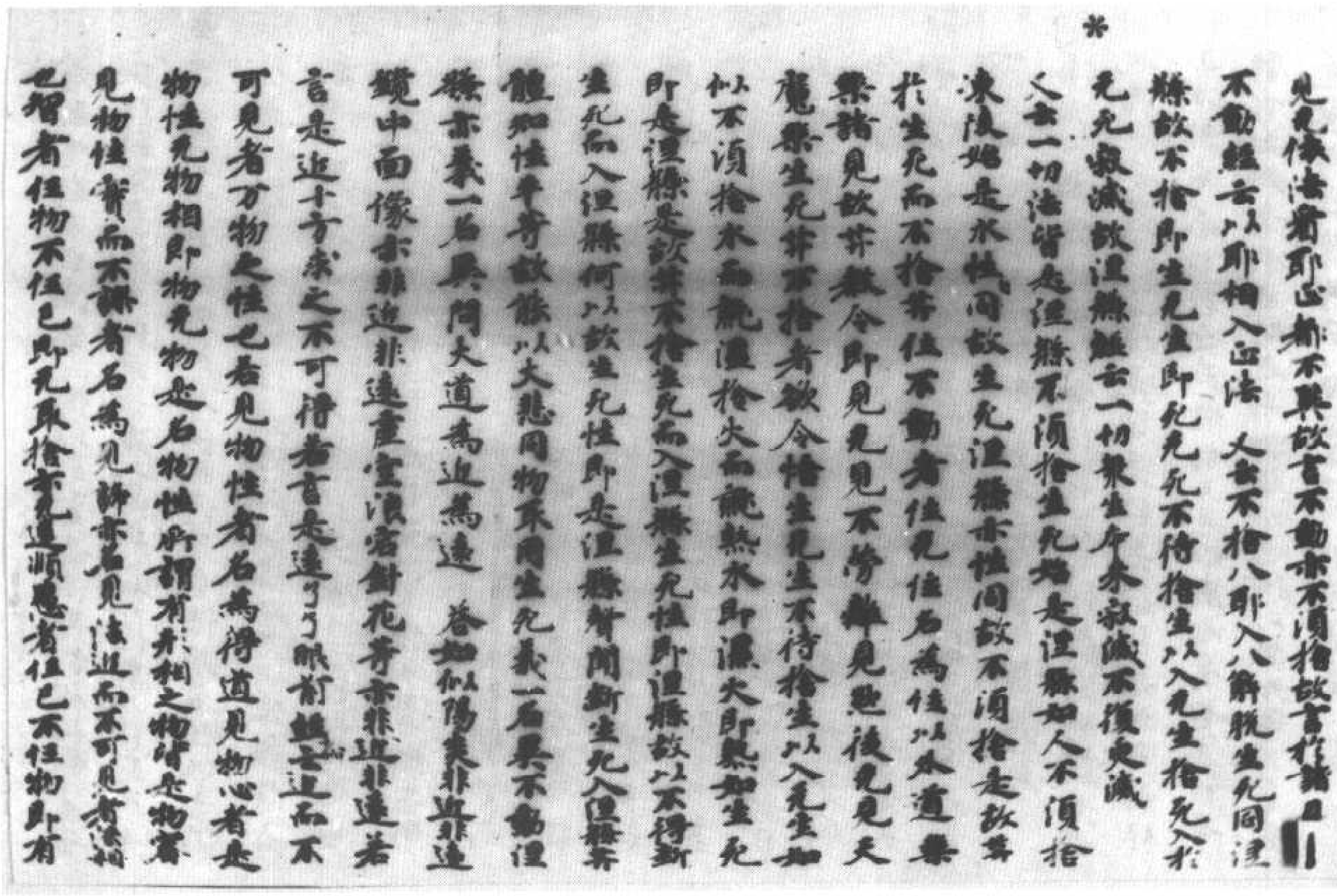
有施為終不出法界心何以故體是法界故從你種種云
跳踉蹄蹶悉不出法界亦不入法界若以法界入法界即是
* 癡人并々々見法界故名法眼淨不見法有生住滅亦名
法眼淨經云不滅癡愛者愛本不生今无可滅癡愛者
覓內外中間求覓不可見不可得乃至十方求之无處覓
何可得 即不須滅而求解脱 問世間人種々學問云何
不得道 答由見己故不得道若能不見己即
得道己者我也聖人所以逢苦不憂遇樂不喜者由不
見己故所以不知苦樂者由亡己故得至虛无己尚自亡更
有何物而不亡也天下亡己者有幾人若能亡己時一切本无己者
横生計校即滅生死病及憂悲苦惱寒熱風雨一切不如意事
此並妄想現由如幻化去住不由己何以故横生排違不聽
去住所以有煩惱由執己故即有去住知去住不由己者即
我所是幻化法不可留停者不違化者觸物无导者能
不違變化者觸事不悔 問諸法既空阿誰修道
答有阿誰須修道若无阿誰即不須修道阿誰者亦我
也若无我逢物不生是非是者我自是之而物非
是也非者我自非之而物非々也如風雨青黃赤白等
辭可知好者我自好之而物非好也何以故如眼耳鼻舌
色聲等辭喻可知 問經云住於非道通達佛道



死也非者我自非之而物非〻也如風雨青黃赤白
辯可知好者我自好之而物非好也何以故如眼耳鼻舌
色聲香觸喻可知　問經云住於非道通達仏道

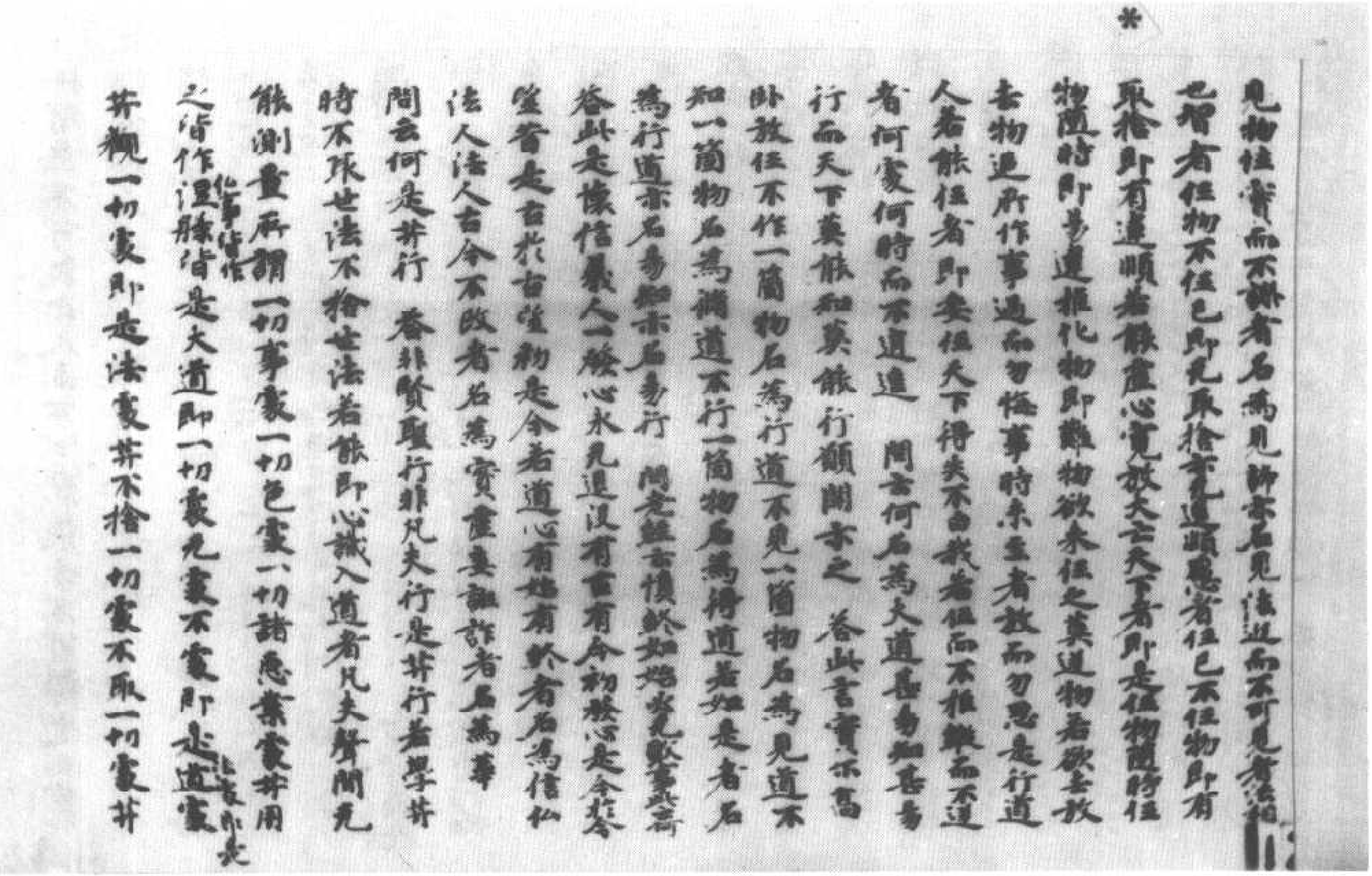
*答行非道者不捨名不捨相通達者即名无名即相无相
又云行非道者不捨貪不捨愛通達者即貪无貪即愛
无愛行非道即苦无苦即樂无樂名為通達不捨生不捨
死名為通達佳非道者即生无生不取无生即我无我
不取无我名為通達仏道者能即非无非不取无非是
名通達仏道以要言之即心无心名為通達心道

問云何通達一切法　答即物不起見名為達即物起心
即物不起貪即物不起惱心名為達即色无色正達色
即有不有名達有即生无生名達生即法無法名達法逢物
直達此人慧眼開亦可觀物不見相異无異名為達
問經云外道樂諸見（𦬇於諸見）而不動天魔樂生死𦬇於生死而不
捨　答即見同正見故不動外道樂諸見者謂見有見无
即有不有即无不无名不動不動者不離即是正解時
即无耶不須離耶求正即有不有不動時見有即无不无不離時
見无依法者耶正都不異故言不動亦不須捨故言於諸見而
不動經云以耶相入正法　又云不捨八耶入八解脫生死同涅
槃故不捨即生无生即死无死不待捨生以入无生捨死入於



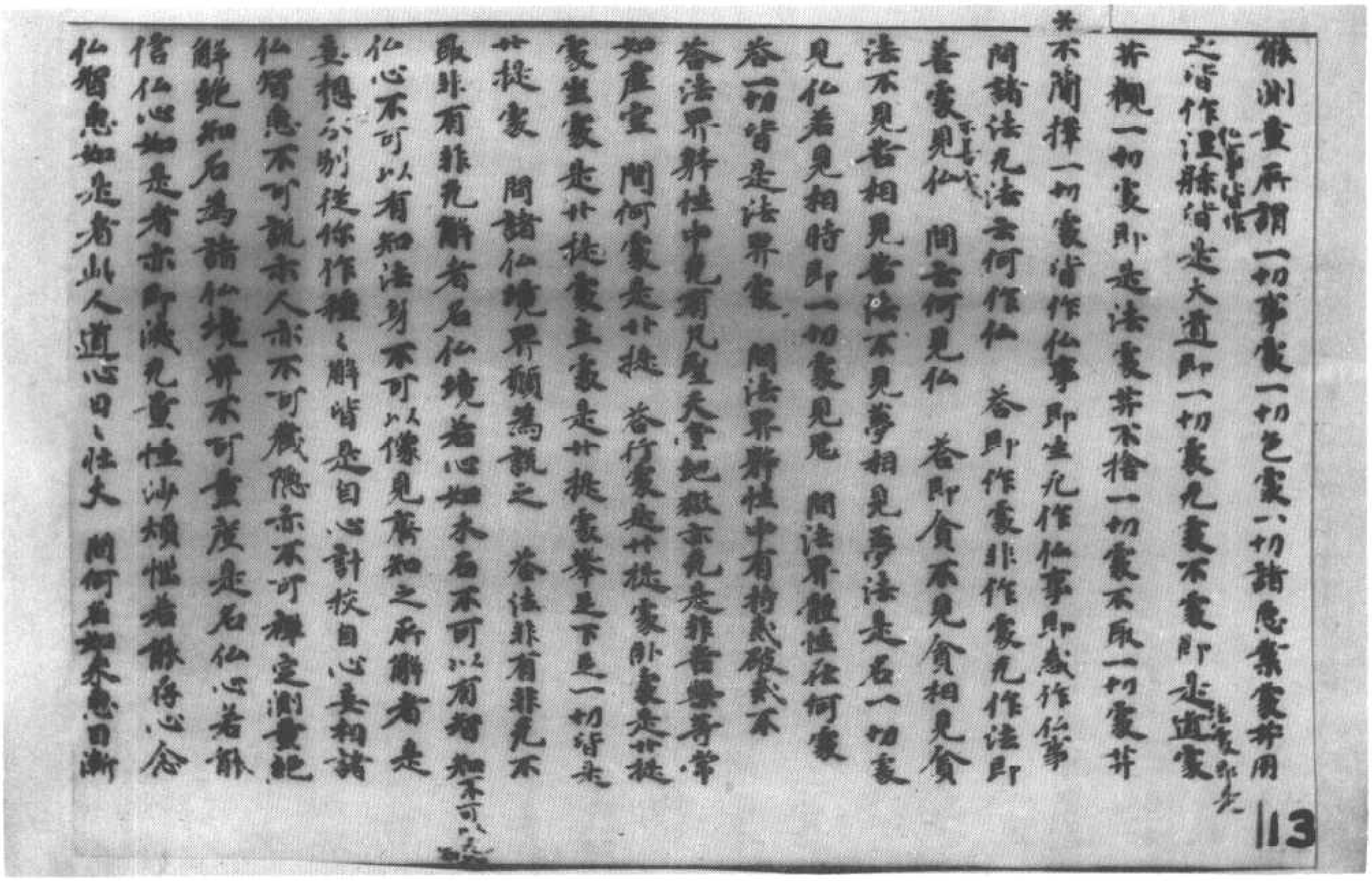
見无依法者耶正都不異故言不動亦不須捨故言於諸見而
不動經云以耶相入正法　又云不捨八耶入八解脫生死同涅
槃故不捨即生无生即死无死不待捨生以入无生捨死入於

*无死寂滅故涅槃經云一切衆生本來寂滅不復更滅
又云一切法皆是涅槃不須捨生死始是涅槃如人不須捨
凍後始是水性同故生死涅槃亦性同故不須捨是故𦬇
於生死而不捨𦬇住不動者住无住名為住以外道樂
樂諸見故𦬇離令即見无見不勞離見然後无見天
魔樂生死𦬇不捨者欲令捨生无生不待捨生以入无生如
似不須捨水而就湿捨火而就熱水即濕火即熱如生死
即是涅槃是故𦬇不捨生死而入涅槃生死性即涅槃故以不得斷
生死而入涅槃何以故生死性即是涅槃智聞斷生死入涅槃菩
體知性平等故能以大悲同物來同生死義一名異不動涅
槃亦義一名異　問大道為近為遠　答如似陽炎非近非遠
鏡中面像亦非近非遠虛空浪宕對花青亦非近非遠若
言是近十方求之不可得若言是遠了了眼前雖是近而不
可見者万物之性也若見物性者名為得道見物心者是
物性无物相即物无物是名物性所謂有有非相之物皆是物實
見物性實而不雜者名為見諦亦名見法近而不可見者法相
也智者任物不任己即无取捨亦无違順愚者任己不任物即有



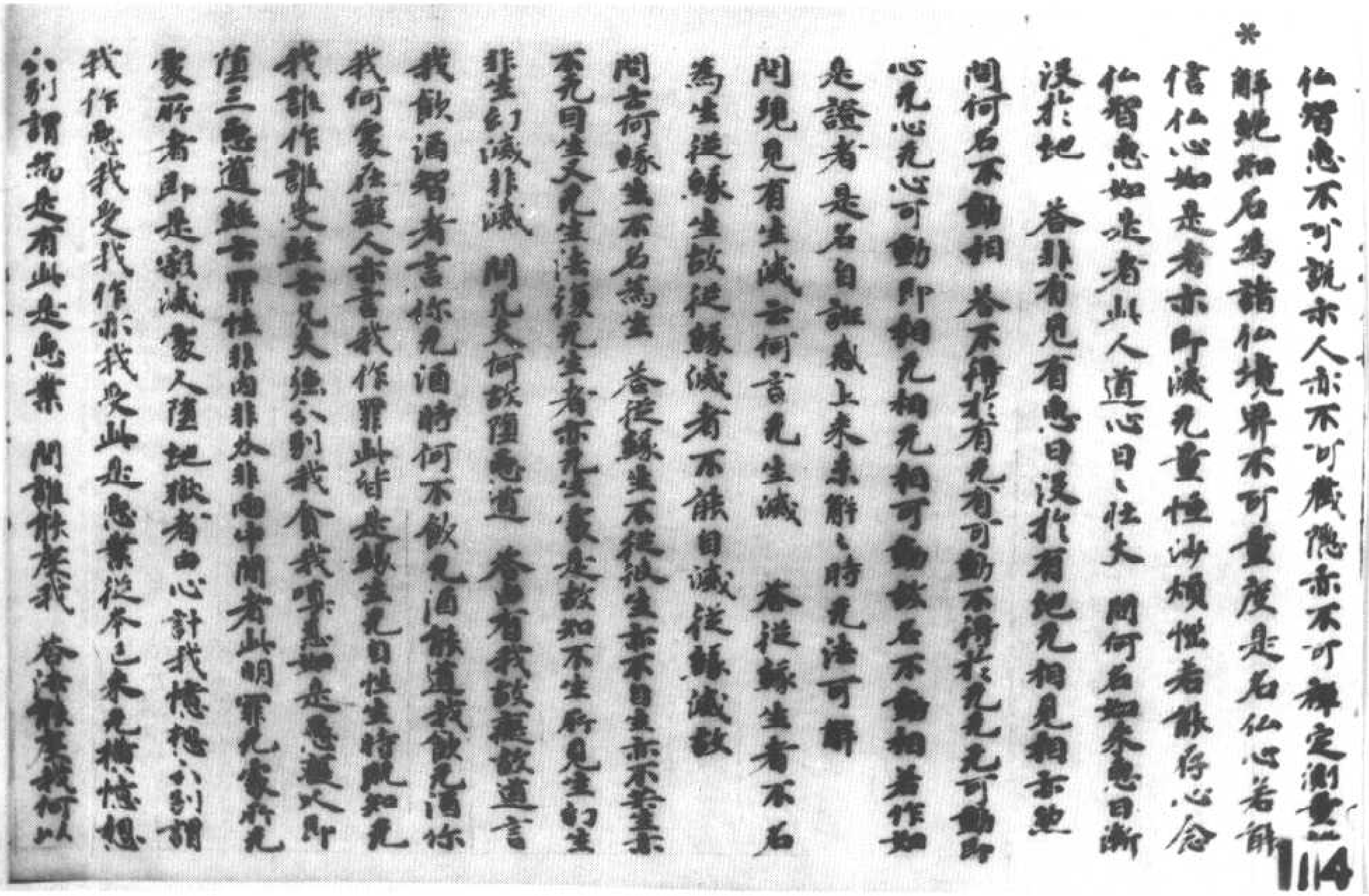
見物性實而不謬者名為見佛亦名見法道而不可見者法相
也智者任物不任己即無取捨亦無違順愚者任己不任物即有
取捨即有違順若能虛心實見故夫云天下者即是任物隨時任
物隨時即易道推化物即難物欲來任之莫逆物若欲去放
去物逆所作事過而勿悔事時來至者放而勿思是行道
人者能任者即委任天下得失不由我若任而不推辭而不違
者何處何時而不逍遙　問云何名為大道甚易知甚易
行而天下莫能知莫能行願聞其之　答此言實不虛
臥放任不作一箇物名為行道不見一箇物名為見道不
知一箇物名為脩道不行一箇物名為得道若如是者名
為行道亦名為易知亦名易行　問老經云慎終如始必無敗事此義
答此是據信義人一發心永無退沒有昔有今初發心是今在昔
望者是昔於昔望物是今今者道心有始有終者名為信仏
法人法人古今不改者名為實實無誑詐者名為菩
問云何是𦬇行　答非賢聖行非凡夫行是𦬇行若學𦬇
時不壞世法不捨世法若能即心識入道者凡夫聲聞無
能測量所謂一切事處一切色處一切諸惡業處𦬇用
之皆作（化事皆作）涅槃皆是大道即一切處無處不處即是道處（法處即是）
𦬇觀一切處即是法處𦬇不捨一切處不取一切處𦬇

112

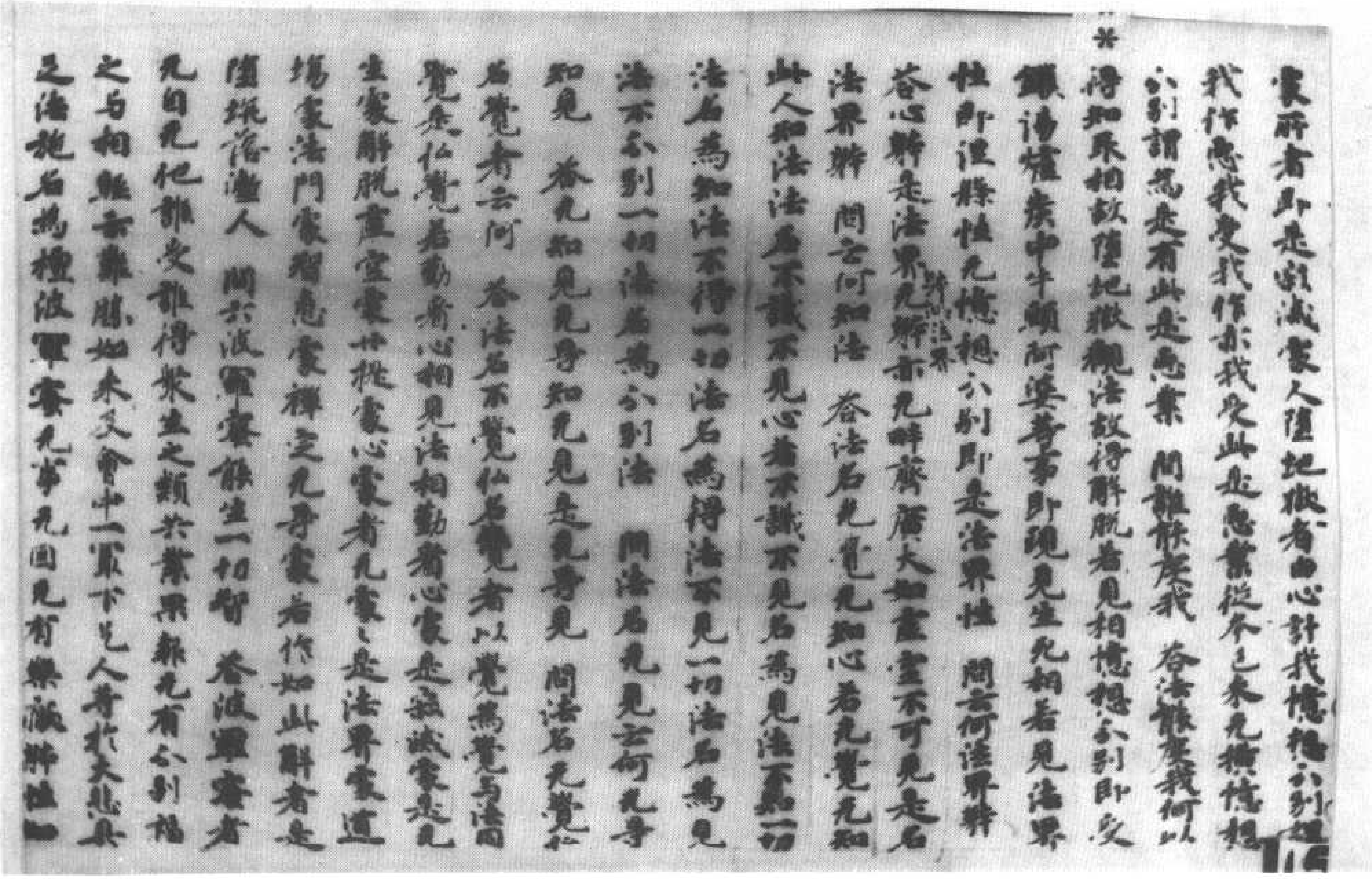


能測量所謂一切事處一切色處一切諸惡業處𦬇用
之皆作（化事皆作）涅槃皆是大道即一切處無處不處即是道處（法處即是）
𦬇觀一切處即是法處𦬇不捨一切處不取一切處𦬇
*不簡擇一切處皆作仏事即生死作仏事即惑作仏事
問諸法無法云何作仏　答即作處非作處無作法即
善處見仏（不善代）　問云何見仏　答即貪不見貪相見貪
法不見苦相見苦不見夢相見夢法是名一切處
見仏若見相時即一切處見鬼　問法界體性在何處
答一切皆是法界處　問法界體性中有持戒破戒不
答法界體性中見有凡聖天堂地獄亦見是非苦樂等常
如虛空　問何處是菩提　答行處是菩提臥處是菩提
處坐處是菩提處舉足下足一切皆是
菩提處　問諸仏境界願為說之　答法非有非無不
取非有非無解者名仏境若心如木石不可以有智知（不可以之）
仏心不可以有知法身不可以像見眾知之所斷者是
妄想分別縱你作種々解皆是自心計校自心妄相諸
仏智慧不可說示人亦不可藏隱亦不可禪定測量絕
解絕知名為諸仏境界不可量度是名仏心若能
信仏心如是者亦即滅無量恒沙煩惱若能存心念
仏智慧如是者此人道心日々增長　問何名如來慧日漸

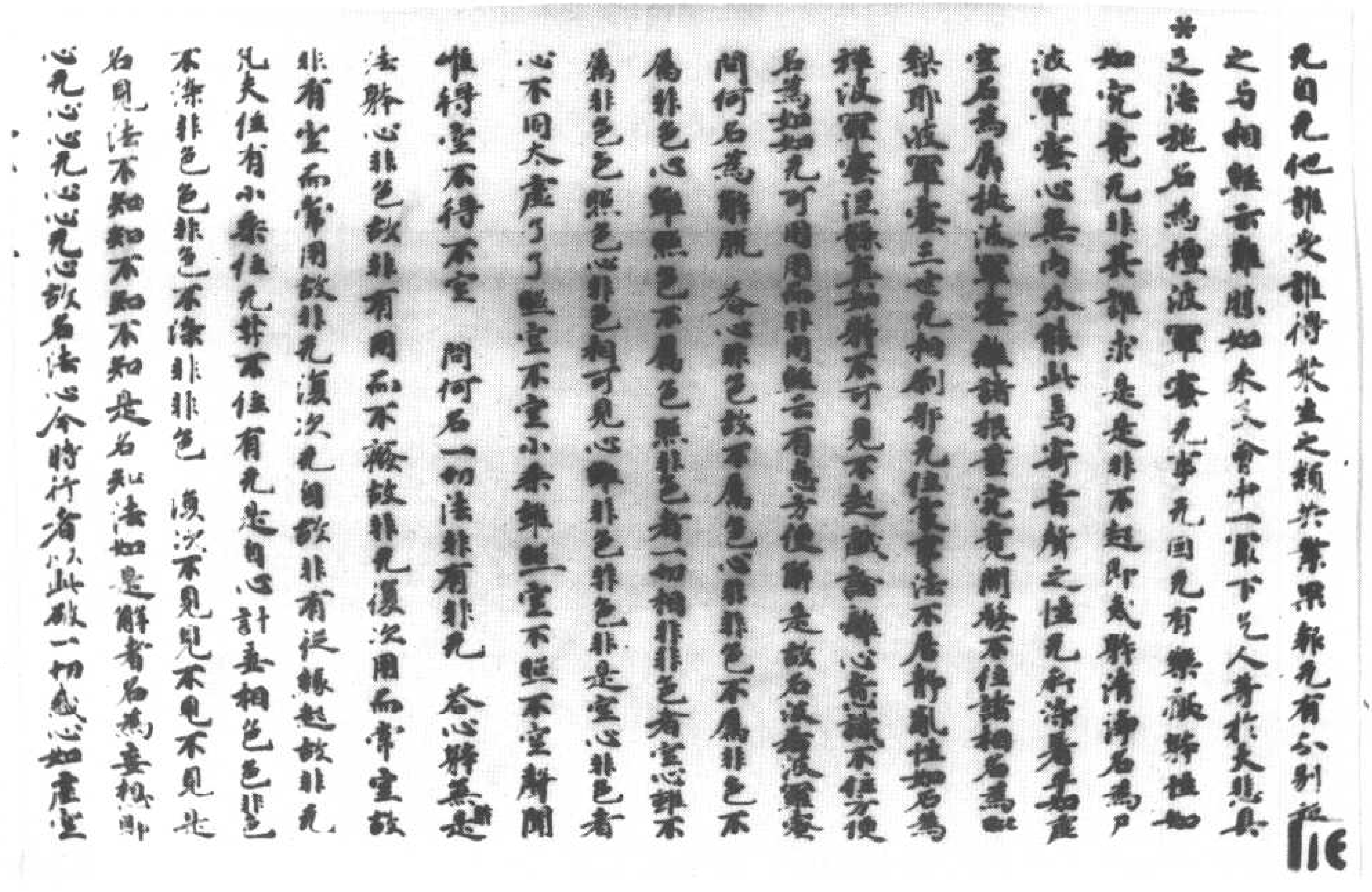
113



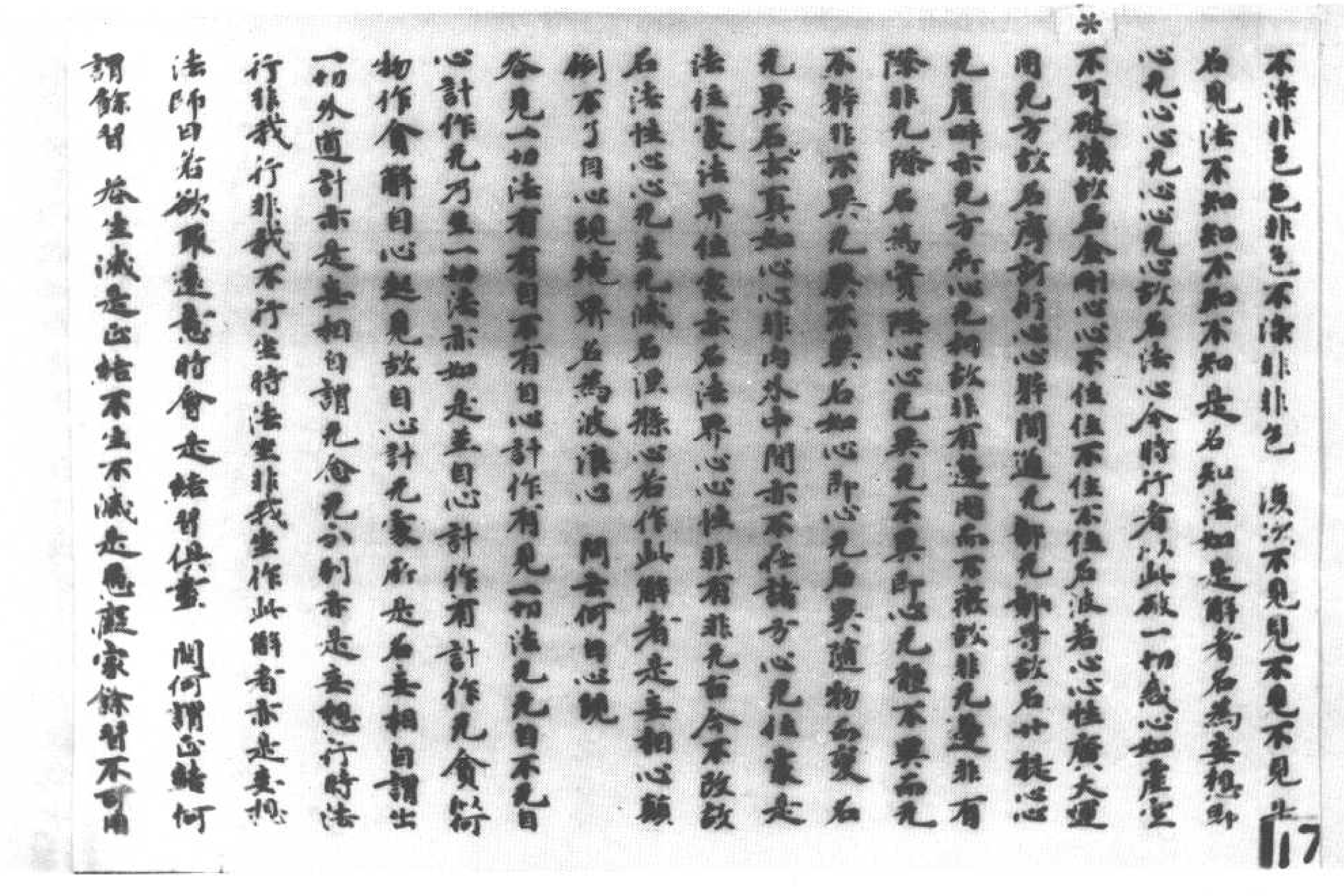
仏智恵不可說亦人亦不可藏隱亦不可禪定測量之
解脫知名為諸仏境界不可量度是名仏心若能
信仏心如是者亦即滅无量恒沙煩惱者能存心念
仏智恵如是者此人道心日〻壯大　問何名如来恵日漸
沒於地　答非有見有恵日沒於有地无相見相亦然
問何名不動相　答不得於有无有可動不得於无无可動即
心无心无心可動即相无相无相可動故名不動相若作如
是證者是名自証義上来未解〻時无法可解
問現見有生滅云何言无生滅　答從緣生者不名
為生從緣生故從緣滅者不能自滅從緣滅故
問云何緣生不名為生　答從緣生不從彼生亦不自生亦不共生亦
不无因生又无生法復无生者亦无生處是故知不生所見生幻生
非生幻滅非滅　問凡夫何故墮悪道　答由有我故癡故道言
我飲酒智者言你无酒時何不飲无酒〻能道我飲无酒你
我何處在癡人亦言我作罪此皆是緣生无自性生時既知无
我誰作誰受雖云无失無分別我貪我嗔我痴如是悪道又即
墮三悪道雖云罪性非内非外非兩中間者此明罪无處於无
處所者即是寂滅處人墮地獄〻者由心計我憶想分別謂
我作悪我受我作亦我受此是悪業從本已来无横憶想
分別謂為是有此是悪業　問誰能度我　答法能度我何以



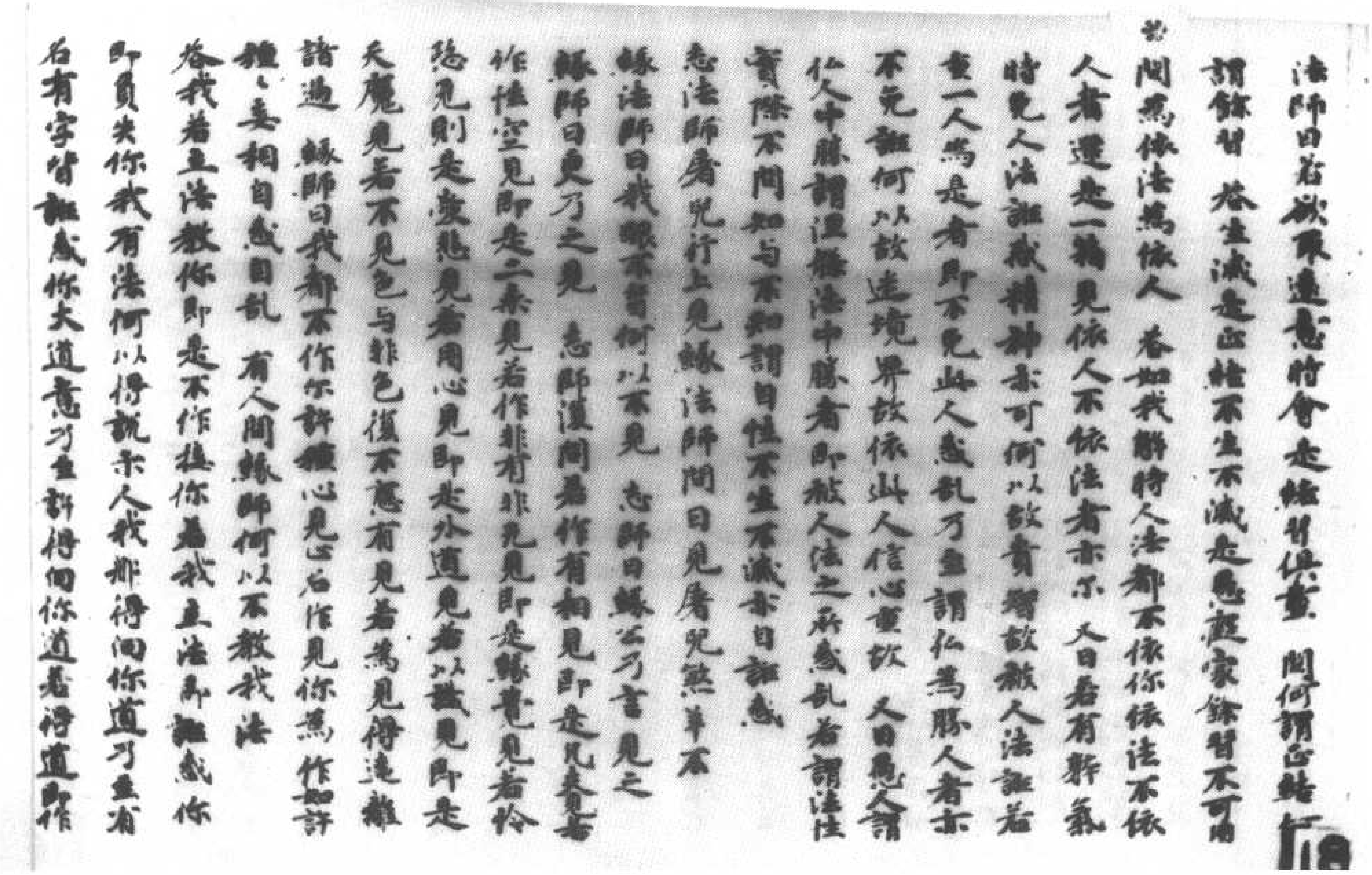
處所者即是寂滅處人墮地獄〻者由心計我憶想分別謂
我作悪我受我作亦我受此是悪業從本已来无横憶想
分別謂為是有此是悪業　問誰能度我　答法能度我何以
得知為相故墮地獄觀法故得解脫若見相憶想分別即受
鑊湯爐炭中牛頭阿婆苦事即現見生死相若見法界
性即涅槃性无憶想分別即是法界性　問云何法界性
答心解是法界（非解法界）无解亦无時節廣大如虛空不可見是名
法界解　問云何知法　答法名无覺无知心若无覺无知
此人知法〻名不識不見心若不識不見名為見法不知一切
法名為知法〻不得一切法名為得法〻不見一切法名為見
法〻不分別一切法名為分別法　問法名无見云何无身
知見　答无知見身知无見〻是見身見　問法名无覺見仏
名覺者云何　答法名不覺仏名覺〻者以覺為覺身法國
覺是仏覺名動者心相見法相動者心處是寂滅處是見
生處解脫虛空處世棄處心處者无處〻是法界處道
場處法門處智恵處禪定无身處若作如此解者是
墮坑落塹人　問云波羅蜜能生一切智　答波羅蜜者
无自无他誰受誰得衆生之類共業果報无有分別福
之与相雖云靡勝如来又會中一罪下凡人奇於大悲具
之法能名為檀波羅蜜无事无國見有樂滅靜性一



无因无他誰受誰得衆生之類共業果報无有分別故 116
之与相離亦離勝如來文會中一衆下凡人寄於大悲具
*之法施名為檀波羅蜜无事无因无有樂厭勝性如
如究竟无非菩提求是是非不起即戒勝清淨名為尸
波羅蜜心無内外緣此爲寄寄者解之住无所涉着若虛
空名為羼提波羅蜜離諸根量究竟无間發不住諸相名為毗
梨耶波羅蜜三世无相剎那无住實常法不居靜亂性如名為
禪波羅蜜涅槃真如解不可見不起識論離心意識不住方便
名為如如无可因屬而非開經云有意方便解是故名波若波羅蜜
問何名為解脫　答心非色故不屬色心非非色不屬非色不
屬非色心雖照色不屬色照非色者一切相非非色者實心雖不
屬非色色照色心非色相可見心雖非色非色非是空心非色者
心不同太虛了了照空不空小乘雖照空不照不空解聞
唯得空不得不空　問何名一切法非有非无　答心解無是
法解心非色故非有用而不癈故非无復次用而常空故
非有空而常用故非无復次无因故非有從緣起故非无
凡夫住有小乘住无菩薩不住有无是自心計妄相色色非色
不染非色色非色不染非非色　復次不見見不見不見非
名見法不知知不知不知是名知法如是解者名為妄想即
心无心心无心心无心故名法心今時行者以此破一切惑心如虛空

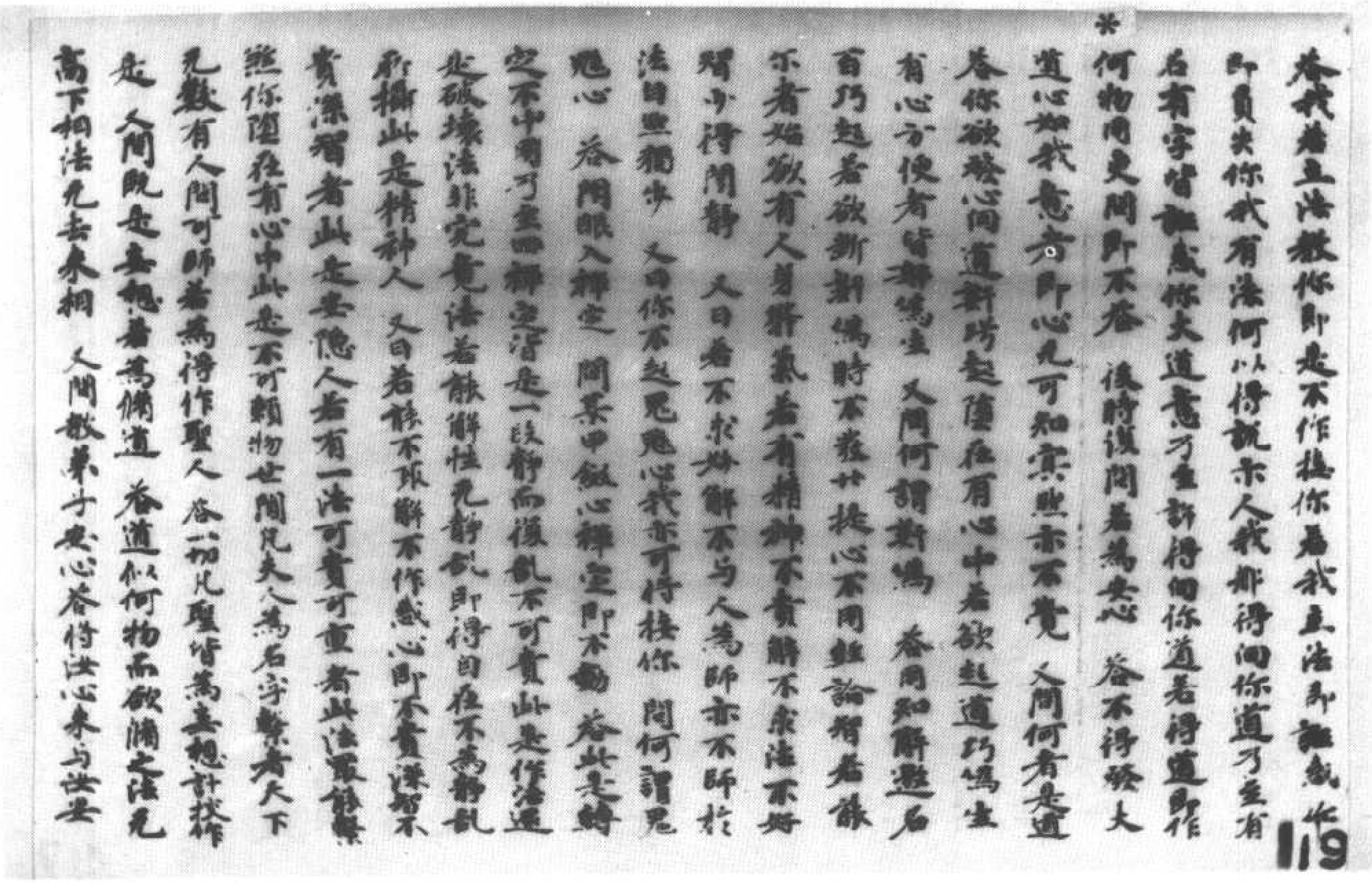


不染非色色非色不染非非色　復次不見見不見不見非 117
名見法不知知不知不知是名知法如是解者名為妄想即
心无心心无心心无心故名法心今時行者以此破一切惑心如虛空
*不可破壞故名金剛心心不住住不住不住名波若心心性廣大運
用无方故名摩訶衍心心解開道无郁无郁奇故名菩提心
无崖畔亦无方所心无相故非有邊用而不癈故非无邊非有
際非无際名為實際心心无異无不異即心无體不異而无
不解非不異无異不異名如心即心无名異隨物而變名
无異名亦真如心心非内外中間亦不在諸方心无住處是
法住處法界住處亦名法界心心性非有非无古今不改故
名法性心心无生无滅名涅槃心若作此解者是妄相心顛
倒不了自心現境界名為波浪心　問云何自心現
答見一切法有有自不有自心計作有見一切法无无自不无自
心計作无乃至一切法亦如是並自心計作有計作无貪符
物作貪解自心起見故自心計无家所是名妄相自謂出
一切外道計亦是妄相自謂无念无分別者亦是妄想行時法
行非我行非我不行生特法空非我坐作此解者亦是妄想
法師曰若欲取遠意時會是結習俱盡　問何謂正結何
謂餘習　答生滅是正結不生不滅是意處家餘習不可兩



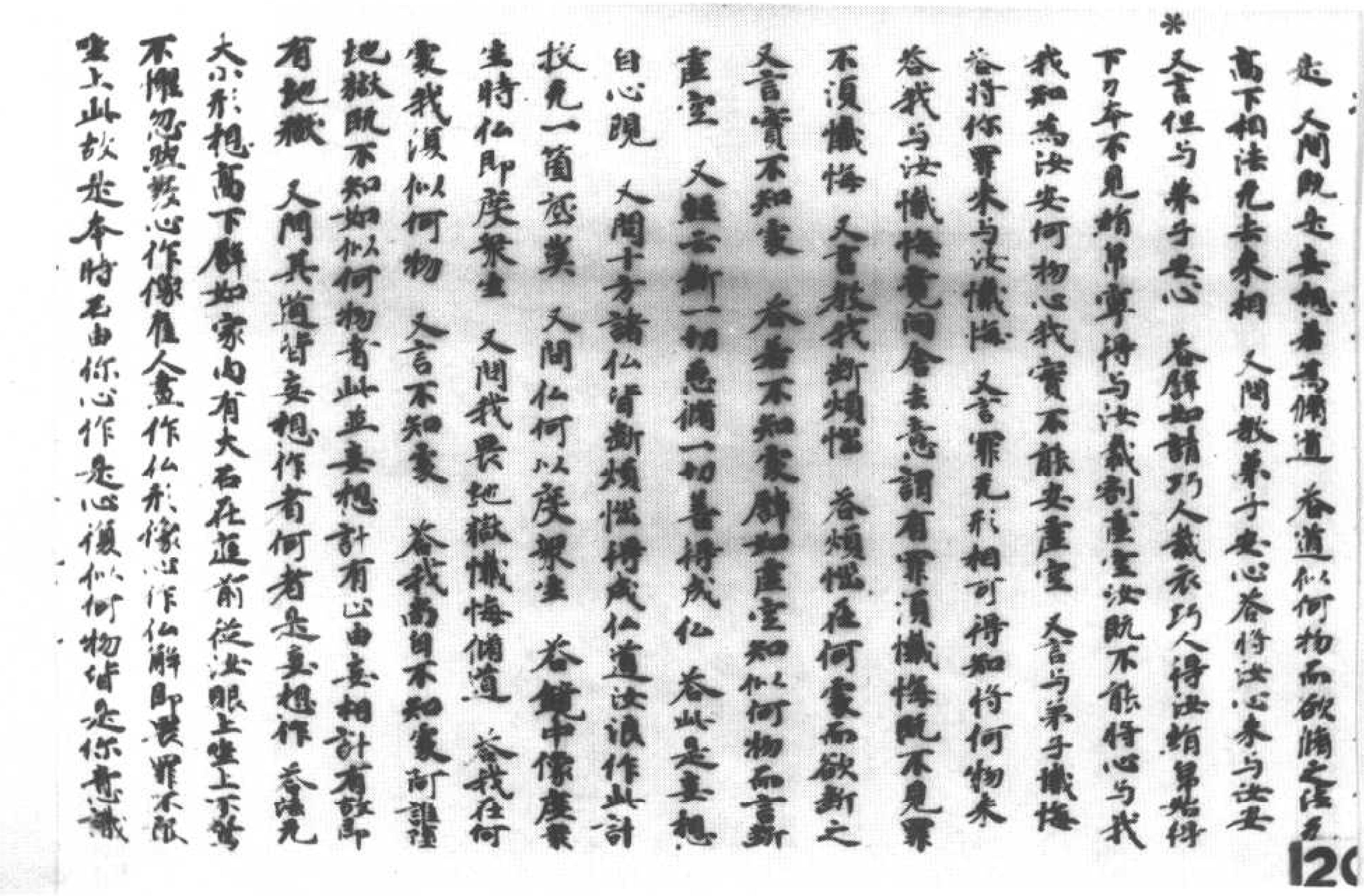
法師曰若欲求達意時會是鈍智俱盡　問何謂正鈍智
謂鈍智　答生滅是正鈍不生不滅是愚癡家鈍智不可用
※問為依法為依人　答如我解時人法都不依你依法不依
人者還是一種見依人不依法者亦尒　又曰若有解氣
時見人法誑惑精神亦可何以故貴解惑人法誑若
重一人為是有即不見此人惑亂乃至謂仏為勝人者亦
不免誑何以故迷境界故依此人信心重故　又曰愚人謂
仏人中勝謂涅槃法中勝者即被人法之所惑亂若謂法性
實際不聞知与不知謂自性不生不滅亦自誑惑
志法師處見行上見緣法師問曰見處見熟華不
緣法師曰我眼未曾何以不見　志師曰緣公乃言見之
緣師曰更乃之見　志師復問若作有相見即是見表見若
作性空見即是二乘見若作非有非見見即是緣覺見若捨
德見則是度悲見若用心見即是外道見若以識見即是
天魔見若不見色与非色復不憑有見若為見得遠離
諸過　緣師曰我都不作你許種心見亡后作見你為作如許
種々妄相自惑自亂　有人問緣師何以不教我法
答我若立法教你即是不作接你若我立法則誑惑你
即負失你我有法何以得說示人我那得回你道乃至有
名有字皆誑惑你大道意乃至許得回你道若得道即作

118



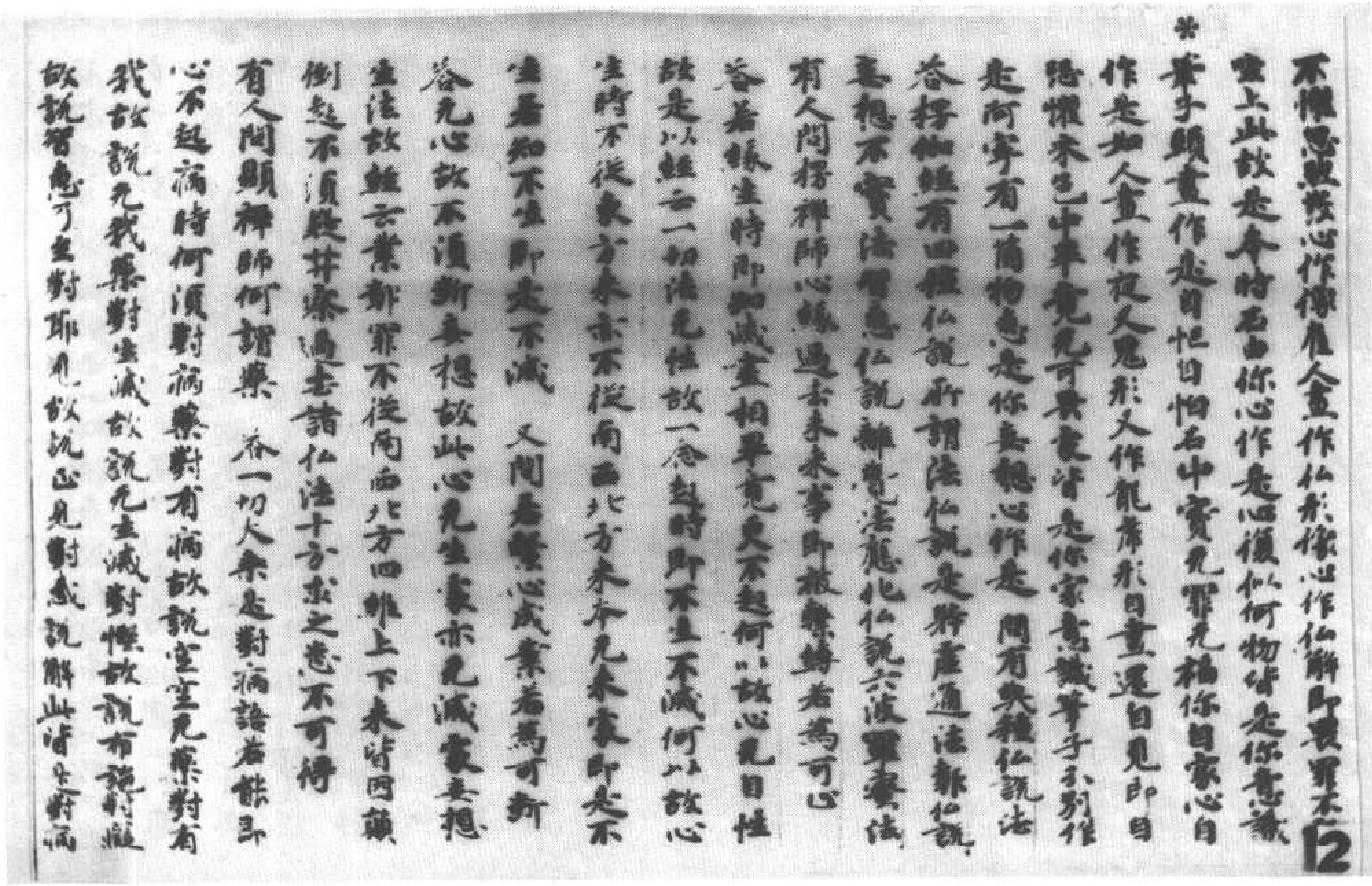
答我若立法教你即是不作接你若我立法即誑惑你
即負失你我有法何以得說示人我那得回你道乃至有
名有字皆誑惑你大道意乃至許得回你道若得道即作
※何物用更問即不答　後時復問若為安心　答不得發大
道心如我意者即心无可知实无亦不覺　又問何者是道
答你欲發心向道斷諍起墮在有心中若欲起道巧偽生
有心方便者皆擲偽生　又問何謂斷偽　答用知解遊名
百乃起若欲斷斷偽時不敢廿捉心不用鈍論智者藤
尒者始欲有人身解氣若有精神不貴解不求法不好
猶少得閑靜　又曰若不求好解不与人為師亦不師於
法自然獨步　又曰你不起鬼鬼心我亦可得接你　問何謂鬼
鬼心　答閉眼入禪定　問某甲斂心禪定即不動　答此是縛
定不中用乃至四禪定皆是一段靜而復亂不可貴此是作法道
是破壞法非究竟法若能解性无靜亂即得自在不為靜亂
所攝此是精神人　又曰若能不取解不作惑心即不貴深智不
貴深智者此是安隱人若有一法可貴可重者此法羅能縛
殺你墮在有心中此是不可賴物世間凡夫人為名字縛者天下
无數有人問可師若為得作聖人　答一切凡聖皆為妄想計校作
是　又問既是妄想若為脩道　答道似何物而欲脩之法无
高下相法无去來相　又問教弟子安心　答將汝心來与汝安

119



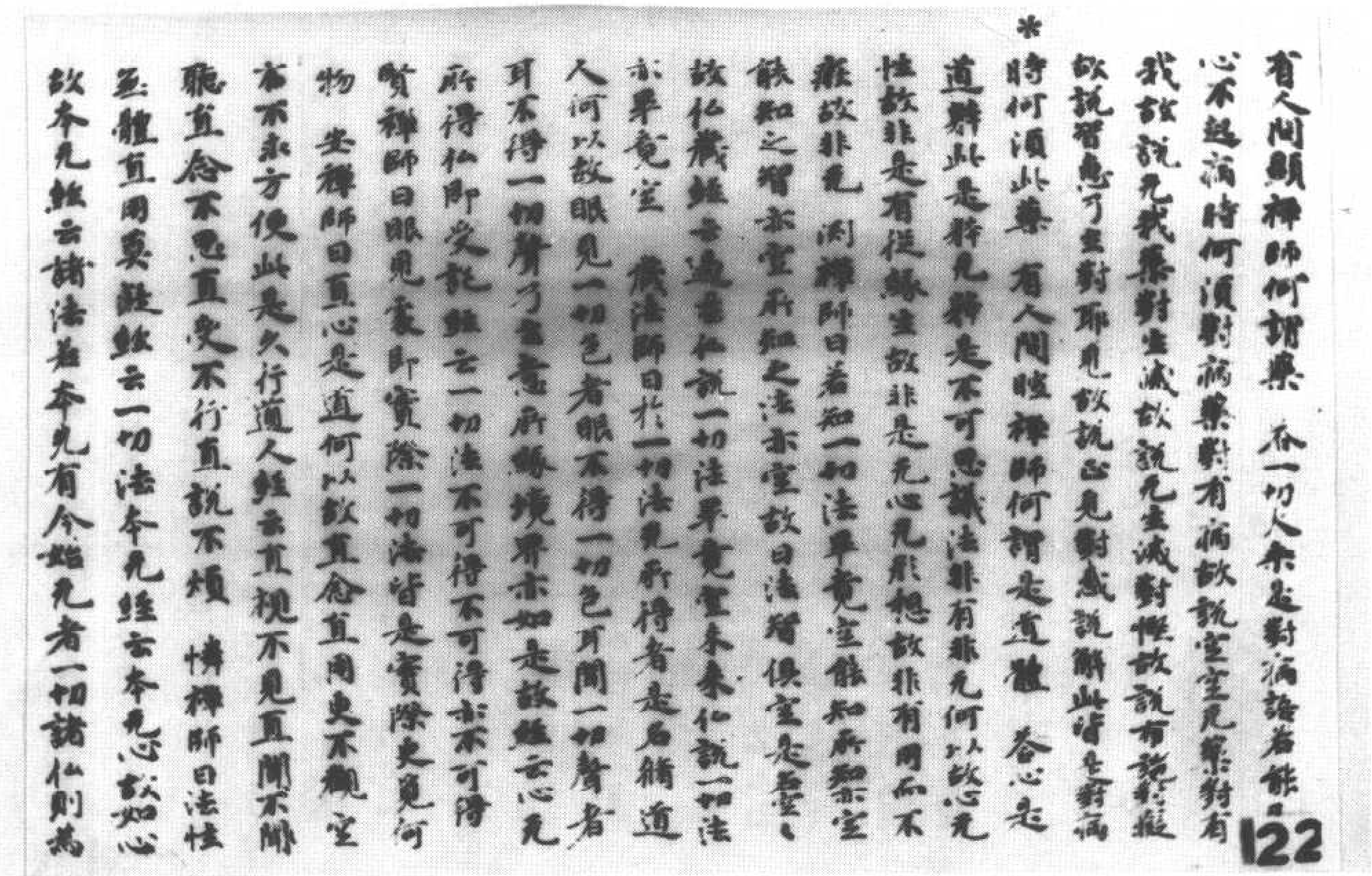
是　又問既无妄想者焉脩道　答道似何物而欲脩之法无
高下相法无去來相　又問教弟子安心答将汝心來与汝安
＊又言但与弟子安心　答辟如請巧人裁衣巧人得汝絹帛始得
下刀本不見絹帛寧得与汝裁割虛空汝既不能将心与我
我知為汝安何物心我實不能安虛空　又言与弟子懺悔
答将你罪來与汝懺悔　又言罪无形相可得知将何物來
答我与汝懺悔竟回舍去意謂有罪須懺悔既不見罪
不須懺悔　又言教我斷煩惱　答煩惱在何處而欲斷之
又言實不知處　答若不知處辟如虛空知似何物而言斷
虛空　又經云斷一切惡脩一切善得成仏　答此是妄想
自心現　又問十方諸仏皆斷煩惱得成仏道汝須作此計
校无一箇盃㵲　又問仏何以度衆生　答鏡中像度衆
生時仏即度衆生　又問我畏地獄懺悔脩道　答我在何
處我須似何物　又言不知處　答我尚自不知處阿誰墮
地獄既不知如似何物者此並妄想計有心由妄相計有故即
有地獄　又問其道皆妄想作者何者是妄想作　答法无
大小形相高下辟如家內有大石在庭前從汝眠上坐上不驚
不懼忽然發心作像雇人畫作仏形像心作仏解即畏罪不敢
坐上此故是本時石由你心作是心復似何物皆是你意識

12



不懼忽然發心作像雇人畫作仏形像心作仏解即畏罪不敢
坐上此故是本時石由你心作是心復似何物皆是你意識
＊筆子頭畫作是自忙自怕石中實无罪福你自家心自
作是如人畫作夜叉鬼形又作龍虎形自畫還自見即自
恐懼來色中畢竟无可畏處皆是你家意識筆子分別作
是阿寧有一箇物悉是你妄想心作是　問有幾種仏說法
答楞伽經有四種仏說所謂法仏說是解虛通法報仏說
妄想不實法智慧仏說離心法應化仏說六波羅蜜法
有人問楞禪師心緣過去未來事即被縛者焉可心
答若緣生時即知滅盡相畢竟更不起何以故心无自性
故是以經云一切法无性故一念起時即不生不滅何以故心
生時不從東方來亦不從南西北方來本无來處即是不
生若知不生即是不滅　又問若發心成業者焉可斷
答无心故不須斷妄想故此心无生處亦无滅處妄想
生法故經云業鄣罪不從南西北方四維上下來皆因顛
倒起不須疑菩薩過去諸仏法十方求之悉不可得
有人問顯禪師何謂藥　答一切大乘是對病語若能即
心不起病時何須對病藥對有病故說空空无藥對有
我故說无我藥對生滅故說无生滅對慳故說布施對癡
故說智慧對邪見故說正見對惑說解此皆是對病

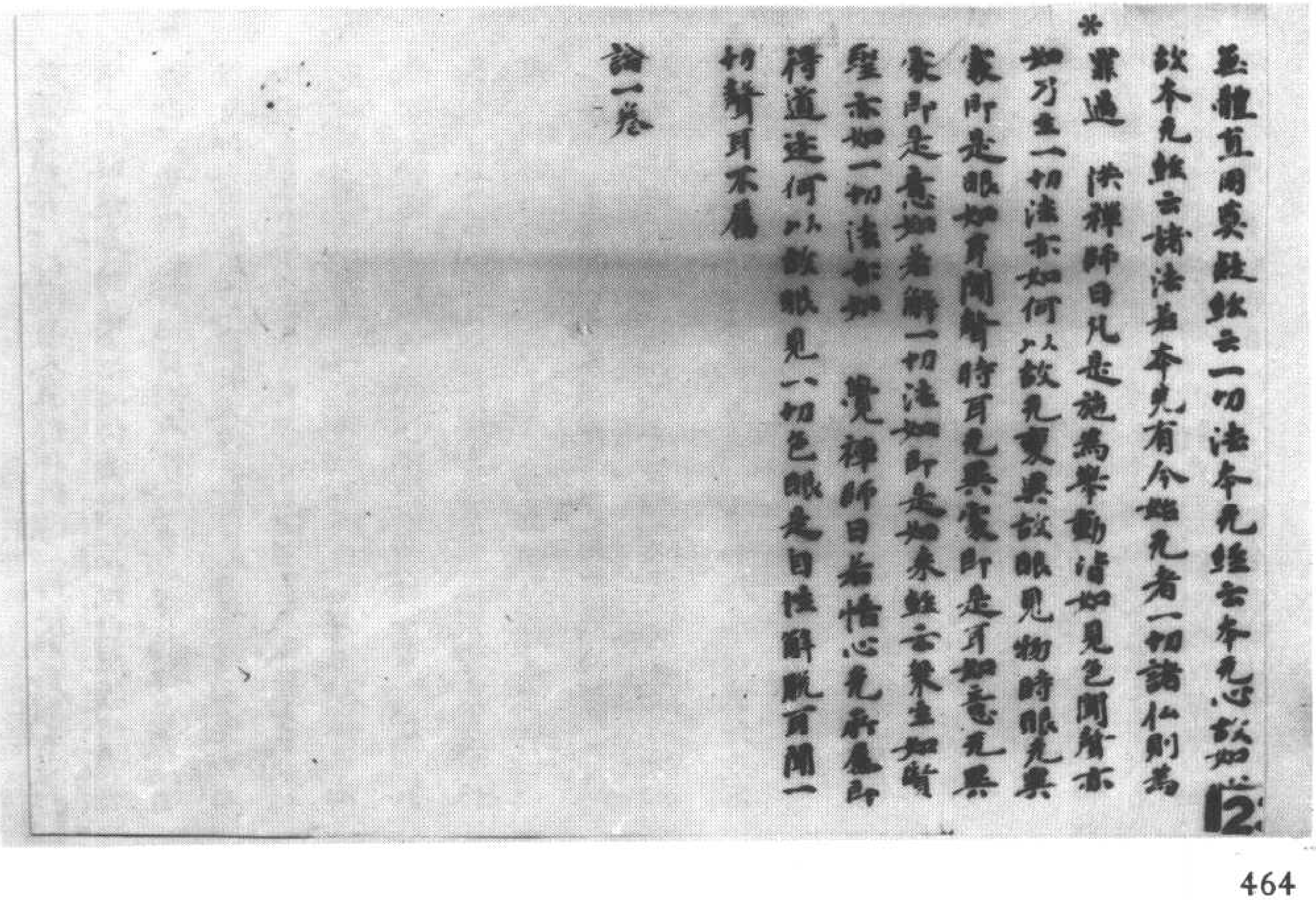
12



122

有人問顯禪師何謂藥　答一切人來是對病語若能〻心不起病時何須對病藥對有病故說空空无藥對有我故說无我藥對生滅故說无生滅對性故說有藥對癡故說智惠了生對耶見故說正見對惑說解此皆是對病

*時何須此藥　有人問暄禪師何謂是道體　答心是道體此是體无體是不可思議法非有非无何以故心无性故非是有從緣生故非是无心无形相故非有用而不癡故非无　朗禪師曰若知一切法畢竟空能知所知空能知之智亦空所知之法亦空故曰法智俱空是名空空故仏藏經云過去仏說一切法畢竟空未來仏說一切法亦畢竟空　藏法師曰於一切法无所得者是名脩道人何以故眼見一切色者眼不得一切色耳聞一切聲者耳不得一切聲乃至意所緣境界亦如是故經云心无所得仏即受記經云一切法不可得不可得亦不可得　賢禪師曰眼見處即實際一切法皆是實際更覓何物　安禪師曰直心是道何以故直念直用更不觀空亦不求方便此是久行道人雖云直視不見直聞不聞聽直念不思直更不行直說不煩　憐禪師曰法性無體直用莫疑經云一切法本无經云本无心故如心故本无經云諸法者本无有今始无者一切諸仏則為

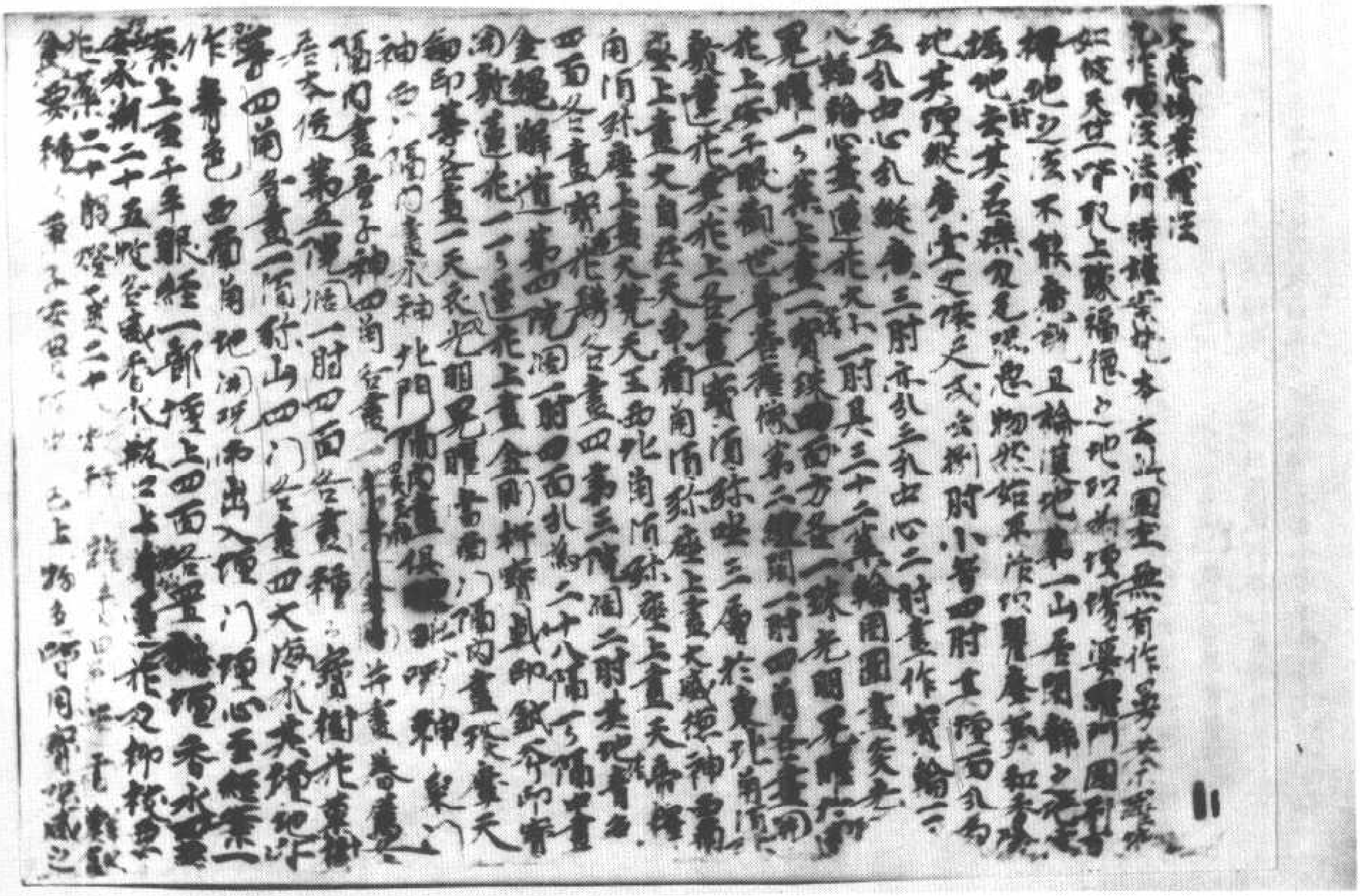


12

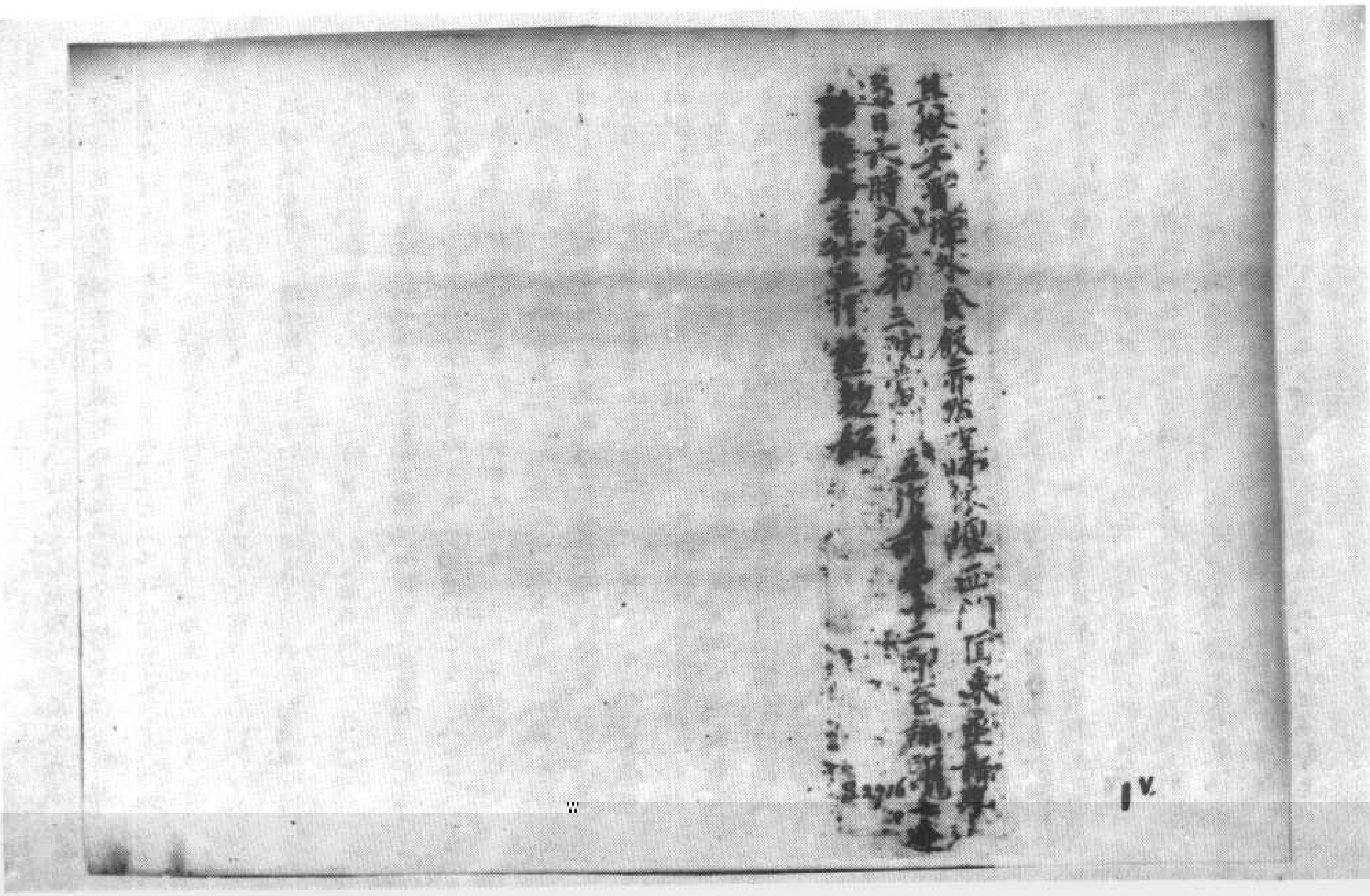
無體直用莫疑經云一切法本无經云本无心故如故本无經云諸法者本无有今始无者一切諸仏則為

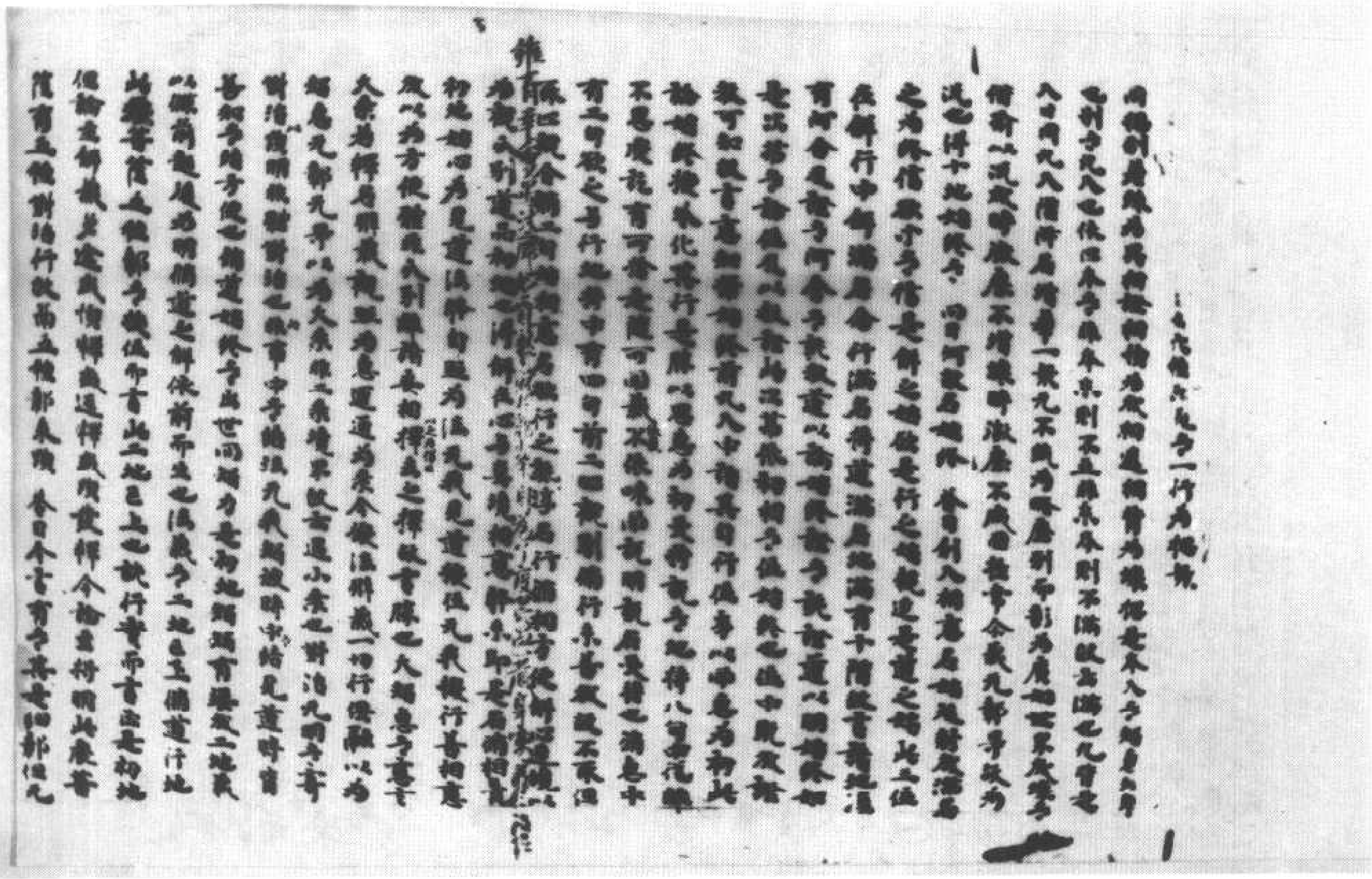
*罪過　洪禪師曰无是施為舉動皆如見色聞聲亦如乃至一切法亦如何以故无實異故眼見物時眼无異處所是眼如耳聞聲時耳无異處即是耳如意无異處即是意如者解一切法如即是如來經云衆生如賢聖亦如一切法亦如　覺禪師曰若悟心无所處即得道迹何以故眼見一切色眼是自性解脫耳聞一切聲耳不縛

論一卷

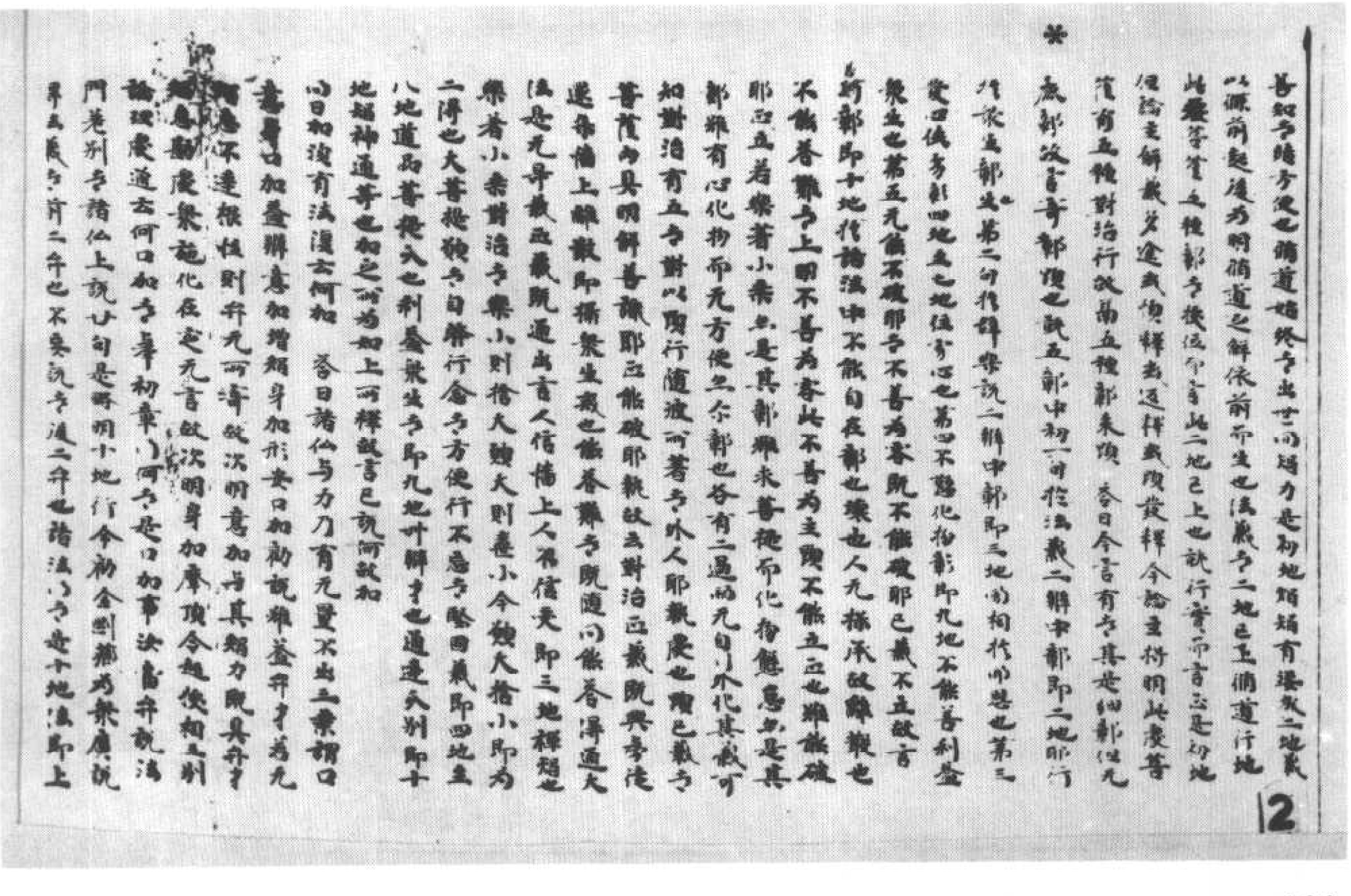


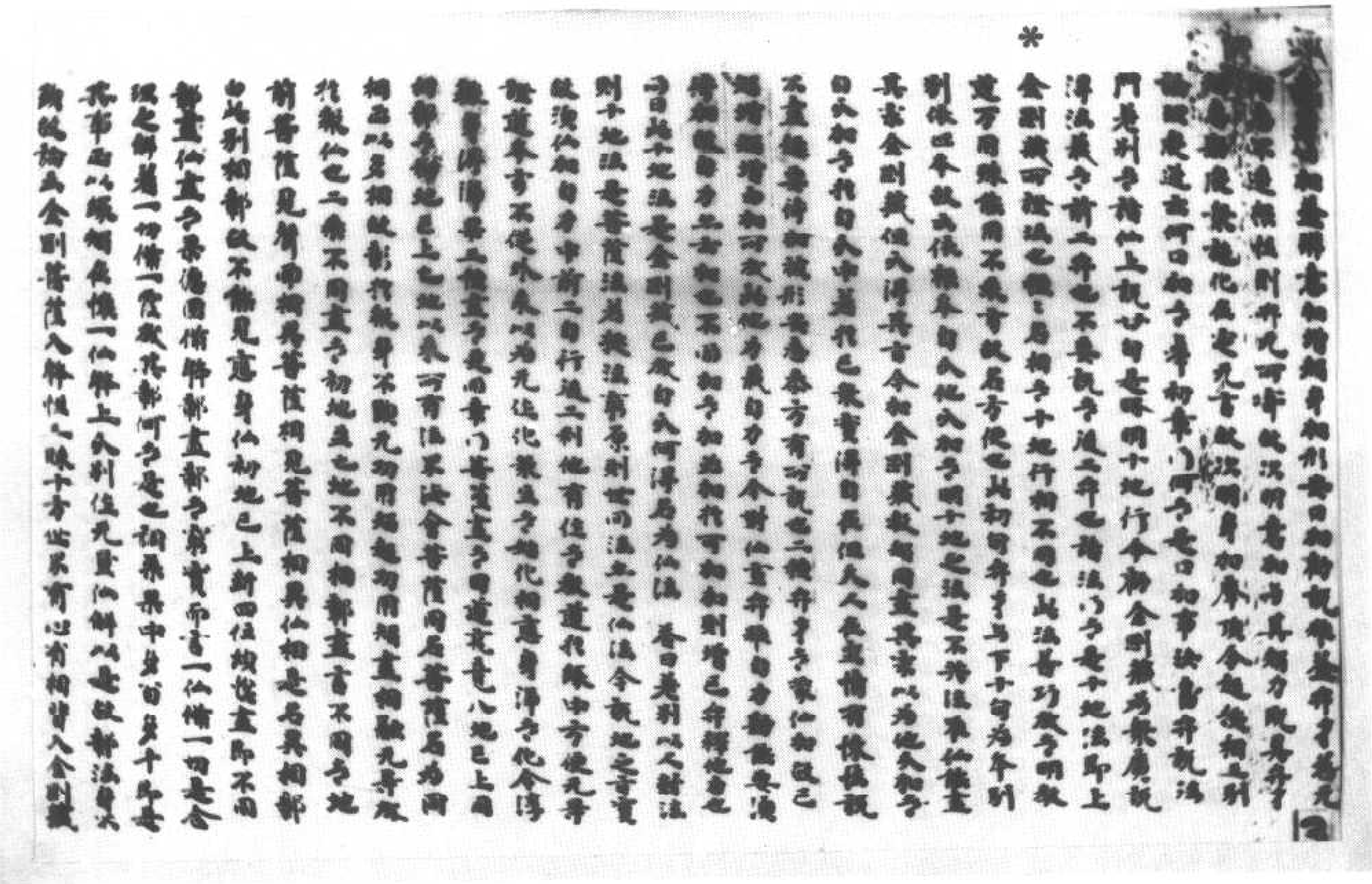
斯二七一六號　大悲曼荼羅法

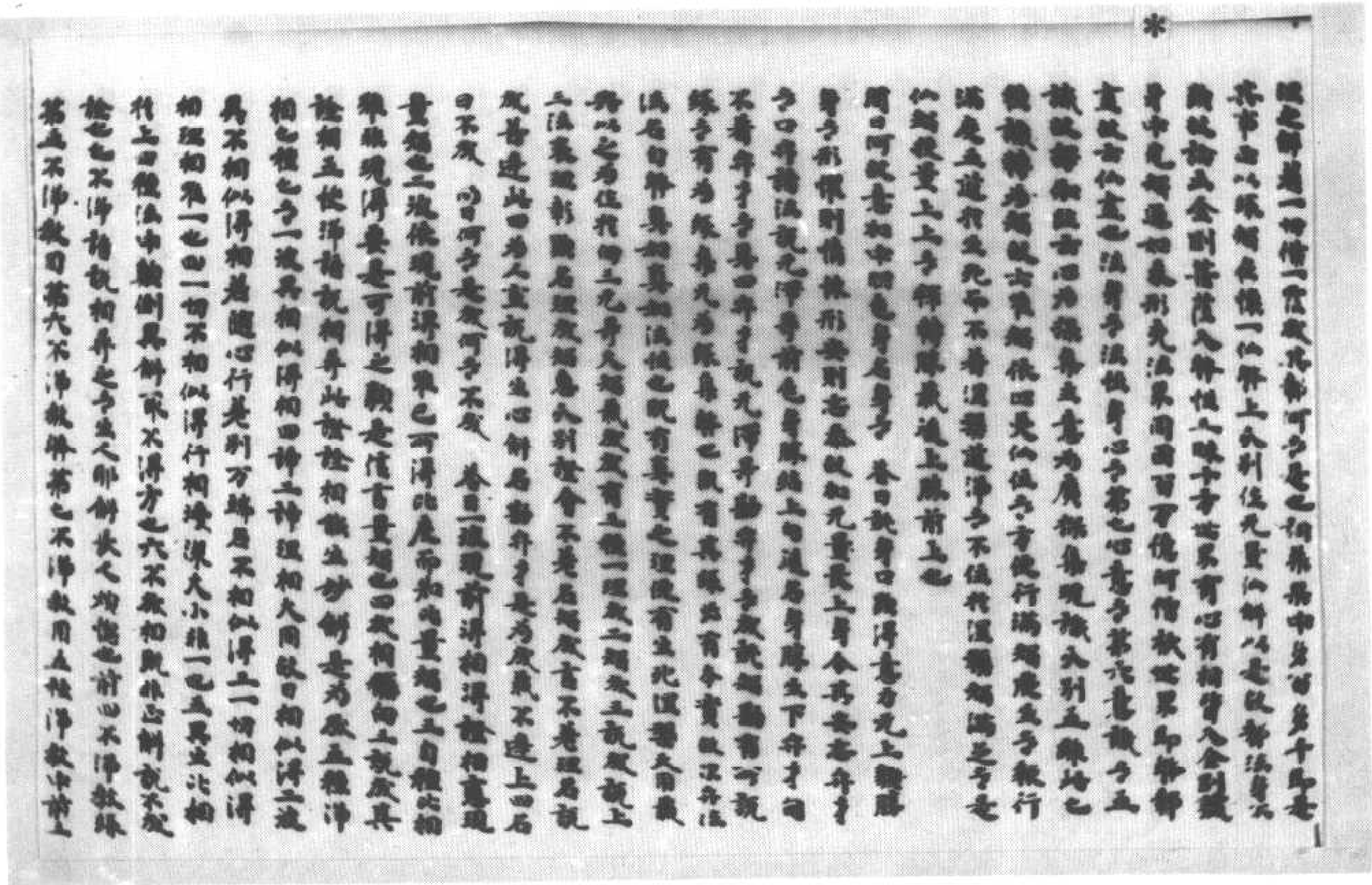


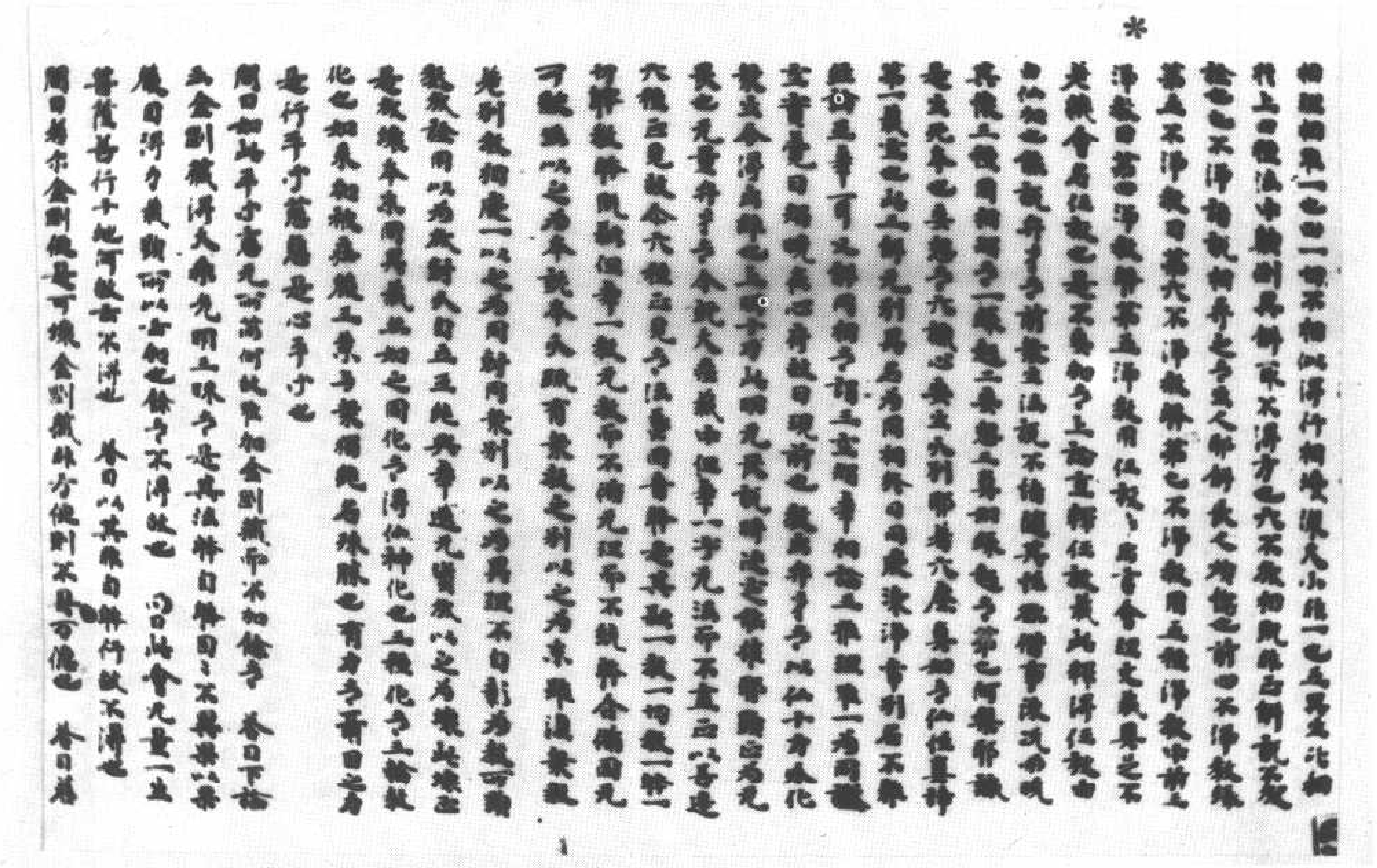


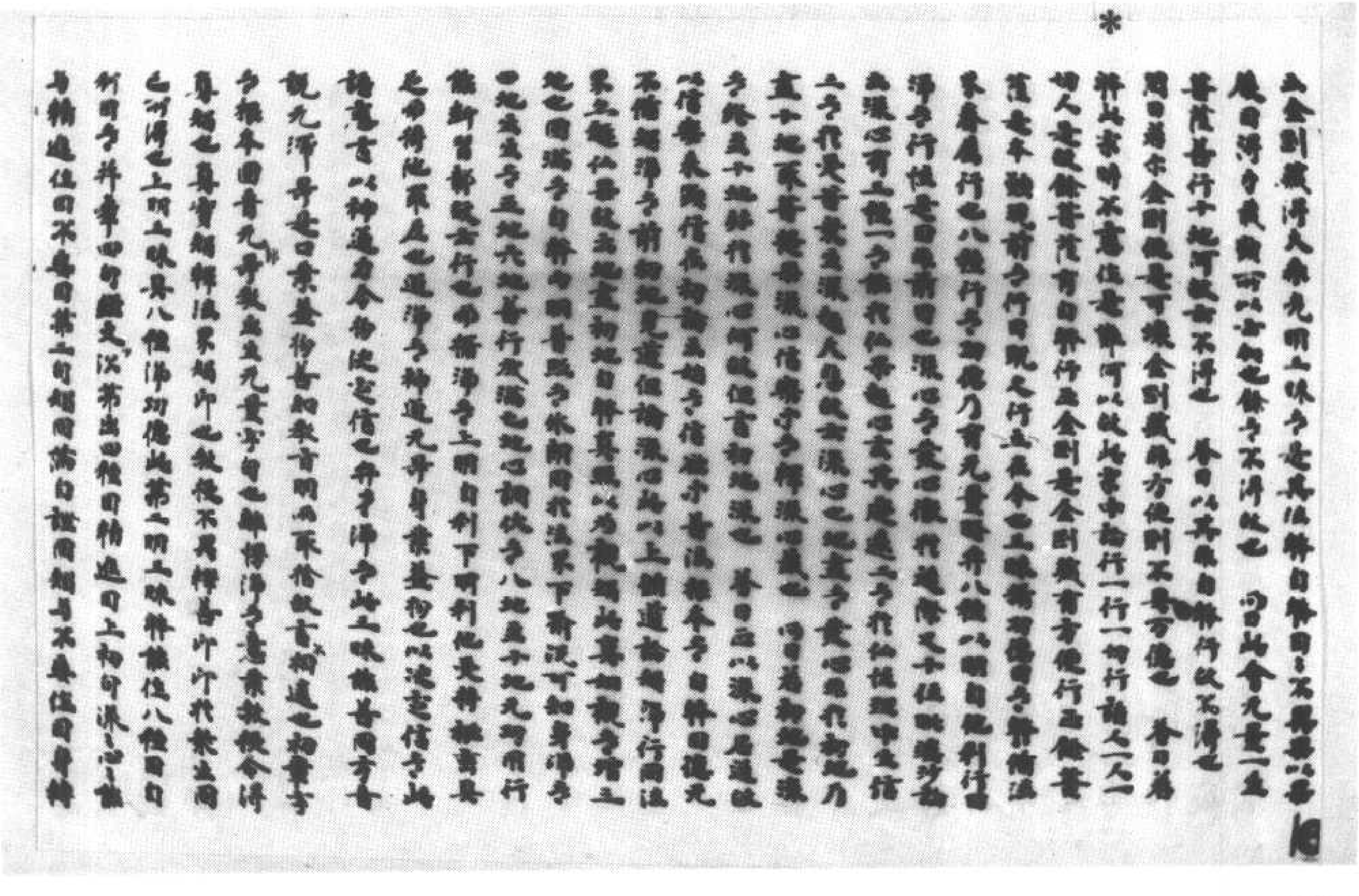
斯二七一七號　十地疏

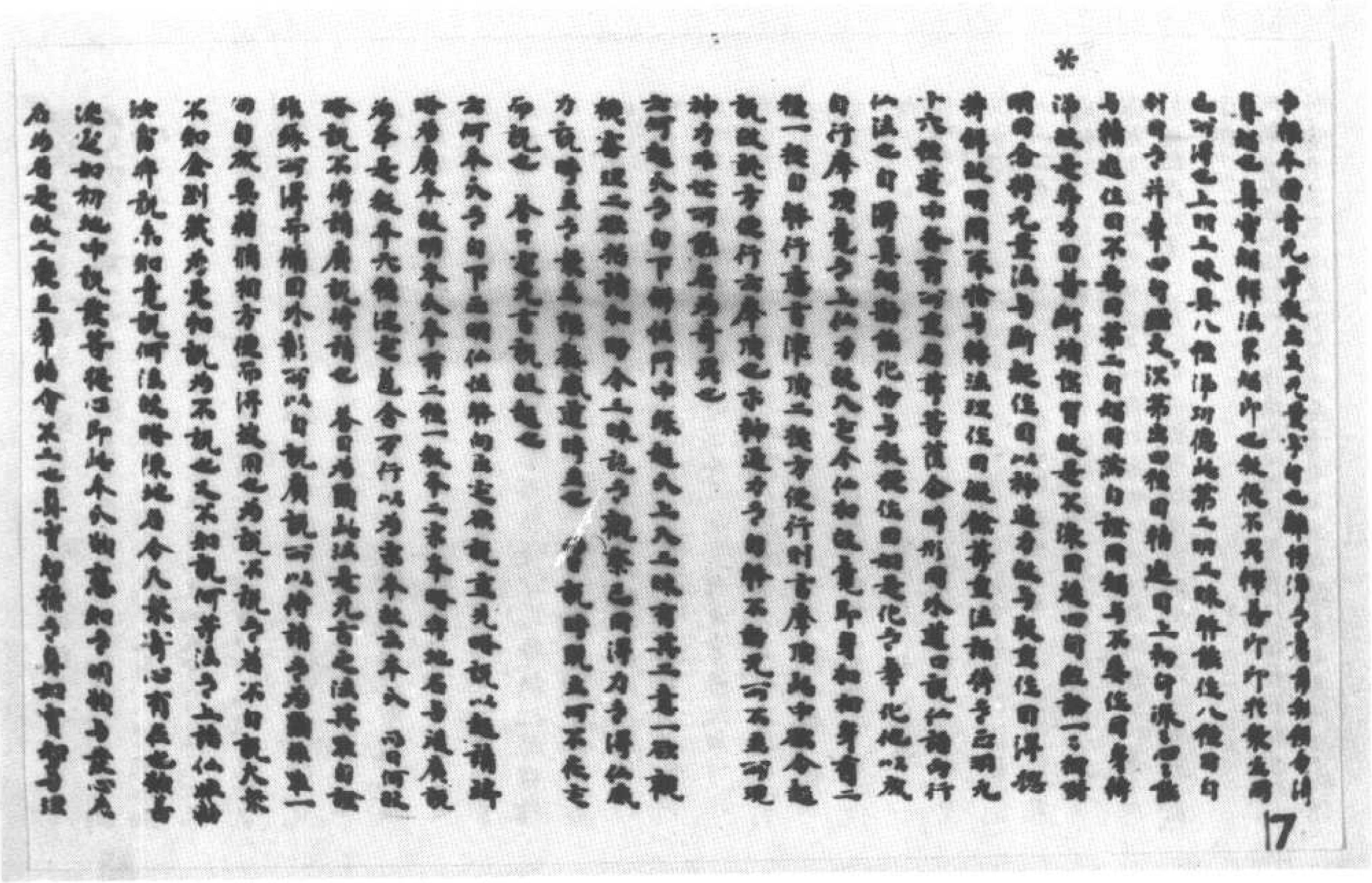


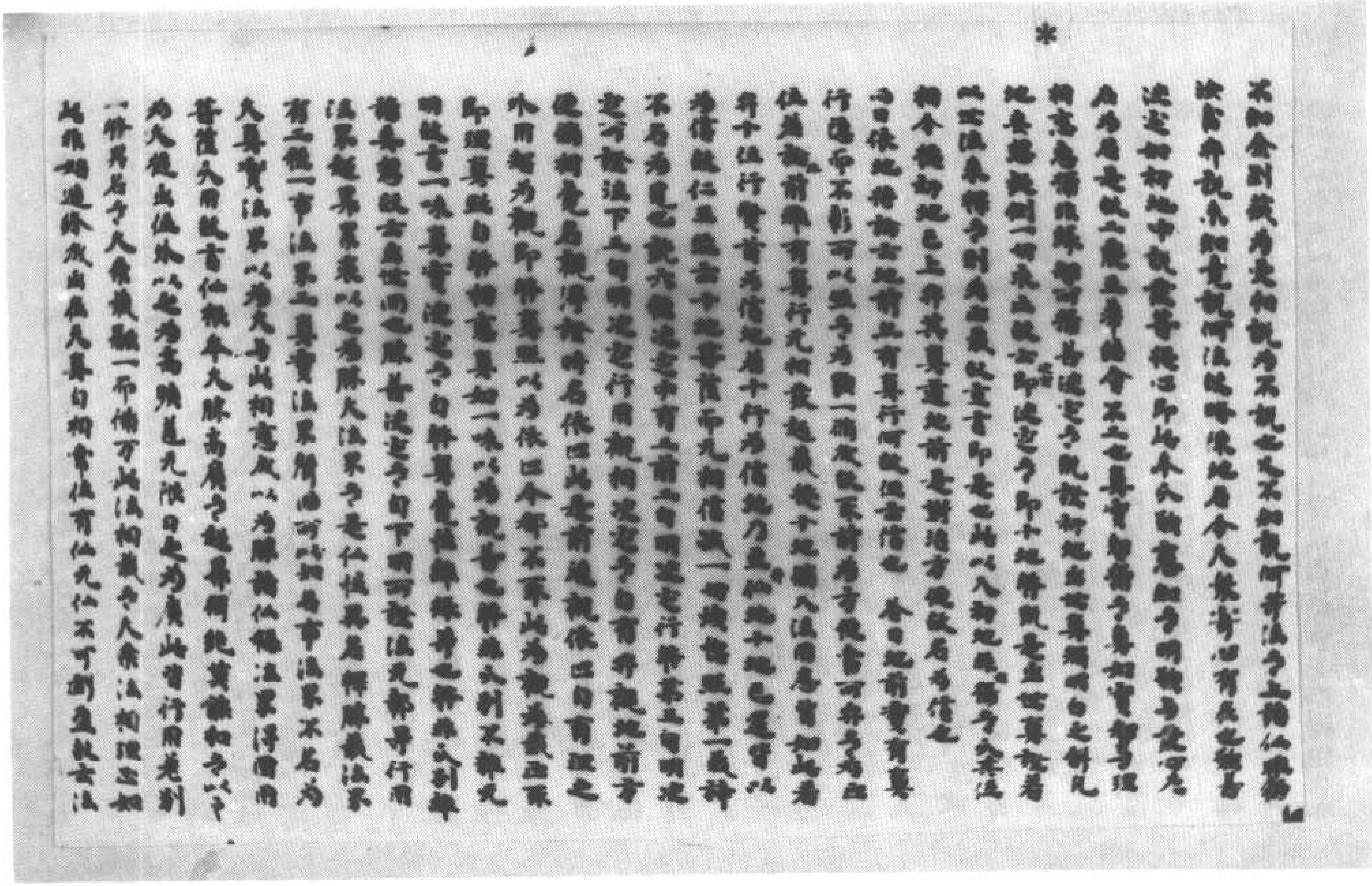


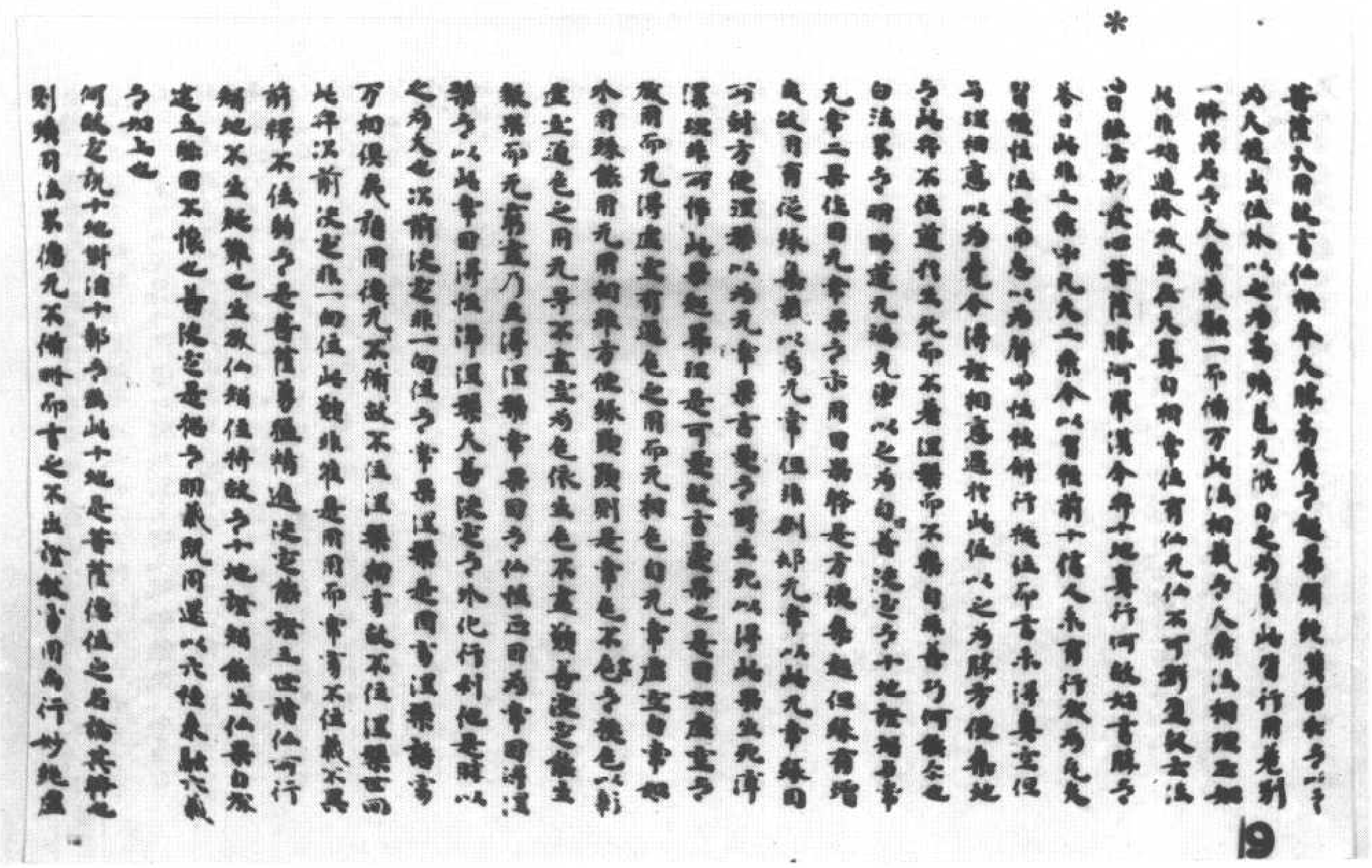


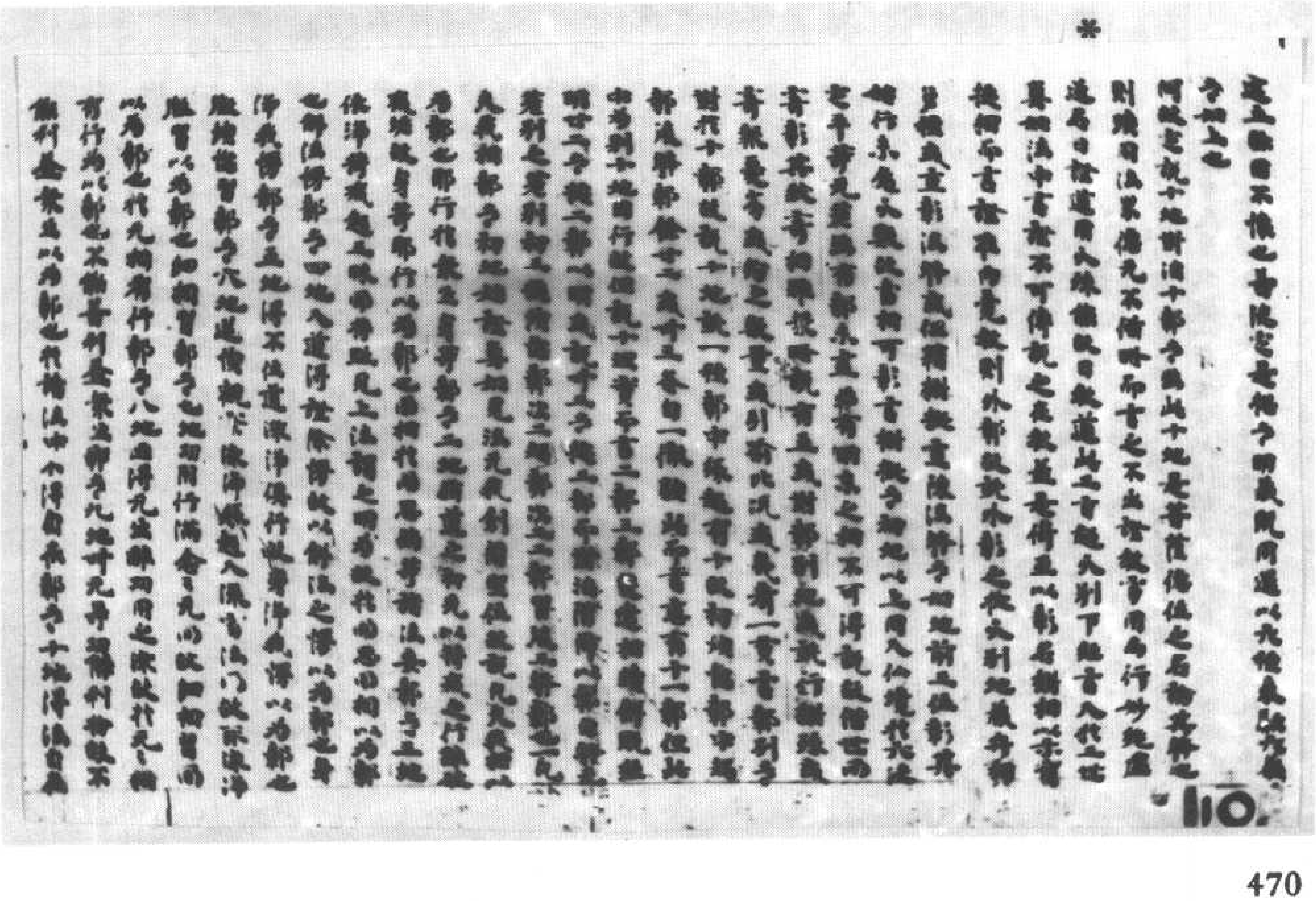


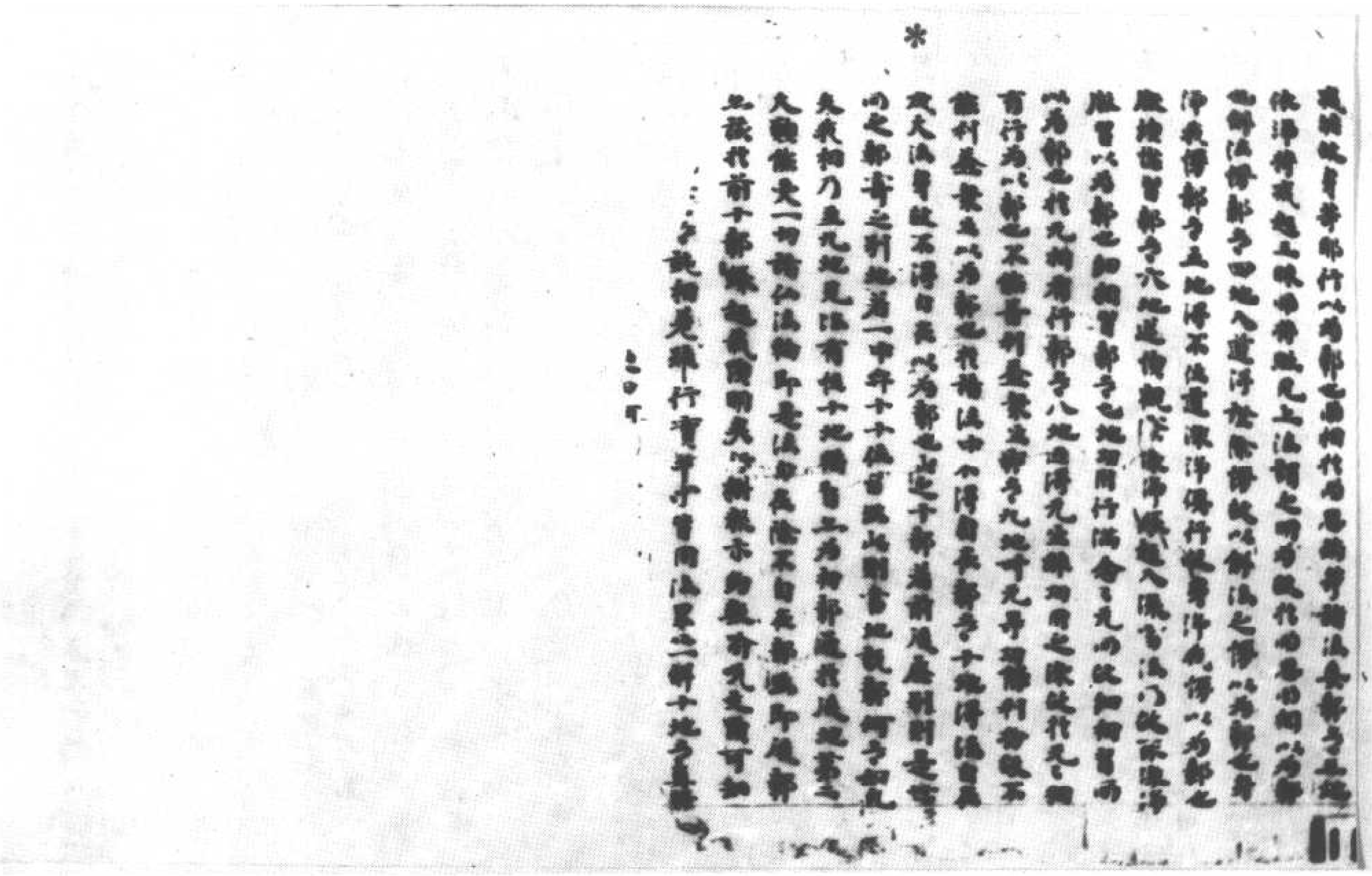




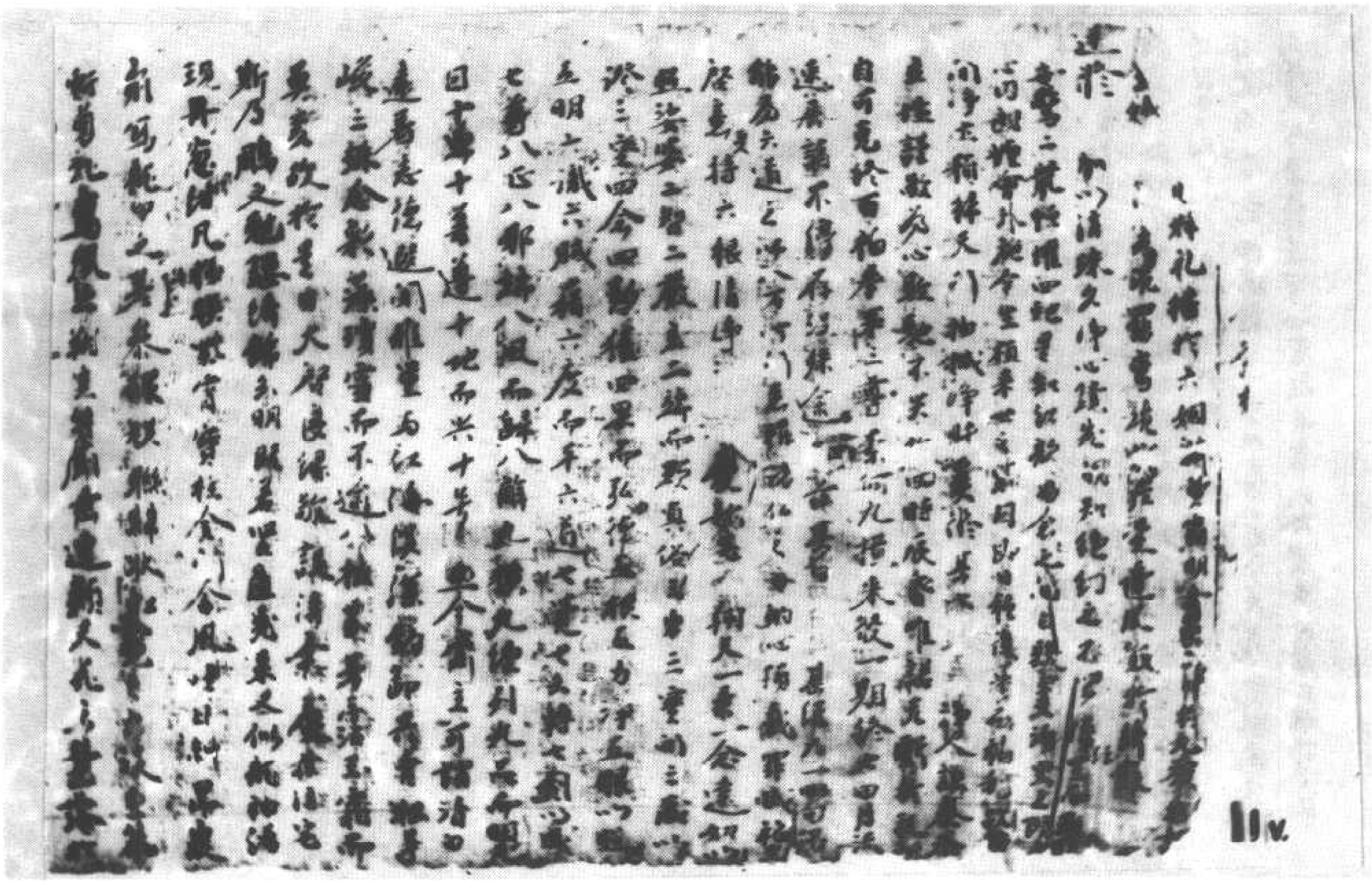


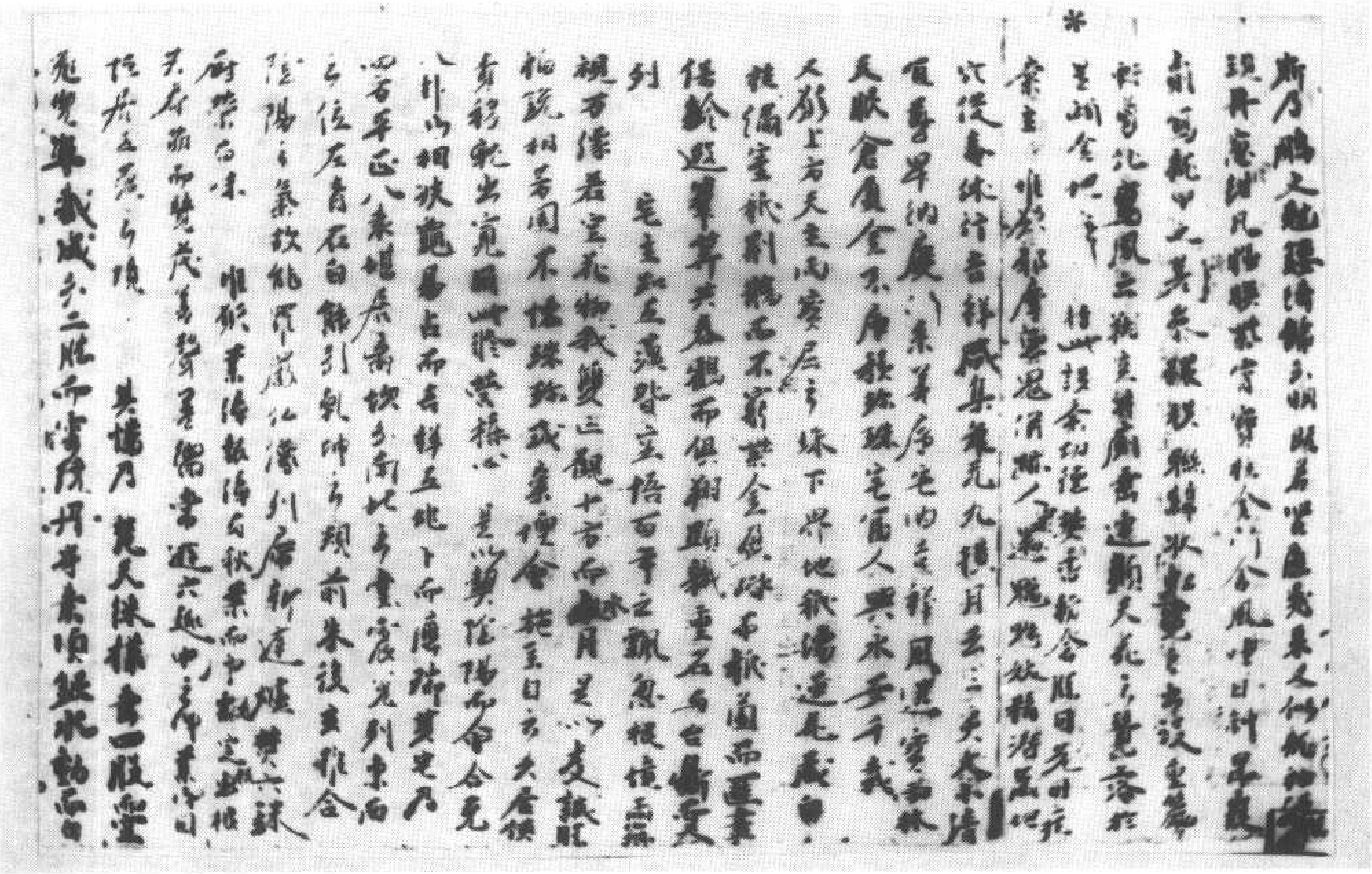

19


110

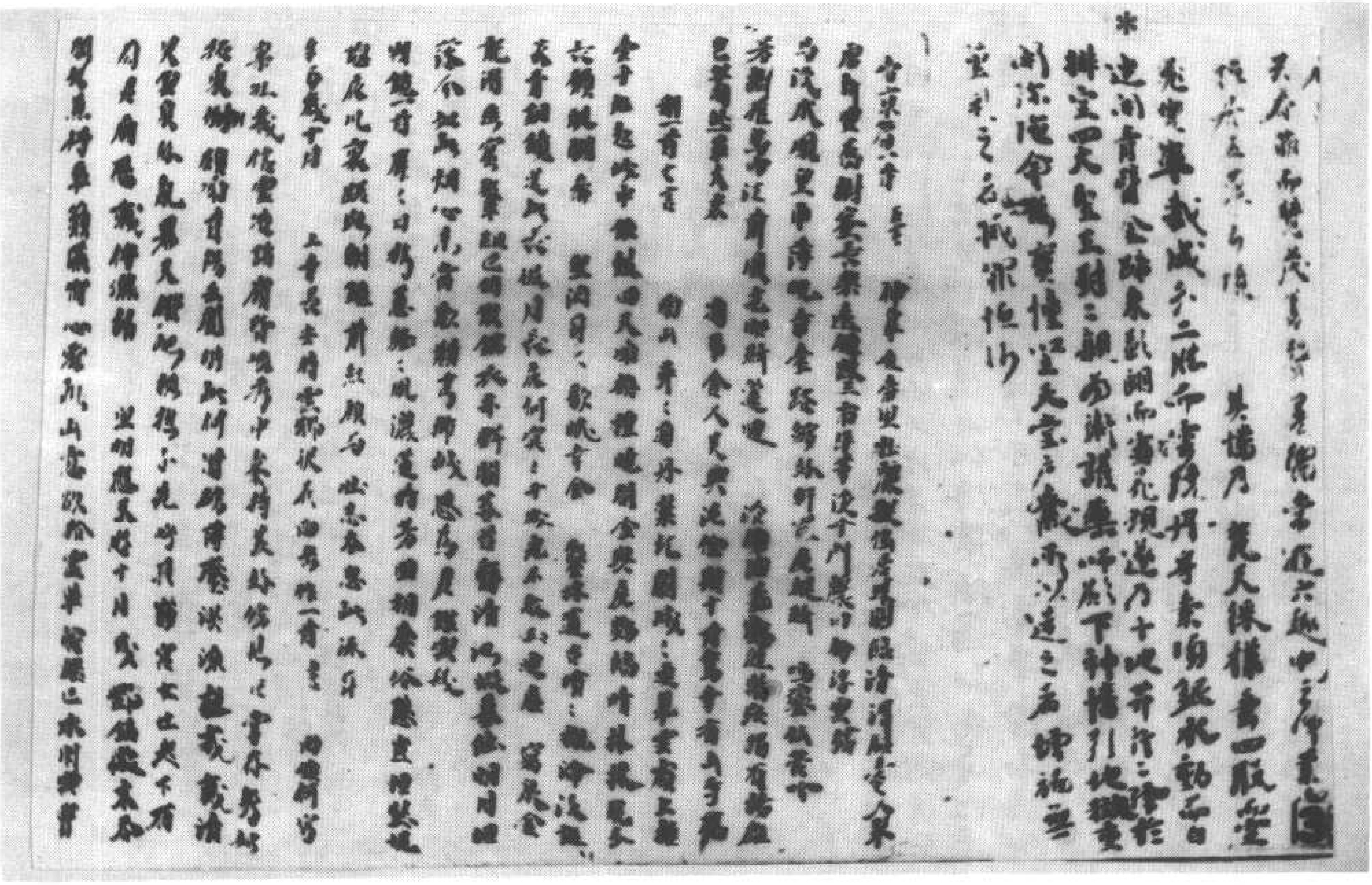


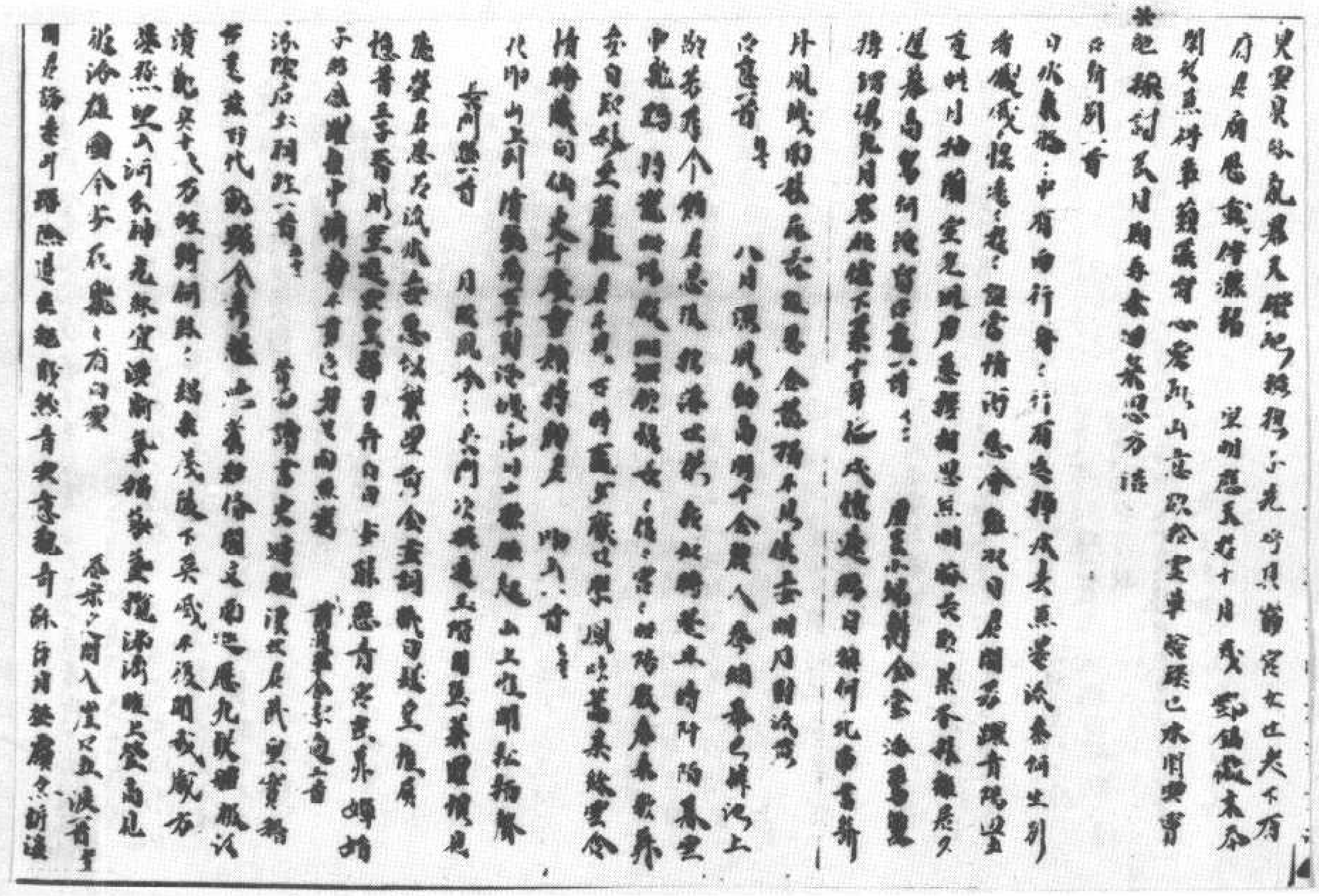
▼斯二七一七號背面　鎮宅文

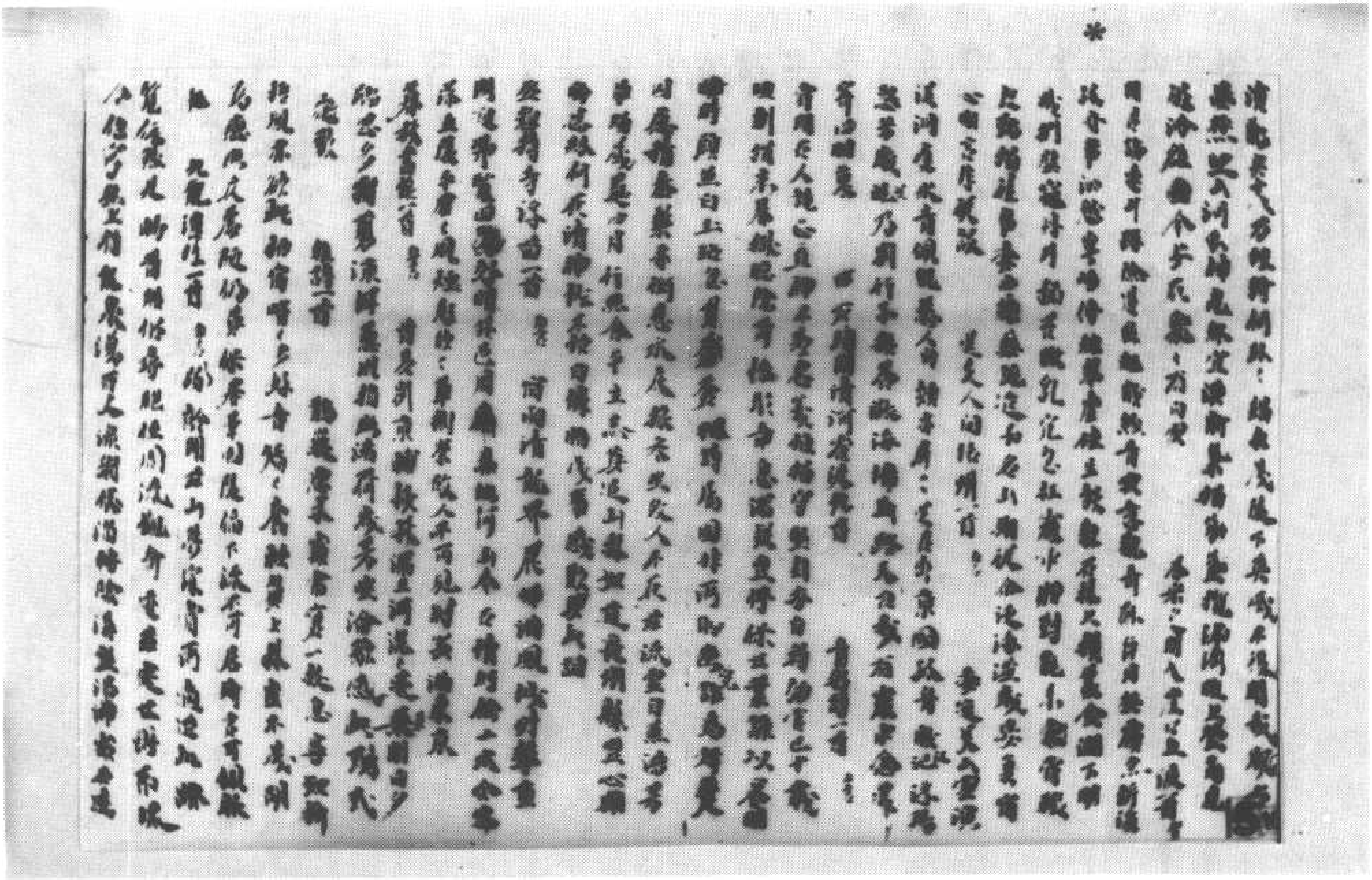


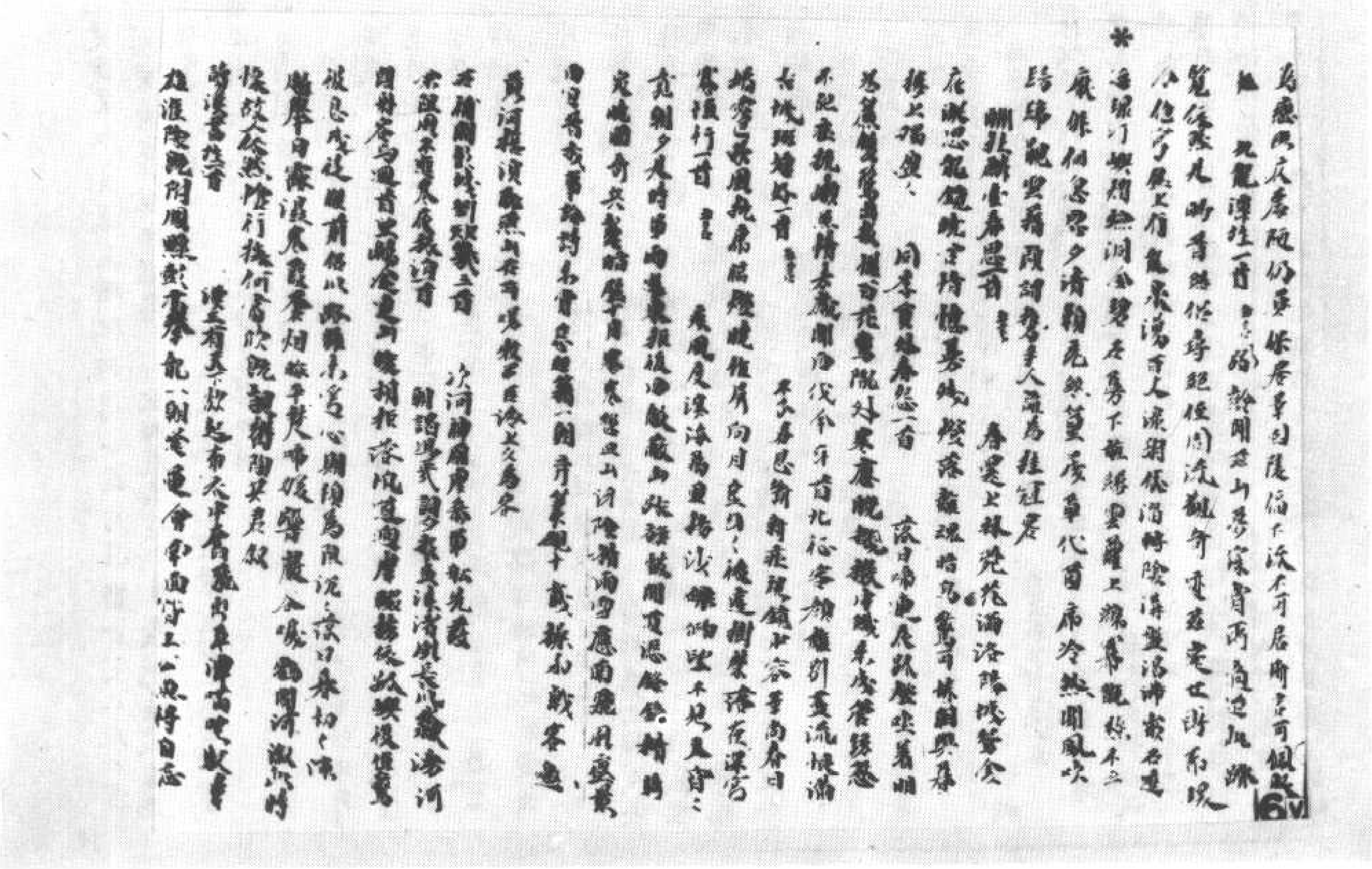


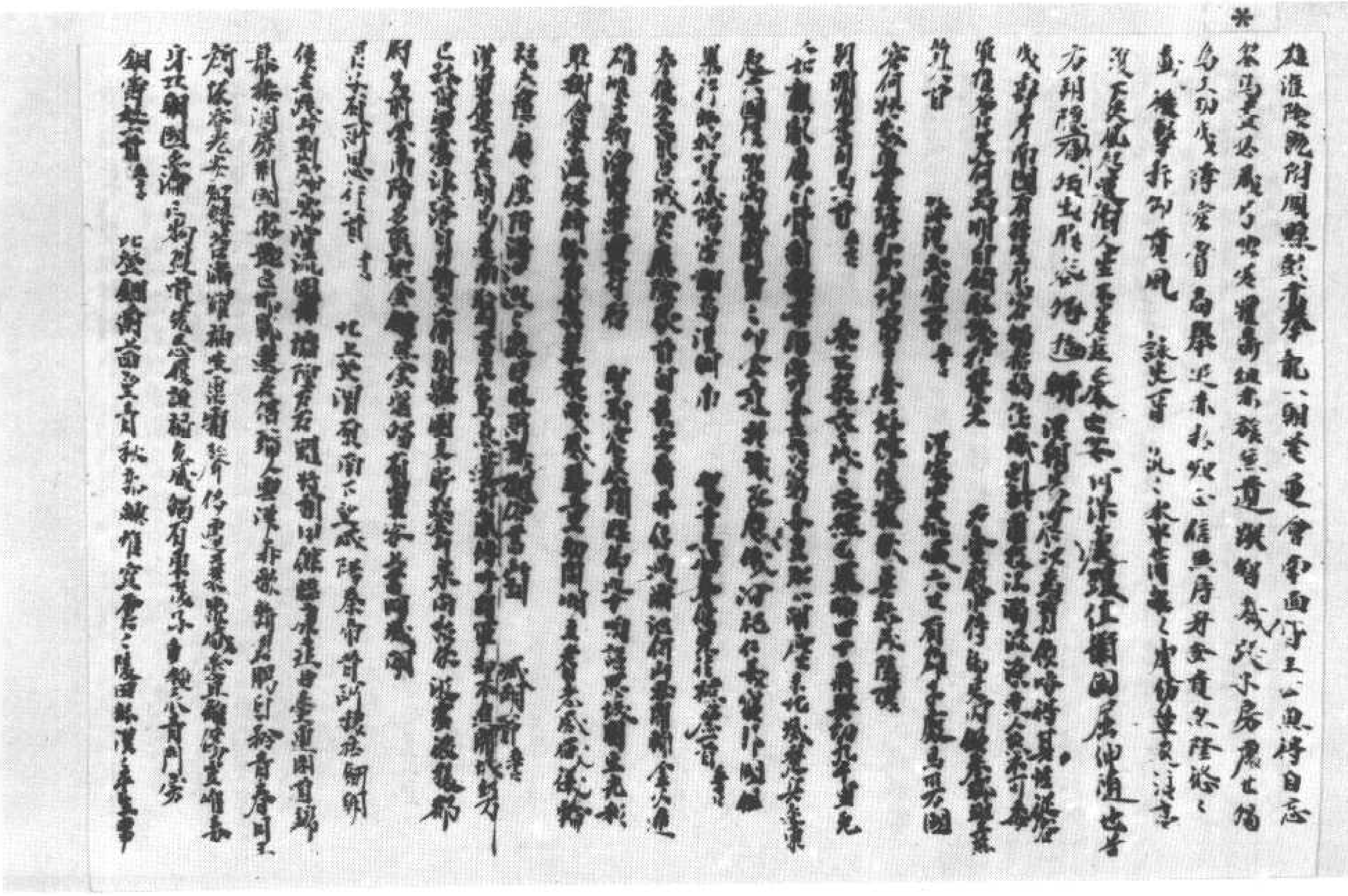
▼斯二七一七號背面　珠英集第四、第五

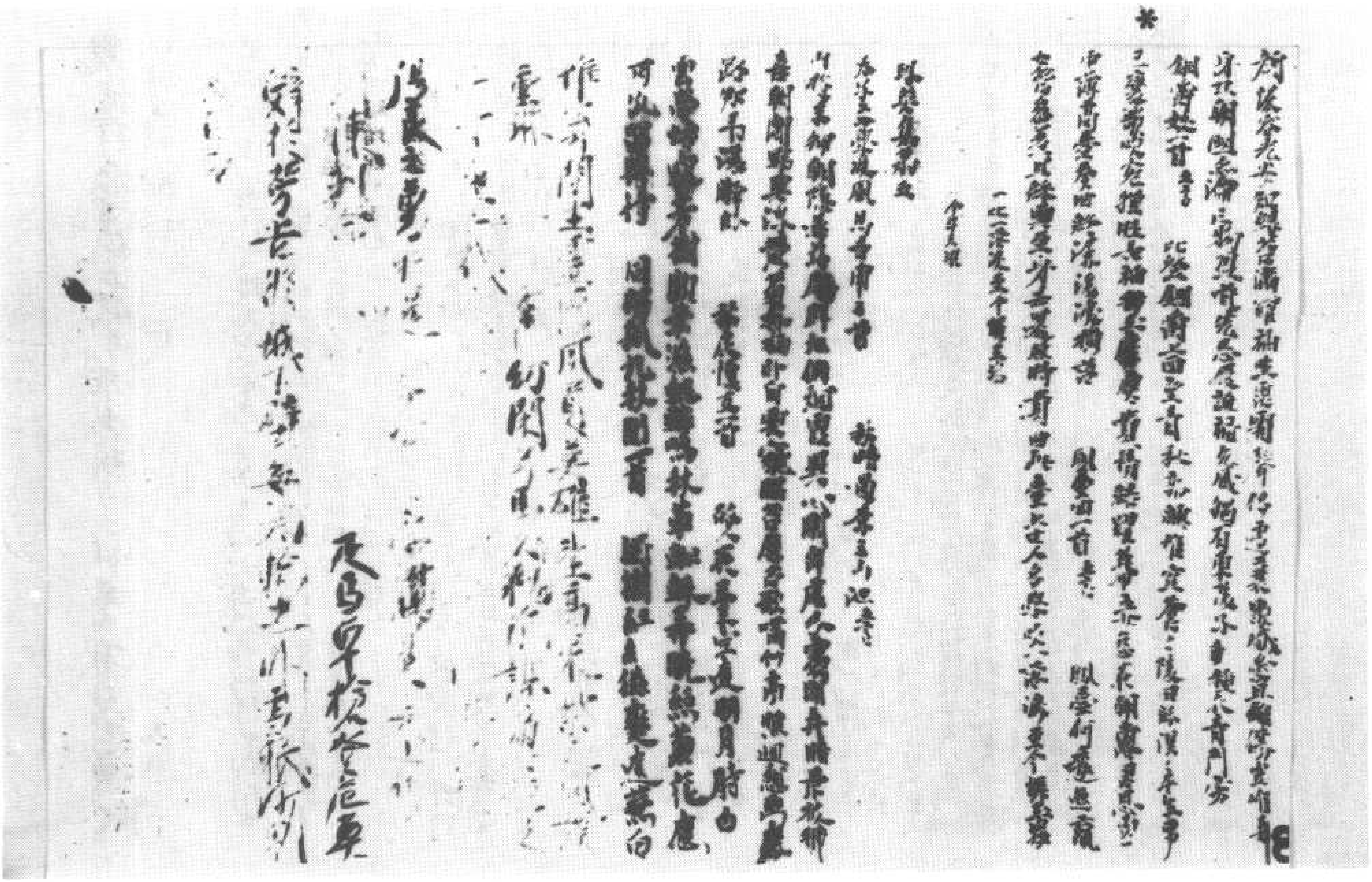




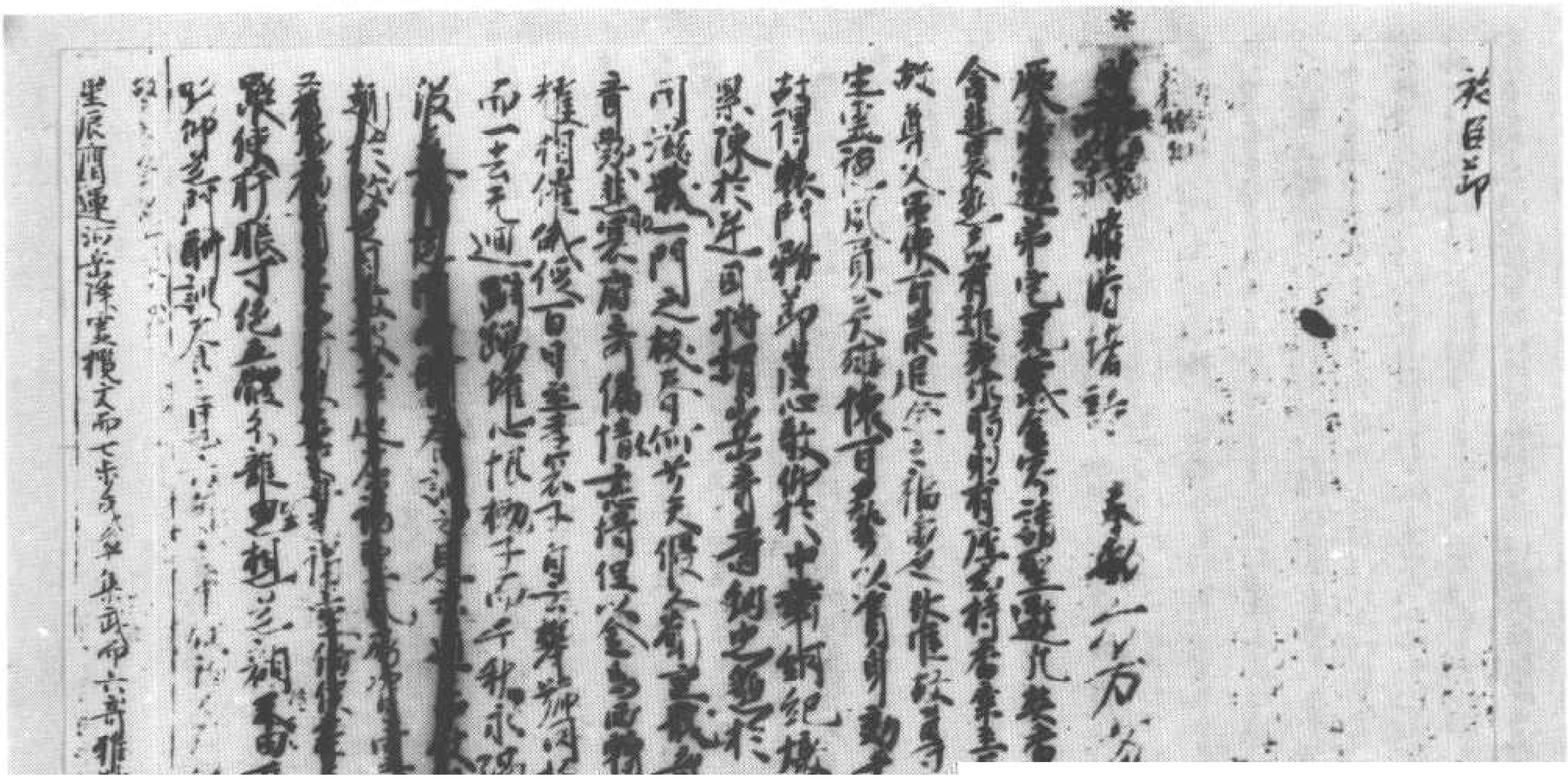


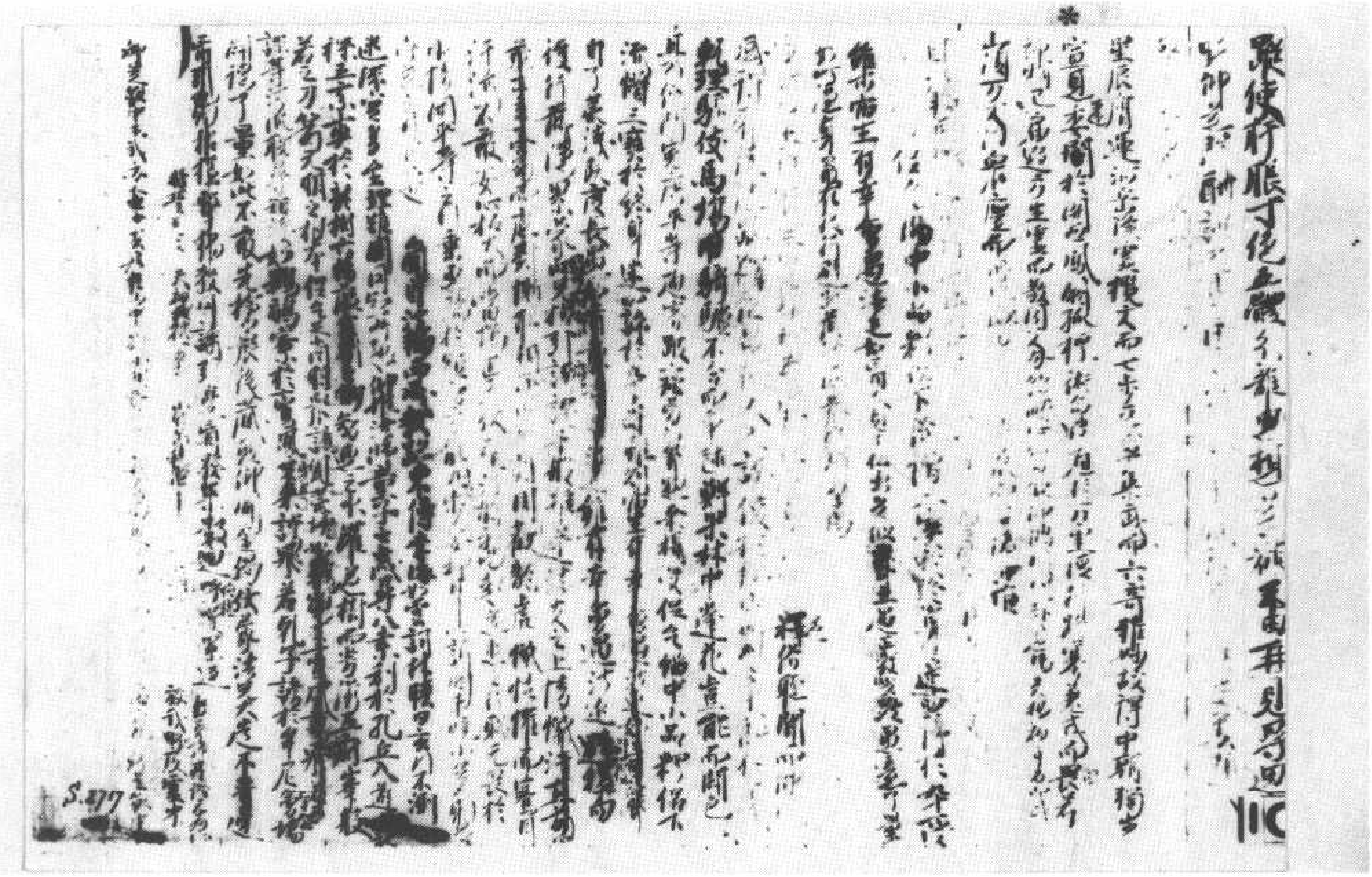




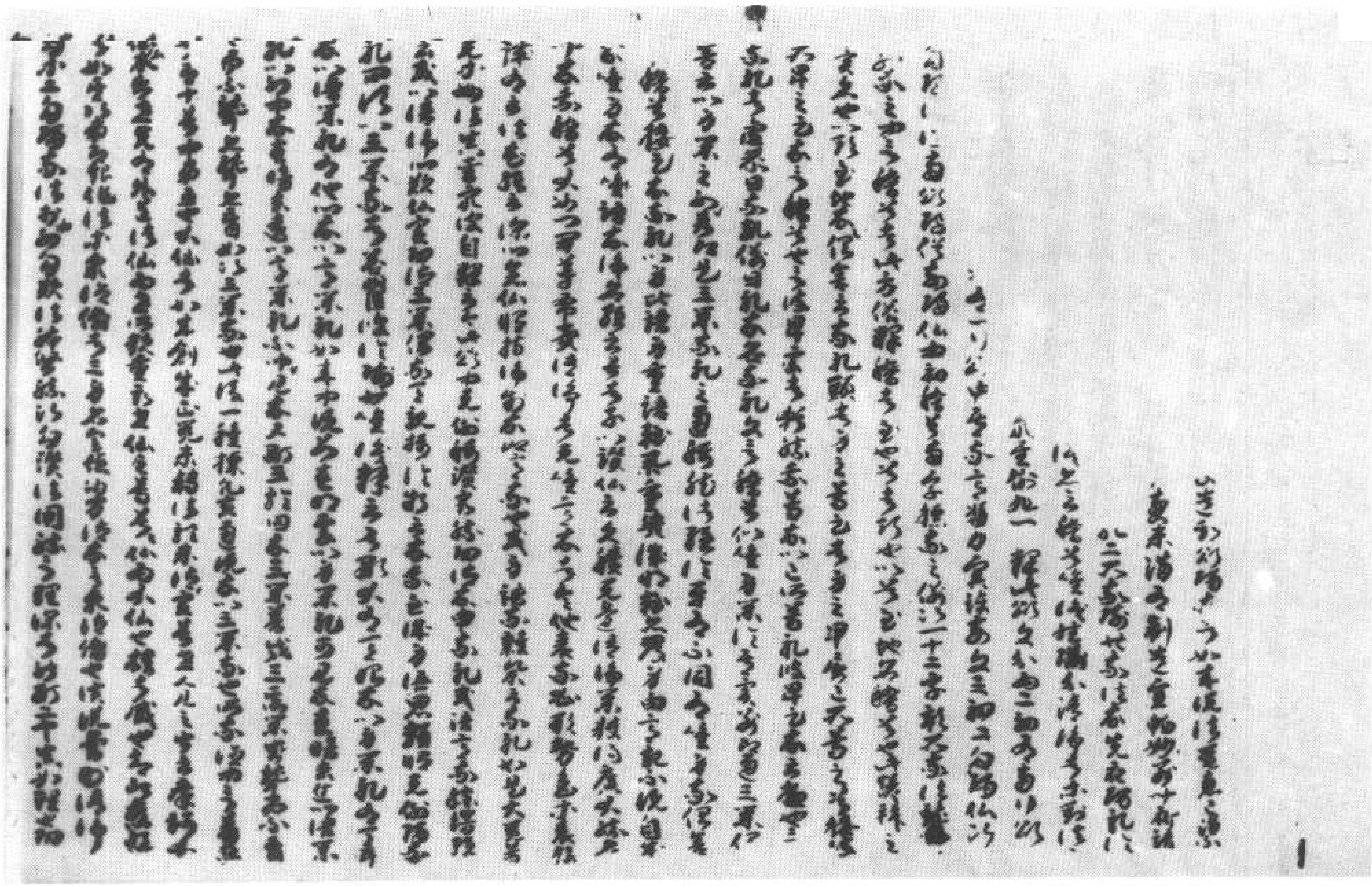


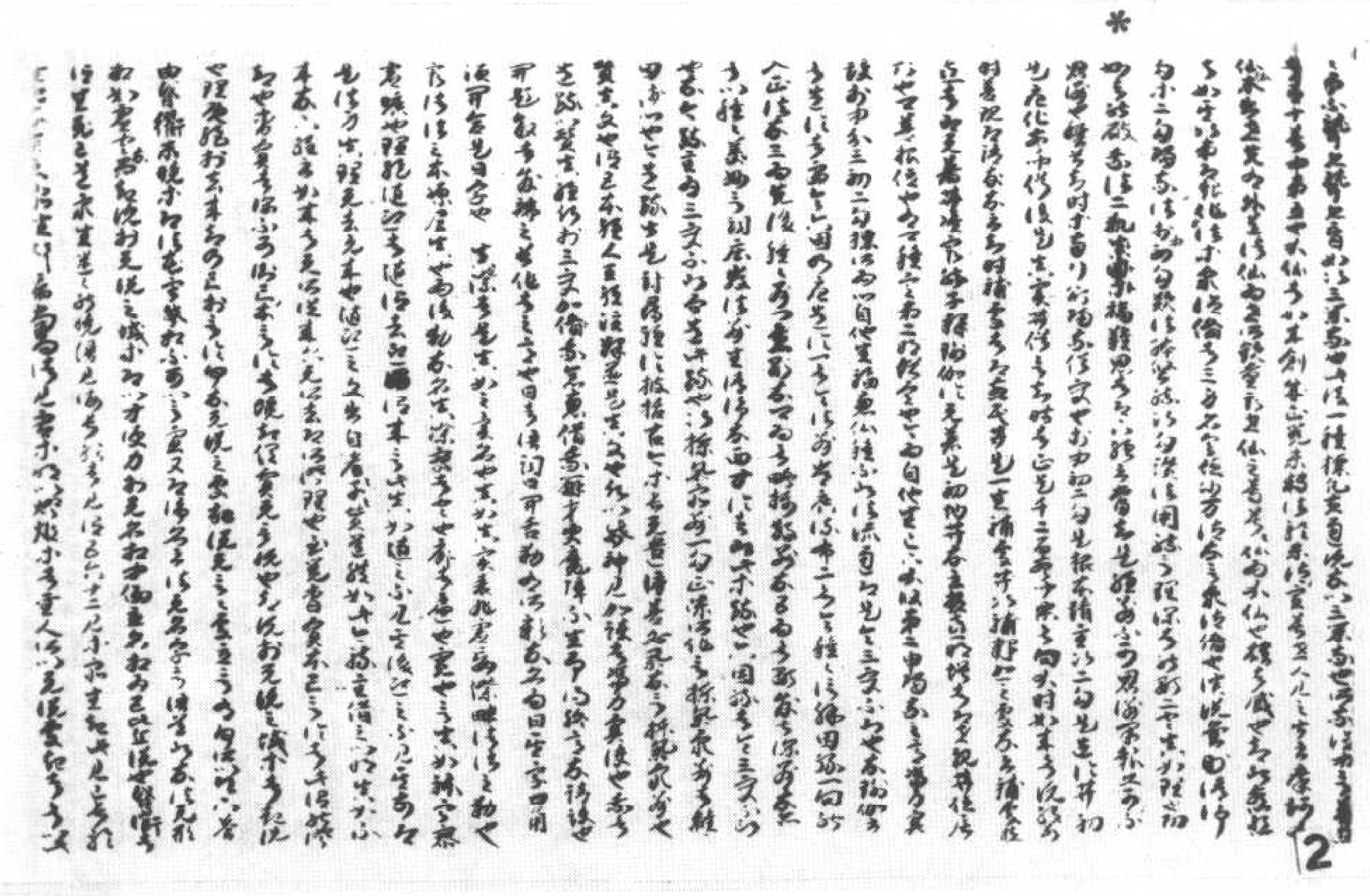
▼斯二七一七號背面　押衙為亡考百日設齋祈福文



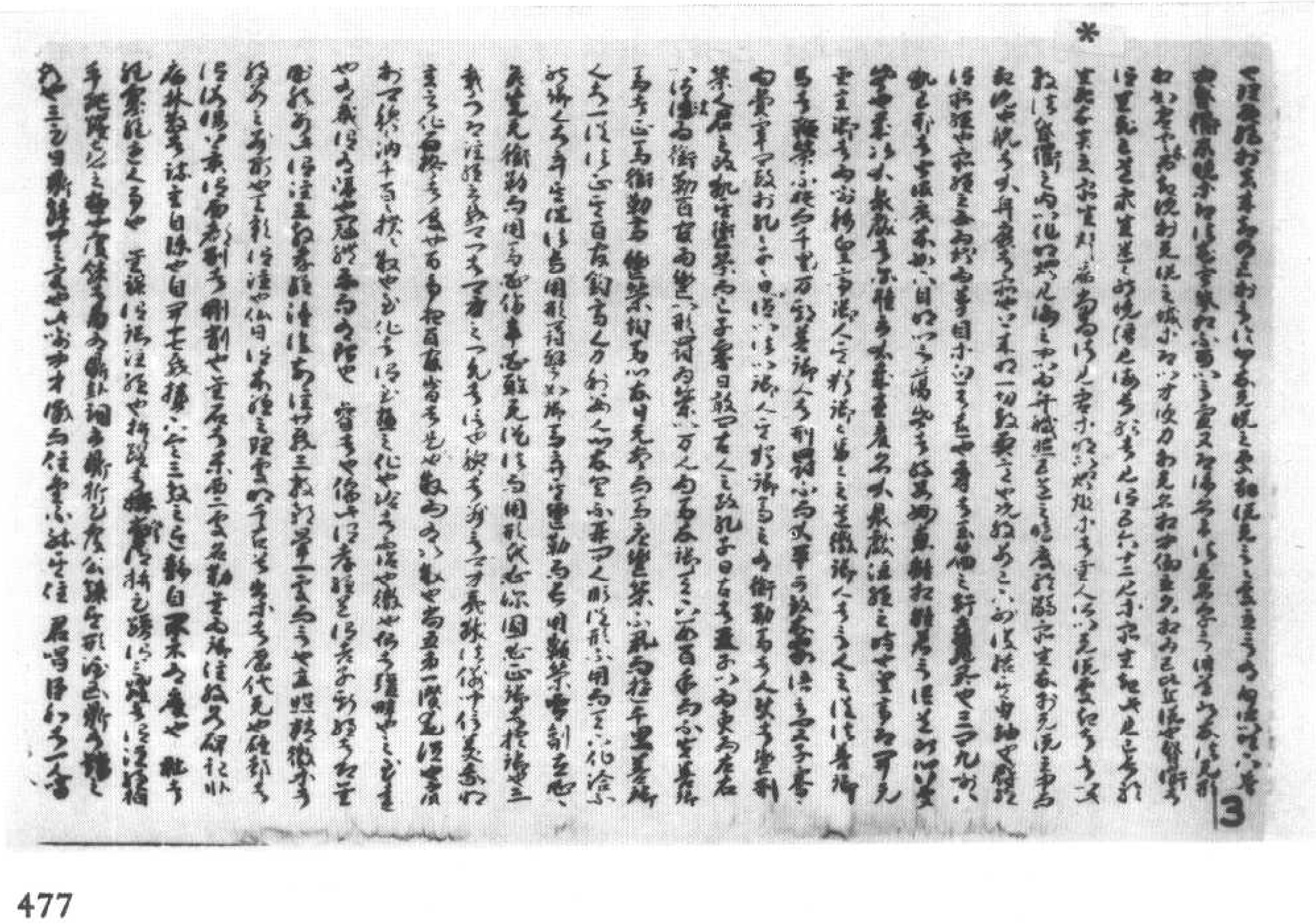


▼ 斯二七一八號　佛經疏釋



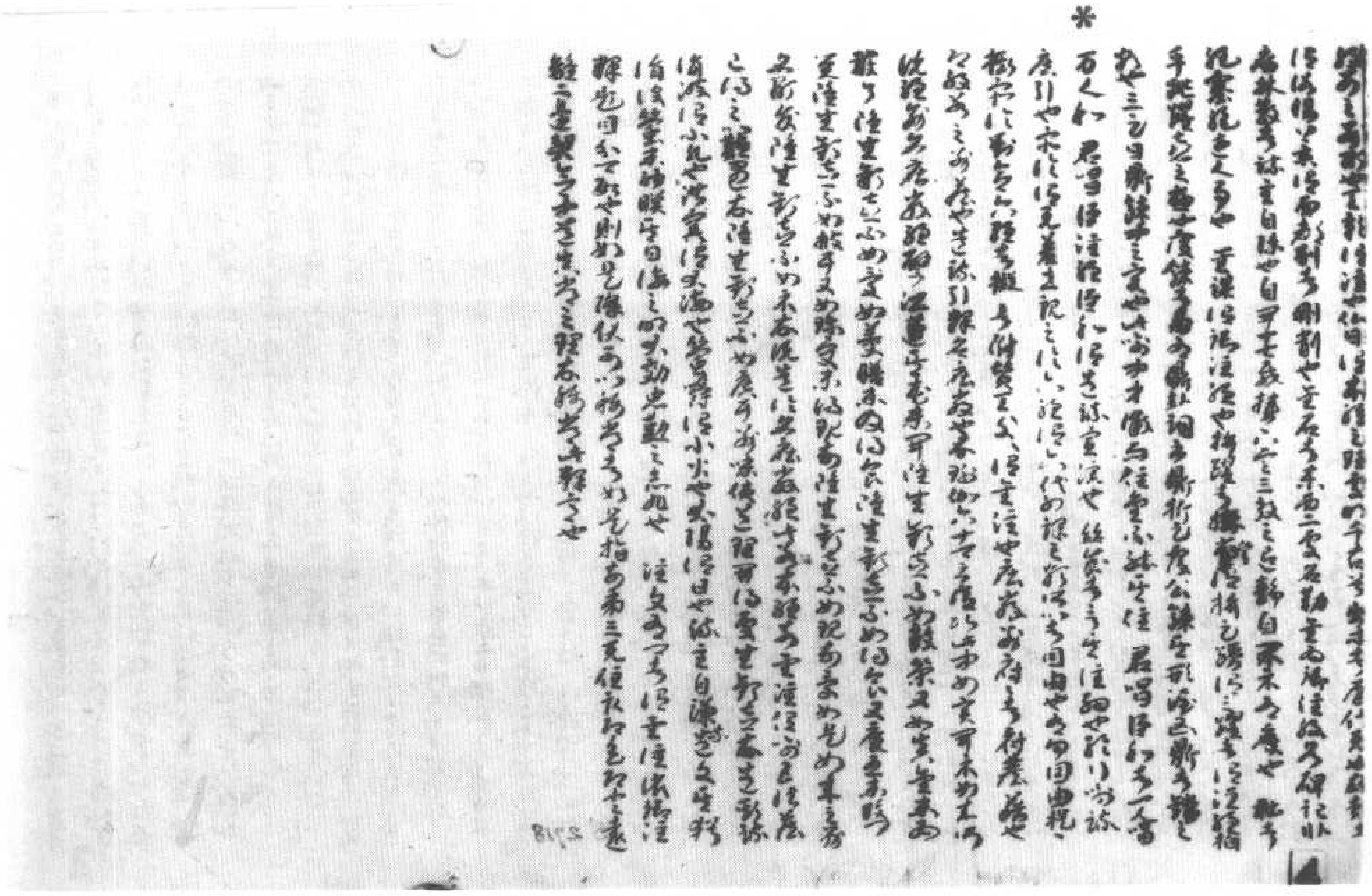


2



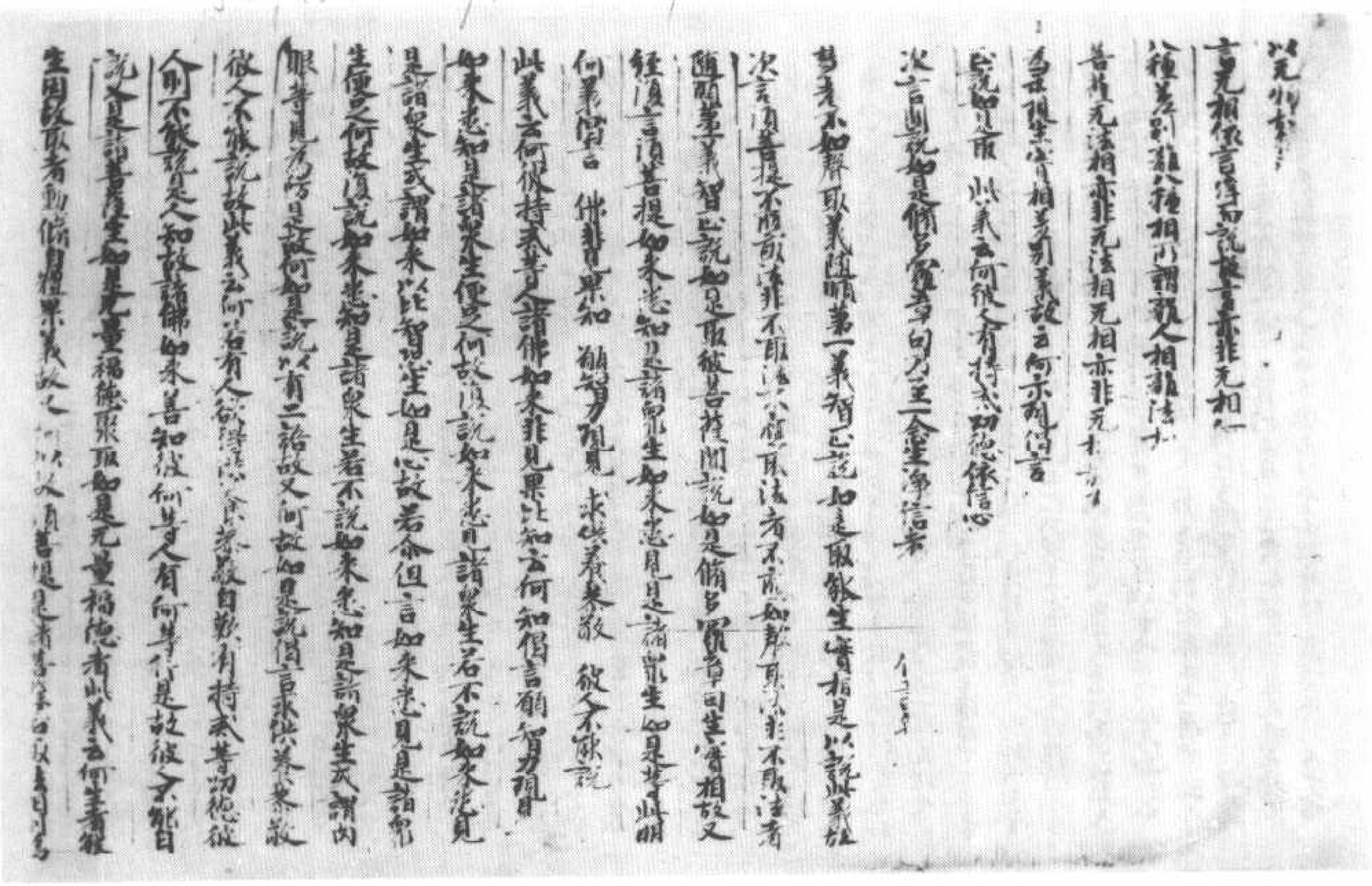
3

*



▼斯二七一九號　金剛般若經論卷上

S→T1511　25/783c 12~27



以无相等

言无相依言得知說故言亦非无相

八種義差別離八種相以謂我人相離法故

菩薩无法相亦非无法相无相亦非无相

為示現衆生相等差別義故云何示現偈言

說如是前　此義云何彼人有持戒功德依信心

次言聞說如是脩多羅章句乃至一念生淨信者

彼人不如聲取義隨順第一義智正說如是取衆生實相是以說此義故

次言須菩提不應取法非不應取法以不應取法者不取如聲取法非不取法者

隨順第一義智正說如是取彼菩薩聞說如是脩多羅章句生實相故又

經復言須菩提如來悉知是諸衆生如來悉見是諸衆生如是等此明

何義偈言　佛非見果知　願智力現見　求供養恭敬　彼人不能說

此義云何彼持戒等人諸佛如來非見果比知云何知偈言願智力現見

如來悉知是諸衆生便是之何故復說如來悉見是諸衆生若不說如來悉見

是諸衆生或謂如來以比智知是如是以故若命但言如來悉見是諸衆

生便是之何故復說如來悉知是諸衆生若不說如來悉知是諸衆生或謂肉

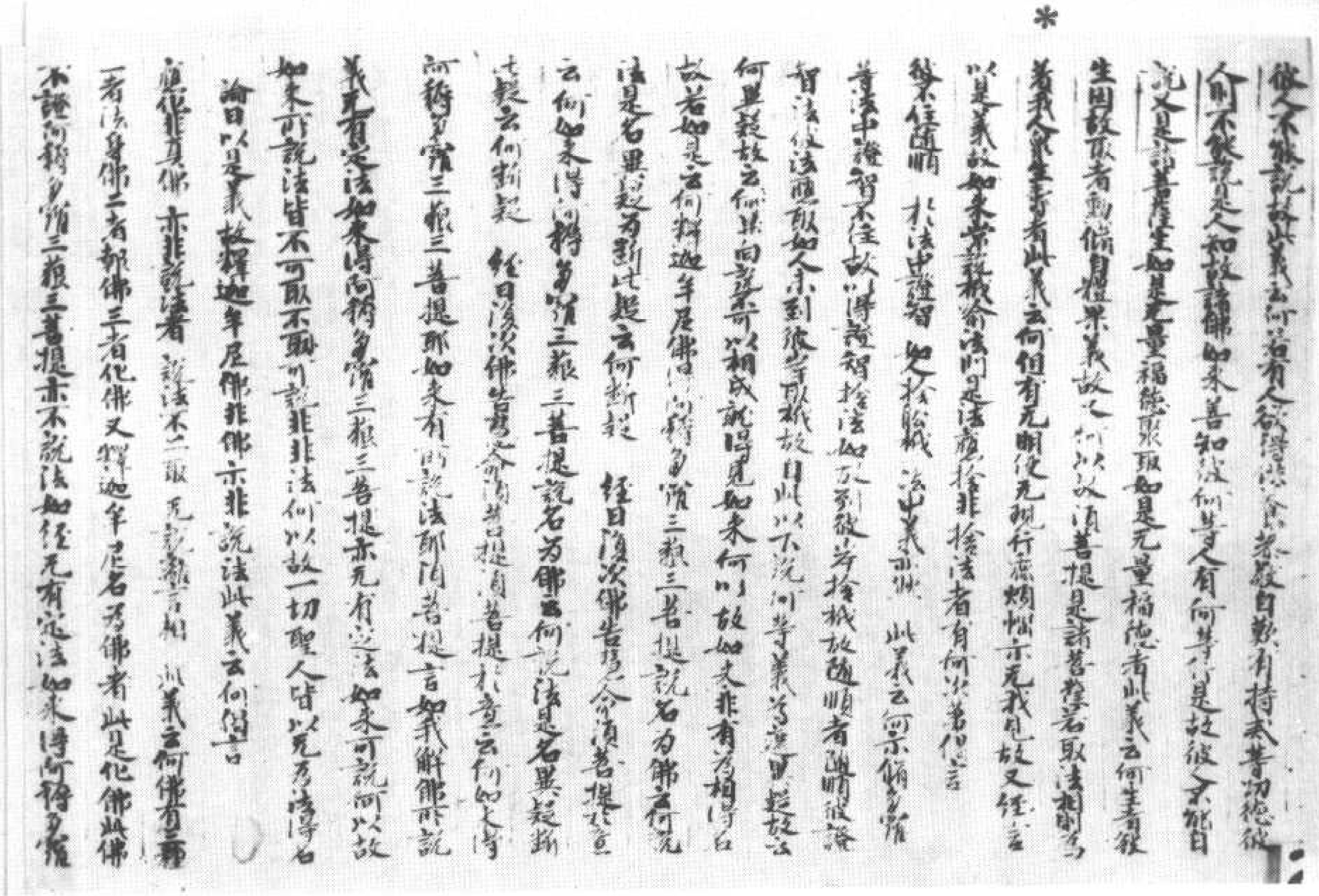
眼等見為防是故何故如是說以有二語故又何故如是說偈言求供養恭敬

彼人不能說故此義云何若有人欲得德示現以求恭敬自歎身有持戒等功德彼

人不能說是人知故諸佛如來善知彼何等人有何等行是故彼不能自

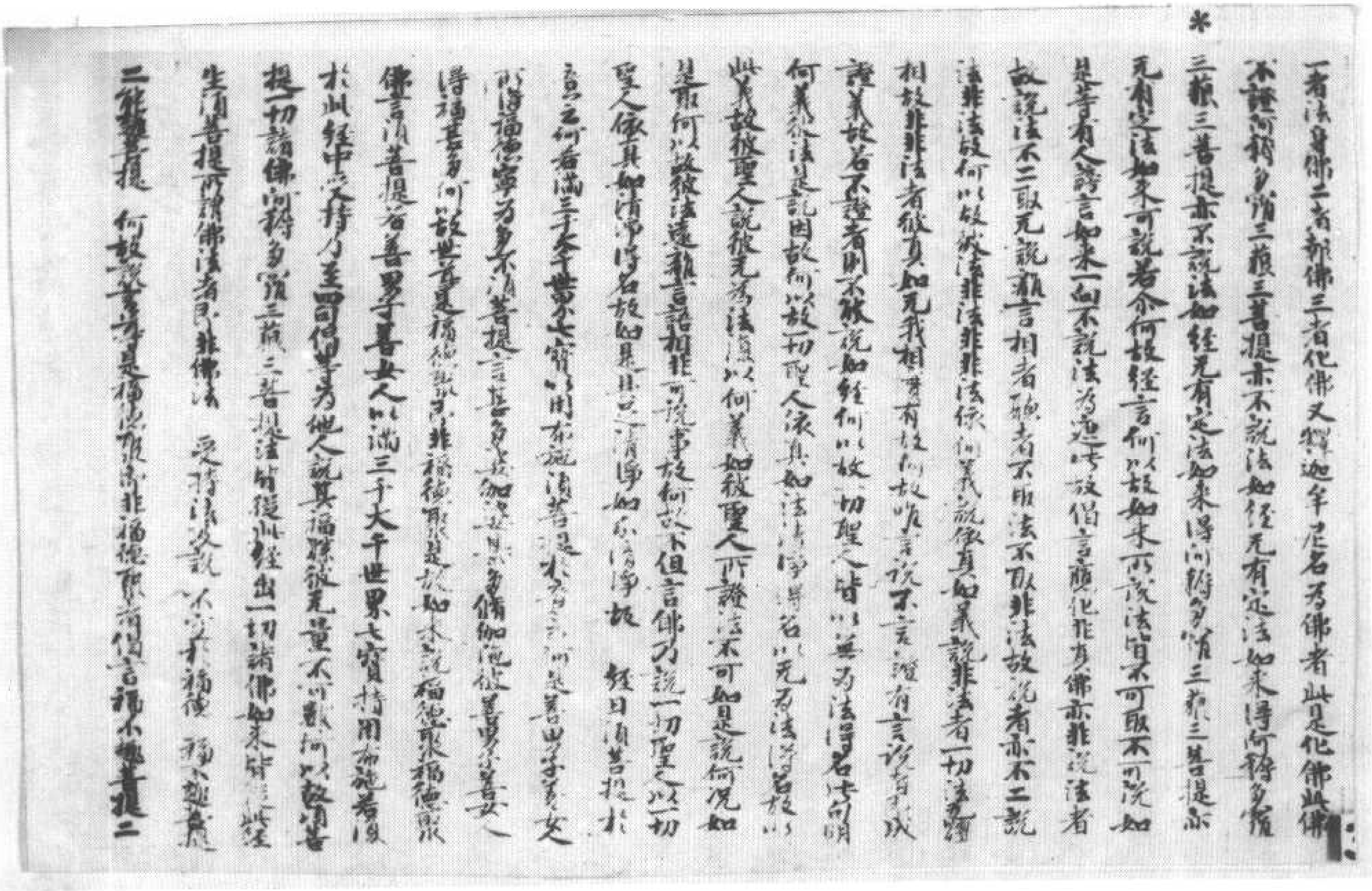
說是諸菩薩生如是无量福德衆取如是无量福德者此義云何生者是

生因故取者熏修自體果義故之



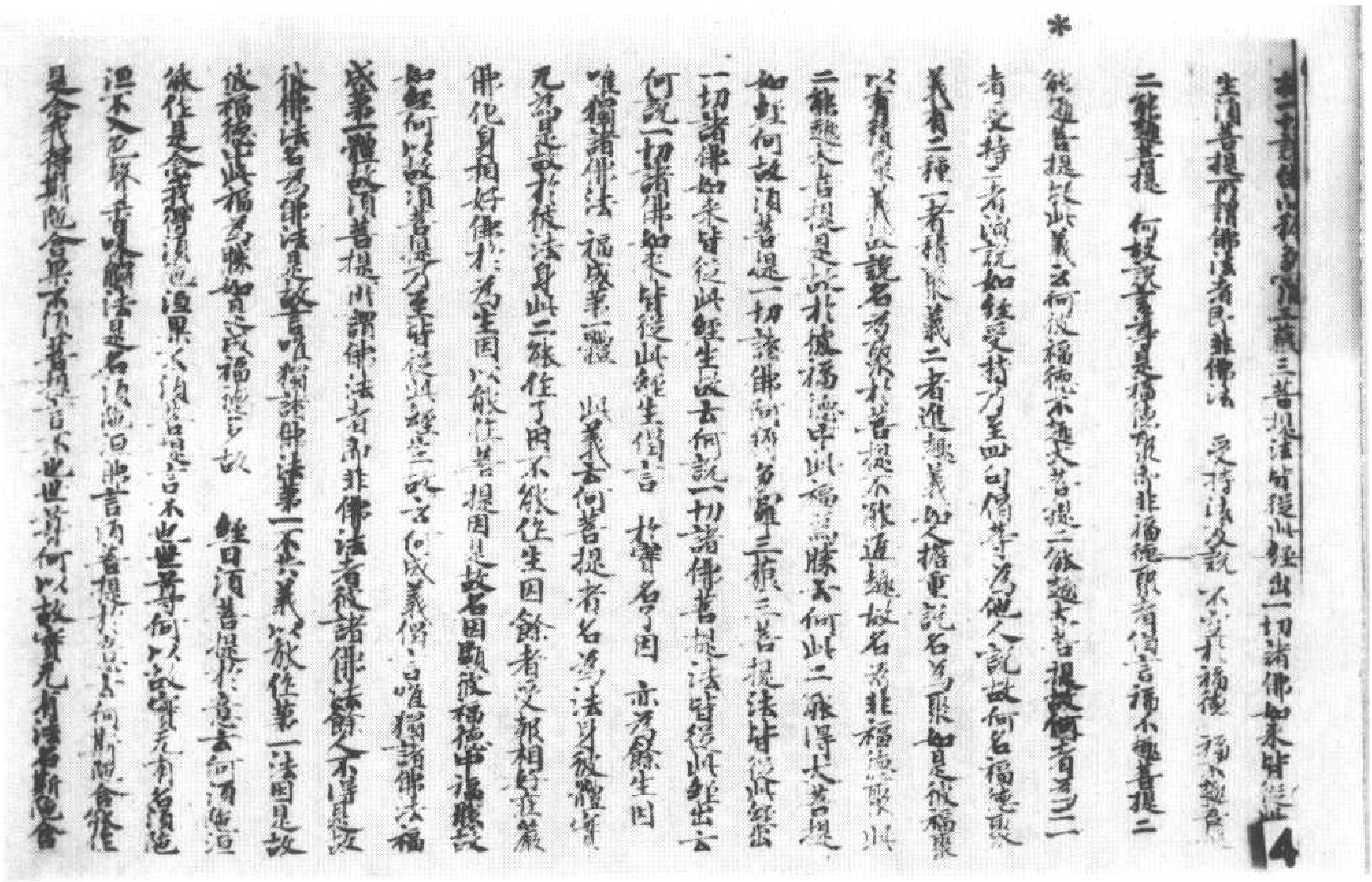
*

彼人不能說故此義云何若有人欲得供養恭敬自歎有持戒等功德彼
人不能說是人知故諸佛如來善知彼何等人有何等行是故彼人不能自
說又是諸菩薩生如是无量福聚取如是无量福德者此義云何生者
生因故取者熏修自體果義故又何以故須菩提是諸菩薩若取法相則為
著我人衆生壽者此義云何但有无明使无現行麤煩惱亦无我見故又經云
以是義故如來常說筏喻法門是法應捨非捨法者有何次第偈言
彼不住隨順　於法中證智　如人捨船栰　法中義亦然　此義云何示偈意
於法中證智不住故以得證智捨法如人到彼岸捨栰故隨順者隨順彼證
智法彼法應取如人未到彼岸取栰故自此以下說何等義為遮異疑故云
何異疑故云何異向說不可以相成就得見如來何以故如來非有為相得名
故若如是云何釋迦牟尼佛得阿耨多羅三藐三菩提說名為佛云何說
法是名異疑為斷此疑云何斷疑　經曰復次佛告慧命須菩提於意
云何如來得阿耨多羅三藐三菩提說名為佛云何說法是名異疑斷
此疑云何斷疑　經曰復次佛告慧命須菩提於意云何如來得
阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說
義无有定法如來得阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法如來可說何以故
如來所說法皆不可取不可說非法非非法何以故一切聖人皆以无為法得名
論曰以是義故釋迦牟尼佛非佛亦非說法此義云何偈言
應化非真佛　亦非說法者　說法不二取　无說離言相　此義云何佛有三種
一者法身佛二者報佛三者化佛又釋迦牟尼名為佛者此是化佛此佛
不證阿耨多羅三藐三菩提亦不說法如經无有定法如來得阿耨多羅



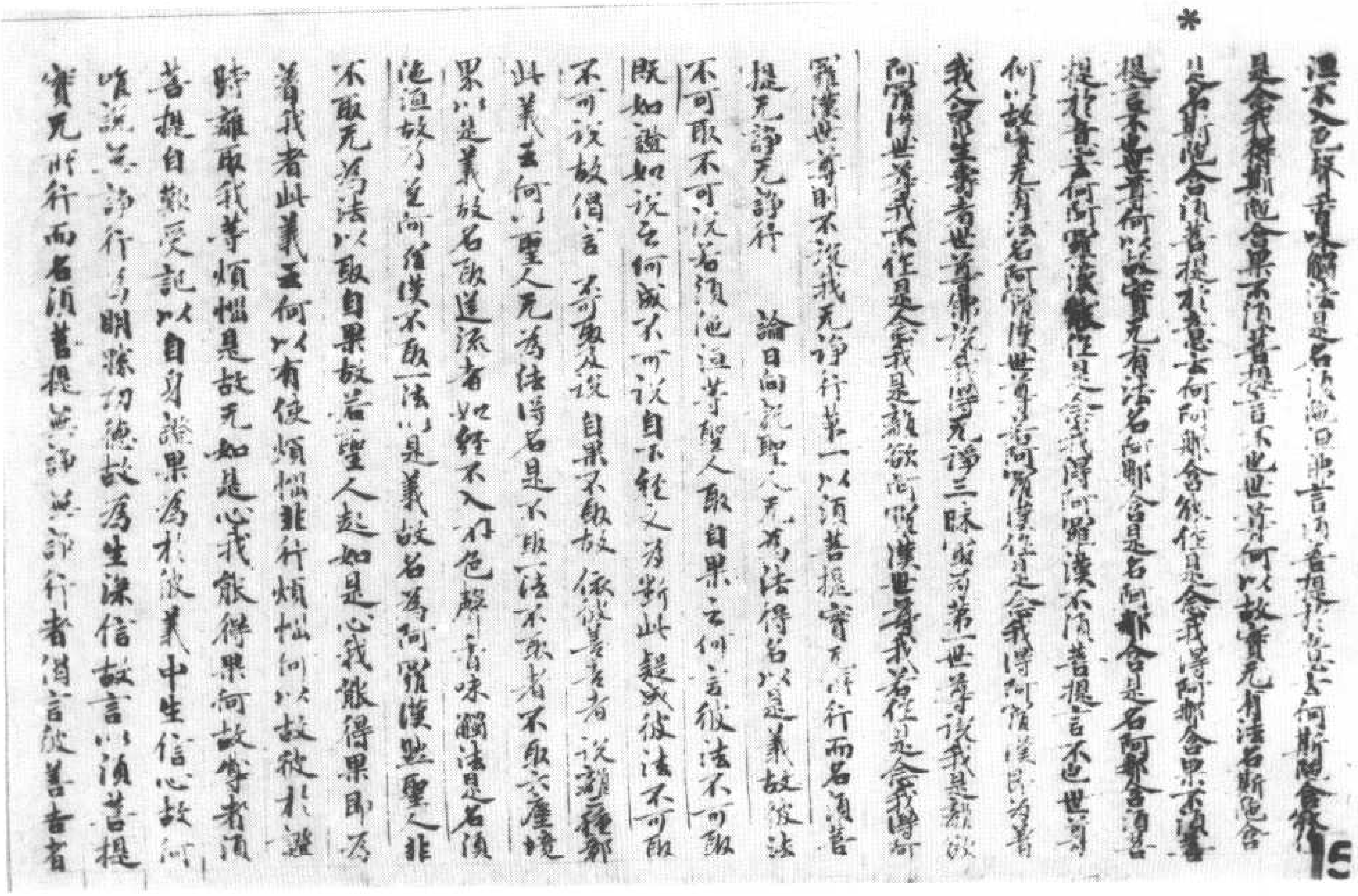
*

一者法身佛二者報佛三者化佛又釋迦牟尼名為佛者此是化佛此佛
不證阿耨多羅三藐三菩提亦不說法如經无有定法如來得阿耨多羅
三藐三菩提亦不說法如經无有定法如來得阿耨多羅三藐三菩提亦
无有定法如來可說若爾何故經言何以故如來所說法皆不可取不可說如
是等有人謗言如來一向不說法為遮此謗故偈言應化非真佛亦非說法者
故說法不二取无說離言相者聽者不取法不取非法故說者亦不二說
法非法故何以故依彼義說依真如義說非法非非法者一切法无體
相故非非法者彼真如无我相實有故何故唯言不言說有言說者成
證義故若不證者則不能說如經何以故一切聖人皆以无為法得名此句明
何義說法是說因故何以故一切聖人依真如法清淨得名以无為法得名故以
此義故彼聖人說彼无為法復以何義如彼聖人所證法不可如是說何況如
是取何以故彼法遠離言語相非可說事故何故不但言佛乃說一切
聖人依真如清淨得名故如是具足清淨如分清淨故　經曰須菩提於
意云何若滿三千大千世界七寶以用布施須菩提是善男子善女
人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊如來說福德多
得福甚多何以故世尊是福德聚即非福德聚是故如來說福德聚福德聚
佛言須菩提若善男子善女人以滿三千大千世界七寶持用布施若復
於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼无量不可數何以故須菩
提一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出一切諸佛如來皆從此經
生須菩提所謂佛法佛法者即非佛法　受持法及說　不空於福德　福不趣菩提
二能趣菩提　何故說此義是福德聚非福德聚偈言福不趣菩提二


14

*

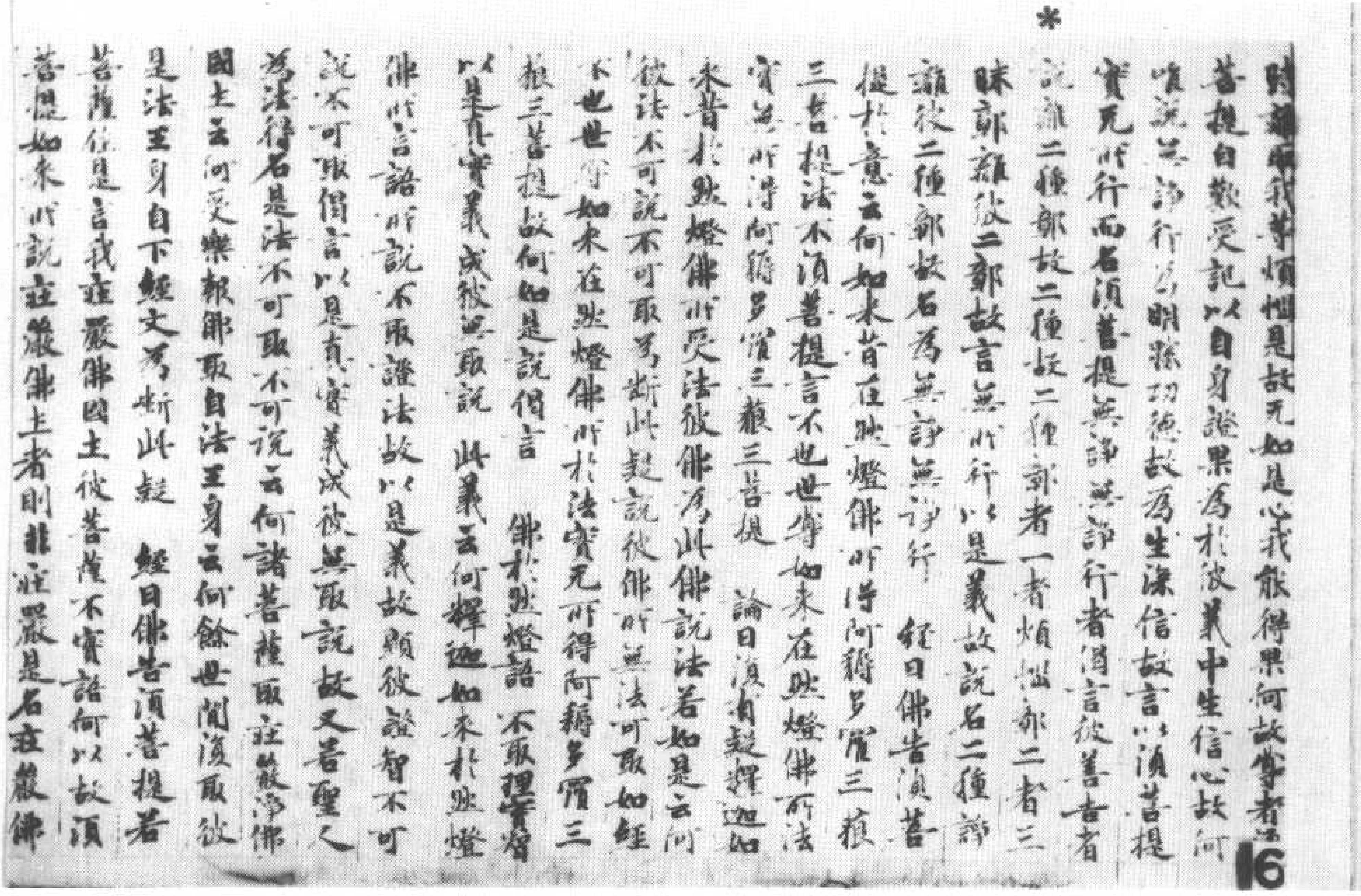
阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出一切諸佛如來皆從此經
生須菩提所謂佛法者即非佛法　受持法及說　不空於福德　福不趣菩提
二能趣菩提　何故說言是福德聚即非福德聚偈言福不趣菩提二
能趣菩提故此義云何彼福德不能趣大菩提二能趣大菩提故何者為二一
者受持二者演說如經受持乃至四句偈等為他人說故何名福德聚
義有二種一者積聚義二者進趣義如人擔重說名為聚如是彼福聚
以有積聚義故說名為聚於菩提不能進趣故名為非福德聚此
二能趣大菩提是故非彼福德聚中此福德勝云何此二能得大菩提
如經何故須菩提一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出
一切諸佛如來皆從此經生故云何說一切諸佛菩提法皆從此經出云
何說一切諸佛如來皆從此經生偈言　於實名了因　亦為餘生因
唯獨諸佛法　福成第一體　此義云何菩提者名為法身彼體實
无為是故於彼法身此二能作了因不能作生因餘者受報相好莊嚴
佛化身相好佛於為生因以能作菩提因是故名因顯彼福德中福德勝故
如經何以故須菩提乃至皆從此經生故云何成義偈言唯獨諸佛法福
成第一體故須菩提所謂佛法者即非佛法者彼諸佛法餘人不得是故
彼佛法名為佛法是故言唯獨諸佛法第一不共義以能作第一法因是故
彼福德中此福為勝如是成福德多故　經曰須菩提於意云何須陀洹
能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故實无有名須陀
洹不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故實无有法名斯陀含


15

*

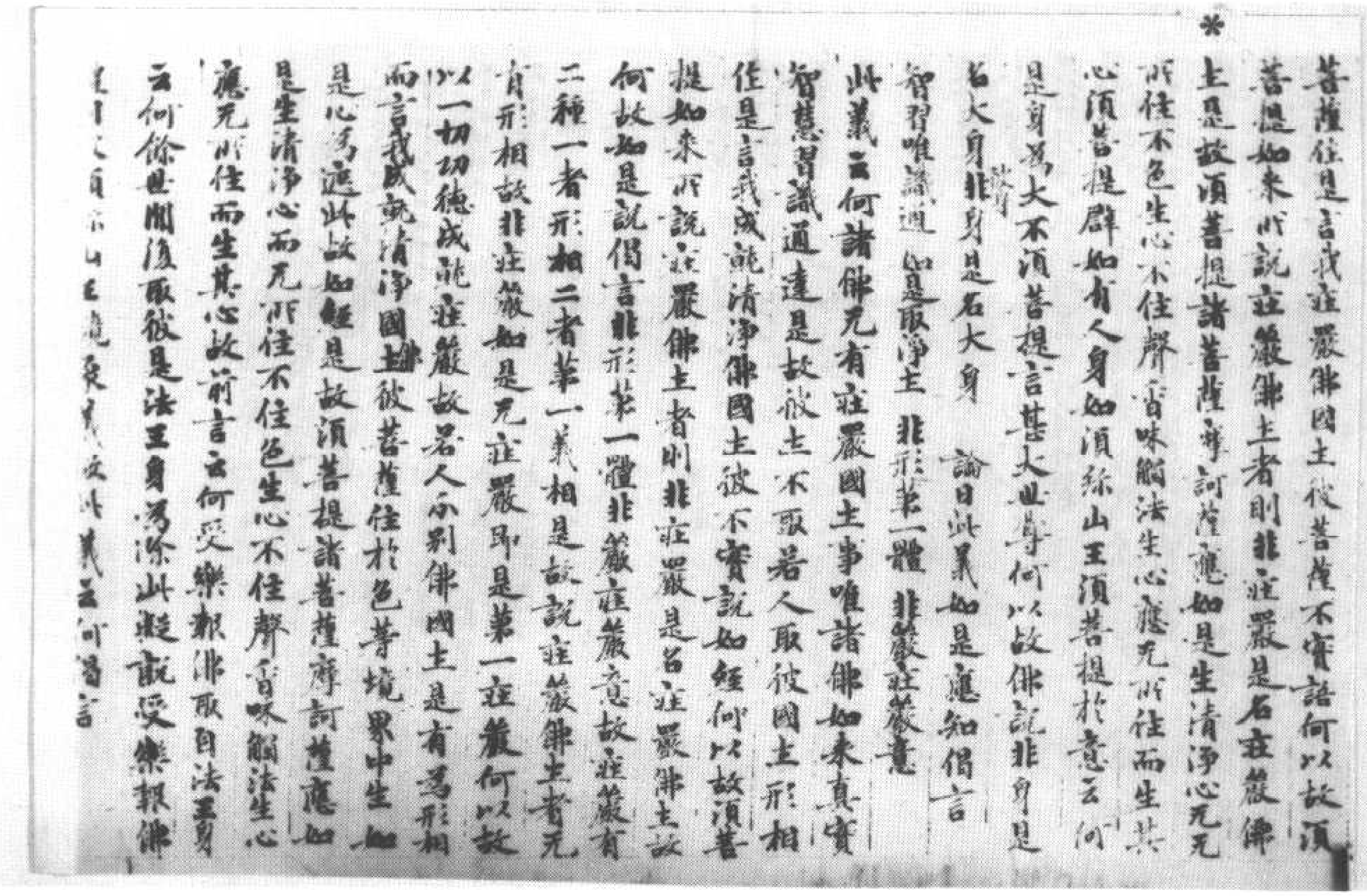
洹不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故實无有法名斯陀含
是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩
提言不也世尊何以故實无有法名阿那含是名阿那含須菩
提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢不須菩提言不也世尊
何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢即為著
我人眾生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一世尊說我是離欲
阿羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿
羅漢世尊則不說我无諍行第一以須菩提實无所行而名須菩
提无諍无諍行　論曰向說聖人无為法得名以是義故彼法
不可取不可說若須陀洹等聖人取自果云何言彼法不可取
既如證如說云何成不可說自不能之為斷此疑故彼法不可取
不可說故偈言　不可取及說　自果不取故　依彼善吉者　說離二種障
此義云何以聖人无為法得名是不取一法不取者不取六塵境
界以是義故名預流者如經不入色聲香味觸法是名須
陀洹故乃至阿羅漢不取一法以是義故名為阿羅漢是聖人非
不取无為法以取自果故若聖人起如是心我能得果即為
著我者此義云何以有使煩惱非行煩惱何以故彼於彼
時離取我等煩惱是故无如是心我能得果何故尊者須
菩提自歎受記以自身證果為於彼義中生信心故何
唯說无諍行為明殊勝功德故為生深信故言以須菩提
實无所行而名須菩提无諍无諍行者謂言彼善吉者

*



時離煩我等煩惱是故无如是心我能得果何故爭者須
菩提自歎受記以自身證果為於彼義中生信心故何
唯說無諍行為明勝功德故為生深信故言以須菩提
實无所行而名須菩提無諍無諍行者謂言彼善吉者
說離二種鄣故二種鄣者一者煩惱鄣二者三
昧鄣離彼二鄣故言無所行以是義故說名二種諍
離彼二種鄣故名為無諍無諍行　經曰佛告須菩
提於意云何如來昔在然燈佛所得阿耨多羅三藐
三菩提法不須菩提言不也世尊如來在然燈佛所法
實無所得阿耨多羅三藐三菩提　論曰復有疑釋迦如
來昔於然燈佛所受法彼佛為此佛說法若如是云何
彼法不可說不可取為斷此疑說彼佛所無法可取如經
不也世尊如來在然燈佛所於法實无所得阿耨多羅三
藐三菩提故何如是說偈言　佛於然燈語　不取理實智
以是真實義　成彼無取說　此義云何釋迦如來於然燈
佛所言語所說不取證法故以是義故顯彼證智不可
說不可取偈言以是真實義成彼無取說故又若聖人
為法得名是法不可取不可說云何諸菩薩取莊嚴淨佛
國土云何受樂報佛取自法王身云何餘世間復取彼
是法王身自下經文為斷此疑　經曰佛告須菩提若
菩薩作是言我莊嚴佛國土彼菩薩不實語何以故須
菩提如來所說莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴佛

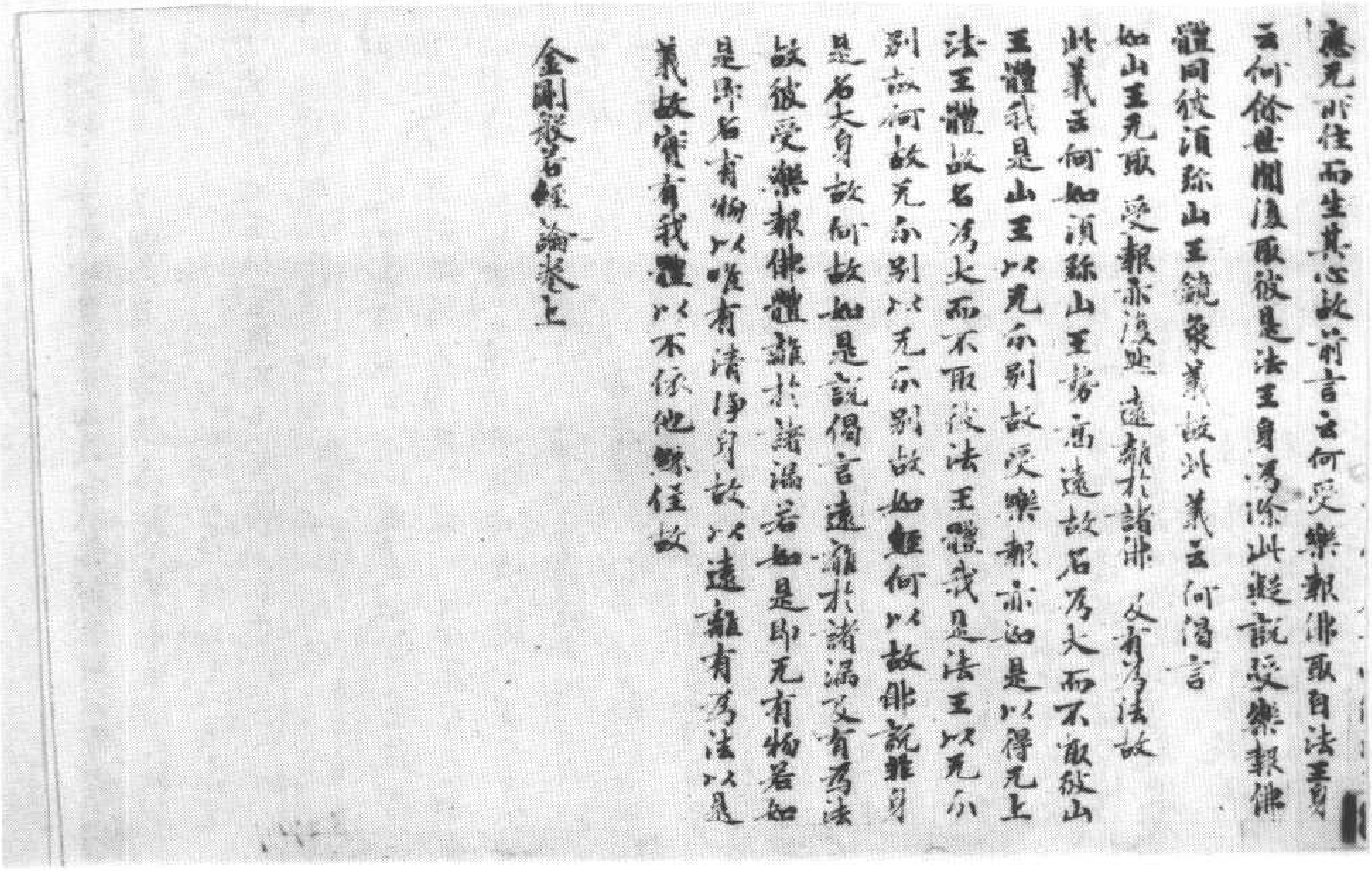
*



菩薩作是言我莊嚴佛國土彼菩薩不實語何以故須
菩提如來所說莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴佛
土是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心无无
所住不色生心不住聲香味觸法生心應无所住而生其
心須菩提譬如有人身如須弥山王須菩提於意云何
是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是
名大身非身是名大身　論曰此義如是應知偈言
智習唯識通　如是取淨土　非形第一體　非嚴莊嚴意
此義云何諸佛无有莊嚴國土事唯諸佛如來真實
智慧習識通達是故彼土不取若人取彼國土形相
作是言我成就清淨佛國土彼不實說如經何以故須菩
提如來所說莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴佛土故
何故如是說偈言非形第一體非嚴莊嚴意故莊嚴有
二種一者形相二者第一義相是故說莊嚴佛土者无
有形相故非莊嚴如是无莊嚴即是第一莊嚴何以故
以一切功德成就莊嚴故若人分別佛國土是有為形相
而言我成就清淨國土彼菩薩住於色等境界中生如
是心為遮此故如經是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心而无所住不住色生心不住聲香味觸法生心
應无所住而生其心故前言云何受樂報佛取自法王身
云何餘世間復取彼是法王身為遮此疑說受樂報佛
是身如須弥山王喻受報故此義云何偈言

W→T1511　25/786B18

*

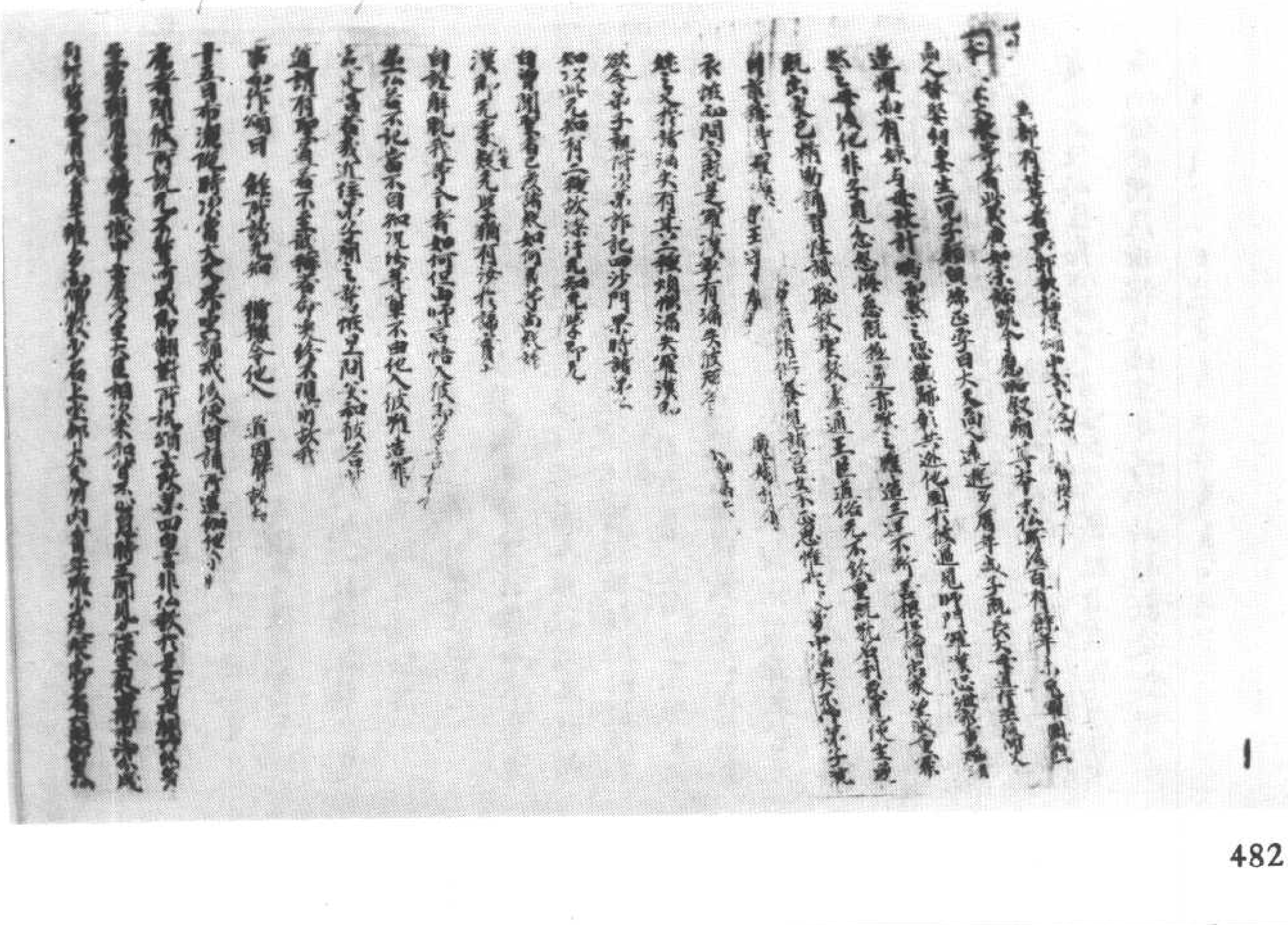


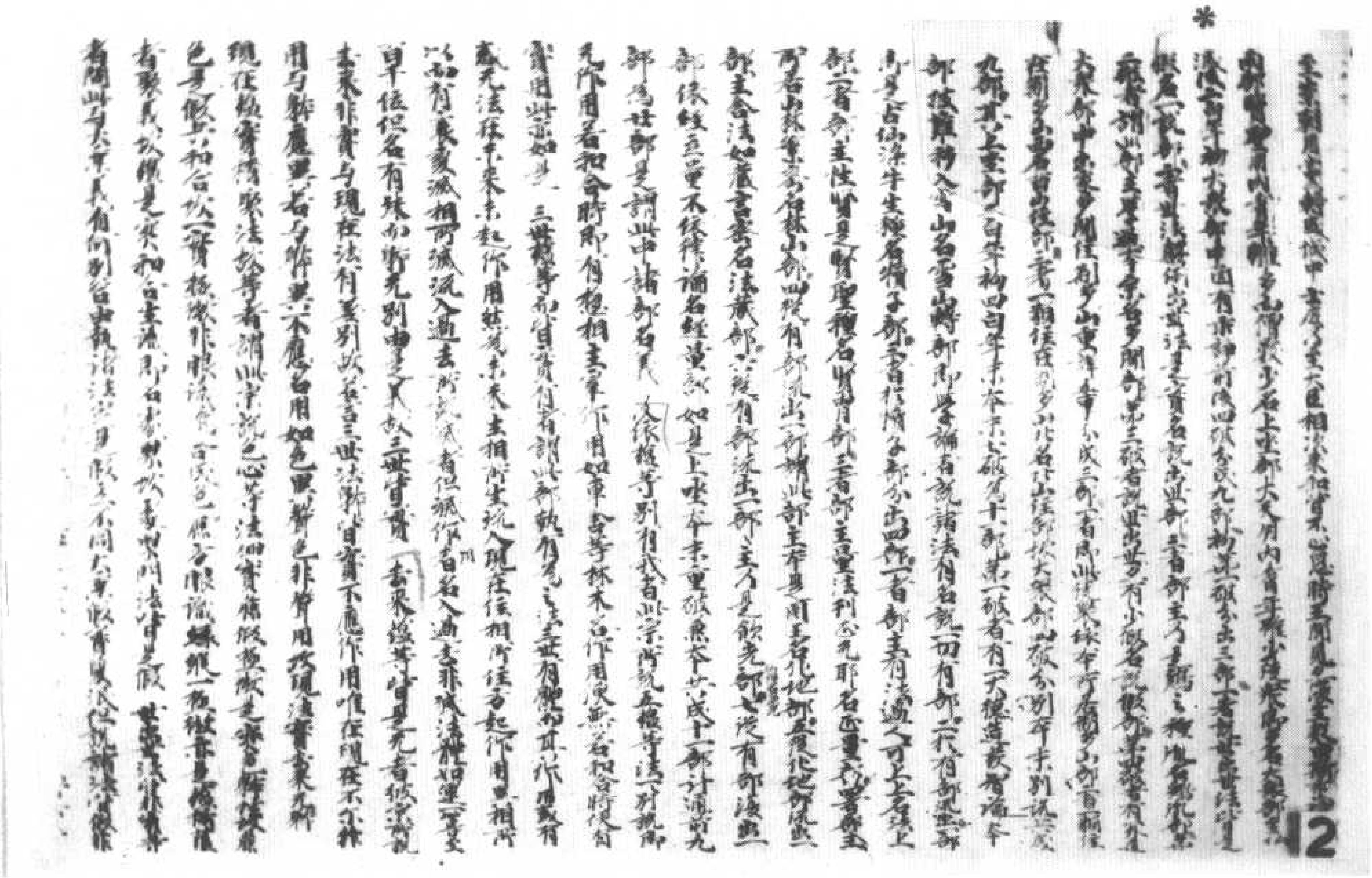
應无所住而生其心故前言云何受樂報佛取自法王身
云何餘世間復取彼是法王身為除此疑說受樂報佛
體同彼須弥山王鏡象義故此義云何偈言
如山王无取　受報亦復然　遠離於諸漏　及有為法故
此義云何如須弥山王勢力高遠故名為大而不取彼山
王體我是山王以无分別故受樂報亦如是以得无上
法王體故名為大而不取彼法王體我是法王以无分
別故何故无分別以无分別故如經何以故佛說非身
是名大身故何故如是說偈言遠離於諸漏及有為法
故彼受樂報佛體離於諸漏若如是即无有物若如
是即名有物以唯有清淨身故以遠離有為法以是
義故實有我體以不依他緣住故

金剛般若經論卷上

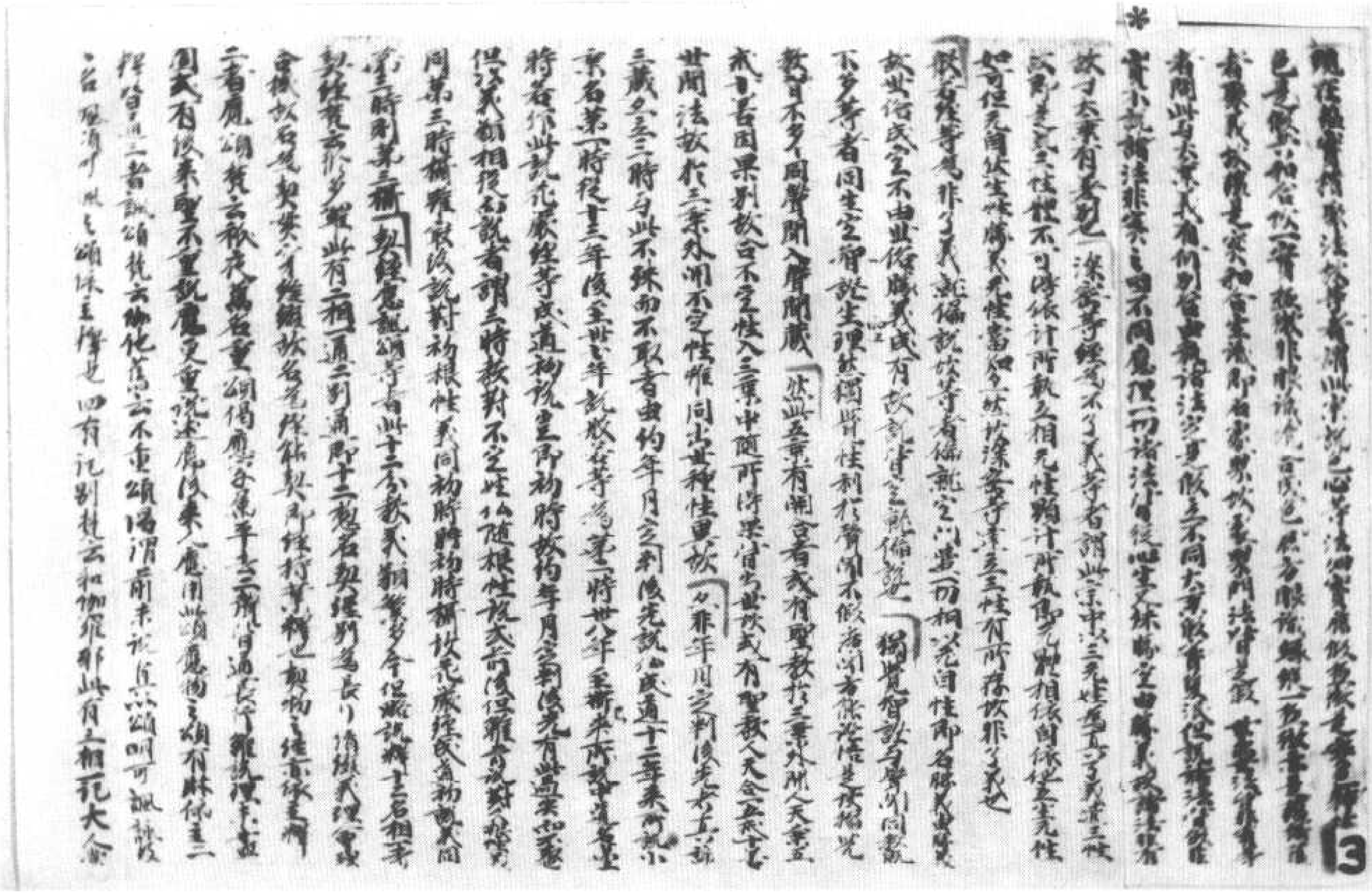
▼斯二七二〇號　大乘百法明門論疏抄卷一

S→T2812　85/1071B12~14



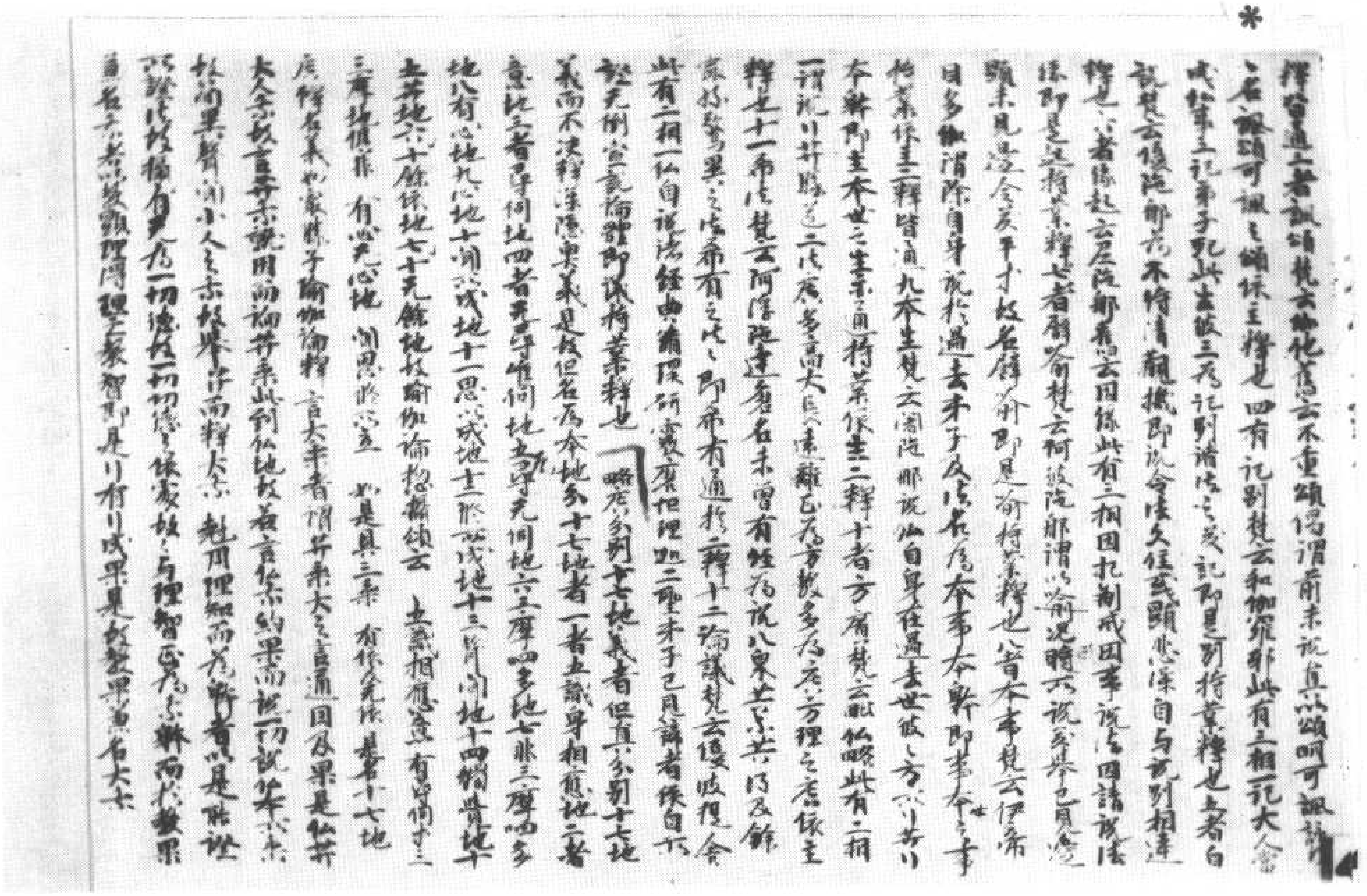


12



13

*



揮宣直三者諷頌梵云伽他此云不重頌偈謂前未說直以頌明可諷誦之名諷頌可諷之頌依主釋也四有記別梵云和伽羅那此有三相一記大會成佛等二記弟子死此生彼三為記別諸法之處記即是別持業釋也五者自說梵云優陀那為不請觀機即說令法久住或顯悲深自與記別相違釋也六者緣起云尼陀那此云因緣此有三相因犯制戒因事說法因請說法緣即是起持業釋也七者譬喩梵云阿波陀那謂以喩況曉說界也顯未見是令易了故名譬喩即是喩持業釋也八者本事梵云伊帝目多伽謂除自身說於過去弟子及法名為本事本事即本之事也依業依主二釋皆通九本生梵云闍陀伽說佛自身在過去世彼彼方所行苦行本生即生本世之生持業通依主二釋十者方廣梵云毗佛略此云方廣此有二相一謂說菩薩道二說廣多高大廣大法離正為方故多為廣方廣方理之廣依主釋也十一希法梵云阿浮陀達摩名未曾有謂為說八眾共不共乃及餘處殊勝異之法希法即希有之法即希有通於諸釋十二論議梵云優波提舍此有二相一佛自論諸經典備理所說廣理二聖弟子已見諦者依自所證無倒宣說論體即說持業釋也

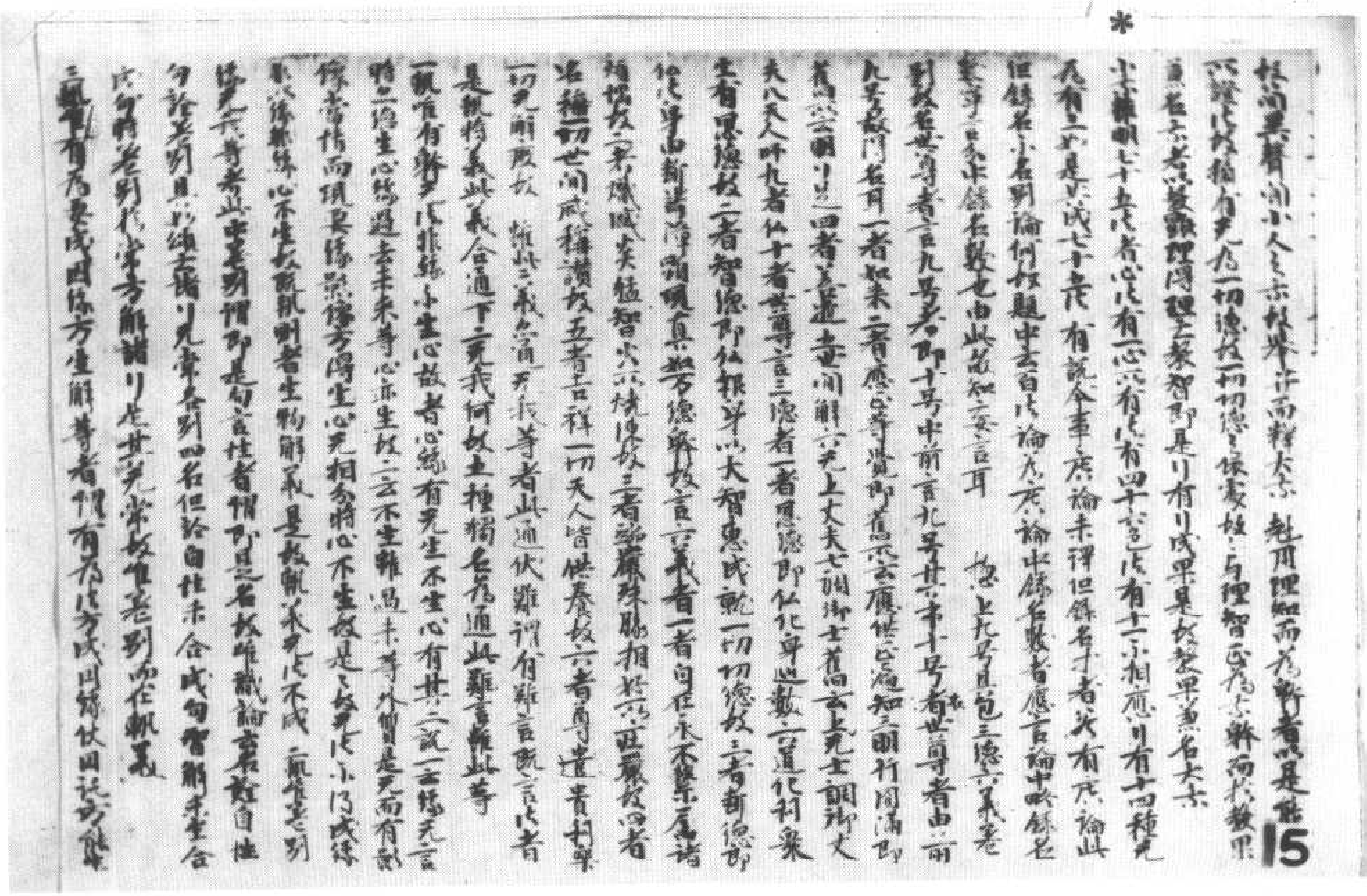
略次分別十七地義者但具分別十七地義而不決擇深隱要義是故但名為本地分十七地者一者五識身相應地二者意地三者有尋有伺地四者無尋唯伺地五無尋無伺地六三摩呬多地七非三摩呬多地八有心地九無心地十聞所成地十一思所成地十二修所成地十三聲聞地十四獨覺地十五菩薩地十六有餘依地十七無餘依地故瑜伽論總攝頌云

五識相應意　有尋伺等三
三摩地俱非　有心無心地
聞思修所立　如是具三乘
有依及無依　是名十七地

廣釋名義如最勝子瑜伽論釋言大乘者謂菩薩乘大之言通因及果是佛菩薩大人之乘故言大乘亦說用而論菩薩乘此到佛地故若言佛乘亦約果而說一切智乘亦於簡異聲聞小人之乘故舉大而釋大亦能用理知而為所乘者以是能證以證化故攝有為一切德故一切勝緣處故與理智正為所乘而以教果兼名亦若以教顯理傳理之教智即是乘有乘成果是故教果兼名大乘

14

*

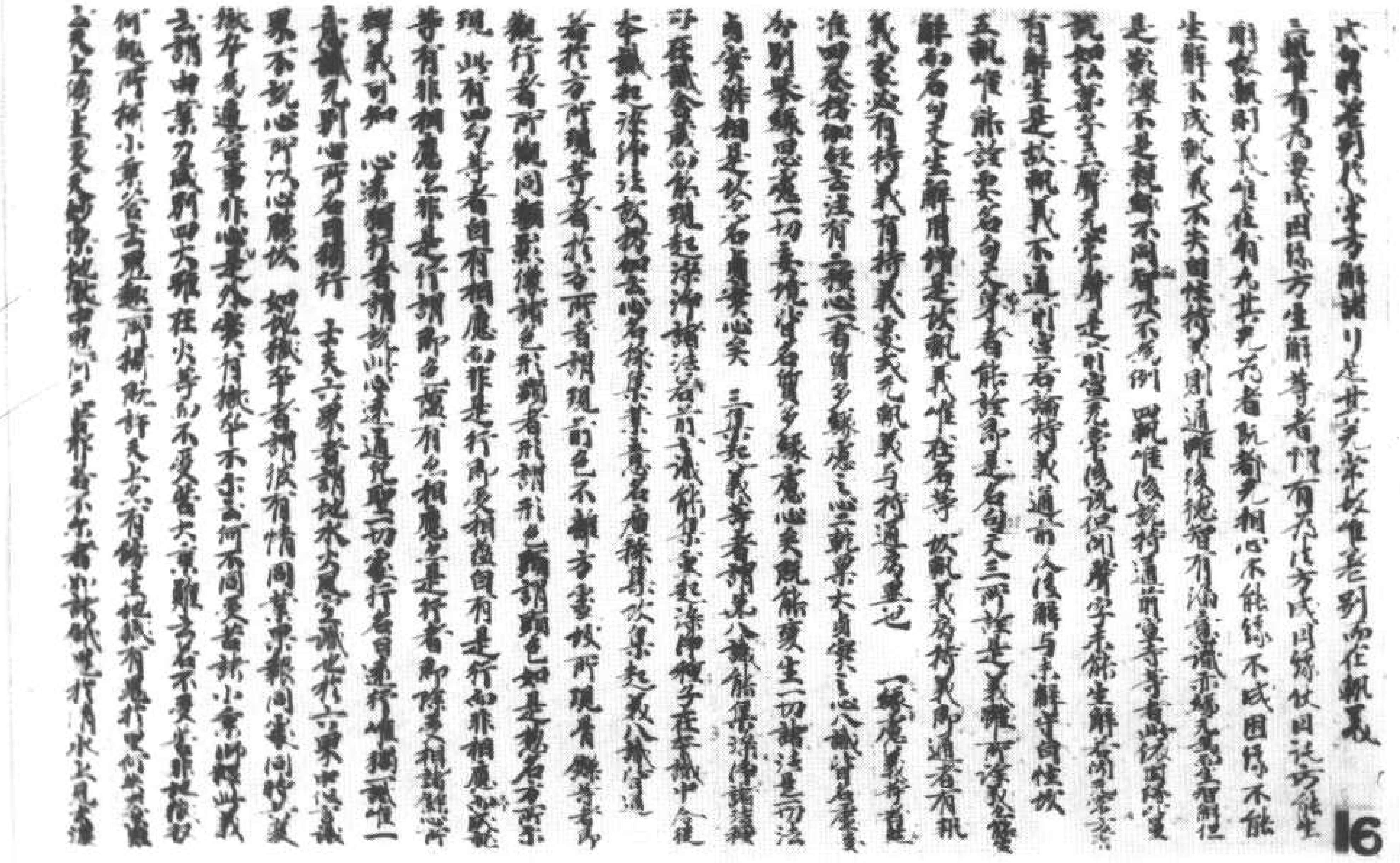


於簡異聲聞小人之乘故舉大而釋大亦能用理知而為所乘者以是能證以證化故攝有為一切德故一切勝緣處故與理智正為所乘而以教果兼名亦若以教顯理傳理之教智即是乘有乘成果是故教果兼名大乘小乘論明七十五法心有一心所有四十六色有十一不相應有十四種無為有三如是成七十五法有說今舉據論未釋但錄名字者有據論此論但錄名小名則論何故題中云百法論據論中錄名數者應言論中略錄名數等云即百法略錄名數也由此故知之要言耳

然上九號具包三德其義甚顯故名世尊者言九號者即十號中前九號共世尊十號者世尊者由前九號故門名有一者如來二者應正等覺即遍知明行圓滿即義為三明四者善逝五世間解六無上丈夫七調御士舊云無上士調御丈夫八天人師九者佛十者世尊言三德者一者恩德即佛化身遊歷六道化利衆生有恩德故二者智德即佛報身以大智慧成就一切功德故三者斷德即佛法身由斷煩惱顯真如具無為功德故言六義者一者自在永不繫屬諸煩惱故二者熾盛猛焰智火所燒煉故三者端嚴殊勝相好所莊嚴故四者名稱一切世間咸稱讚故五者吉祥一切天人皆供養故六者尊貴利樂一切無所廢故能破三乘之障又我等者此通伏難謂有難言既言佛者是就持義此義合通下云我何故五種獨名為通此難言難此等一類唯有勝多以非緣小生心故者心緣有無生不生心有其二說一云緣無言時亦得生心緣過去未來等心亦生故二云不生雖緣過未等外實是無而有影像而現影像方得生心無相分時心不生故是以無心不得成緣所緣緣心不生故所執者生物解義是故執無心不成氣生無別緣無等者此空無別謂即是句言性者謂即是名故唯識論云名詮自性句詮差別具以須言謂無常各別四名但詮自性未合成句智解未生合成句時差別於常方能詮諸行是無常故唯差別而在無義三藏有為要成因緣方生解等者謂有為法成因緣故能

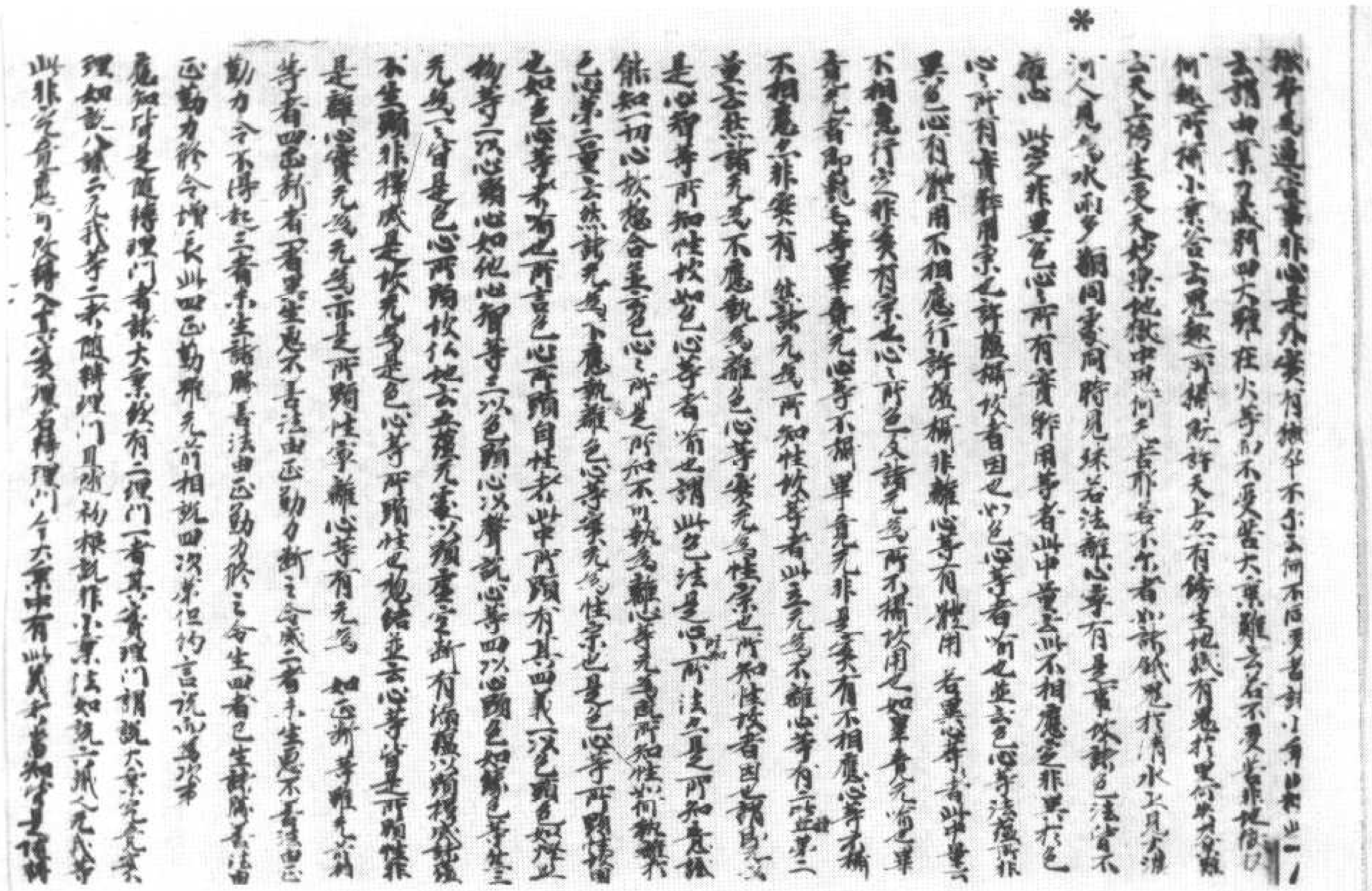
15

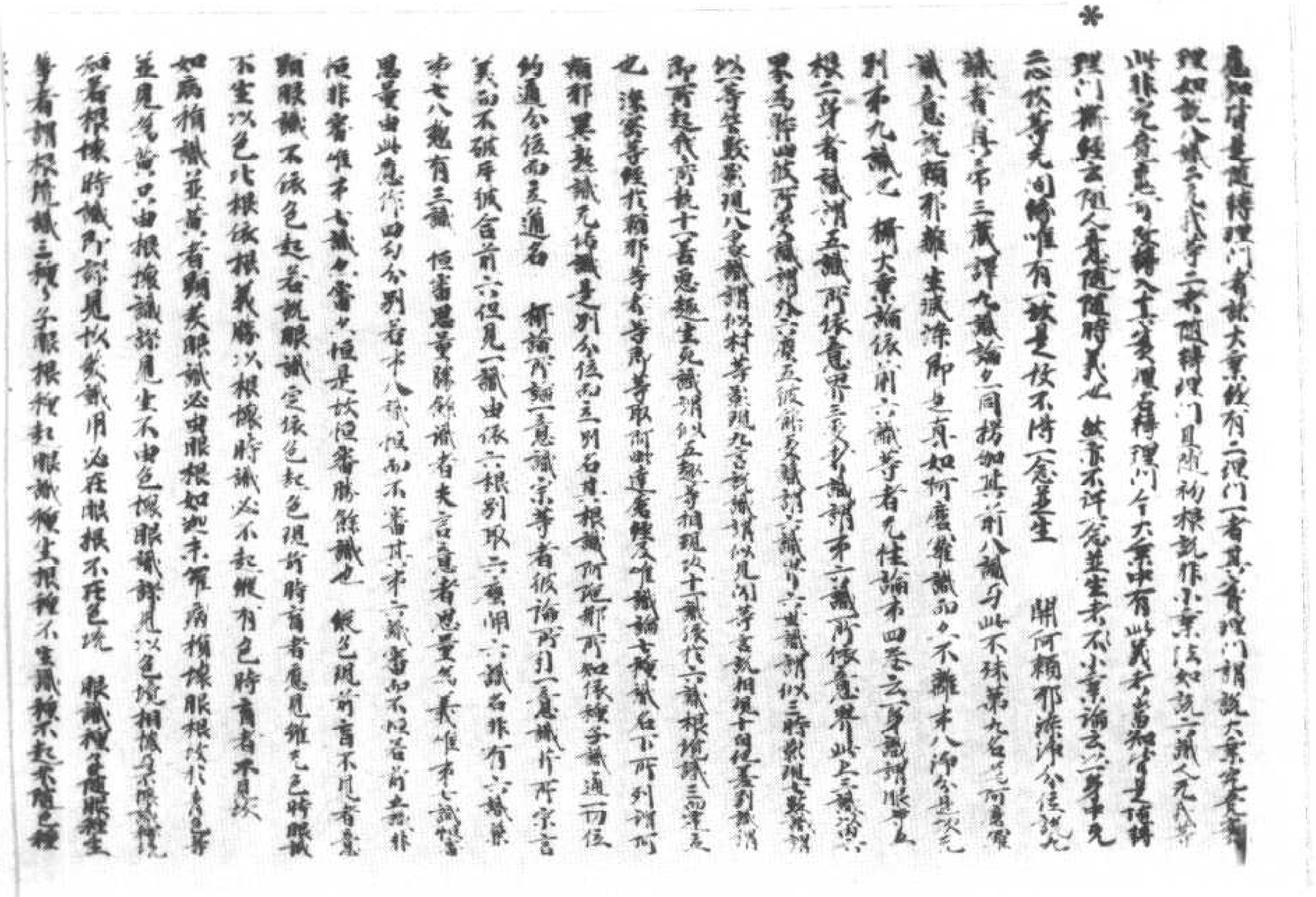
*

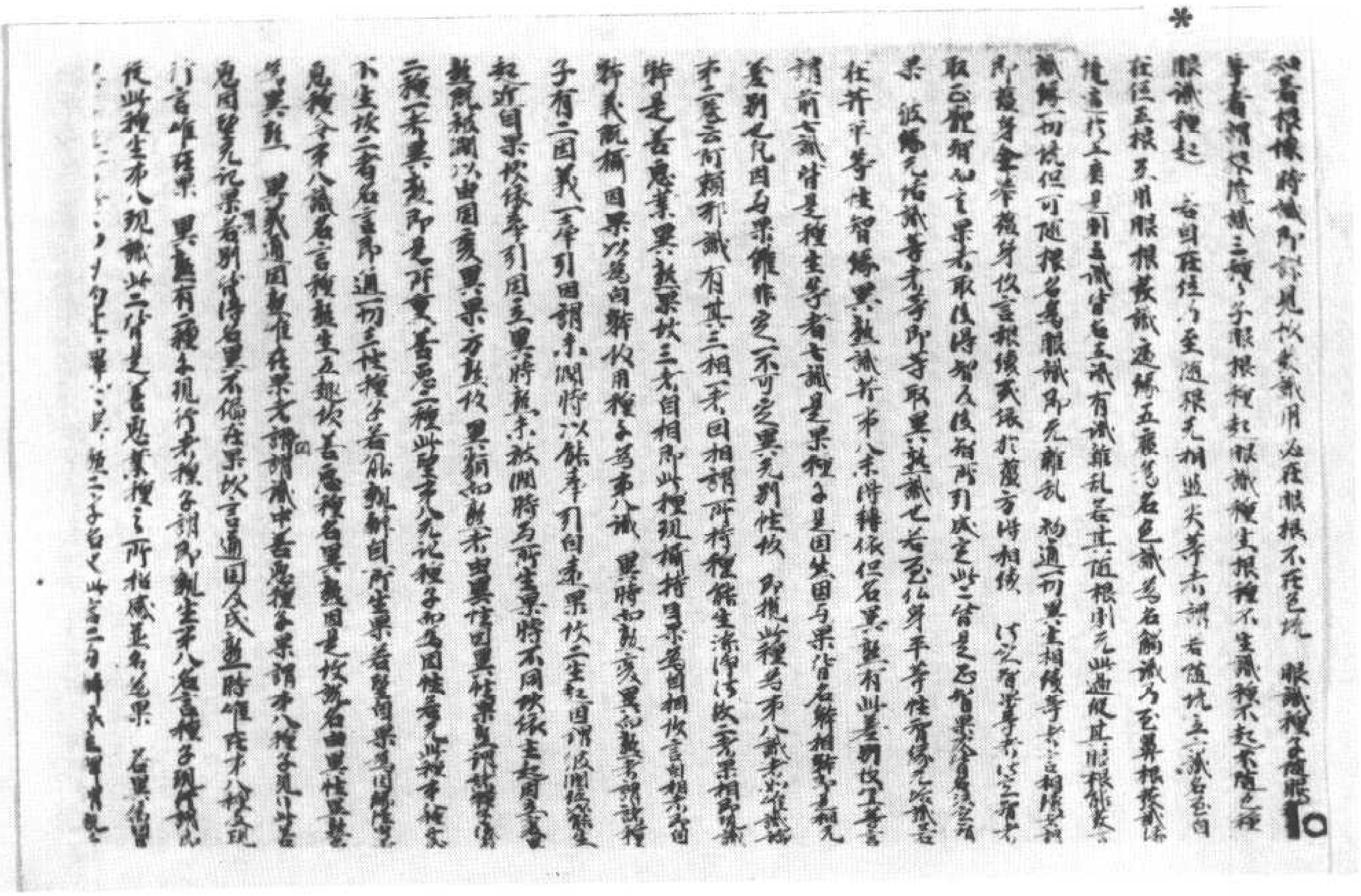


16

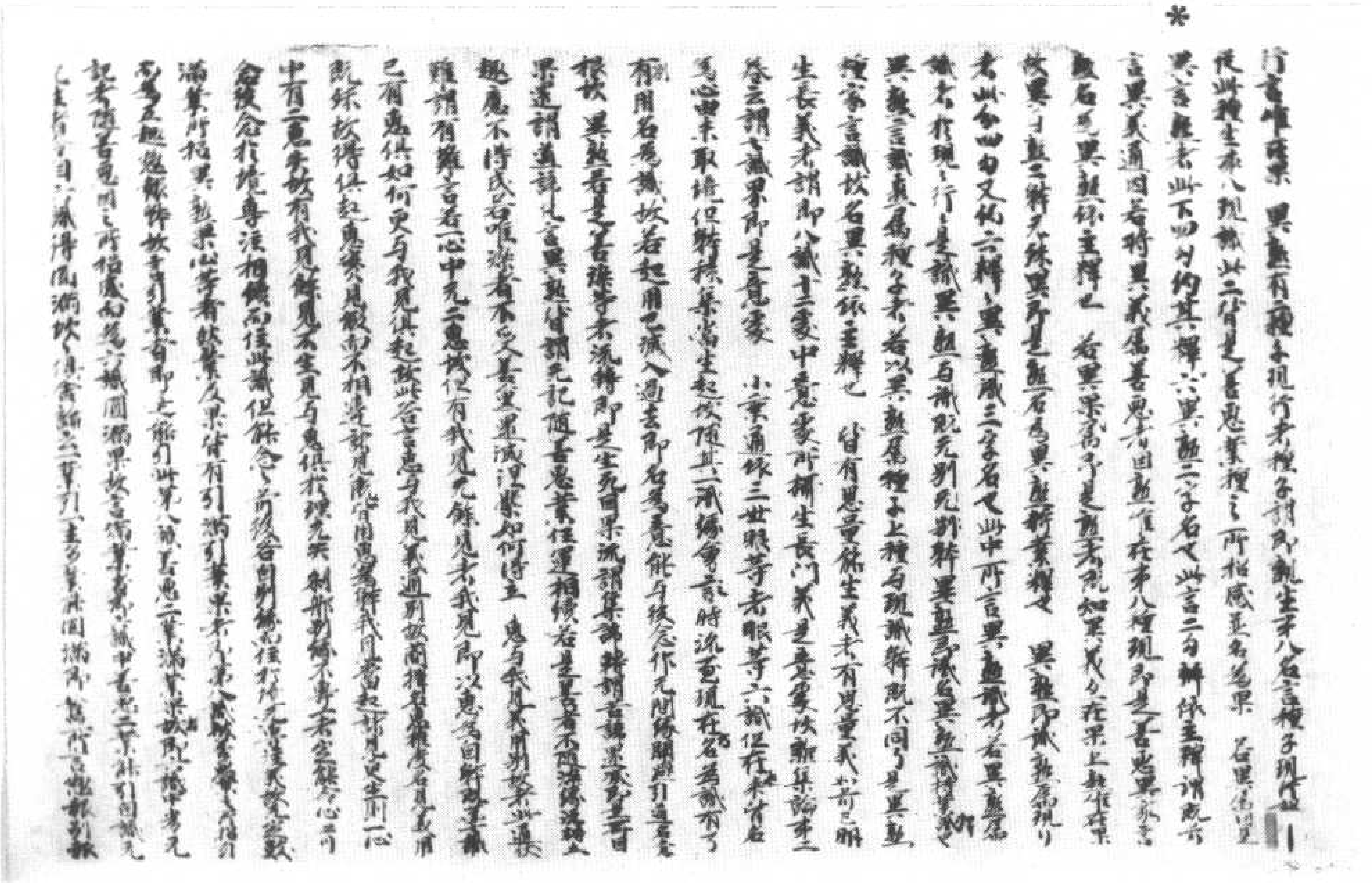
*



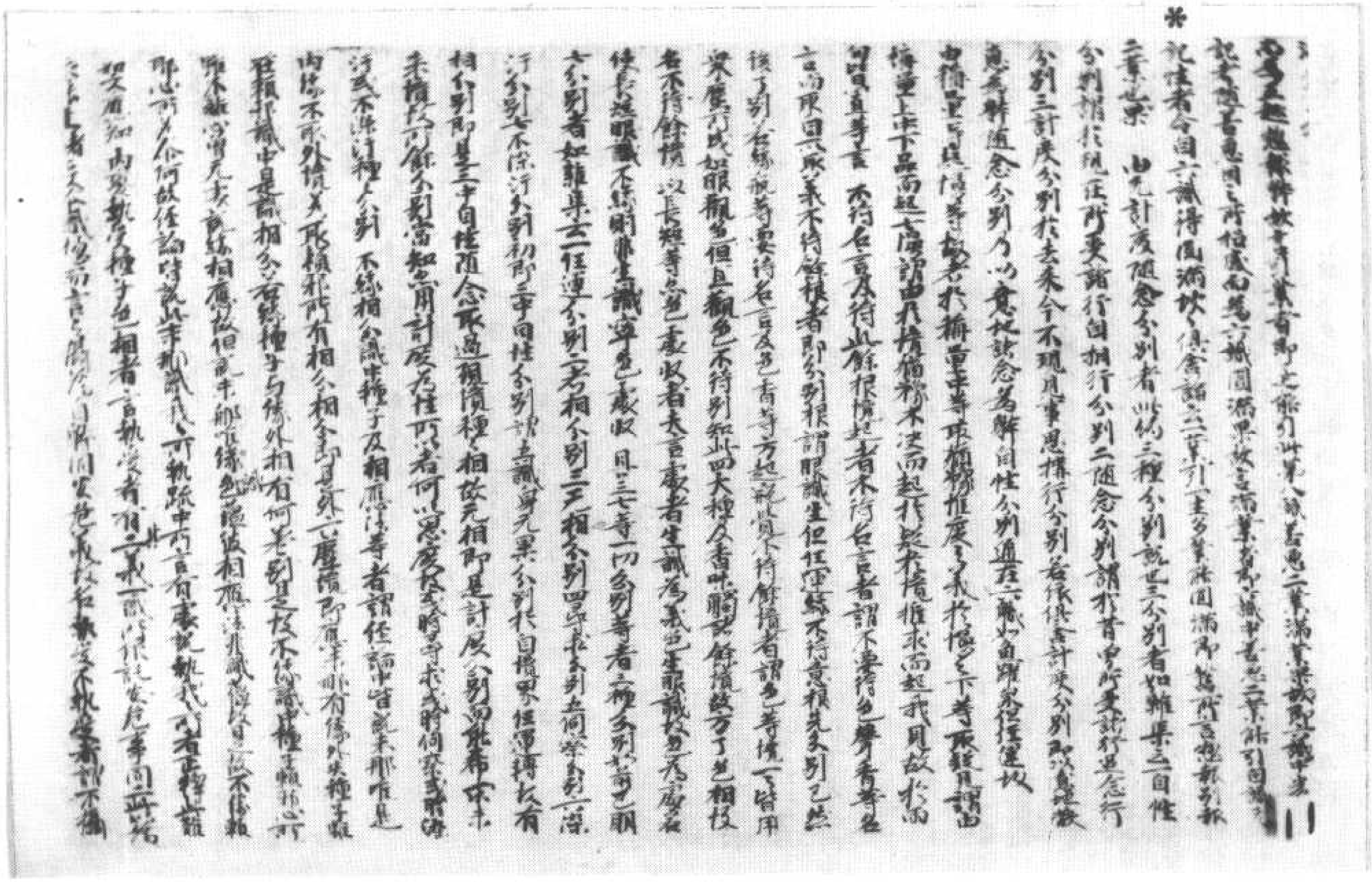


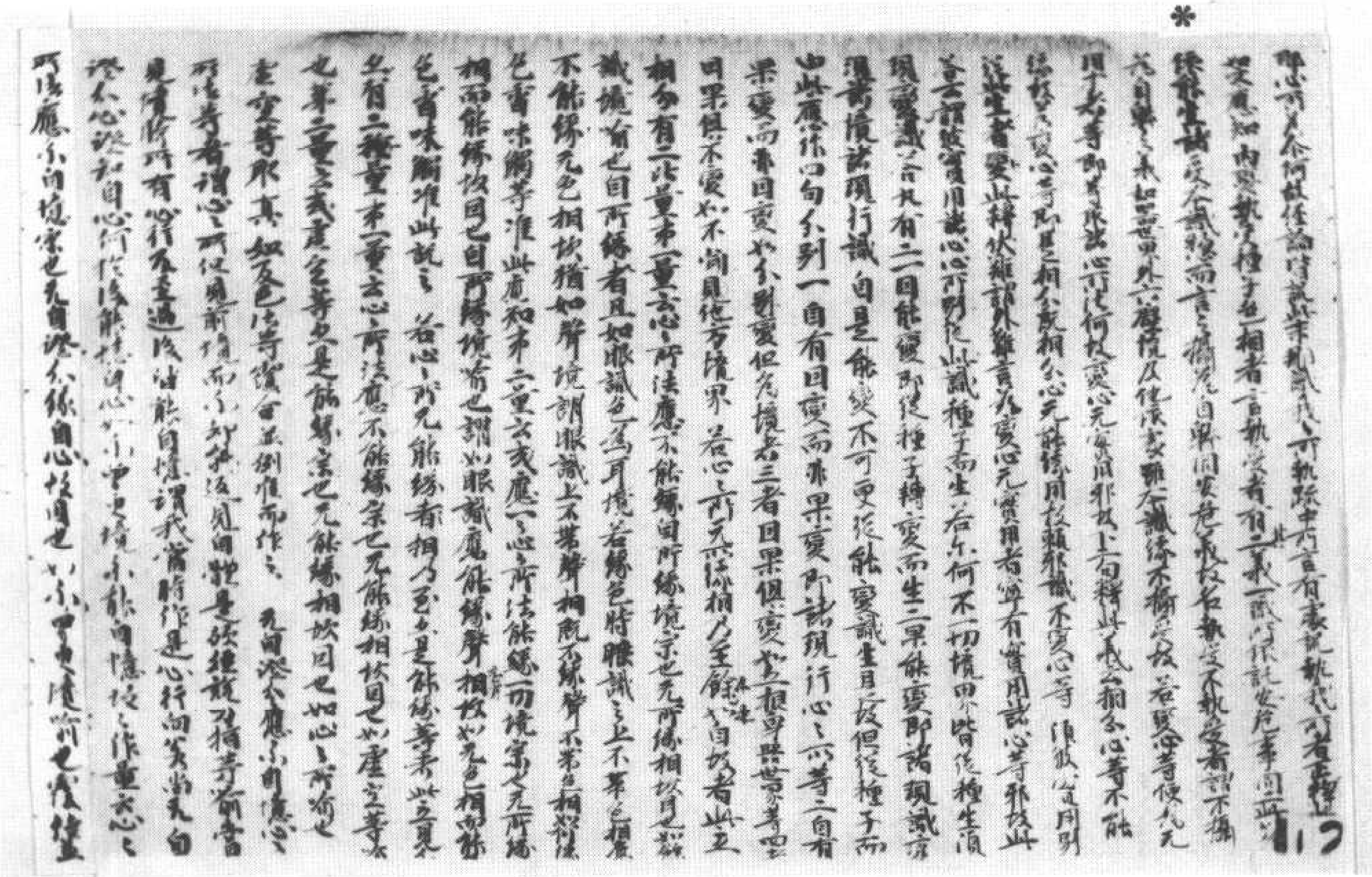


*



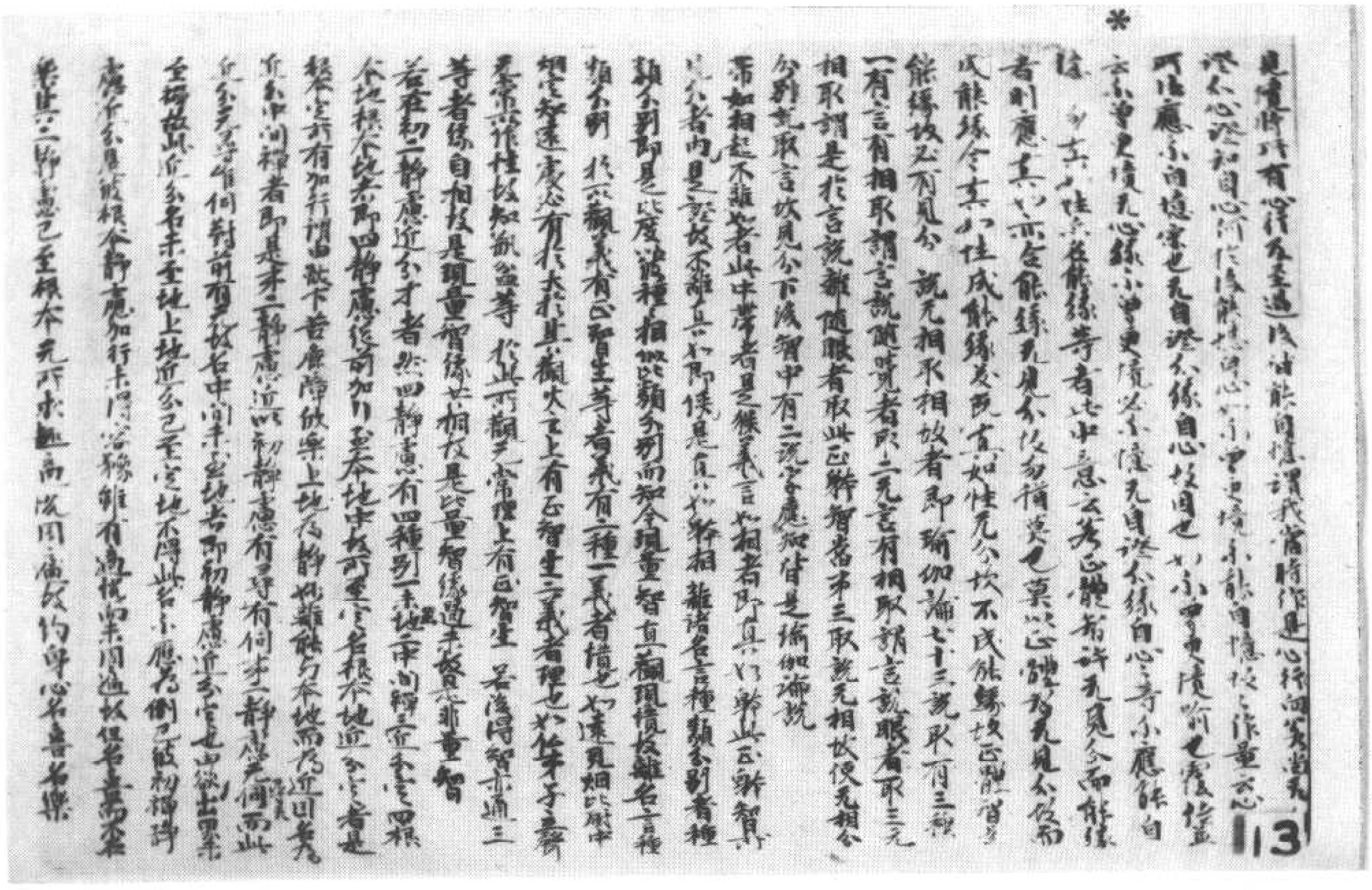
*





耶心所又今何故唯論唯識等執我法、可執除中內言有表說執我法可者亦種道
受應知內變執受種子色根二相者言執受者有二義一識所依託安危事同所以
緣執受者義五令識緣而言之攝爲自體同安危故名執受不執受者謂不攝
爲自體之來如器世界外六塵境及餘法等雖亦識緣不攝爲故若變分等便成无
用十五等即是現識心所從何故變心元無實用非故上下句釋此義心所分心等不能
緣故又變心等形是之相分變相分心元實體用故類能識不變心等緣故心依用別
從故生者變此轉於能緣外雖言分變心元實用者唯有實用識心等緣故此
名之前境實用識心行所从此識種子而生若爾何不一切境田不皆從種生須
現變識以分只有二因能變即從種子轉變而生二果能變即諸現識
現前境諸現行識自是能變不可更從能變識生自是從種子而
由此應作四句分別一自有因變而非果變即諸現行心心所等二自有
果變而非因變如今識變但名境者三者因果俱變如五根四塵等四
因果俱不變如不相應他方境界 若心心所不緣相分至解（本注）自故者此五
相分有二比量第一量云心心所法應不能緣自所緣境宗也无所緣相故同虛
識境前也自所緣者且如眼識必爲耳境若緣色時眼識之上不帶色相
不能緣元色相故猶如聲境謂眼識上不帶聲相氣不緣聲不帶色相應不
色聲味觸等准此應知第二量云或應一一心心所法能緣一切境宗也元所緣
相而能緣故同已自所緣境前也謂以眼識應能緣聲相故如无色相緣
色香味觸准此說之 若心心所元能緣者相乃至如是能緣等者此立見
分有二種量第一量云心心所法應不能緣宗也无能緣相故同如虛空等
也第二量云或虛空等亦是能緣宗也无能緣相故同也如心心所前也
虛空等聚其知及色法等彼合並例准而作之 元曾從心應不能憶
所法等者謂心心所從見前境而不知分後見自體是於種設及種等前曾
見境時所有心行及生過後由能自憶謂我當時作是心行向實當見自
從不心從知自心所法後能憶所心心亦曾更境不能自憶故之作量云心心
所法應不自境宗也元自證分不緣自心故同也如不曾更境前也前後竟

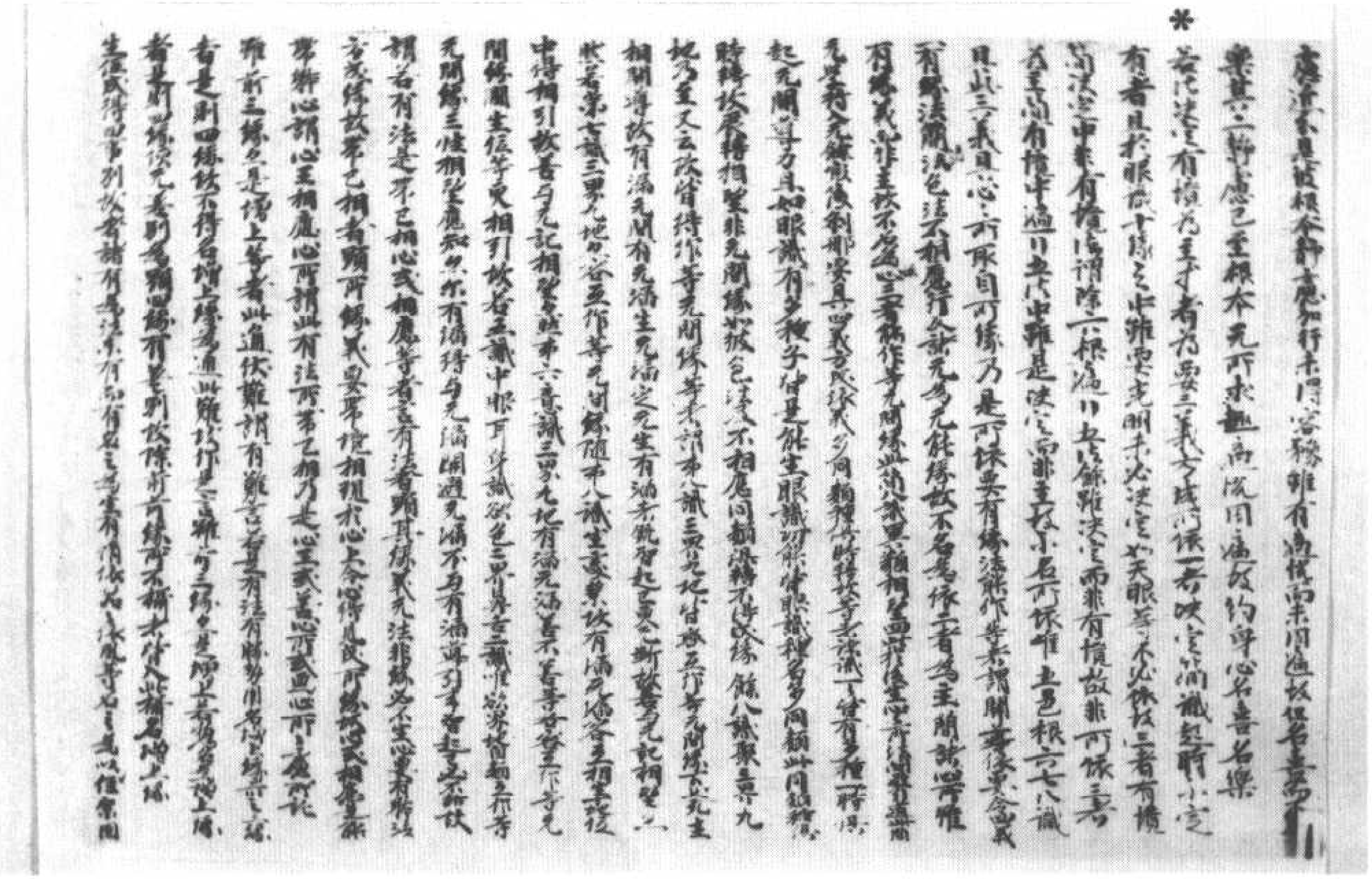
112

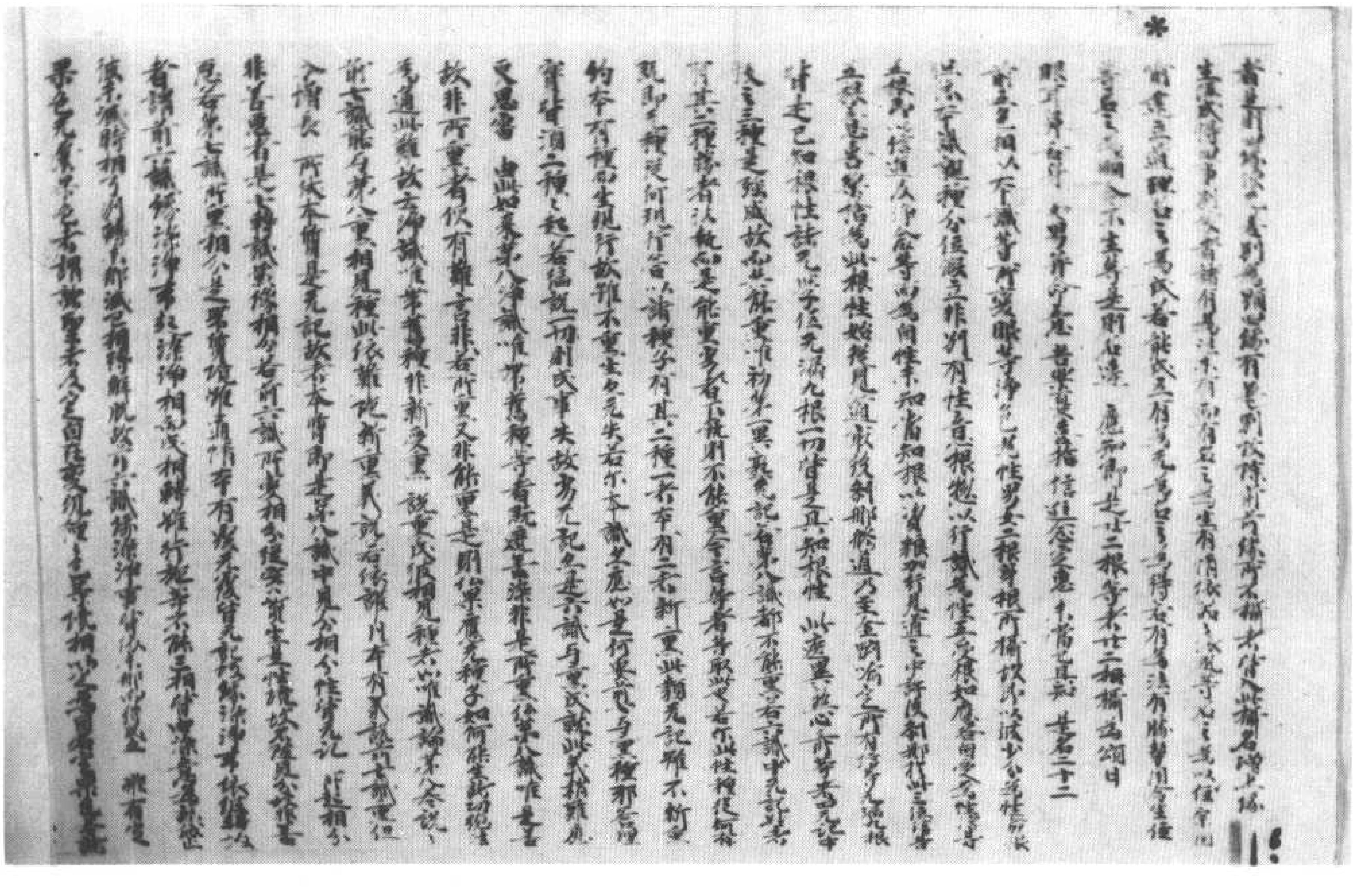


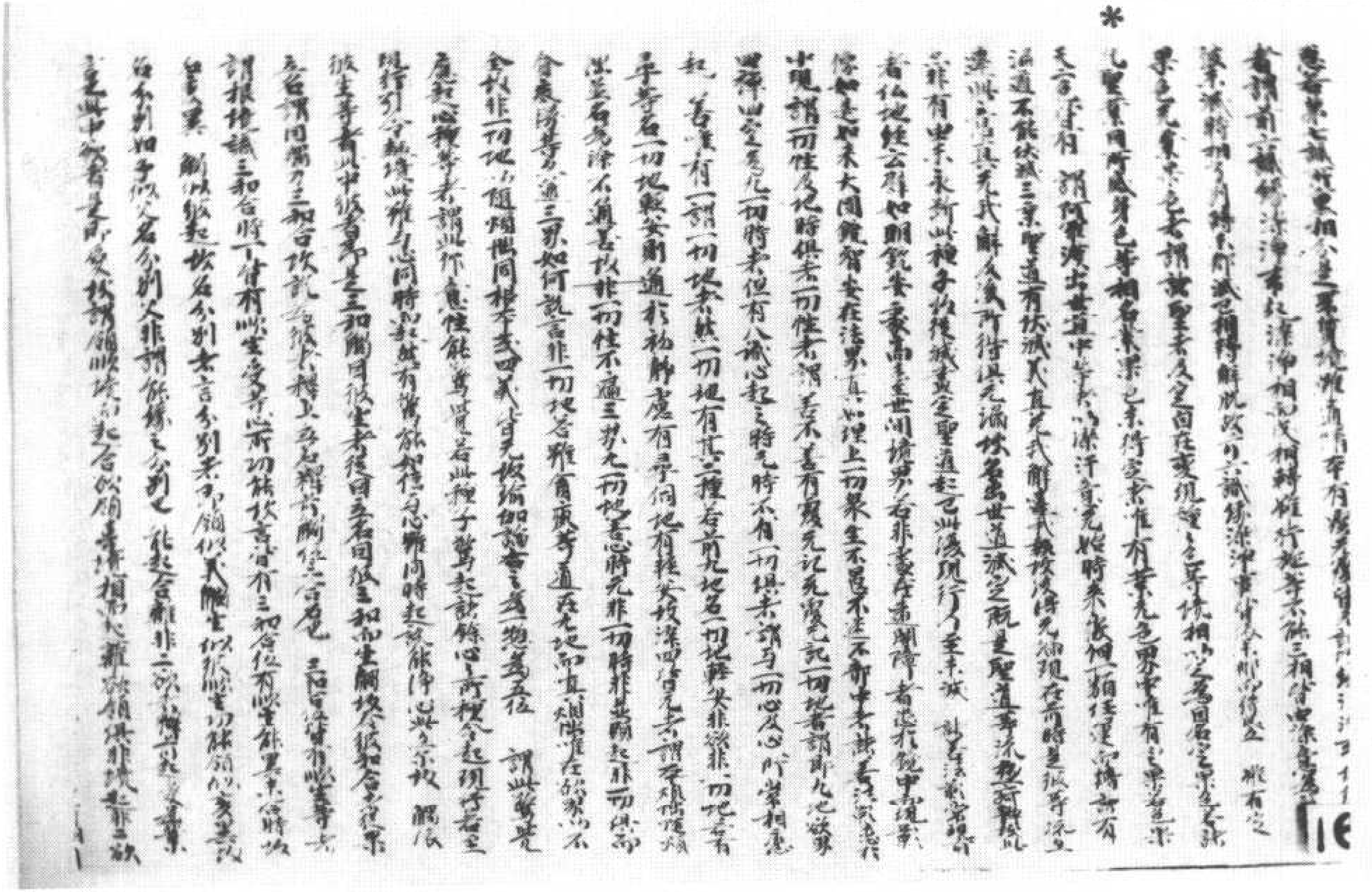
見境時所有心行及生過後由能自憶謂我當時作是心行向實當見自
從不心從知自心所法後能憶所心心亦曾更境不能自憶故之作量云心心
所法應不自境宗也元自證分不緣自心故同也如不曾更境前也前後竟

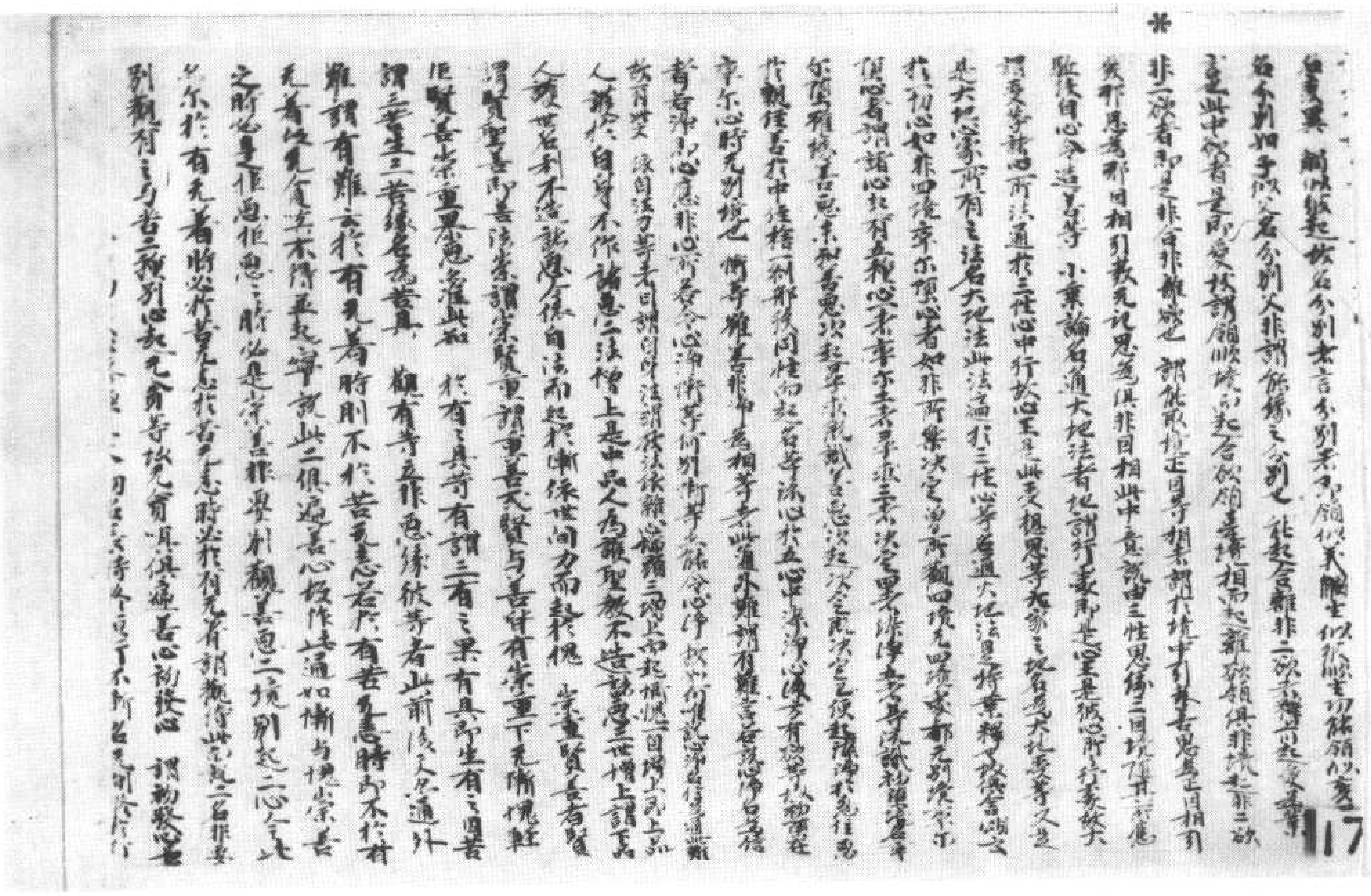
云亦曾更境元心緣不曾更境必不憶元自證分緣自心心等不應能自
憶 如其心性於能緣等者此中意云若立體有許元見分而能緣
者則應其以亦應能緣元見分後分稱契也豈此心體既元見分後能
成能緣今其如性成能緣是故言如性元分故不成能緣故立體應有見
能緣故立有見分 說元相取相故者即瑜伽論七十三說取有三種
一有言有相取謂言說時見者取二元言有相取謂言說眼者取三元
相取謂是非言說離隨眼者取此正智智者第三取說无相故便元相分
分別者取言故見分下後智中有二說一合應知皆是瑜伽論說
帶如相起不離如者此中帶者是帶義言如相者即真如體此正智智其
見分者內是說故不離真如即俱見真如體如相 雖諸名言種類分別者種
類分別即是比度論說種相似比類分別而知今現量智直稱現境故離名言種
類分別 於六觀義有正智生等者義有二種一義者境也如遠見烟比知中
烟之知遠處必有於火於其觀火已上有正智生二義者理也如無常等
是無常義性故知無我等 於此所觀無常理上有正智生 若後得智亦通三
等者緣自相故是現量智緣共相故是比量智緣道等故非量智
若在初二靜慮近分才者然四靜慮有四種別一未至地二中間禪三近分四根
本地根本地即四靜慮從所加行至本地中故所以名根本地近分之者是
根本定前有加行由此下昔麤障欣樂上地名靜妙離故方本地而為近可見
近名中間禪者即是第二靜慮已上皆有近分初禪近分有何等一靜慮近分而此
名分又又作何對前有故名中間未至地者即初靜慮近分是也由欲出界未
至根本此近分名未至地上地近分已至定地不得此名亦應名何獨此近分初禪近
虛許分是依根本靜慮加行未得根本名雖有為惑尚在
繫其二靜慮已至根本无所求趣高從因偏故約身心名善名樂

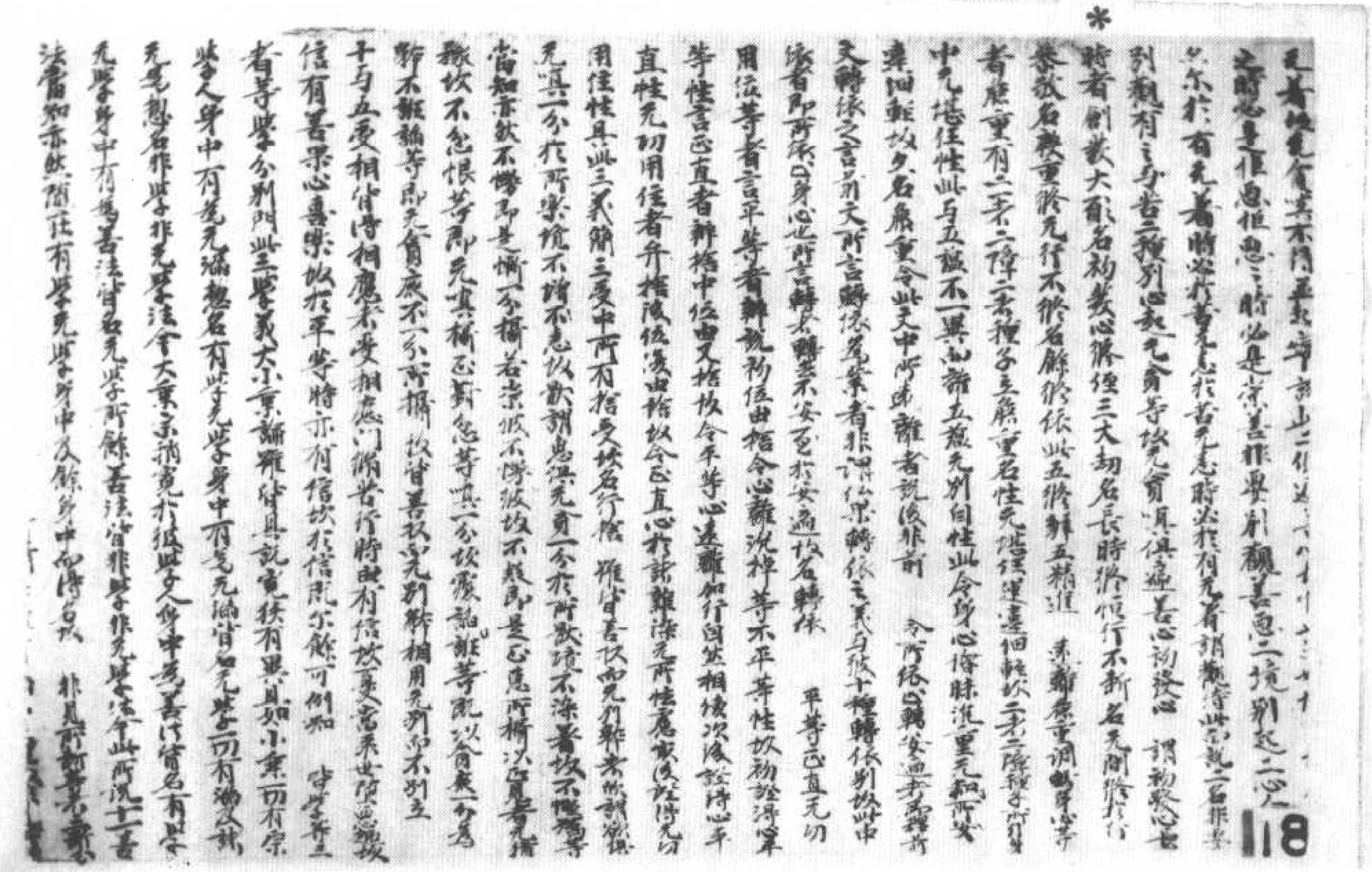
113



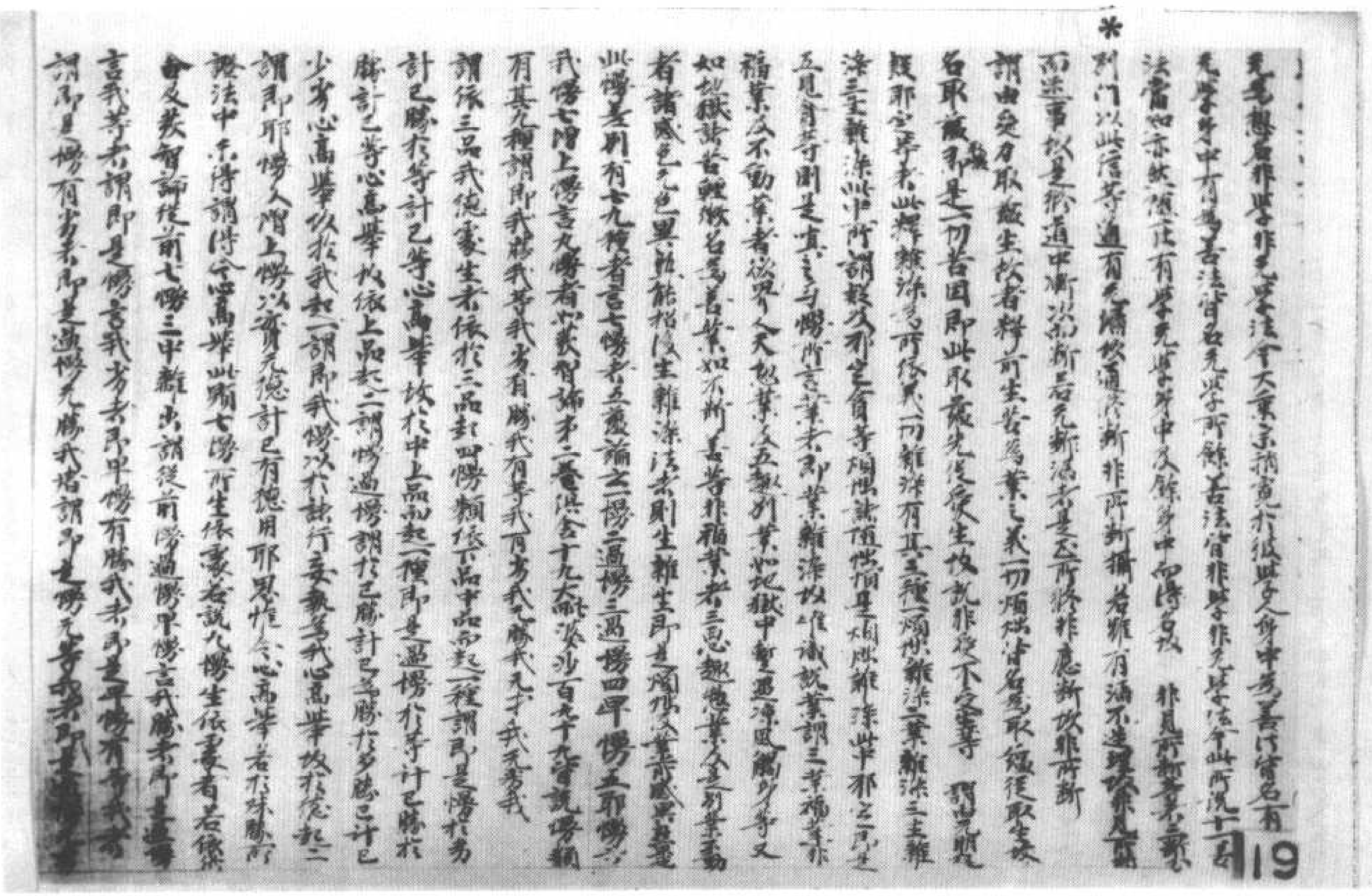




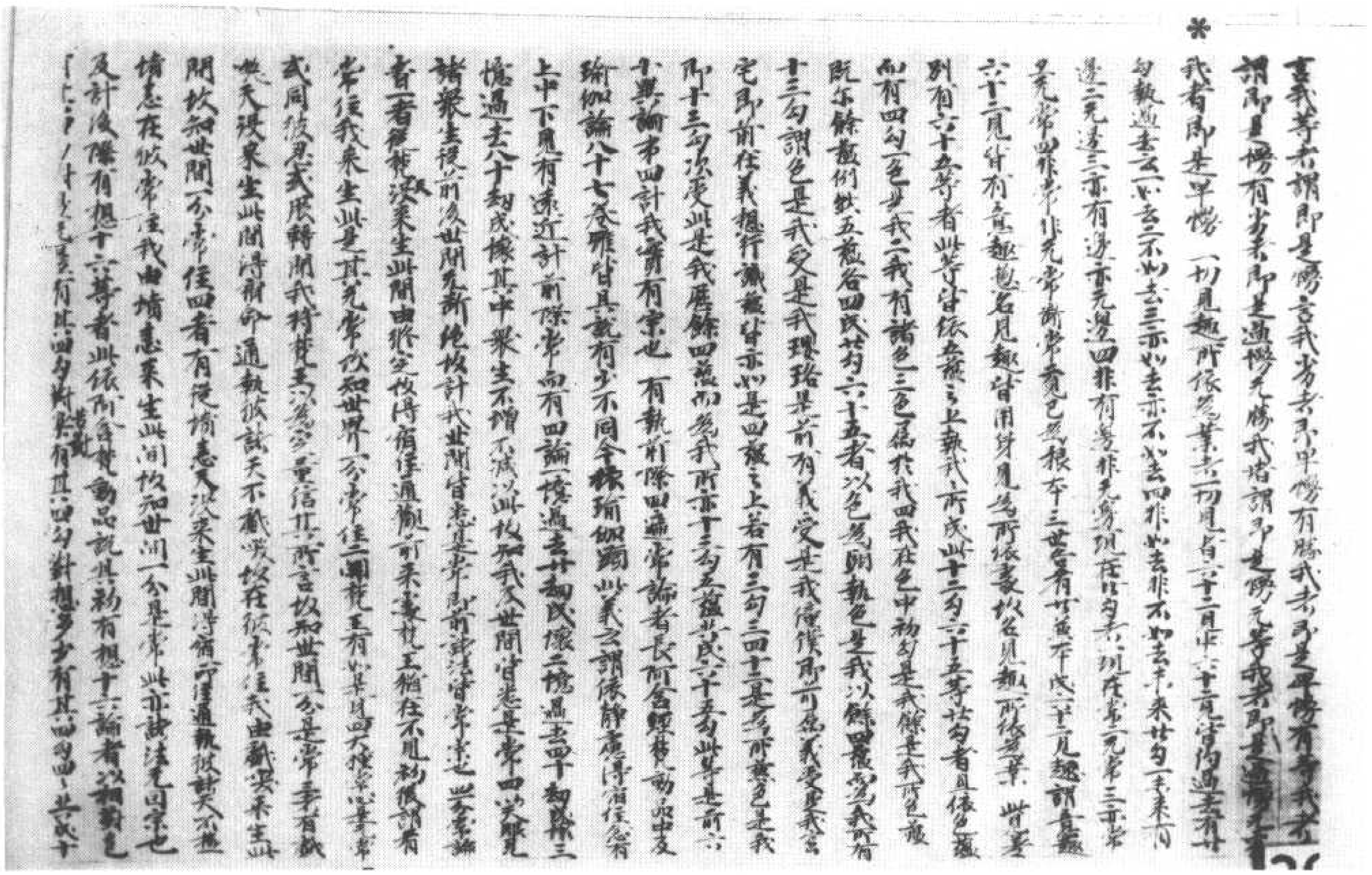


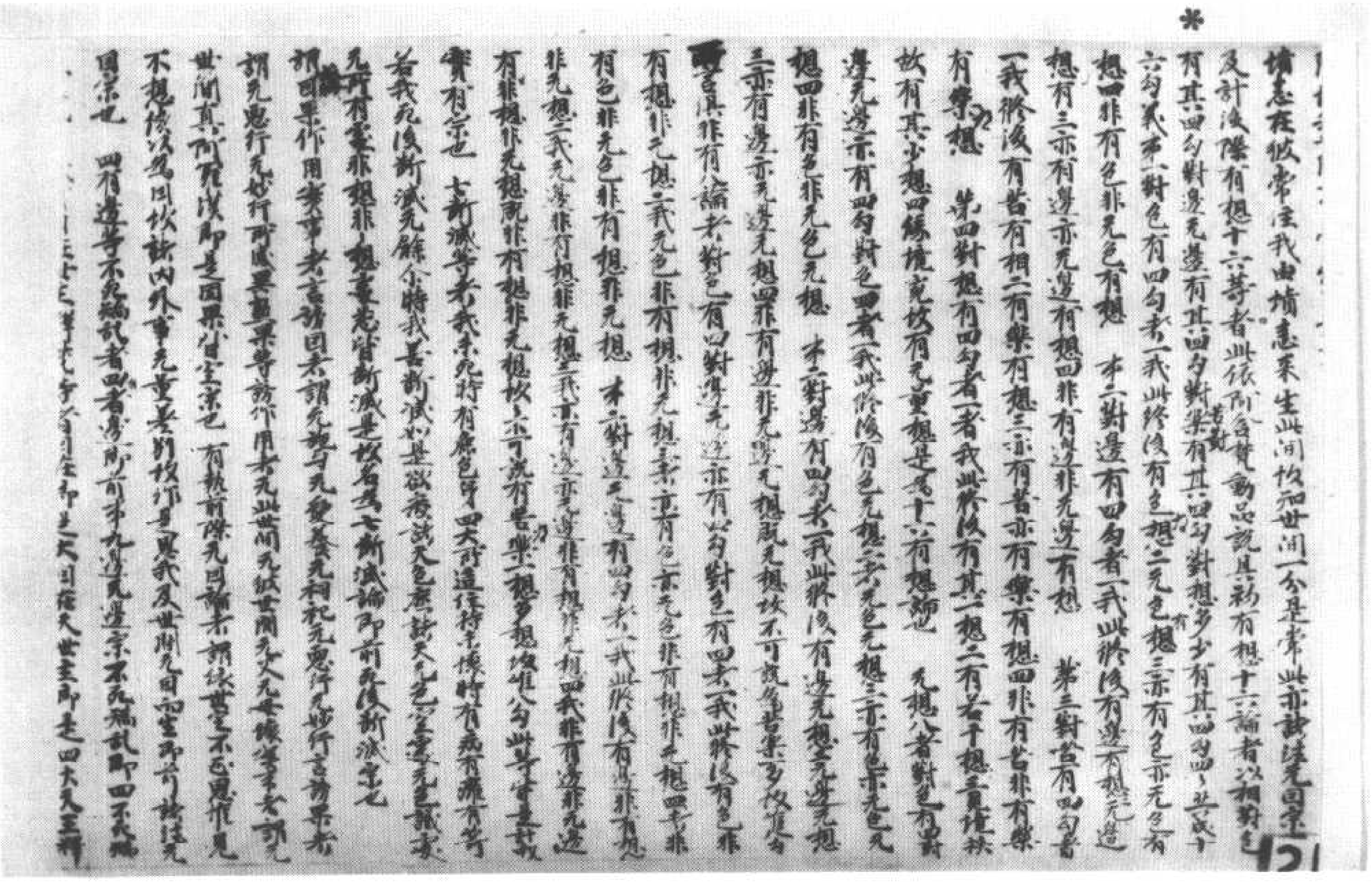

*

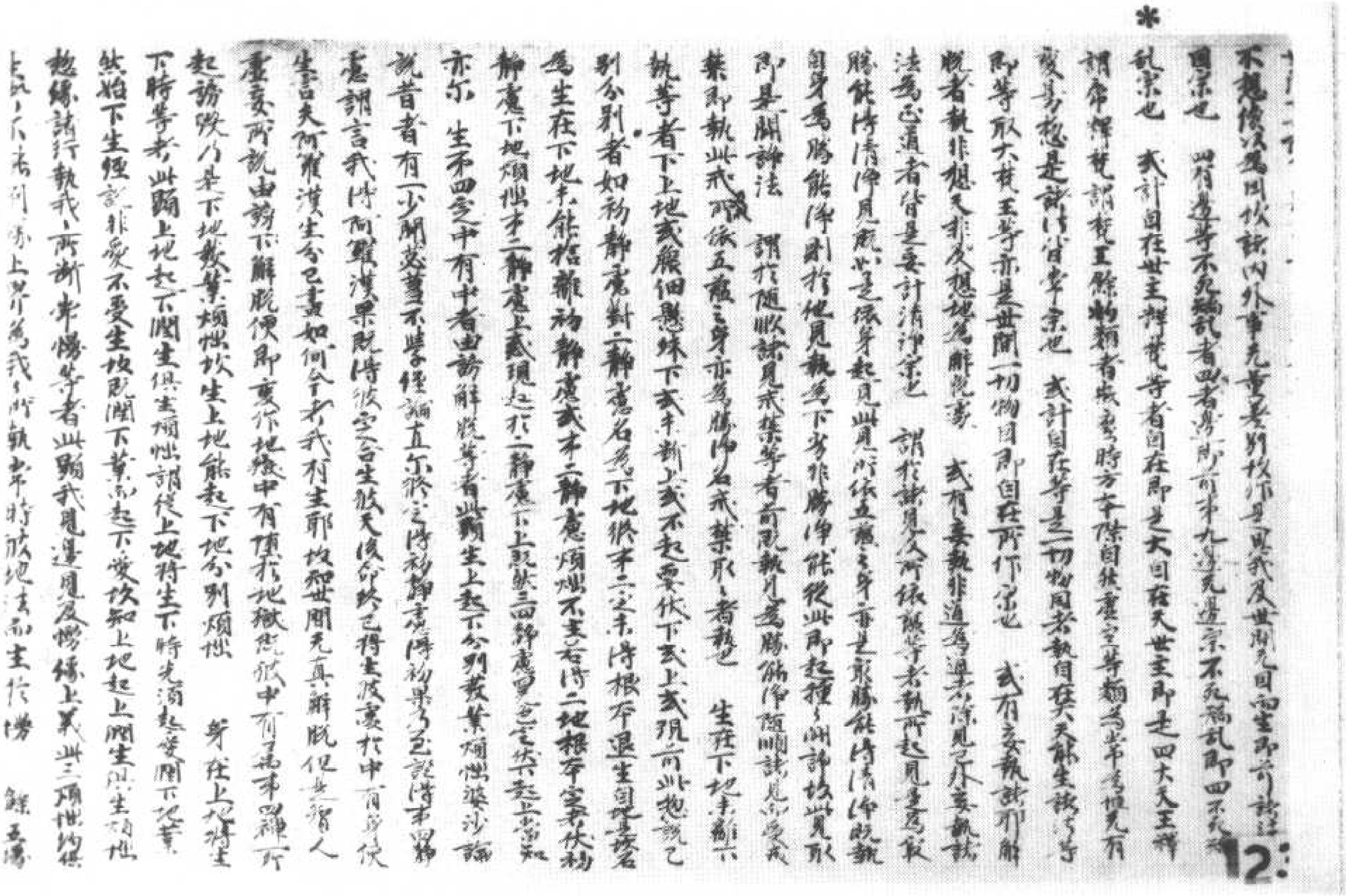
118


*

119

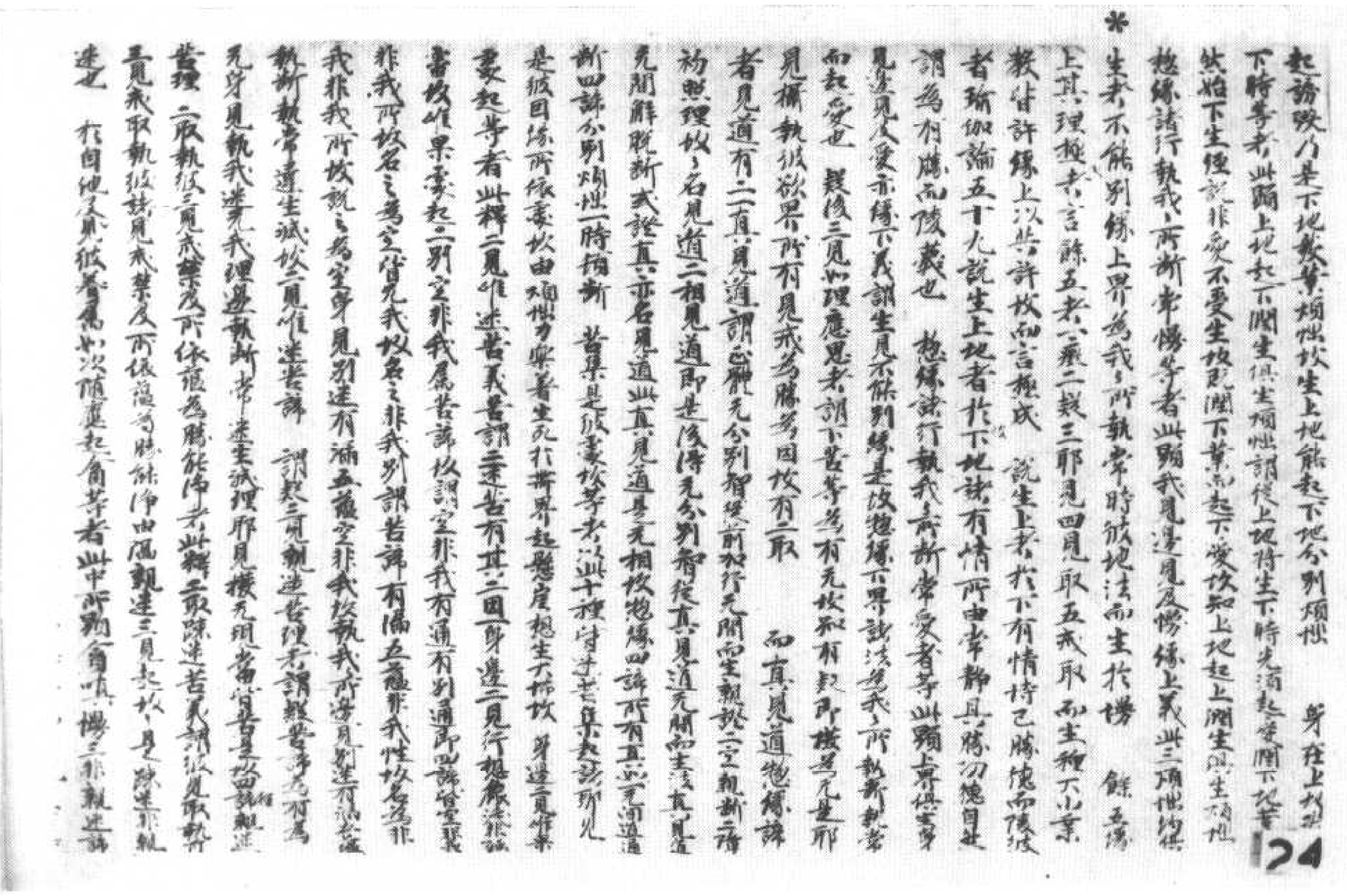






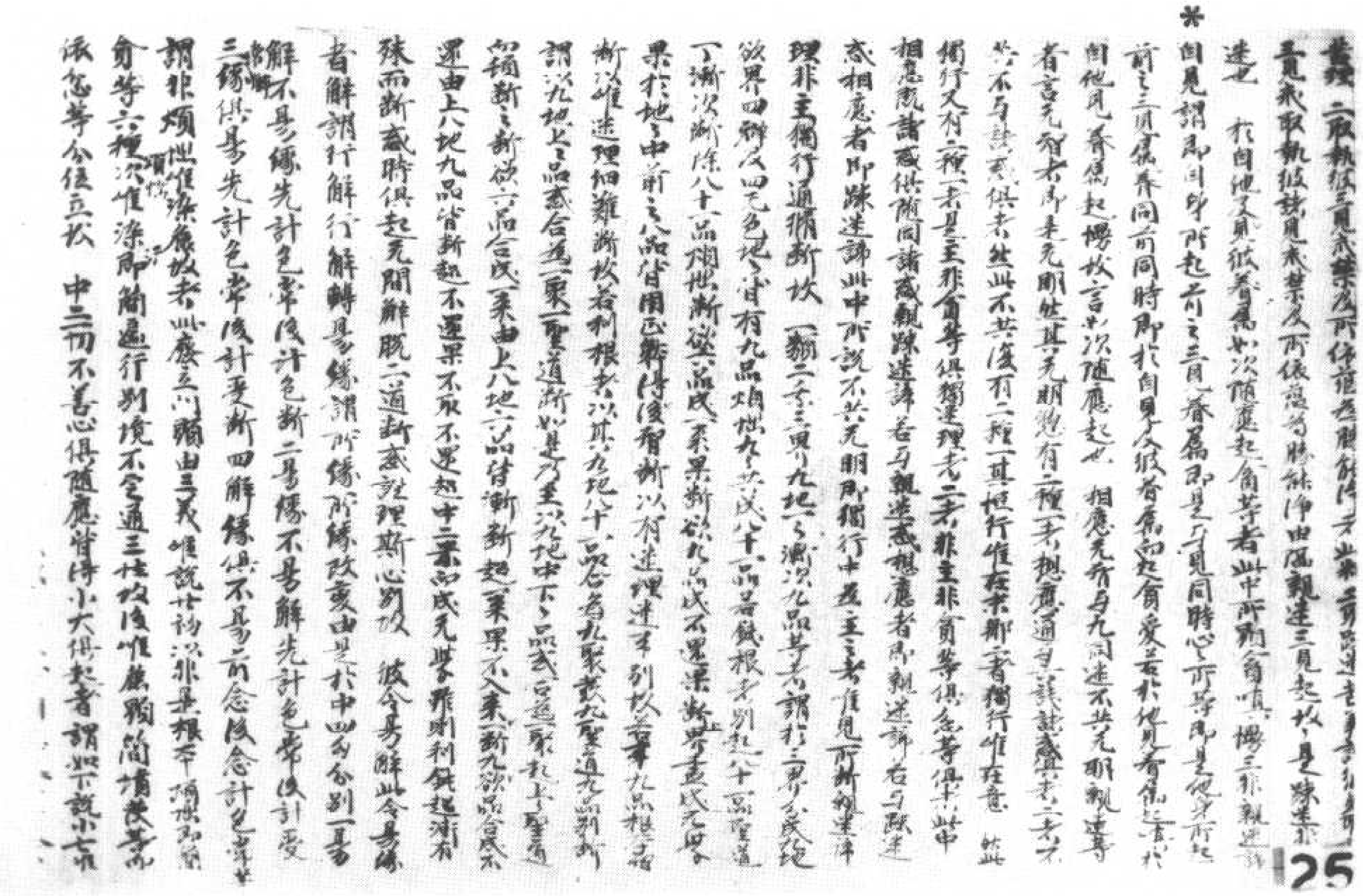
不見法次為因故謂內外事无業果別故亦無見我及世間无因而生即前謂註
因宗也　此有邊等不死矯亂者此者邊即前第九邊无邊宗不死矯亂即四不死
亂宗也　或計自在世主梵天等者自在即是大自在天世主即是四大天王梵
謂命梵覺謂梵王能生物類者依處時方本際自然虛空等論為此常為恆見有
變易總是說行皆常宗也　或計自在等是一切物因者執自在天能生故計等
即等取大梵王等亦是世間一切物因即自在所作宗也　或有妄執諸邪解
觀者執非想天非非想地為解脫等　或有妄執非道為道者謂除見所妄執諸
法為正道者皆是妄計清淨宗也　謂於諸見及所依蘊等者執所起見是最殊
勝能清淨見戒等是緣身起見此見所依五蘊之身亦是最勝能清淨故執
自身為勝能淨則於彼見執為下劣非勝淨能從此即起種種淨勝謂故謂見取
即是顛謂法　謂於隨眠諸見戒禁等者前說執見為勝能淨隨順說見亦為戒
禁即執此戒所依五蘊之身亦為勝淨名戒禁取取者執也　生在下地未離下
執等者下上地或修細慮妙下或未斷下或不起要依下或上或現前此總說已
別分別者如初靜慮對二靜慮名為下地欲界未之未得根本定生自地者
為生在下地未能捨離初靜慮或未二靜慮煩惱不生若得二地根本定伏初
靜慮下地煩惱未二靜慮上或現起於二靜慮下上或彼二四靜慮思惟亦爾知
亦爾　生於四空中有中者由謗解脫等有此顛生上起下分別我執煩惱婆沙論
說昔者有一少聞苾芻不學經論直爾證得初靜慮乃至說得第四靜
慮謂言我得阿羅漢果既得彼定命生欲天後命終已得生彼處於中有身使
生言大阿羅漢生分已盡如何今者我猶有生耶故即世間无真解脫但無智人
虛妄所說由謗下解脫便即變作地獄中有墮於地獄從彼中有遂來四禪所
起謗毀乃至下地教等煩惱故生上地能起下地分別煩惱　身在上地將生
下時等者此顯上地起下潤生俱生煩惱謂從上地將生下時先須起愛潤下從業
然始下生經說非愛不受生故既潤下業而起下愛故知上地起上潤生俱生煩惱
總緣諸行執我我所斷常慢等者此顯我見邊見及慢緣上界此三煩惱總緣
生者不能別緣上界為我我所執常時彼地法而生於慢　餘五隨

12



起謗毀乃至下地教等煩惱故生上地能起下地分別煩惱　身在上地將生
下時等者此顯上地起下潤生俱生煩惱謂從上地將生下時先須起愛潤下從業
然始下生經說非愛不受生故既潤下業而起下愛故知上地起上潤生俱生煩惱
總緣諸行執我我所斷常慢等者此顯我見邊見及慢緣上界此三煩惱總緣
生者不能別緣上界為我我所執常時彼地法而生於慢　餘五隨
上其理極者言餘五者一癡二疑三邪見四見取五戒取而生種下小乘
教皆許緣上以其許故而言極成　說生上者於下有情持己勝陵而陵彼
者瑜伽論五十九說生上地者於下地諸有情所由常靜且勝勿總自是
謂為有勝而陵蔑也　總緣諸行執我我所斷常愛者等此顯上界俱生身
見邊見及愛亦緣下界謂生見不能別緣下界是故總緣下界諸法為我我所執斷執常
而起愛也　疑後三見如理應思者謂下苦等為有无故知有疑即撥為无是邪
見稱執彼欲界所有見戒為勝為因故有二取　而真見道總緣諸
者見道有二一真見道謂正體无分別智前於行无間而生觀證二空斷諸
初無理故名見道二相見道即是後得无分別智從真見道无間而生復真見道
无間解脫斷惑證真亦名見道此真見道是无相故總緣四諦所有真如而遍
斷四諦分別煩惱一時頓斷　苦集是彼因要故等者此十種皆是苦集要所見
是彼因緣所依處故由煩惱力樂著生死於苦界起懸度想生於怖故　身邊二見唯果
處起等者此釋二見唯迷苦義苦諦亦兼苦有其三因身邊二見行相微細疑
由彼唯果處起二別空非我屬苦諦故謂空非我有通有別通即四諦皆無
非我所故名之為空皆无我故名之非我別謂苦諦有漏五蘊非我性故名為非
我非我所故說之為空身見別迷有漏五蘊空非我故執我我所身見別迷有漏之空
執斷執常違生滅故二見唯迷苦諦　謂親二見親迷苦理者謂親迷苦理名為
无身見執我迷无我理邊執斷常迷生滅理邪見撥无現當皆是苦迷苦理親迷
苦諦　二取執彼三見戒禁及所依蘊為勝能淨者此釋二取緣迷苦義親取執
三見我取執彼諸見戒禁及所依蘊為勝能淨由此親迷三見起故是疎迷非親
迷也　於自他見及彼眷屬如次隨其起貪等者此中所顯貪嗔慢三非親迷諦

24



＊

義疏　二取執彼三見戒禁及所依蘊爲勝能淨云云　前[illegible]

貪見取執彼謗見戒禁及所依蘊爲勝能淨由此親迷三見起故是疎迷

迷也　於自他見及彼眷屬如次隨應起貪等者此中所顯貪瞋慢三非親迷諦

自見謂身見即因此所起前之三見眷屬即是與見同時心所等即是從身所起

前之三見眷屬同前同時即於自見及彼眷屬而起貪愛等於他見者偏起瞋於

他見眷屬起慢故言如次隨應起也　相應無明與九同迷不共無明親迷苦

者言無智者即是無明然其無明總有二種一者相應通與餘惑俱二者不

共不與餘惑俱者然此不共復有二種一者恒行唯在末那二者獨行唯在意　於此

獨行又有二種一者是主非貪等俱獨迷理者二者非主非貪等俱忿等俱者此中

相應及諸惑俱隨同諸惑親疎迷諦若與親迷惑相應者即親迷諦若與疎迷

惑相應者即疎迷諦此中所說不共無明即獨行中及主之者但見所斷親迷諦

理非主獨行通修斷故　斷二界三界九地一一漸次九品等者謂於三界分成九地

欲界四靜慮四無色地一一皆有九品煩惱九九共成八十一品若鈍根者別起八十一品聖道

一一漸次斷除八十一品煩惱斷欲六品成一來果斷欲九品成不還果斷上界盡成無學

果於地地中前之八品皆用正斷待後智斷以有迷理迷事別故第九品根者若

斷以唯迷理細難斷故若利根者以其九地八十一品合爲九聚漸次聖道九品別斷

謂以九地上上品惑合爲一聚一聖道斷以是乃至以九地中下下品惑合爲一聚起上上聖道

一品頓斷亦斷欲六品合成一來由上八地一一品皆漸斷斷起果果不入來斷九欲品合成不

還由上八地九品皆斷起不還果不取不還起中二果而成無學非則利鈍起漸有

殊而斷惑時俱起無間解脫二道斷惑證理斷心別故　彼今易解此今易緣

者解謂行解行解轉易緣謂所緣所緣改變由是於中此分分別一易

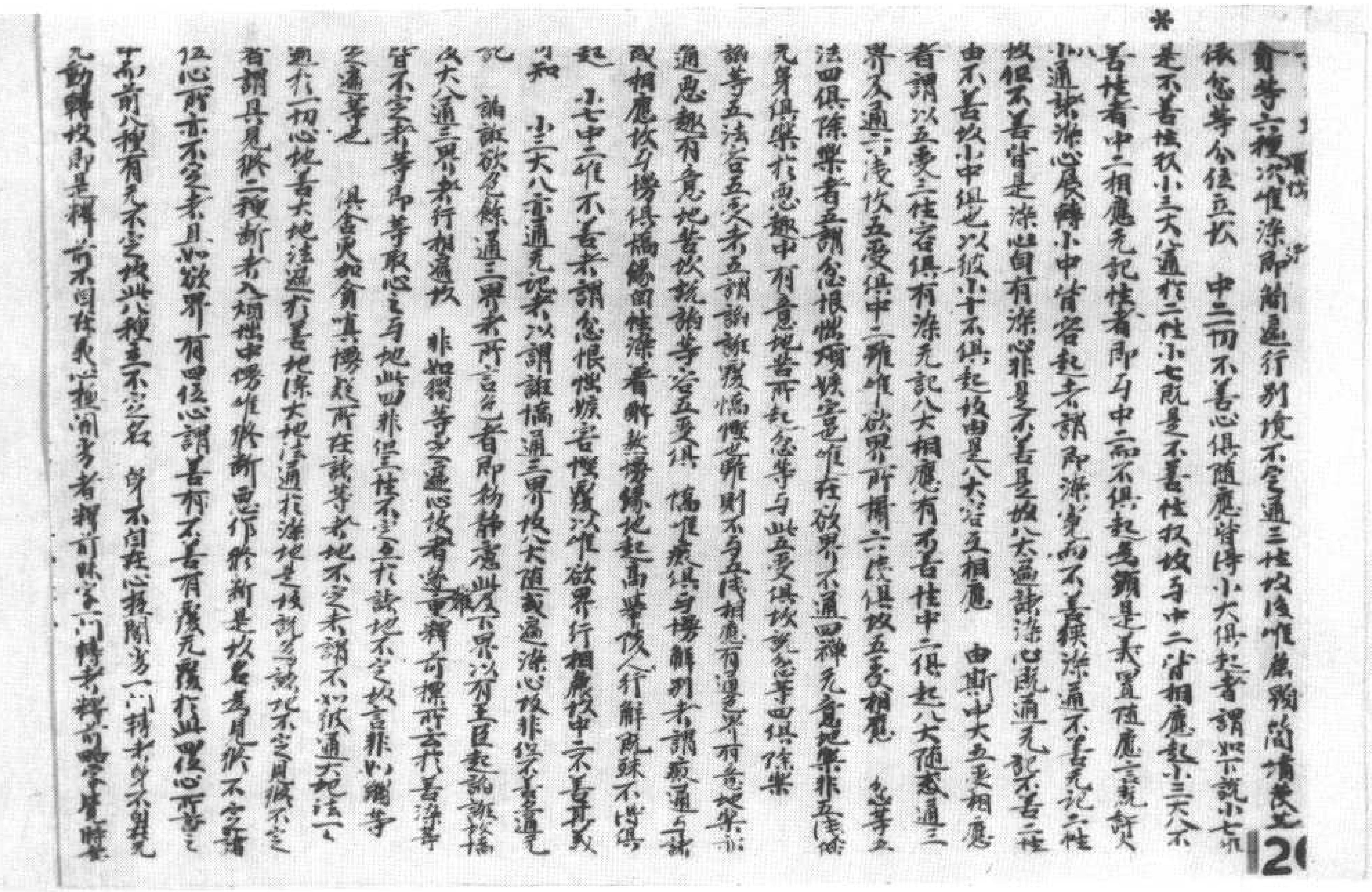
解不易緣先計色常後計色斷二易緣不易解先計色常後計受

三緣俱易先計色常後計受斷四解緣俱不易前念後念計色常等

謂非煩惱唯染麤故者此麤之所顯由三義唯說廿種以非是根本所攝

貪等六種次唯染即簡遍行別境不定通三性故後唯麤顯簡掉舉等而

依忿等分位立故　中二而不善心俱隨應皆得小大俱起者謂以下說小七而



貪等六種次唯染即簡遍行別境不定通三性故後唯麤顯簡掉舉等立

依忿等分位立故　中二而不善心俱隨應皆得小大俱起者謂以下說小七而

＊

是不善性收小三大八通於二性小七既是不善性收故與中二皆相應起小三大八不

善性者中二相應無記性者即與中二而不俱起無須是義置隨應言意貪等

小通諸染心展轉小中皆容起者謂即染心而不善俱染通不善無記二性

故但不善皆是染心自有染心非是不善是故八大遍諸染心既通無記不善二性

由不善故小中俱也以彼小十不俱起故由是八大皆互相應　由斯中大五更相應

者謂以五受三性容俱有染無記八大相應有不善性中二俱起八大隨惑通三

界又通六識故五受俱中二唯欲界所攝六識俱故五受相應　忿等五

法四俱除樂者五謂忿恨惱嫉害也唯在欲界不通四禪無意地樂非五識俱

無身俱樂於意識中有意地苦所起忿等與此五受俱故說忿等四俱除樂

諂等五法皆五受者五謂諂誑憍慳也誑則不與五識相應有通三界有意地樂以

通憂故有意地苦故說諂等容五受俱　憍唯樂俱與捨解別者謂憍通與諸

識相應故與捨俱憍緣由情染著所起無涉緣他起高舉故八行解既殊不得俱

起　小七中二唯不善者謂忿恨惱嫉害慳憍以唯欲界行相麤故中二不善其義

可知　小三大八亦通無記者以謂諂誑憍通三界故八大隨惑遍染心故非但不善通無

記　諂誑欲色餘通三界者所言餘者即初靜慮此下界以有主臣事故諂誑憍

及大八通三界者行相遍故　非如獨等遍心故者欲界釋前標所立其善染等

皆不定者等即等取心之與地此四非但三性不定五識及地不定故言非如獨等

定遍等也　俱舍大地貪嗔慢疑所在識等者地不定者謂不如彼通大地法一

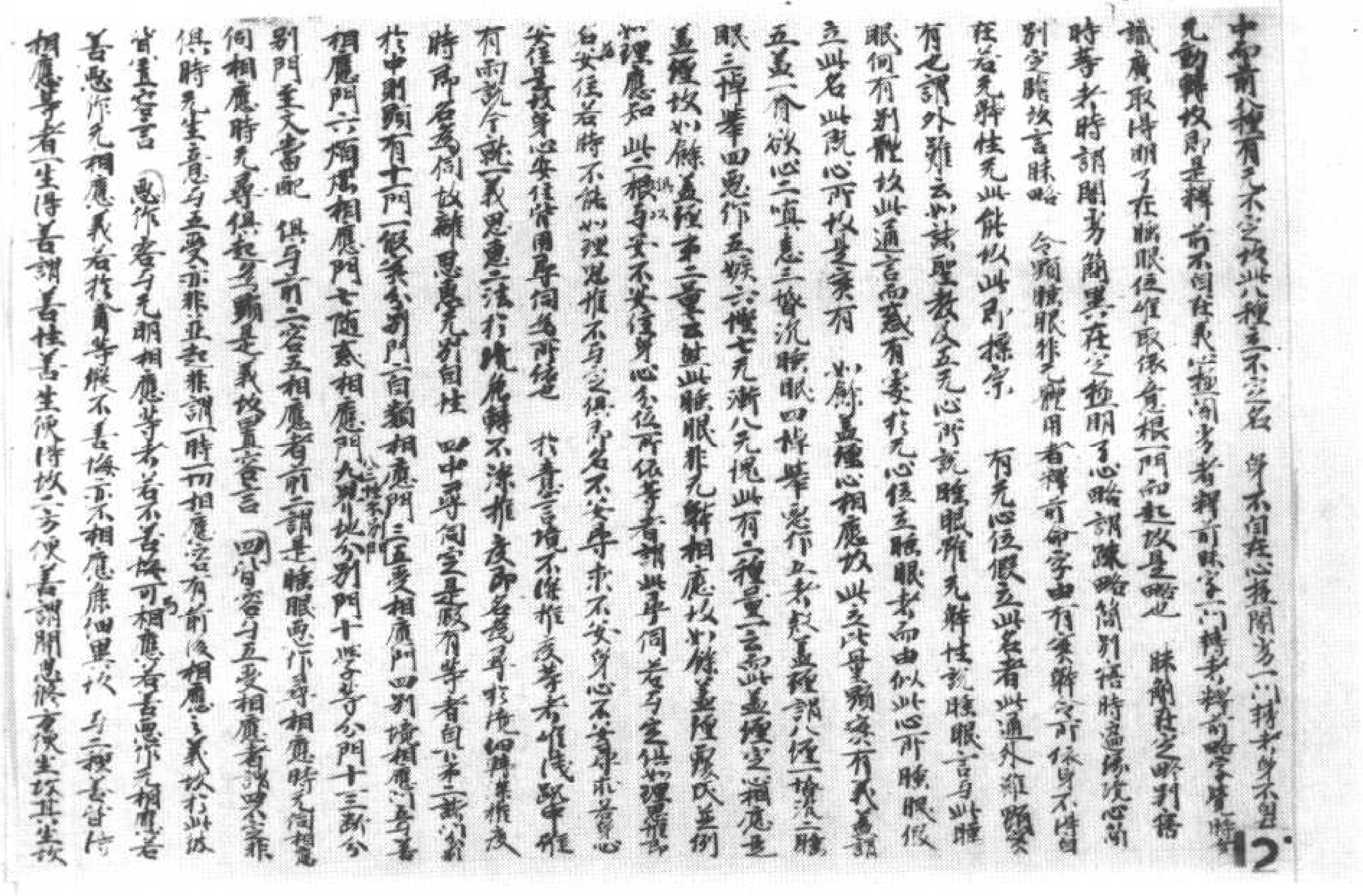
遍於一切心地善大地法遍於善地染大地法通於染地是故說多說於不定且彼不定

者謂貪見疑二種斷者入煩惱中悔唯修斷惡作於斷是故名爲貪見疑不定者

位心所亦不定者且以欲界有四位心謂善有不善有覆無覆於此四位心所等

有前八種有無不定故此八種立不定名　尋不自在心越間多一心轉者尋不自在

無動轉故即是釋前不自在義心越間多者釋前於心轉時[illegible]



中內前八種有三不定故此八種立不定名　第一不自在心极闇劣一門釋者第一不自

无動轉故即是釋前不自在義此體闇劣者釋前昧字一門轉者釋前略字體略

識廣取時明了在睡眠位唯取依意根一門而起故是略也　昧簡在定之昧別語

時等者時謂闇劣簡異在定極明了心略謂疎略簡別語時遍緣境心簡

別定睡故言昧略　令顯睡眠非无體用者釋前令字由有實體令所依身不自

在若无體性无此能故此所標宗　有无心位假立此名者此通外難難

有之謂外難云如說聖教五无心位說睡眠有无體性說睡眠言與此睡

眠何有別體故此通言而識有異於无心位立睡眠者而由似此心所睡眠假

立此名此既心所故是實有　如彼蓋纏心相應故此文比量顯實有義蓋謂

五蓋一貪欲二嗔恚三惛沉睡眠四掉舉惡作五疑此文引證蓋纏謂八纏一惛沉二睡

眠三掉舉四惡作五嫉六慳七无慚八无愧此有二種量一云此蓋纏定心相應是

蓋纏故如餘蓋纏第二量云此睡眠非无體相應故如餘蓋纏應成立例

如理應知　此二種量不安隱身心不悅所依等者謂此尋伺若与定俱如理應須

令安住若時不能如理觀推不与定俱名不安寧不安身心不安寧者意心

令住善故身心安住實得尋伺爲所緣　於意言境不深推度等者唯淺推

有兩說今說一義覺是二法於境麤轉不深推度名尋於境細轉推度

時即名為伺故離惡作爲无別自性　四中尋伺定是假有等者自第二義以爲

於中別顯有十門一假實分別門二自類相應門三五受相應門四別境相應門五善

相應門六煩惱相應門七隨惑相應門八界地分別門九學等分門十三識分

別門並文當配　俱与前二容互相應者前二謂是睡眠惡作尋伺相應時无間起

何相應時无尋俱起爲顯是義故置容言　四皆容与五受相應者或四受寧非

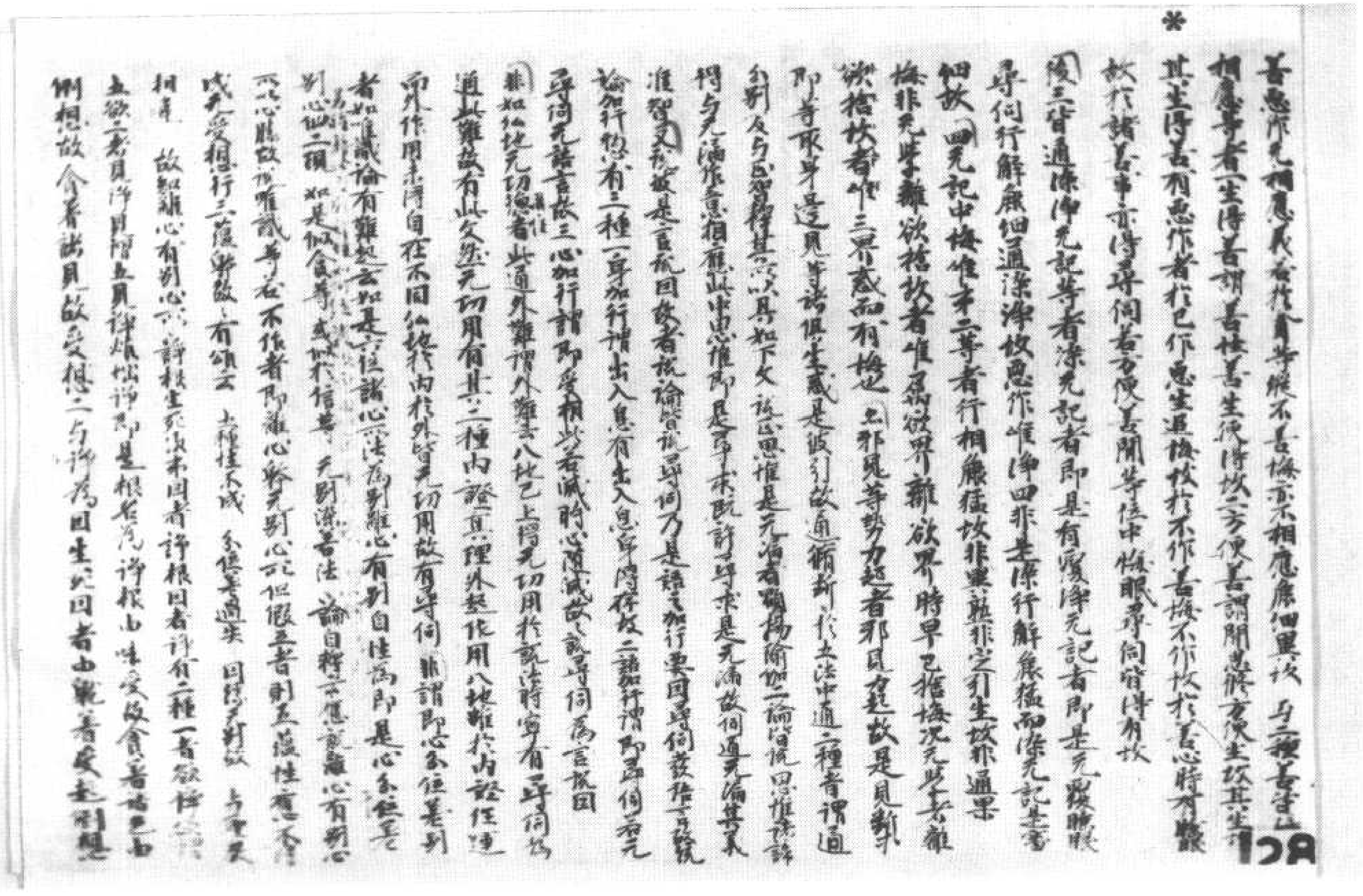
俱時无生意与五受亦非並起非謂一時一切相應容有前後相應之義故於此彼

皆置容言　惡作容与无明相應等者若不善悔可相應若善惡作无相應若

善惡作无相應義若於貪等恨不善悔亦不相應麁細異故　与二種善皆得

相應等者一生得善謂善性善生便得故二方便善謂聞思修方便生故其生故

12



善惡作无相應義若於貪等恨不善悔亦不相應麁細異故　与二種善皆容上

相應等者一生得善謂善性善生便得故二方便善謂聞思修方便生故其生得

其生得善有惡作者於已作惡生追悔故於不作善悔不作故於善心時有悔

故於諸善事亦得尋伺若方便善聞等法中悔眠尋伺皆得有故

四三皆通染淨无記等者染无記者即是有覆淨无記者即是无覆睡眠

尋伺行解麁細通染淨故惡作唯淨四非異熟行解麁猛而除无記惡當

細故　四无記中悔唯中二等者行相麁猛故非異熟非定引生故非通果

悔非无覆離欲捨故者唯屬欲界離欲界時早已捨悔況无覆无記

欲捨故者唯三界或亦有悔也　五邪見等勢力起者邪見起故是見斷

即非取身邊見等諸俱生惑是彼引故通修斷於五法中通二種者謂通

分別及与正知俱生以具如下文故正思惟是无漏者正思惟論說正思惟攝

捐与无漏作意相應此中思惟即是尋求既許尋求是无漏故伺通无漏其義

准知　又於散地是言說因故者於論皆說二尋伺乃是語之加行界同尋伺發語言說

論解行攝心有二種一尋加行謂出入息有尋有伺有二語加行謂尋與伺雖无

尋伺无語言故三心加行謂即受想此二若滅於心滅故說尋伺爲言說因

雖如地无功德者此通外難云八地已上得无功用於說法時宜有尋伺爲

道此難故有此文然无功用有其二種內證真理外起作用八地雖於內證任運

而外作用未得自在不同佛地內外皆无功用故有尋伺　雖謂即心分位差別

者如唯識論有難云如是六位諸心所法爲離心有別自性爲即是心分位差

別心所二頌　如是似貪等　或似於信等　无別染善法　論自釋云　唯識雖心有別心

所心勝故唯識等言不作者即離心體无別心所似假立者則五藴性應不

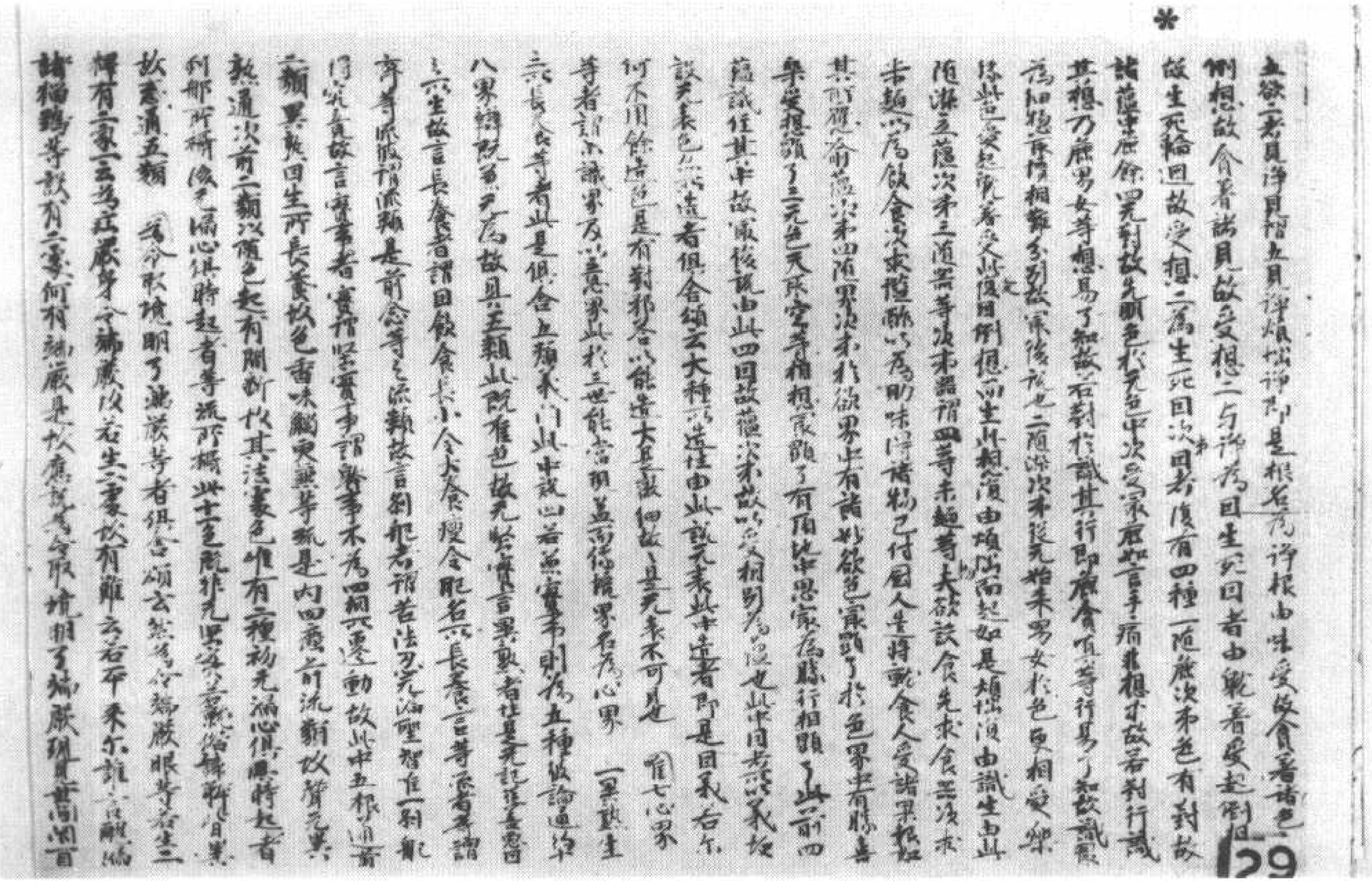
成　又受想行三藴斷故有頌云　上種性不成　分德定過失　与唯聖天

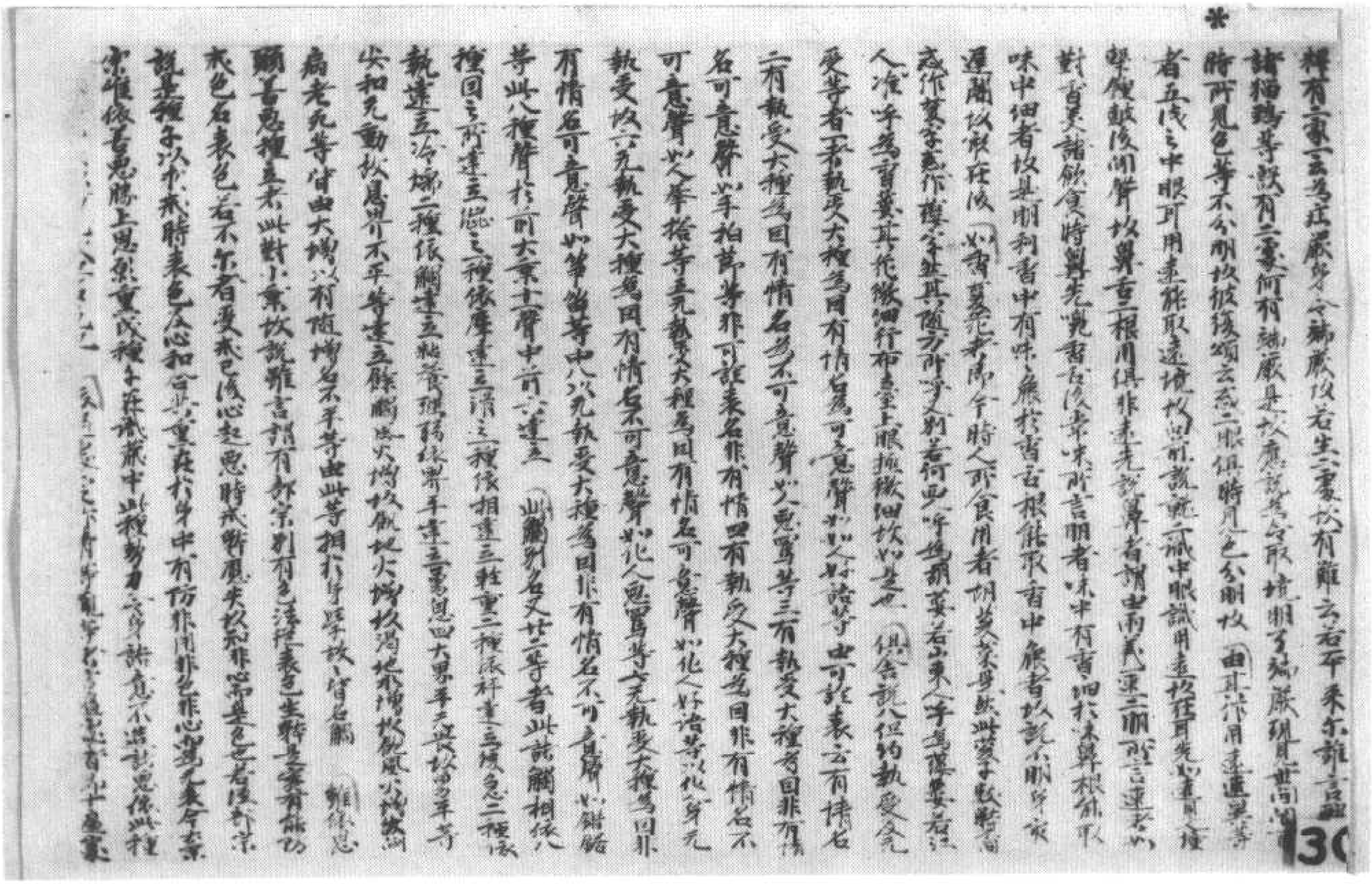
相違　故知離心有別心所　誦教生死以未因者謂根因者謂有二種一者欲

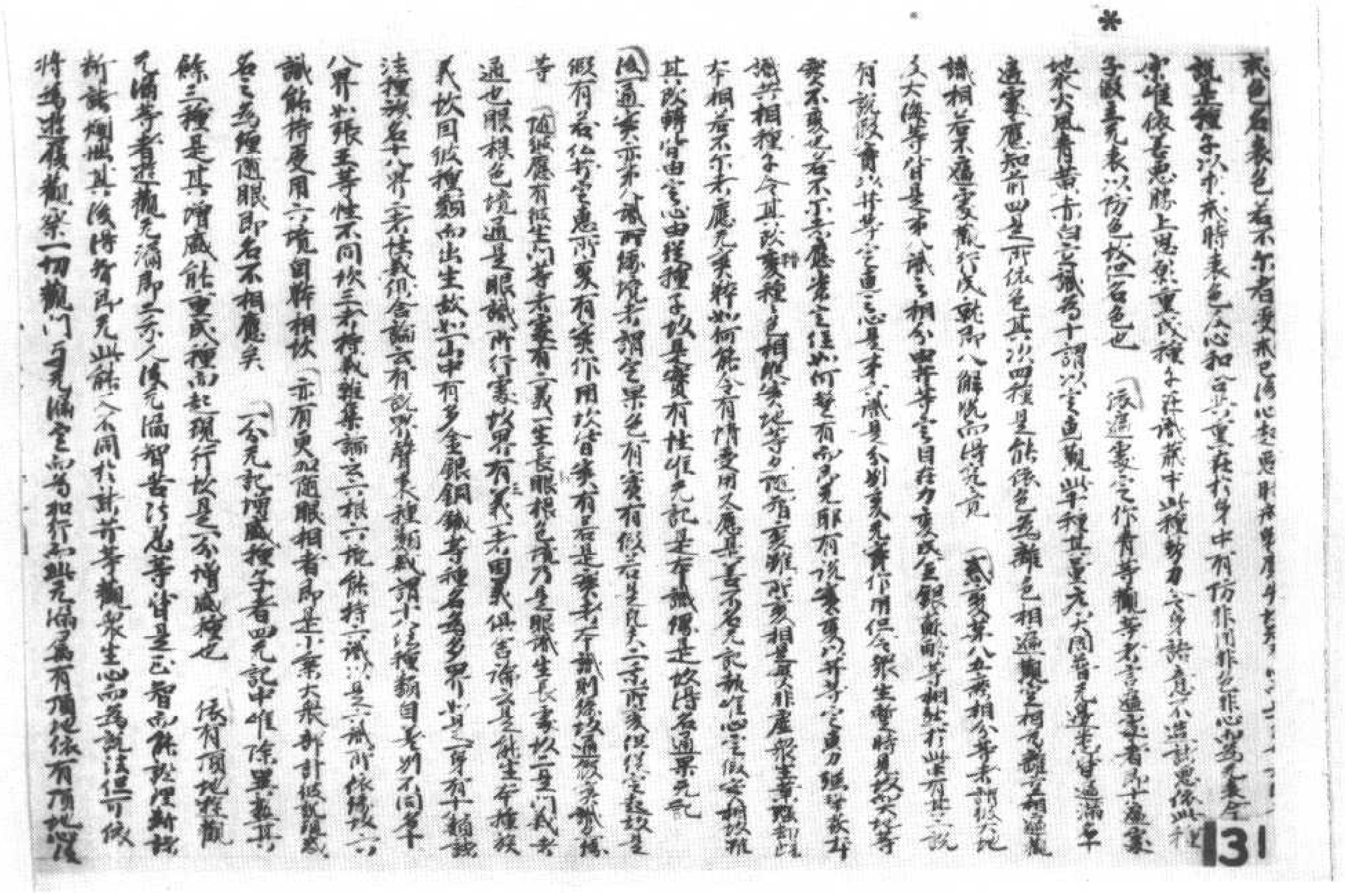
立欲二者見行見增立見異性生即是根在无謂根由味受故貪著故由

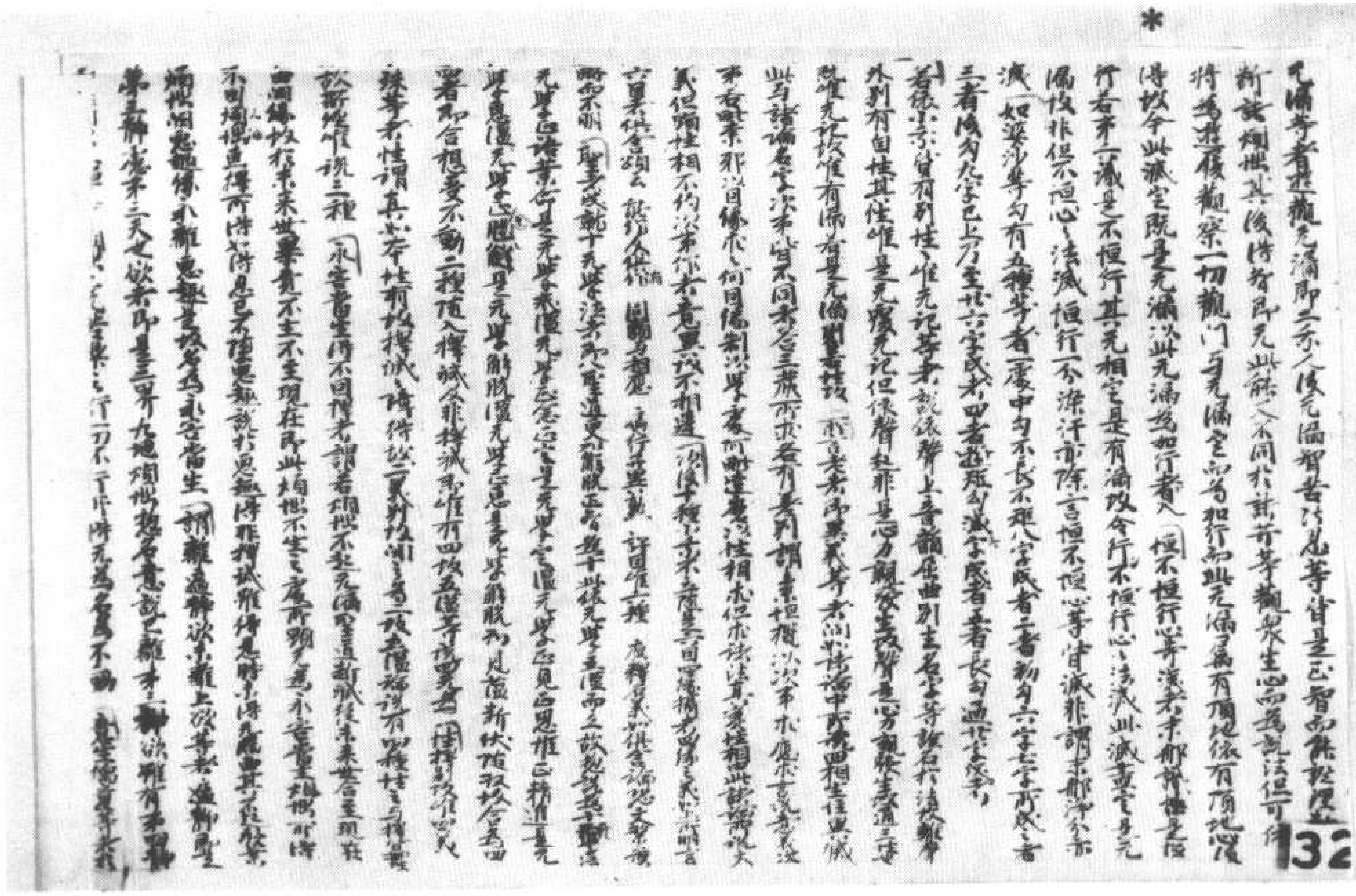
別相故令著諸見故受想二又謂爲因生此因者由執著故受立制想

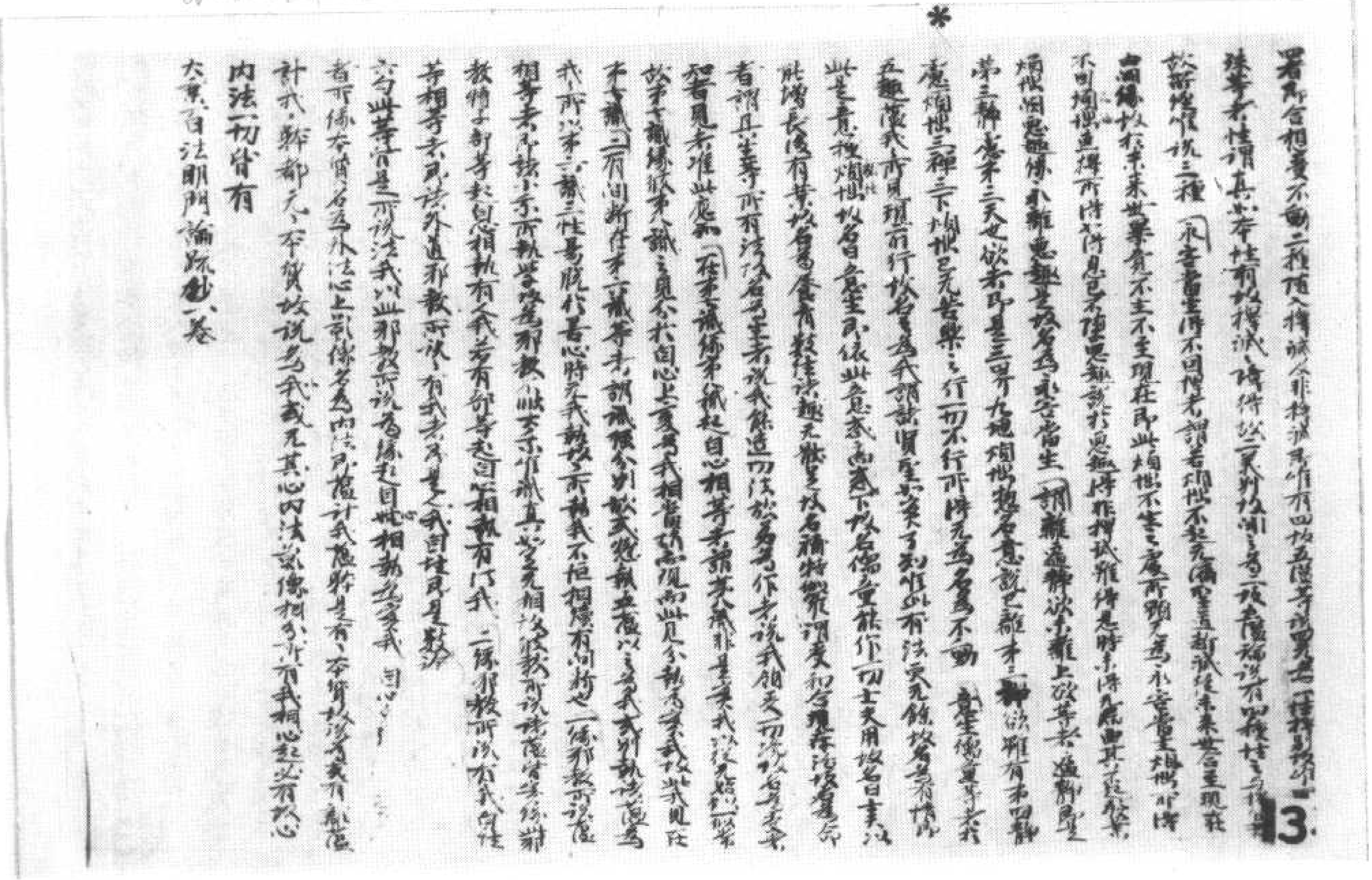
128







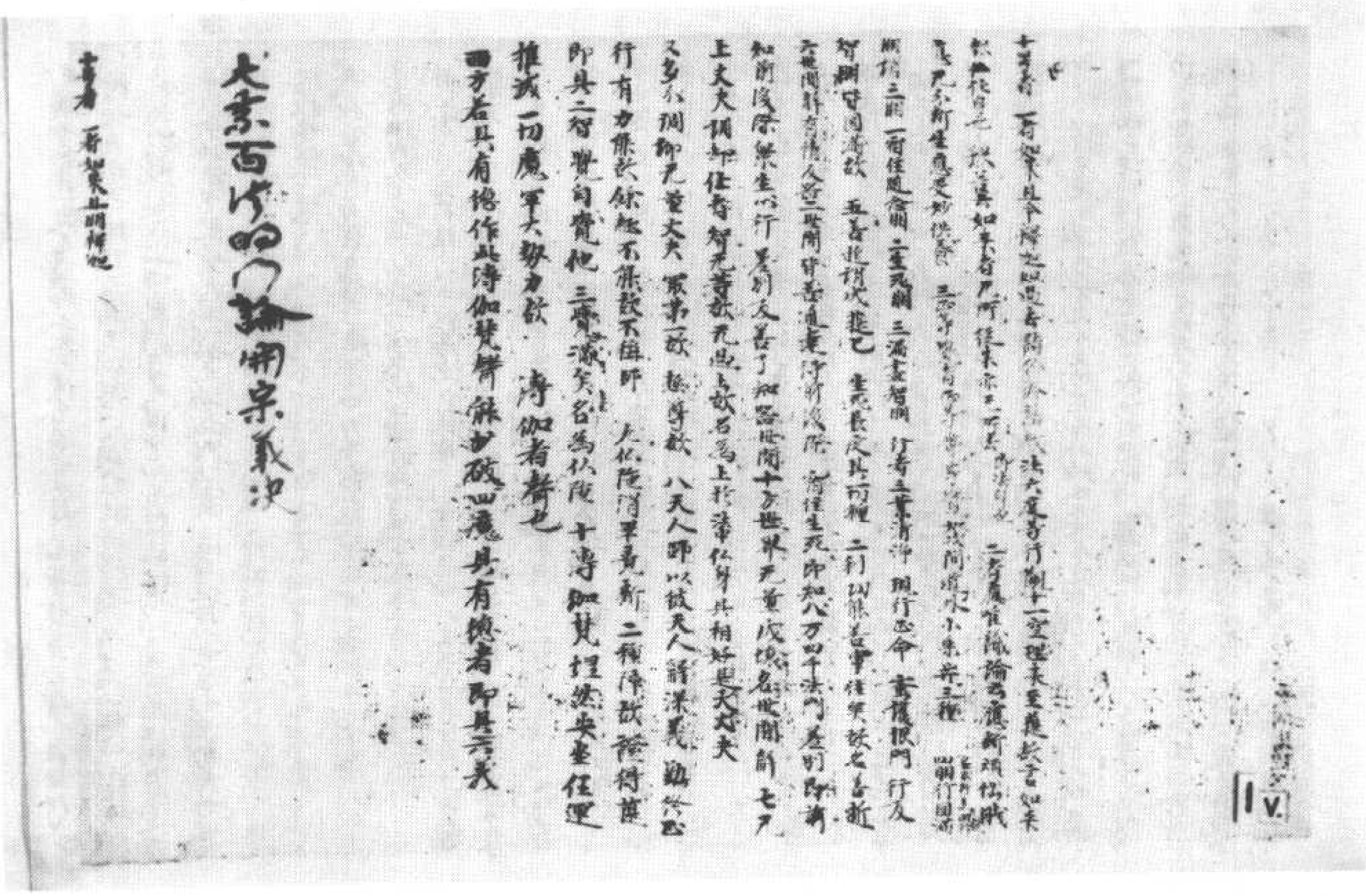




13.

內法一切皆有

大乘百法明門論疏抄一卷



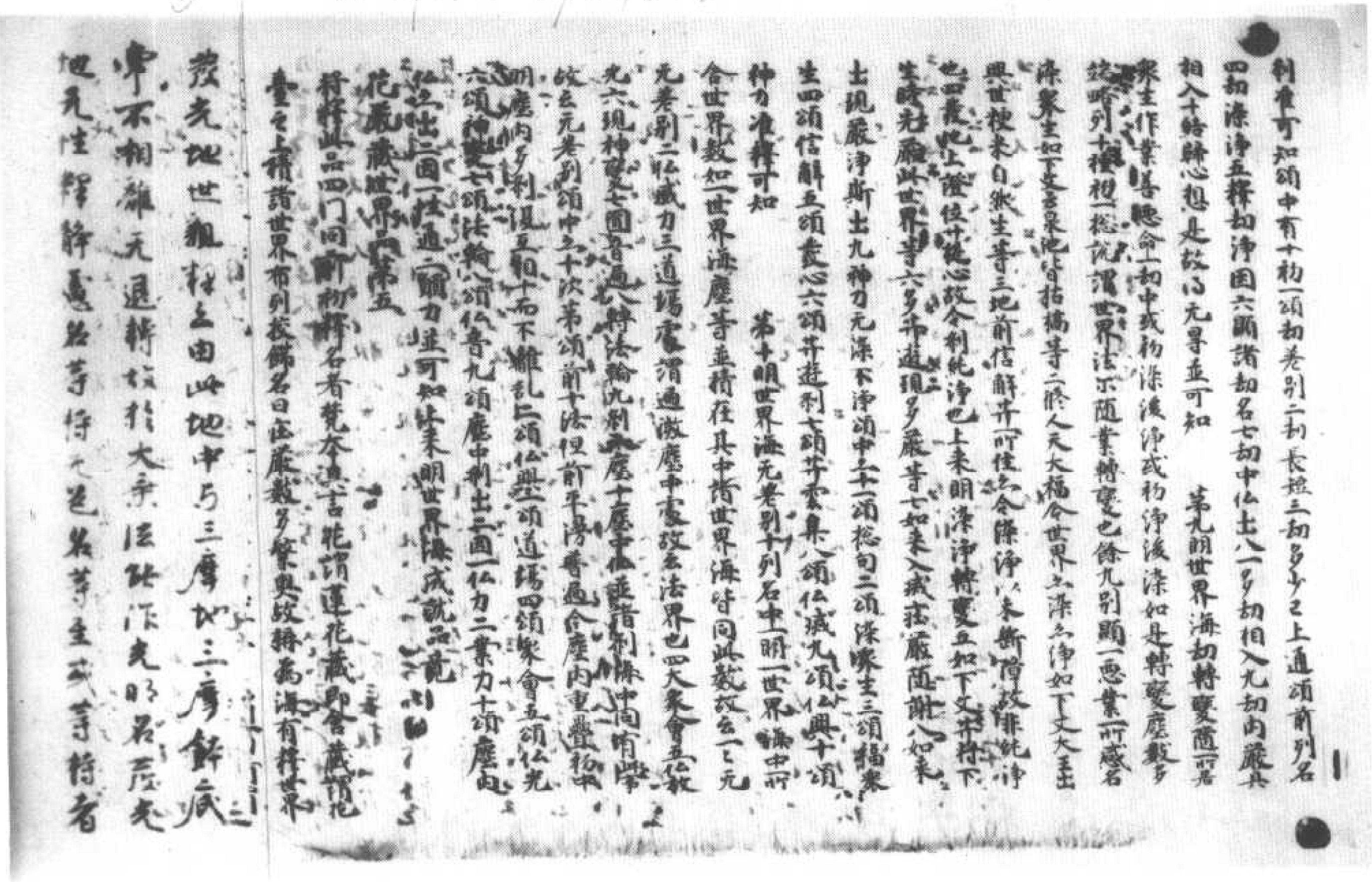
1v.

大乘百法明門論開宗義決

W→T2733 85/217C28

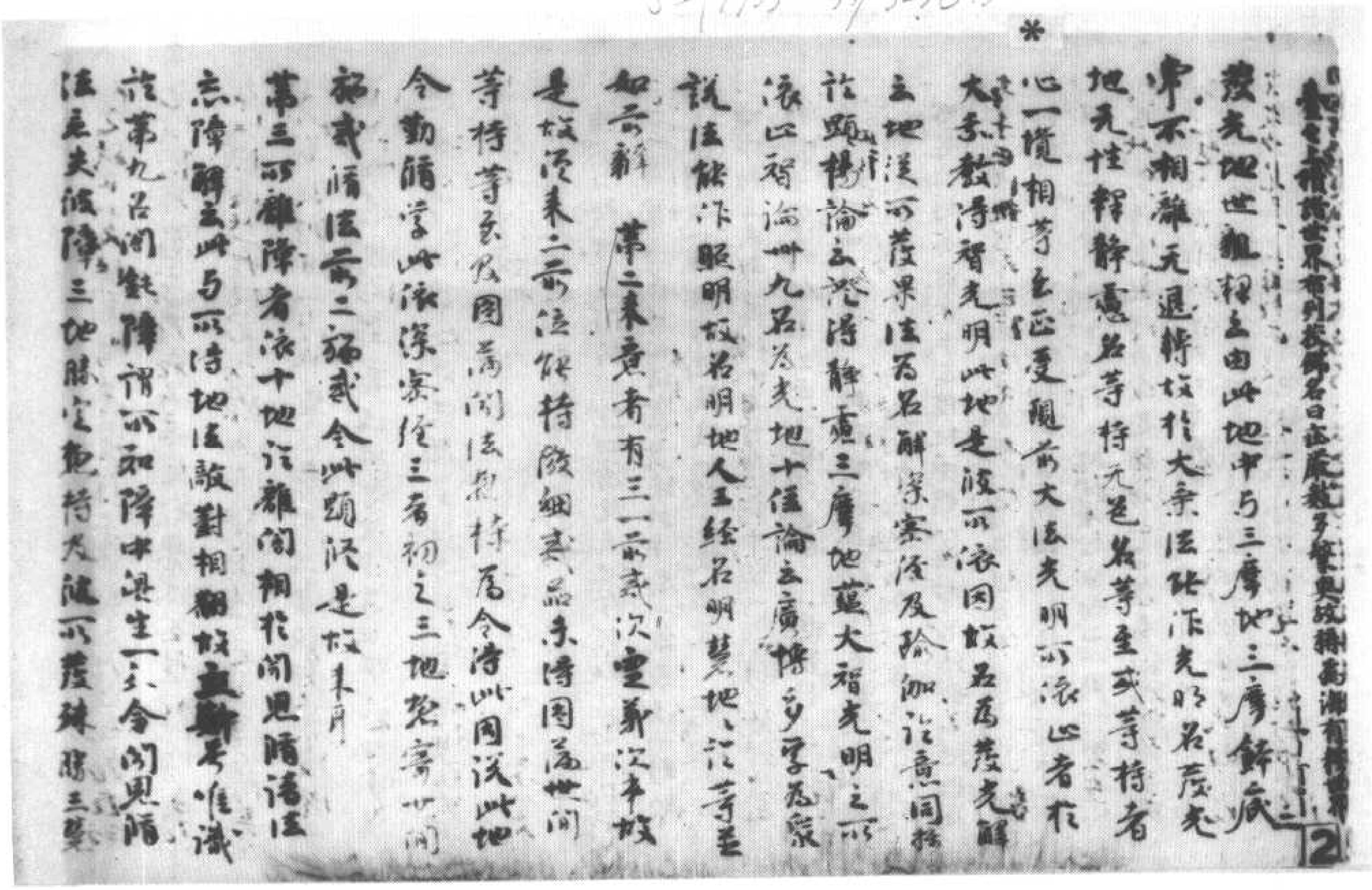
③

①

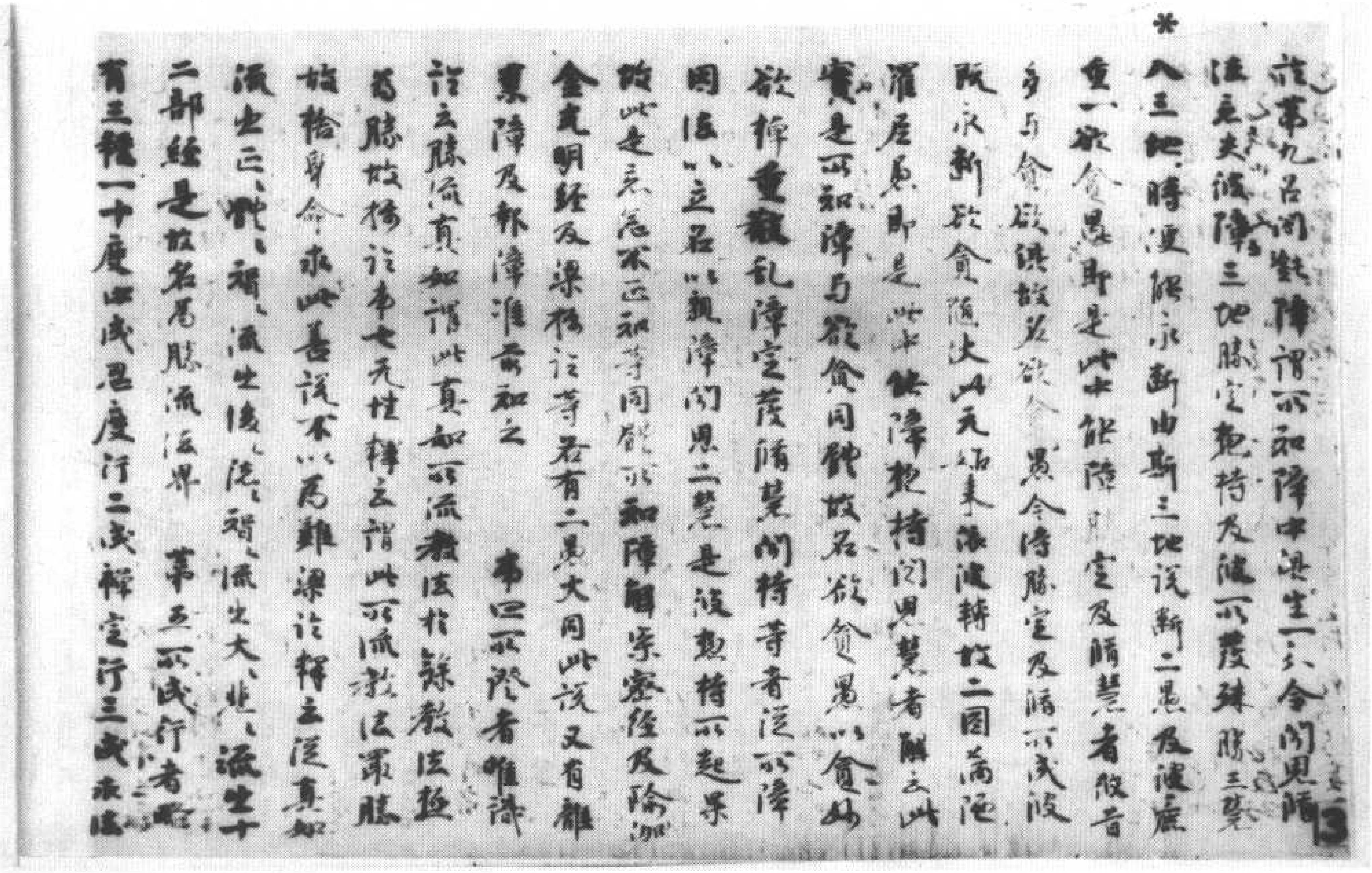


斯二七二一號　華嚴藏世界品第五疏釋

S→T1733 35/323C13

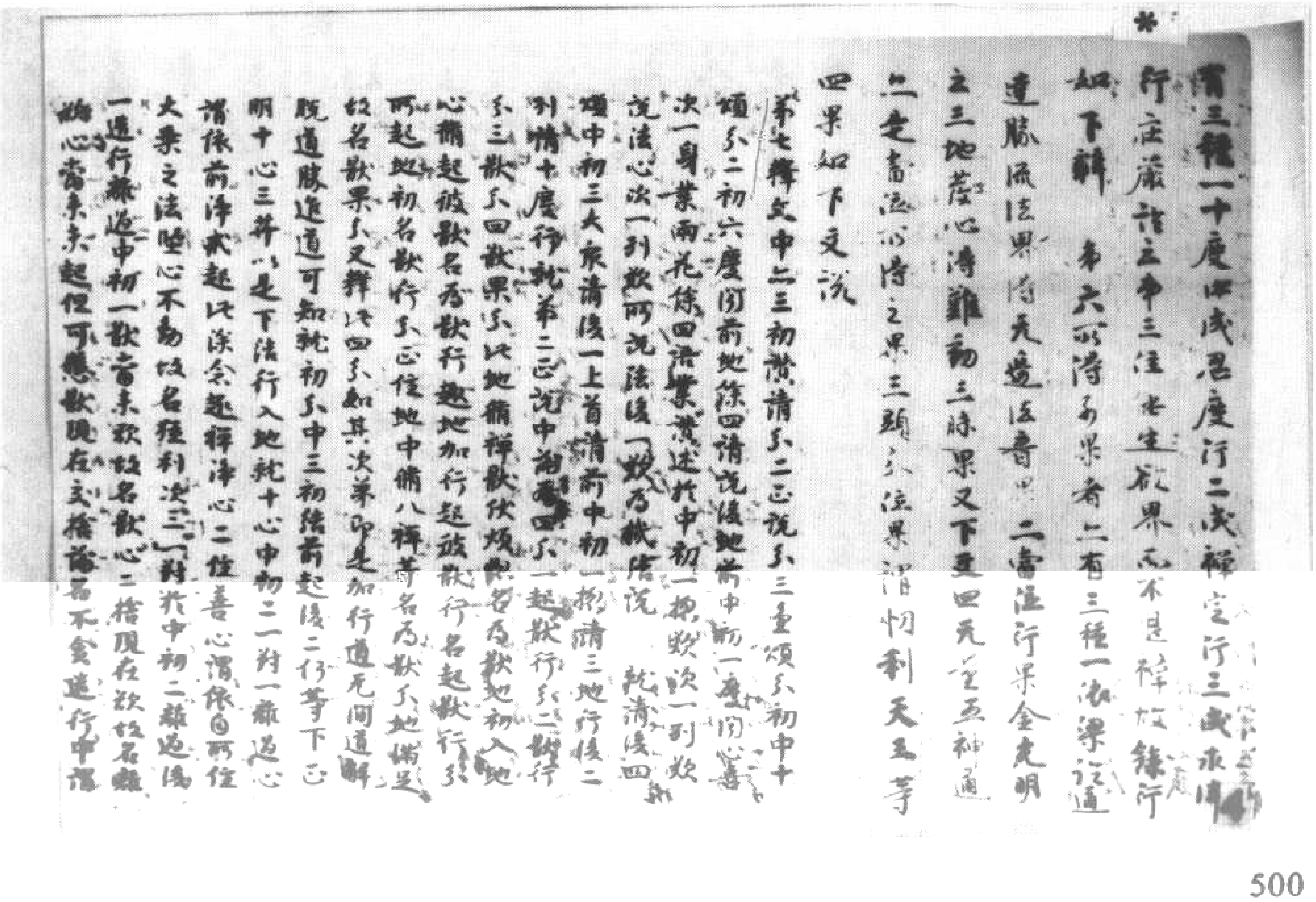


*

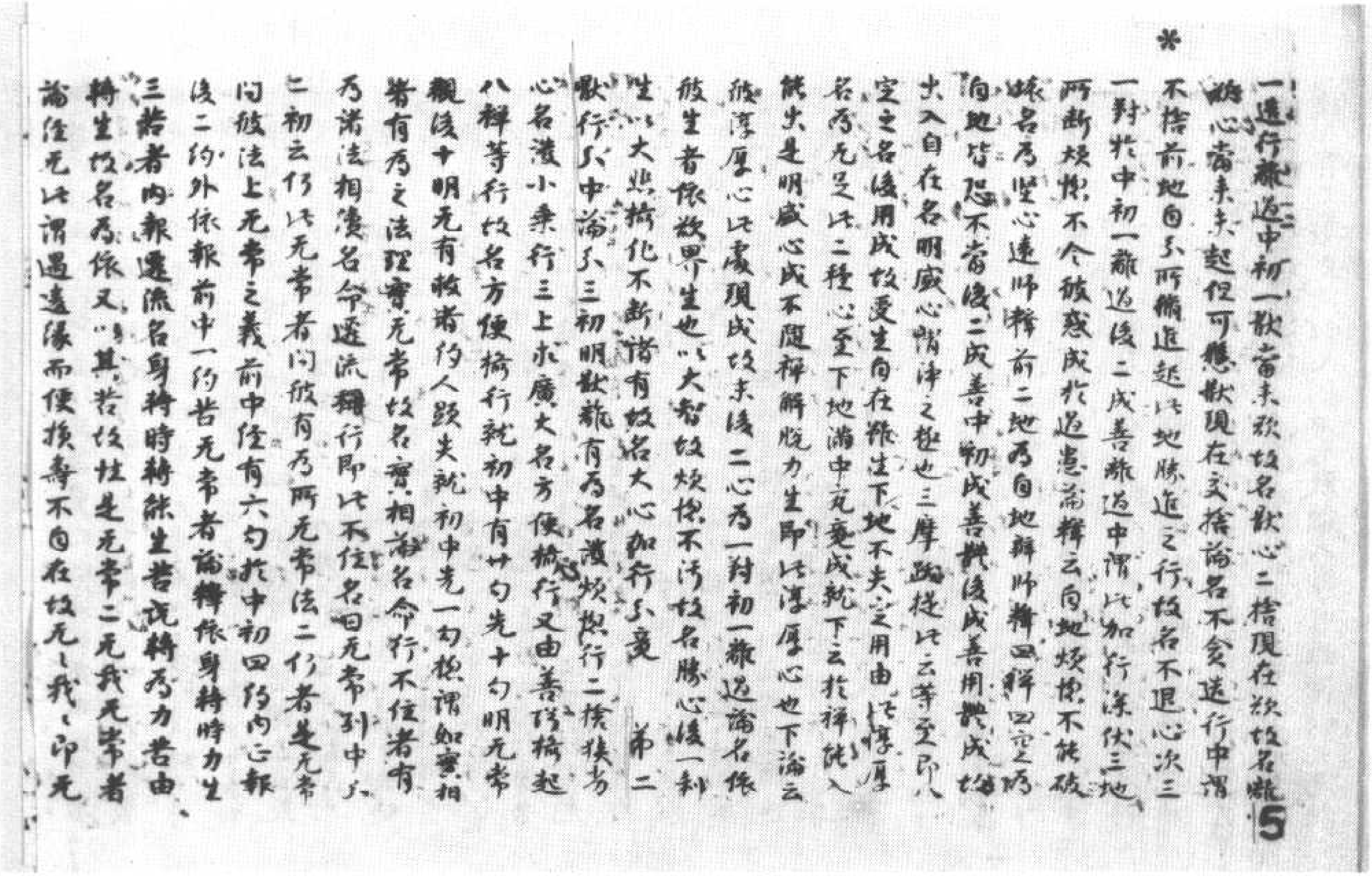


從第九名闇鈍障謂所知障中俱生一分令聞思修
法忘失彼障三地勝定總持及彼所發殊勝三慧
入三地時便能永斷由斯三地說斷二愚及彼麁
重一欲貪愚即是此中能障勝定及脩慧者彼昔
多與欲貪俱故名欲貪愚今得勝定及修所成彼
既永斷欲貪隨伏此無始來依彼轉故二圓滿陀
羅尼愚即是此中能障總持聞思慧者解云此
實是所知障與欲貪同體故名欲貪愚以貪好
欲婬重亂障定障脩慧障聞持等者從所障
因法以立名以觀障聞思二慧是彼總持所起果
故此是正意不正知等同體所知障解宗塞經及瑜伽
金光明經及梁攝論等名有二愚大同此說又有離
垢障及鈍障准前知之　第四所證者唯識
論云勝流真如謂此真如所流教法於餘教法極
為勝故梁攝論第七無性釋云謂此所流教法最勝
故捨身命求此善說不以為難梁論釋云從真如
流出正、聞、稱、流出後、說、稱、流出大、悲、流出十
二部經是故名為勝流法界　第五所成行者
有三種一十度四成思度行二決擇定行三成承脩

*

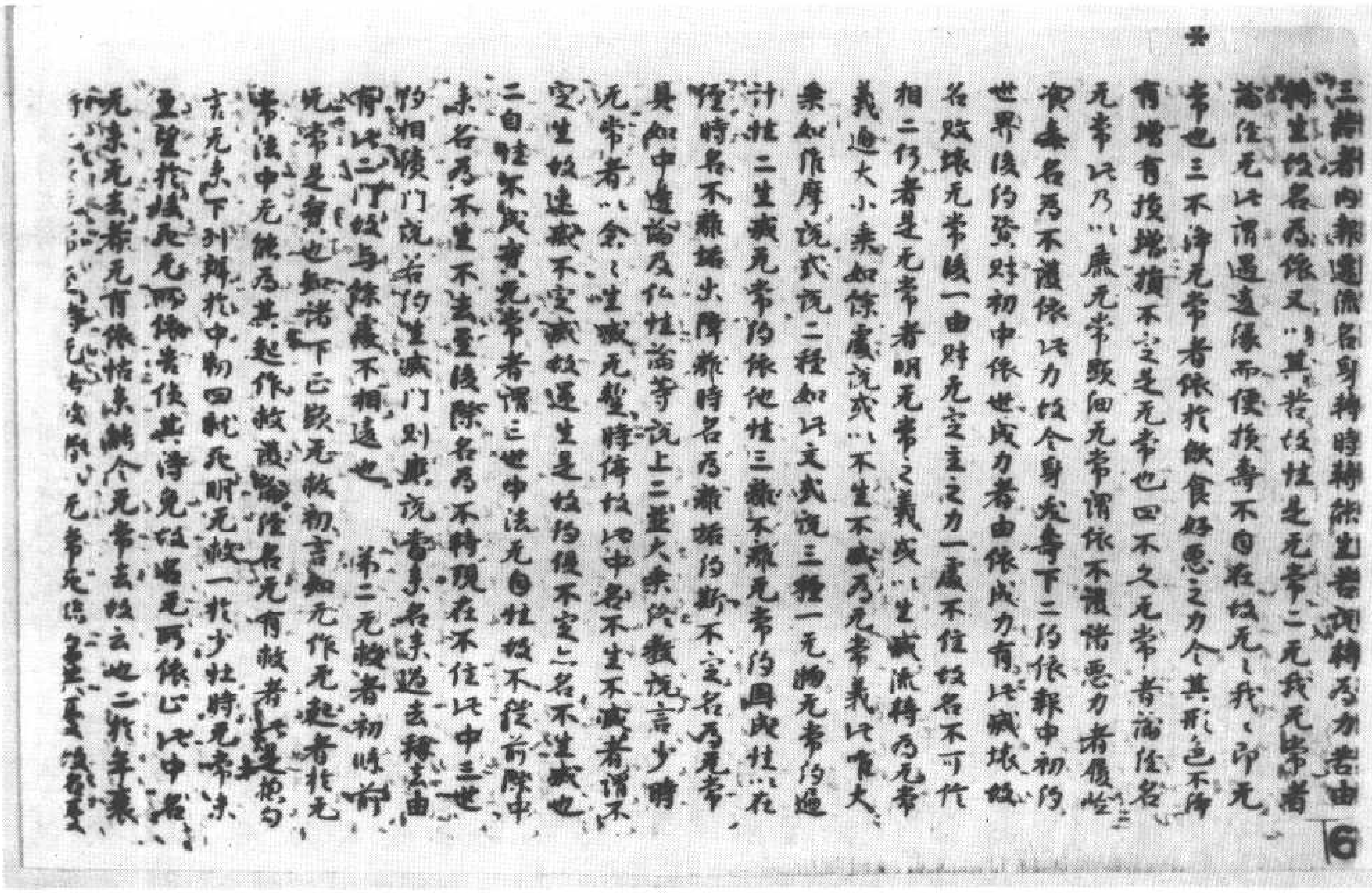


有三種一十度四成思度行二決擇定行三成承脩
行莊嚴論云第三從七生欲界而不是禪故餘行
如下辨　第六所得果者二有三種一依梁論道
達勝流法界得無邊法音果二當經行果金光明
云三地菩薩心得難動三昧果又下生四無量五神通
六定喜樂所得之果三頌云依果謂忉利天王等
四果如下文說
第七釋文中亦三初讚請分二正說分三重頌分初中十
頌分二初六度問前地餘四請說後地偈中初一歎問心善
次一身業兩花餘四諸業讚述於中初一搖歎次一列歎
說法心次一列歎所說法後一歎為佛說　就請後四
頌中初三大衆請後一上首請前中初一搖請三地行後二
列請十度行就第二正說中兩分四分一起歎行分二行
分三歎分四歎果分此地備禪歎伏煩惱名為歎地初入地
心備起彼歎名為歎行起地加行起彼歎行名起歎行分
所起地初名歎行分正住地中備八禪等名為歎分地備是
故名歎果分又釋此四分如其次第即是加行道無間道解
脫道勝進道可知就初分中三初總前起後二行等下正
明十心三從以是下法行入地就十心中初二一對一離過心
謂依前淨戒起此深禪淨心二住善心謂依所住
大乘之法堅心不動故名猛利次三一對於中初二離過德
一遠行過中初一厭離未來歎故名厭心二捨現在欲故名離
心未來起但不憶歎現在交涉名不貪遠行中



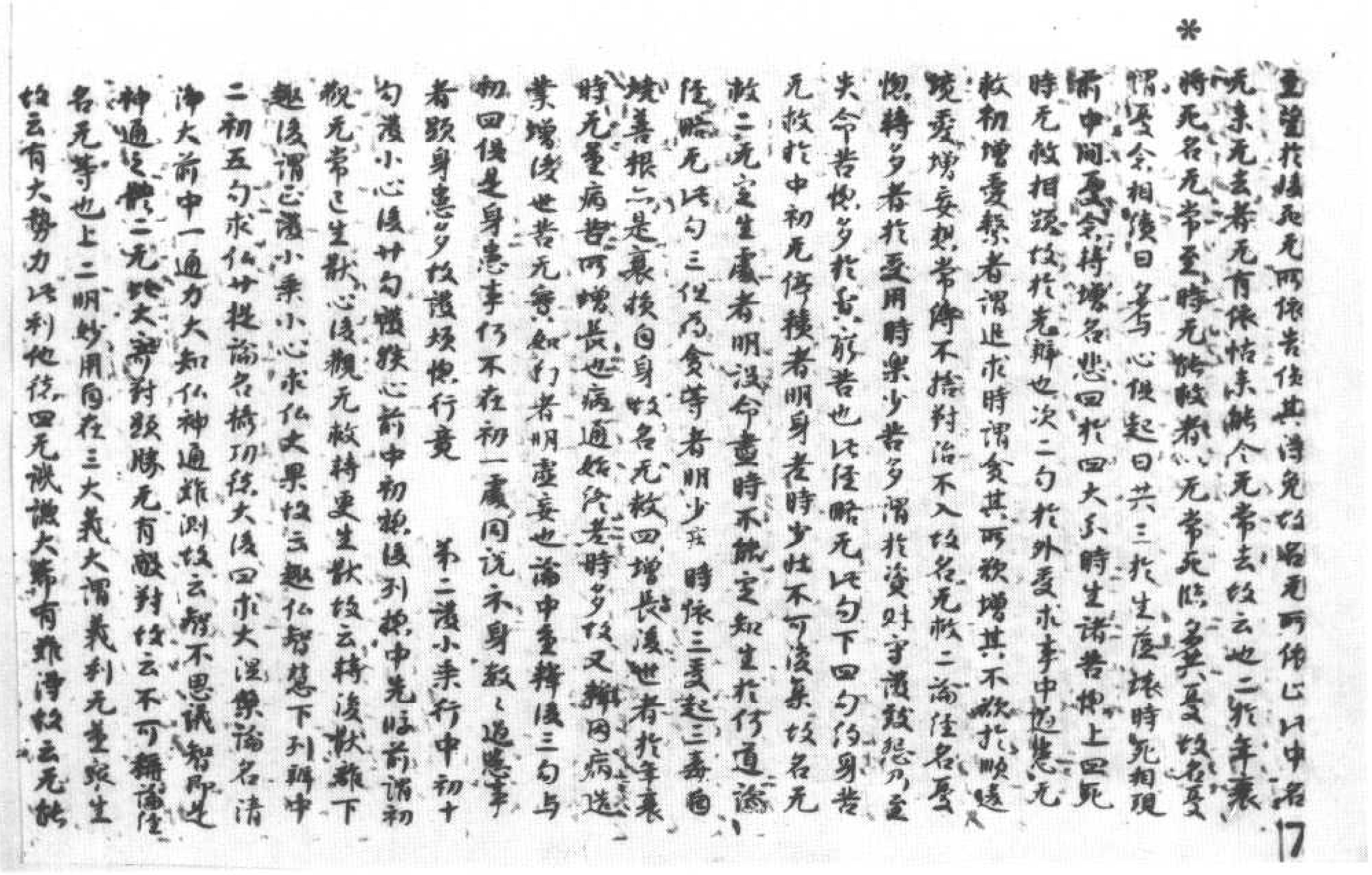
一遠行離過中初一猒當來欲故名猒心二捨現在欲故名離
猒心當來未起但可憎猒現在交捨論名不貪遠行中謂
不捨前地自分所脩進趣此地勝進之行故名不退心次三
一對於中初一離過後二成善離過中謂此加行深伏三地
所斷煩惱不令彼惑成於過患論釋云向地煩惱不能破
壞名為堅心遠師釋前二地為自地餘師釋四禪四定之前
向地皆悉不當後二成善中初成善根後成善用根成故
出入自在名明盛心體淨之極也三摩跋提此云等至即八
定之名後用成故受生自在雖生下地不失定用由此淳厚
名為无足此二種心至下地滿中究竟成就下云於禪能入
能出是明盛心成不隨禪解脫力生即此淳厚心也下論云
彼淳厚心此處現成故末後二心為一對初一離過論名依
彼生者依欲界生也以大智故煩惱不污故名勝心後一利
生以大悲攝化不斷諸有故名大心加行分竟　第二
猒行分中論分三初明猒離有為名護煩惱行二護狹劣
心名護小乘行三上求廣大名方便攝行又由善修攝起
八禪等行故名方便攝行就初中有廿句先十句明无常
觀後十明无有救者約人顯失就初中先一句總謂如實相
者有為之法理實无常故名實相論名命行不住者有
為諸法相續名命遷流稱行即此不住名曰无常到中文
二初云何此无常者問彼有為所无常法二何者是无常
問彼法上无常之義前中經有六句於中初四約內正報
後二約外依報前中一約昔无常者論釋依身轉時力生
三苦者內報遷流名身轉時轉滅生苦說轉為力苦由
轉生故名為依又以其苦故壯是无常二无我无常者
論經无此謂遇違緣而便損壽不自在故无々我々即无

5



三苦者內報遷流名身轉時轉滅生苦說轉為力苦由
轉生故名為依又以其苦故壯是无常二无我无常者
論經无此謂遇違緣而便損壽不自在故无々我々即无
常也三不淨无常者依於飲食好惡之力令其形色不淨
有增有損增損不定是无常也四不久无常者論經名
无常此乃以麁无常顯細无常謂依不護諸惡力者諸復嗟
資壽名為不護依此力故令身夭壽下二約依報中初約
世界後約資財初中依世成力者由依成力有此壞壞故
名敗壞无常後一由財无定主之力一處不住故名不可代
相二約者是无常者明无常之義或以生滅流轉為无常
義通大小乘如餘處說或以不生不滅為无常義此直大
乘如作摩說或說二種如此文或說三種一无物无常約遍
計性二生滅无常約依他性三離不離无常約圓成性以在
經時名不離垢出障離時名為離垢約斷不定名為无常
是如中邊論及仏性論等說上三並大乘所教說言少時
无常者以念々生滅无暫時停故此中名不生不滅者謂不
空生故違滅不定滅故違生是故約後不定々名不生滅也
二自性不成實无常者謂三世中法无自性故不從前際
來名為不生不去至後際名為不轉現在不住此中三世
約相續門說若約生滅門則處說當來名未過去稱去由
此二門故與餘處不相違也　第二无救者初時於
无常是實也如諸下已顯无救初言如无作无起者於无
常法中无能為其起作救護隱陰名无有救者是總句
言无來下別顯於中初四就死明无救一於少壯時无常來
至望於救護无所歸依者使其得免故論无所依此中諸
无來无去者无有依怙來臨令无常去故云也二於年衰
[illegible]事已今受[illegible]无常无[illegible]

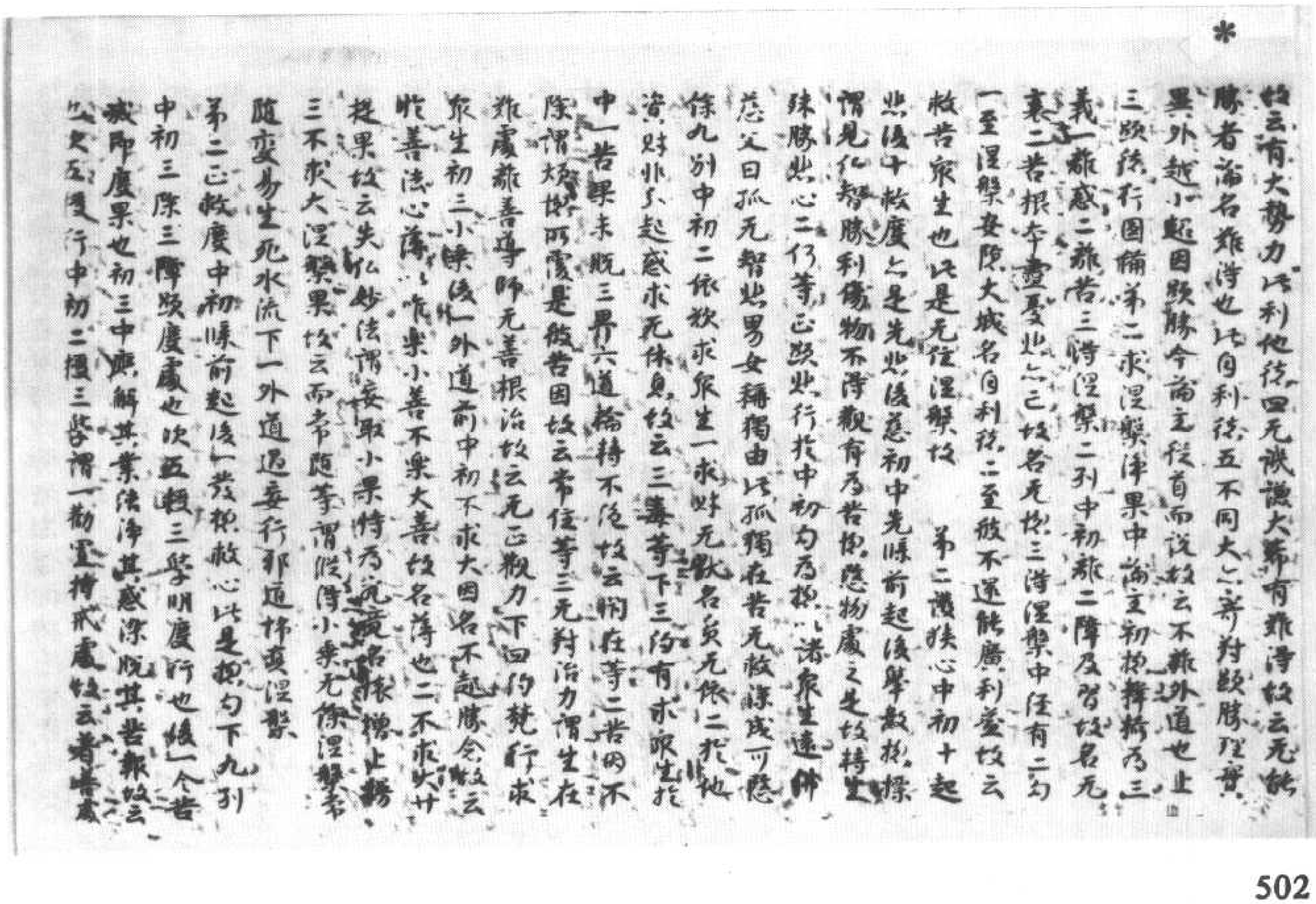
6



*

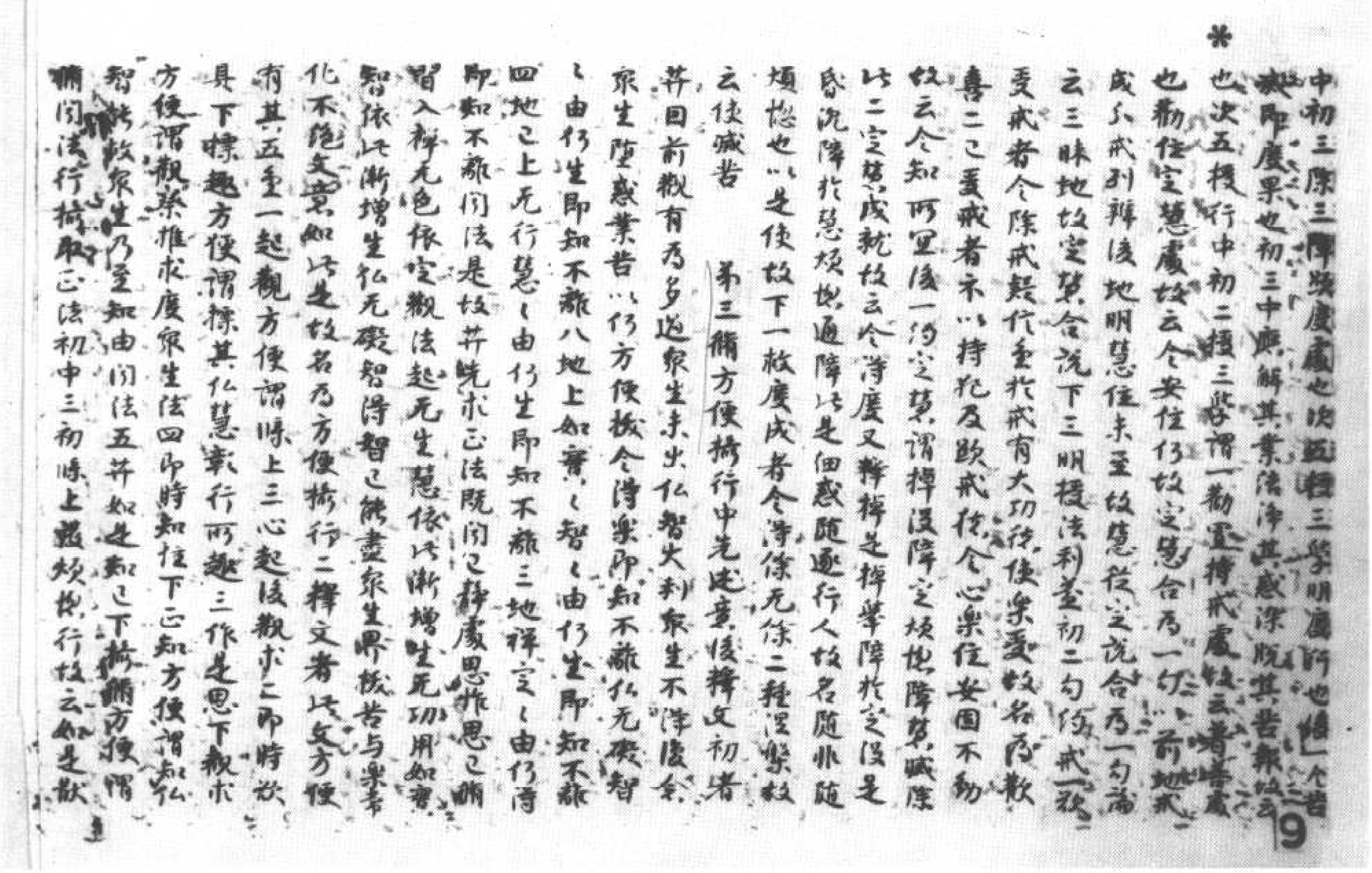
重望於婬死无所依者住其淨免始昭无所依心此中名
无來无去者无有依怙來㸐今无常去故云也二於年衰
時无名无常至時无能救者心无常死臨多異憂故名憂
謂受今相懷曰多苦心便起曰共三於生座緣時死相現
於中間受今時增名悲四於四大分時生諸苦即上四死
時无救相殘故於老辨也次二句於外憂求事中過患无
救初增憂惱者謂退求時謂貪其所欲增其不欲於販遠
境受增妄想常淨不捨對治不入故名无救二論住名憂
惱時多者於受用時樂少苦多謂於資財守護鬥諍乃至
失命苦惱多於五欲苦也此住瞬无此句下四句約身苦
无救於中初无依據者明身者時少壯不可復集故名无
救二无定生處者明沒命盡時不能定知生於何道諸
住瞬无此句三住為貪等者明少衰時依三受起三毒因
境善根二是衰損自身故名无救四增長後世者於年衰
時无量病苦所燒長也病通始終老特多故又辨因病造
業增後世苦无窮如行者明虛妄也論中重釋後三句与
初四俱是身患事仍不在初一處同說示身敘敘追患事
者顯身患多故護煩惱行竟　第二護小乘行中初十
句護小心後廿句護狹心前中初標後列標中先明前諸初
觀无常之生厭心後觀无救轉更生厭故云轉復厭離下
趣後謂正護小乘小心求仏丈果故云趣仏智慧下列辨中
二初五句求仏廿提論名轉功德大後四求大涅槃論名清
淨大前中一通力大知仏神通難測故云不思議智即此
神通是體二无比大前對顯勝无有敵對故云不可稱論住
名无等也上二明妙用自在三大義大謂義利无量衆生
故云有大勢力此利他德四无畏識大斷有難淨故云无能

17



*

故云有大勢力此利他德四无畏識大斷有難淨故云无能
勝者論名難淨也此自利德五不同大々等對顯勝理實
異外越小超因顯勝今論主從首而說故云不離外道也止
三顯德行圓備第二求涅槃淨果中論主初標釋結為三
義一離惑二離苦三得涅槃二列中初離二障及習故名无
衰二苦根本盡憂悲々已故名无憂三得涅槃中住有二句
一至涅槃安隱大城名自利德二至彼不退能廣利益故云
救苦衆生也此是无住涅槃故　第二護狹心中初十起
悲後十救度々是先悲後慈初中先標前起後擧數標
謂見仏智勝利傷物不淨觀有為苦惱慈愍物處之生故特生
殊勝悲心二仍等正顯悲行於中初句為標々諸衆生遠佛
慈父曰孤无智悲男女稱獨由此孤獨在苦无救深成可愍
餘九別中初二依欲求衆生一求財无獸名貪无依二於他
資財非分起惑求无休息故云三毒等下三約有求衆生於
中一若果未脫三界六道輪轉不絕故云納在等二苦因不
除謂煩惱所覆是餓苦因故云常住等三无對治力謂生在
難處離善導師无善根治故云无正觀力下四約梵行求
衆生初三小乘後一外道前中初不求大因名不起勝念故云
昨善法心薄々唯樂小善不樂大善故名薄也二不求大廿
提果故云失仏妙法謂妄取小果特為究竟名樂着止勝
三不求大涅槃果故云而常隨等謂假得小乘无餘涅槃常
隨變易生死水流下一外道退妄行邪道求真涅槃
第二正救度中初縣前起後一發標救心此是標句下九列
中初三除三障顯度處也次五顯三學明度行也後一今苦
滅即度果也初三中癡解其業法淨其惑深脫其苦報故云
以大丈夫行中初二種三學謂一勸宜持戒處故云着慚處

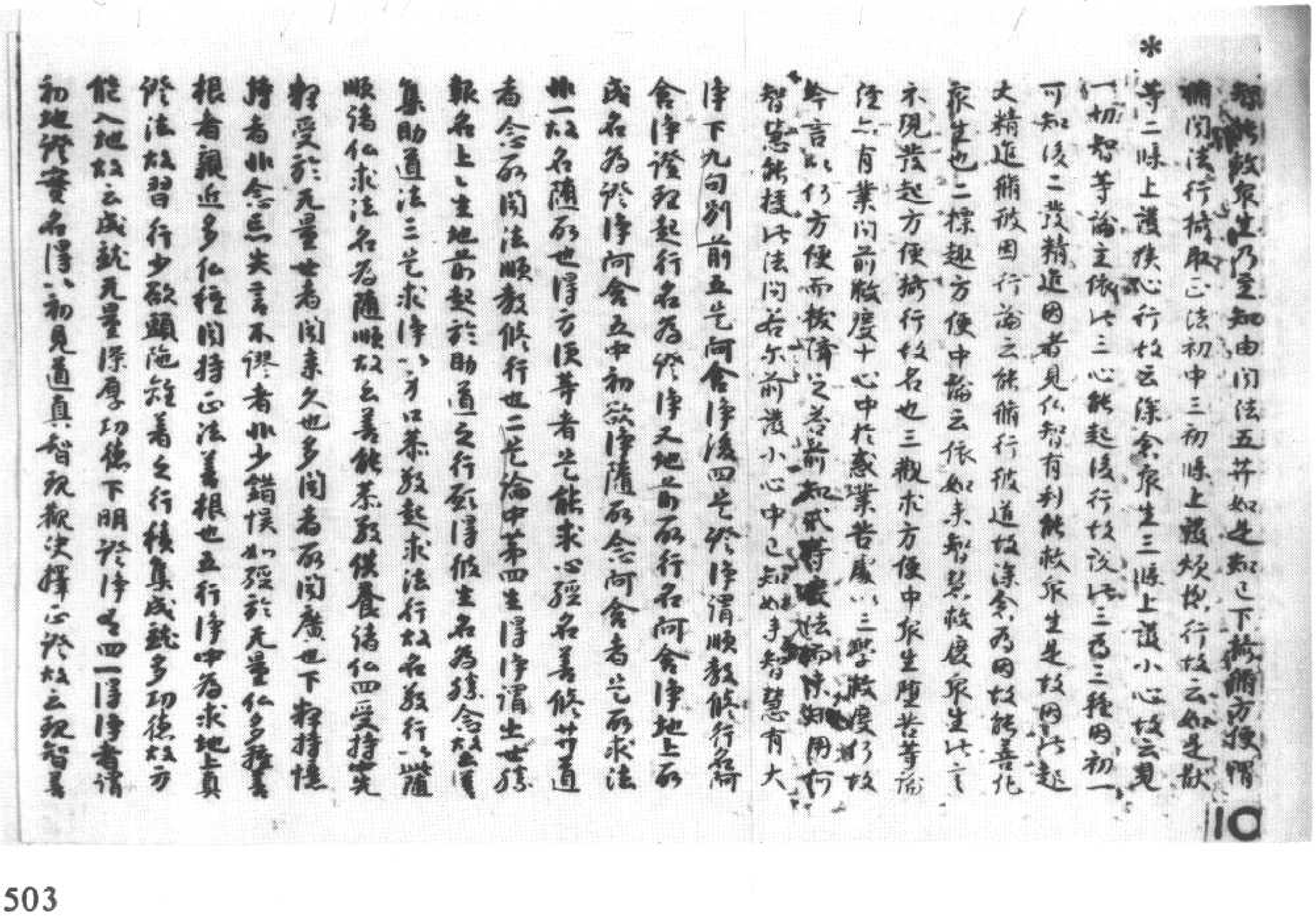


中初三除三障與度處也次四轉三學明廣行也悟仝者
樂卽度果也初三中無解其業淨其惑深脫其苦報故云
也次五攝行中初二攝三學謂一勸登持戒處故云增上處
也勸住定慧處故云令安住行故定慧合為一行以前地戒
成了戒利辨後地明慧住未至故慧從定說合為一句論
云三昧地故定慧合說下三明攝法利益初二句修戒一故
受戒者令除戒疑行重於戒有大功德使樂受故名為歡
喜二已受戒者不以持犯及毀戒德令心樂住安固不動
故云令知所望後一句定慧謂禪沒障定煩惱障慧除
此二定慧成就故云令淨度又釋禪是禪華障於定沒是
昏沉障於慧煩惱通障此是細惑隨逐行人故名隨非隨
煩惱也以是使故下一救度成者令淨除無餘二種涅槃故
云使滅苦　　第三攝方便攝行中先述意後釋文初者
𦬇因前觀有為多過眾生未出佛智失利眾生不淨度令
眾生墮惑業苦以修方便救令得樂即知不離佛無礙智
々由修生即知不離八地上如實々智々由修生即知不離
四地已上無行慧々由修生即知不離三地禪定々由修得
即知不離聞法是故𦬇求正法既聞已靜處思惟思已脩
習入禪無色依定觀法起無生慧依此漸增生無功用如實
智依此漸增生佛無礙智淨智已能盡眾生界救苦与樂等
化不絕文意如此是故名為方便攝行二釋文者此文方便
有其五重一起觀方便謂勝上三心起後觀求之即時欲
具下標趣方便謂標其佛慧數行所趣三作是思下觀求
方便謂觀察推求度眾生法四即時知住下正知方便謂知佛
智能救眾生乃至知由聞法五𦬇如是知已下攝攝方便謂
攝聞法行攝取正法初中三初勝上並煩惱行故云如是歎

9

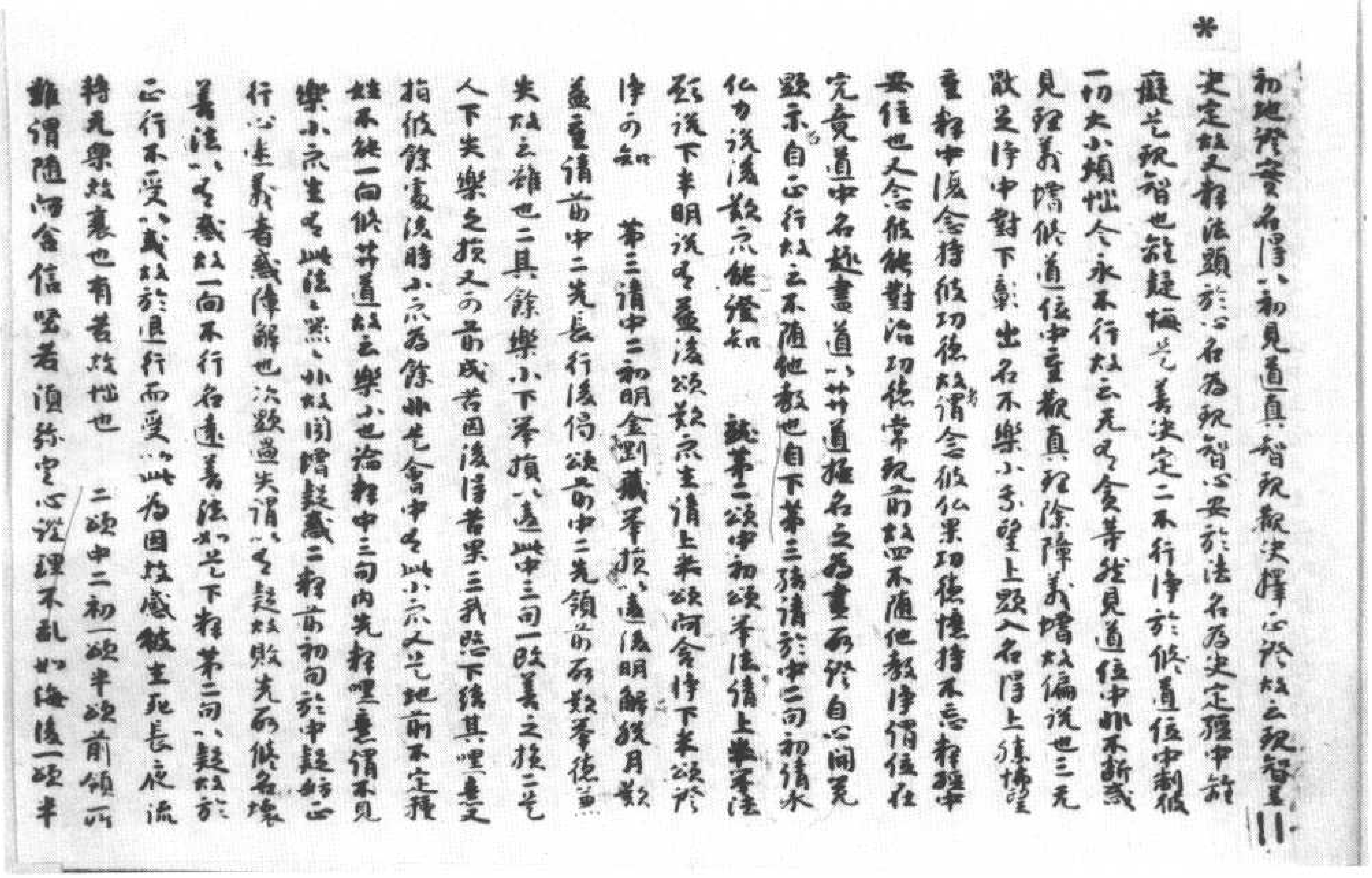
③ W→T1733 35 262 5

T1733 35 262 A7



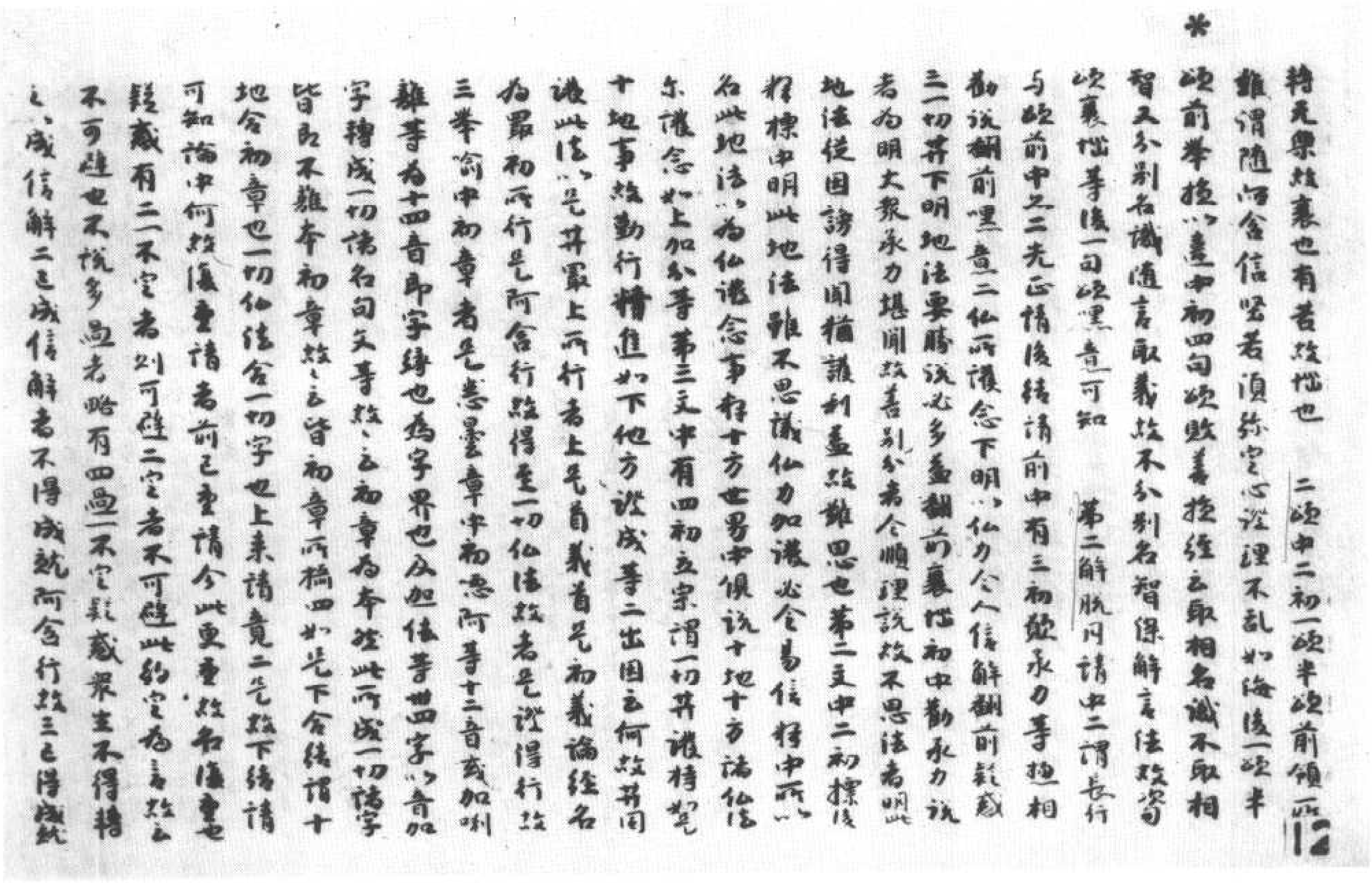
智能救眾生乃至知由聞法五𦬇如是知已下攝攝方便謂
攝聞法行攝取正法初中三初勝上並煩惱行故云如是歎
等二勝上護煩惱心行故云除余眾生三勝上道小心故云見
一切智等論主依此三心能起後行故說此三為三種因初一
可知後二發精進因者見佛智有利能救眾生是故因此起
大精進攝救因行論云能攝行彼道故除余為因故能善化
眾生也二標趣方便中論云依如來智慧救度眾生此文
不現發起方便攝行故名也三觀求方便中眾生墮苦等論
隨亦有業因前救度十心中於惑業苦處以三學救度修故
今言以修方便而救濟之善前知戒禪[illegible]如用功
智慧能護此法因若爾前護小心中已知如來智慧有大
淨下九句別前五先向舍淨後四先證淨謂順教修行名為
舍淨證知起行名為證淨又地前所行名向舍淨地上所
成名為證淨向舍五中初欲淨隨所念向舍者先所求法
非一故名隨所也得方便等者先能求心經名善修𦬇道
者念所聞法順教修行也二先論中第四生得淨謂出世勝
報名上々生地前契於助道之行所得假生名為勝念故經
集助道法三先求淨以身口恭敬起求法行故名敬行以讚
順諸佛求法名為隨順故云善能恭敬供養諸佛四受持憶
持受於無量世為聞未久也多聞者所聞廣也下釋持憶
持者非念忘失言不謬者非少錯誤如經於無量佛多種善
根者親近多佛種聞持正法善根也五行淨中為求地上真
證法故習行少欲頭陀離著之行積集成就多功德故方
能入地故云成就無量深厚功德下明證淨有四一得淨者謂
初地證實名得以初見道真智現觀決擇正證故云現智善

10



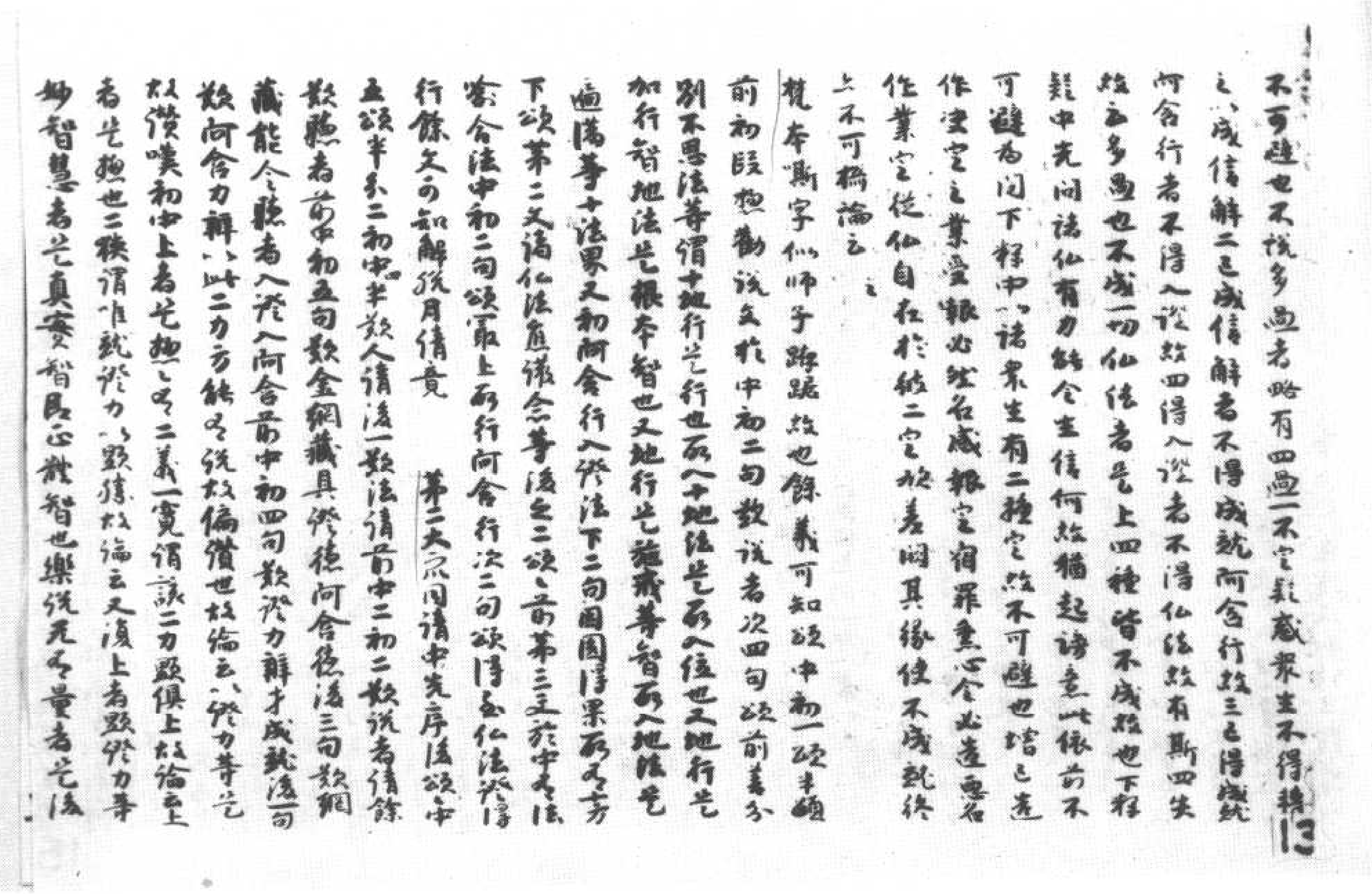
＊

初地證實名得〃初見道真智現觀決擇心證故云現智量 11
決定故又釋法顯於心名為現智心安於法名為決定雜中難
疑是現智也難疑悔是善決定二不行淨於修道位中制伏
一切大小煩惱令永不行故云无〃貪等能見道位中亦不斷惑
見理義增修道位中重觀真理除障義增故偏說也三无
厭足淨中對下乘出名不樂小乘望上地入名得上勝樂望
重釋中復念持彼功德故謂念彼佛果功德憶持不忘釋難中
安住也又念彼能對治功德常現前故四不隨他教淨謂住在
究竟道中名趣盡道〃菩薩道極名之為盡而證自心開覺
顯示自正行故云不隨他教也自下第三請〃於中二句初請求
佛力說深數亦能證知　　就第二頌中初頌第法請上樂審法
欲說下半明說是益深頌數亦生請上來頌何令淨下來頌於
淨之知　　第三請中二初明金剛藏等損〃深深明解脫月數
益重請前中二先長行後偈頌前中二先領前所歎等德兼
失故云雖世二具餘樂小下等損〃處此中三句一歎善之損二是
人下失樂之損又之前成若因後得者果三義然下結其理意之
指彼餘處後時小乘為餘非是會中是此小乘人是地前不定種
姓不能一向修菩薩道故云樂小也論釋中三句內先釋理意謂不見
樂小乘生是此法〃然〃小故聞謂疑惑二釋前初句於中疑始正
行心迷義者惑障解也次歎過失謂〃是疑故敗光所修名壞
善法〃是惑故一向不行名遠善法如是下釋第二句〃疑故於
正行不受〃惑故於退行而受〃此為因故感彼生死長夜流
轉无樂故裹也有若故惱也　　二頌中二初一頌半頌前領所
難謂隨何念信堅若須彌空心證理不亂如海後一頌半

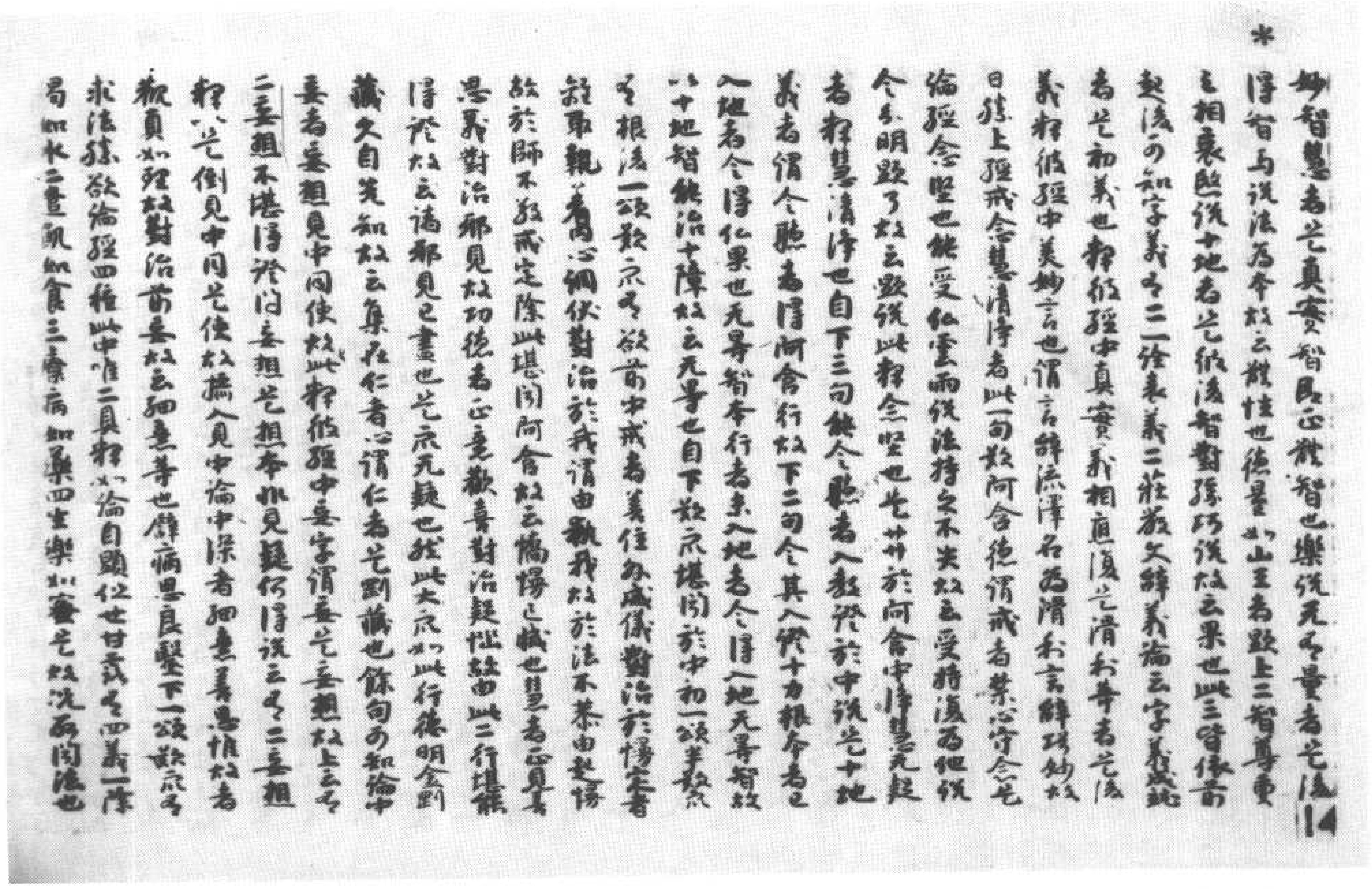


＊

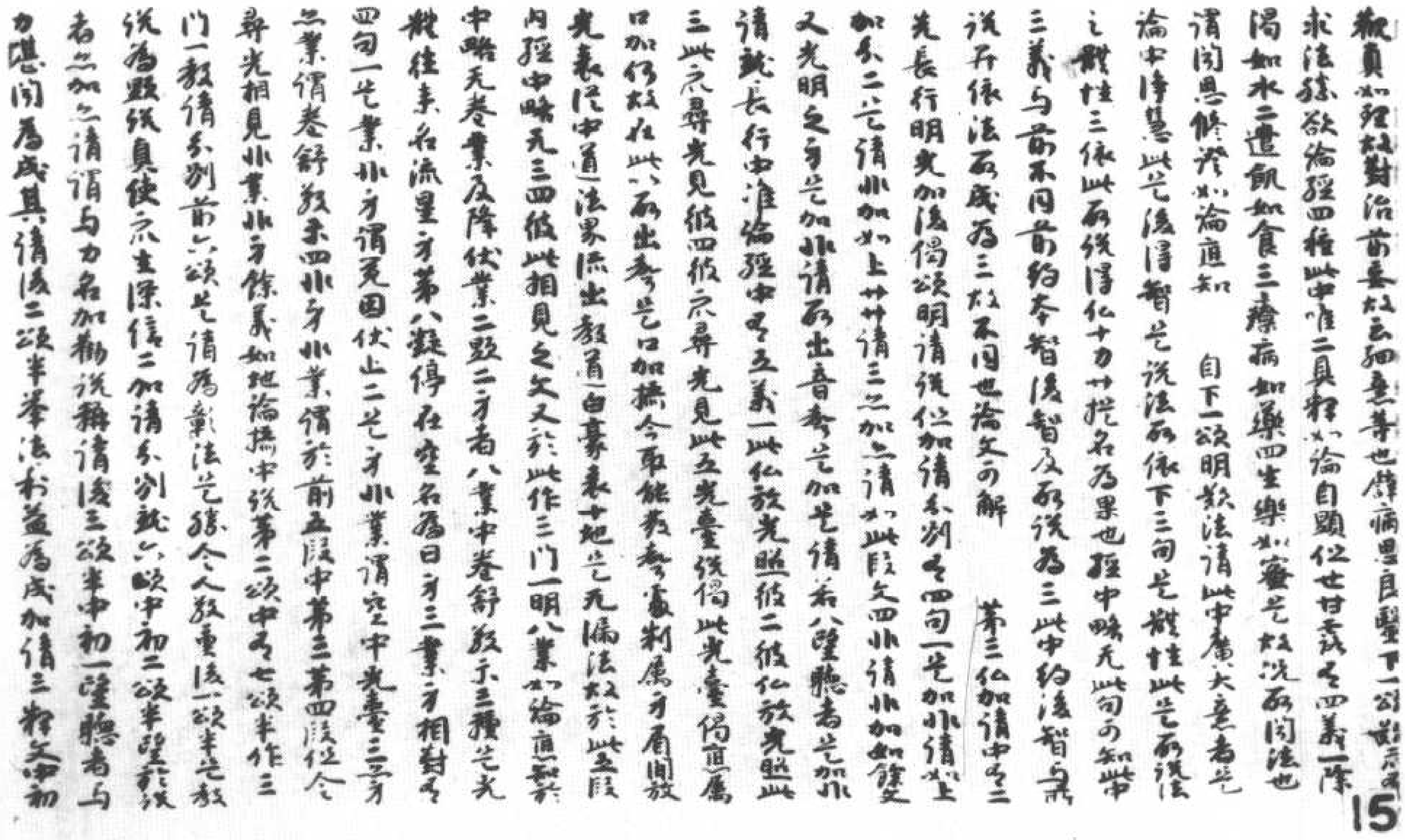
轉无樂故裹也有若故惱也　二頌中二初一頌半頌前領所 12
難謂隨何念信堅若須彌空心證理不亂如海後一頌半
頌前等損〃處中初四句頌敗善損經云取相名識不取相
智又分別名識隨言取義故不分別名智是解言從故留
頌裹惱等後一句頌理意可知　第二解脫月請中二謂長行
與頌前中又二先正請後結請前中有三初歎承力等趣相
勸說翻前理意二佛所護念下明〃佛力令〃人信解翻前疑惑
三一切菩薩下明地法要勝說必多益翻前裹惱初中歎承力說
者為明大衆承力堪聞故善別分者令順理說故不思法者明此
地法從因諦得聞猶護利益故難思也第二支中二初標後
釋標中明此地法雖不思議佛力加護必令易信釋中所以
名此地法〃為佛護念事釋十方世界中俱說十地十方諸佛
亦護念如上加分等第三文中有四初立宗謂一切菩薩護持是
十地事故勤行精進如下他方證成等二出因云何故菩薩聞
護此法〃是菩薩最上所行者上是首義首是初義論經名
為最初所行是阿含行故得生一切佛法故者是證得行故
三舉喻中初章者是悉曇章中初惡阿等十二音或加唎
離等為十四音即字緣也為字界也及迦佐等卅四字〃音加
字轉成一切諸名句文等故〃云初章為本從此所成一切諸字
皆由不離本初章故〃云皆初章所攝四如是下合結謂十
地合初章也一切佛法合一切字也上來請竟二是故下結請
可知論中何故復重請者前已重請今此更重故名復重也
疑惑有二不空者則可說二空者不可說此約空為言故云
不可說也不說多過者略有四過一不空疑惑衆生不得精
〃〃成信解二已成信解者不得成就阿含行故三已得成就



不可壞也不說多過者略有四過一不空義藏衆生不得積　13
之、成信解二已成信解者不得成就阿含行故三已得成就
阿含行者不得入證故四得入證者不得仏法故有斯四失
故為多過也不成一切仏法者是上四種皆不成故也下釋
疑中先問諸仏有力能令生信何故猶起謗恚此依前不
可壞為問下釋中、諸衆生有二種空故不可壞也皆已達
作法空之業受報必然名感報空謂罪重心令必達要名
作業空從仏自在於彼二空於差闕其緣使不成就終
亦不可稱論云　之
梵本斷字似師子踞故也餘義可知頌中初一頌半頌
前初疑後勸說文於中初二句敘說者次四句頌前善分
別不思法等謂十地行是行也所入十地法是所入住世又地行是
加行智地法是根本智也又地行是攝藏等智所入地法是
過隨等十法界又初阿含行入證法下二句因圓得果所又方
下頌第二文謂仏法道儀念等後之二頌、前第三互於中又法
總合法中初二句頌最上所行阿含行次二句頌得至仏法證淨
行餘文可知解說月請竟　第二大衆同請中先序後頌中
五頌半分二初中四半歎人請後一歎法請前中二初二歎說者請餘
歎聽者前中初五句歎金剛藏具證德阿含後三句歎綱
藏能令、聽者入證入阿含前中初四句歎證力辯才成就後一句
歎阿含力辯、此二力方能可說故偏讚也故論云、證力等是
故讚嘆初中上者是總、可二義一實謂談二力顯俱上故論云上
者是總也二殊謂唯就證力、顯勝故論云又復上者顯證力等
妙智慧者是真實智及正觀智世樂說無分量者是法



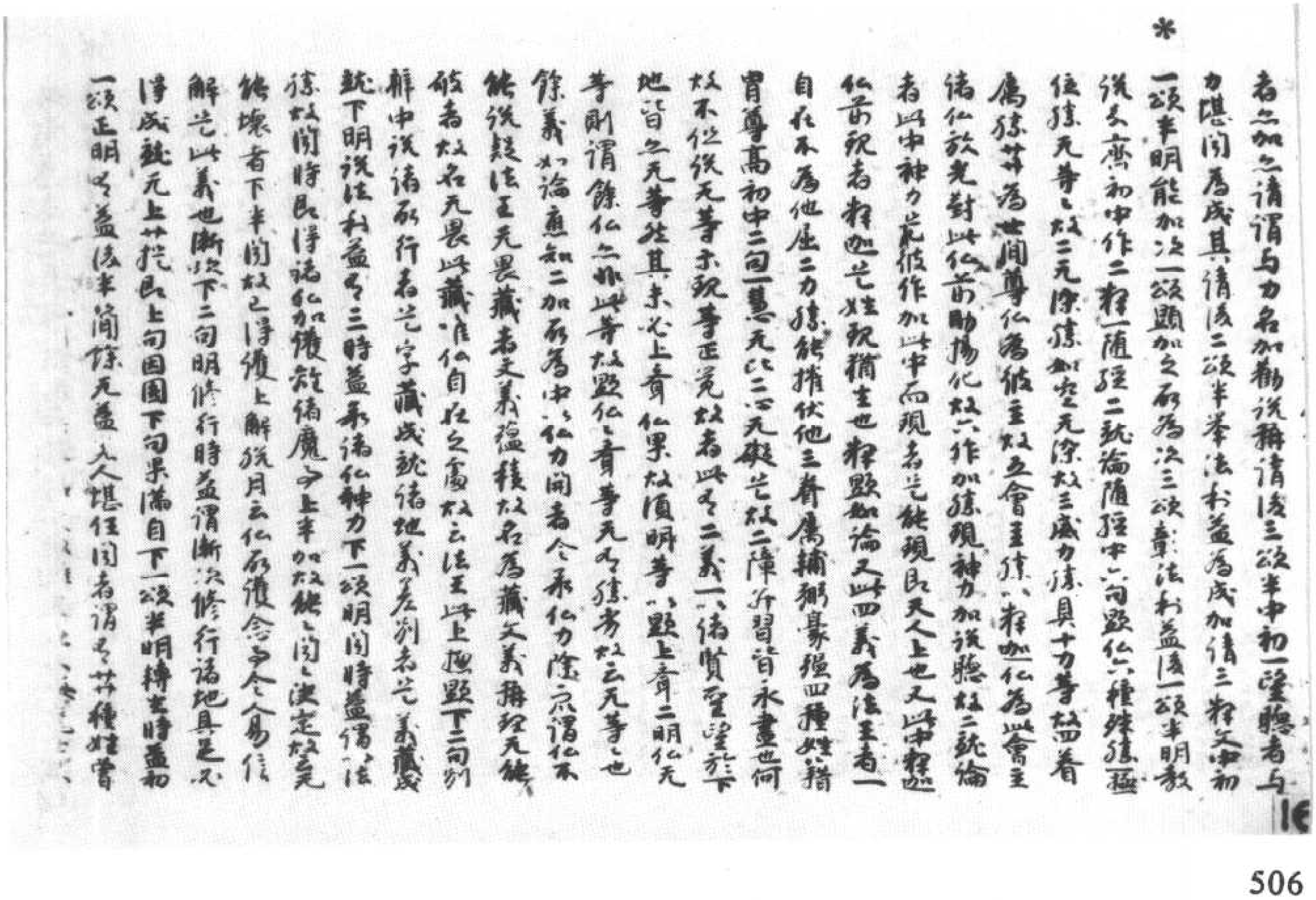
妙智慧者是真實智及正觀智世樂說無分量者是法　14
淨智与說法為本故云觀性世德量如山王者顯上三智尊重
之相衆熙說十地者是依後智對孫巧說故云果世此三皆依前
起後可知字義分二一種表義二莊嚴文辭義論云字義成就
者是初義也釋彼經中真實義相直須是清和等者是法
義釋彼經中美妙言也謂言辭流澤名為清和言辭巧妙故
日稱上經戒念慧清淨者此一句敘阿含德謂戒者禁心守念是
論經念堅也能受仏雲雨說法持之不失故云受持復為他說
令分明顯了故云顯說此釋念堅也是菩薩於阿含中得慧無疑
者釋慧清淨也自下三句能令聽者入教證於中說是十地
義者謂令聽者得阿含行故下二句令其入證十力根本者已
入地者令得仏果也無畏智本行者來入地者令得入地無畏智故
以十地智能治十障故云無畏也自下歎衆堪聞於中初一頌半歎衆
可根淨一頌歎衆可敬前中戒者善住容威儀對治於傷害
疑事親者高心調伏對治於我謂由執我故於法不恭由慢謗
故於師不敬戒定除此堪聞阿含故云憍慢已滅也慧者正見
愚夫對治邪見故功德者正意歡喜對治疑惑由此三行堪能
得證故云諸邪見已盡也是衆無疑也然此大衆如此行德明念剛
藏久自先知故云集在仁者心謂仁者是剛藏也餘句可知論中
妄者妄想見中同使故此釋彼經中妄字謂妄是妄想故上云分
二妄想不堪得證問妄想是想本非見疑何得說云分二妄想
釋、是倒見中同是使故攝入見中論中深者細意善思惟故者
欲負如經故對治前妄故云細意善等也譬病思良醫下一頌歎衆分
求法勝欲論經四種此中唯二具釋如論自顯從世甘露分四義一除
渴如水二豊飢如食三除病如藥四生樂如蜜是故說所聞法也



*

觀真如理故對治前妄故云細惑等世尊病患良醫下一頌歎如來
求法緣欲論經四種此中唯二具釋如論自顯位世甘露有四義一除
渴如水二遣飢如食三療病如藥四生樂如蜜是故說爲聞法也
請聞思修從如論應知　　自下一頌明歎法請此中廣大意者是
論中淨慧此是後得智是說法所依下三句是體性此是所說法
之體性三依此所說得佛十力菩薩名爲果也經中略无此句可知第
三義与前不同前約本智後智及所說爲三此中約後智具果
說存依法所成爲三故不同也論文可解　第三佛加請中有三
先長行明光加後偈頌明請說從加請各別有四句一是加非請如上
加分二是請非加如上菩薩請三亦加亦請如此段文四非請非加如雙
又光明之身是加非請所出音聲是加是請若入聲聽者是非非
請說長行中准論經中有五義一此佛放光照彼二彼佛放光照此
三此衆尋光見彼四彼衆尋光見此五光臺說偈此光臺偈宜屬
口加何故在此所出聲是口加攝今更能教聲審判屬有聞故
光表從中道法界流出教道白毫表十地是无漏法故於此五段
內經中略无三四彼此相見之文又於此作三門一明八業如論廣說
中略无卷業及降伏業二顯二有者八業中卷舒顯示三種是光
救往來名流星有第八疑停在空名爲日有三業有相對有
四句一是業非有謂覓因伏止二是有非業謂空中光臺三有
亦業謂卷舒顯示四非有非業謂於前五段中第三第四段位令
尋光相見非業非有餘義如地論攝中說第二頌中有七頌半作三
門一教請分別前六頌是請爲彰法是勝令人敬重後一頌半是教
說爲顯說具使衆生深信二加請分別說六頌中初二頌半顯於說
者亦加亦請謂与力名加勸說稱請後三頌半中初一偈聽者与
力堪聞爲成其請後二頌半舉法利益爲成加請三釋文中初

15



*

者亦加亦請謂与力名加勸說稱請後三頌半中初一偈聽者与
力堪聞爲成其請後二頌半舉法利益爲成加請三釋文中初
一頌半明能加次一頌顯加之所爲次三頌彰法利益後一頌半明教
說文處初中作二釋一隨經二就論隨經中六句顯佛六種殊勝極
位勝无等等故二无際勝如空无際故三威力勝具十力等故四眷
屬勝菩薩爲世間尊佛爲彼主故五會主勝釋迦佛爲此會主
諸佛放光對此佛前助揚化故六作加勝現神力加說聽故二就論
佛前現者釋迦是姓現稱主世釋顯如論文此四義爲法王者一
者此中神力是彼作加此中所現者是能現民天人上也又此中釋迦
自在不爲他屈二力勝能摧伏他三眷屬輔翼強四種姓勝猶
胄尊高初中二句一慧无比二心无礙是故二障習皆永盡世何
故不從說无等示現等正覺故者此有二義一六佛賢聖望於下
地皆亦无等能其未必上齊佛果故須明等八顯上齊二明佛无
等剛謂餘佛亦非此等故顯佛佛齊等无有勝者故云无等等也
餘義如論應知二加所爲中佛力聞者令承佛力陰衆謂佛不
能說故法王无畏藏者文義蘊積故名爲藏文義雅彊无能
破者故名无畏此藏唯佛自在之處故云法王此上顯下二句別
辯中說諸所行者是字藏我說諸地義是別者是義藏
說下明說法利益有三時益承諸佛神力下一頌明聞時益謂法
勝故聞時即得諸佛加護故能壞魔上來加故能々聞々決定故是
能壞者下半聞故已得清淨上解說月云佛所護念令人易信
解是此義也斷疑下二句明修行時益謂斷疑修行諸地具足必
淨成就无上菩提是上句因圓下句果滿自下一頌半明轉生時益初
一頌正明有益後半簡餘无益人人堪任聞者謂有菩薩種姓曾

16

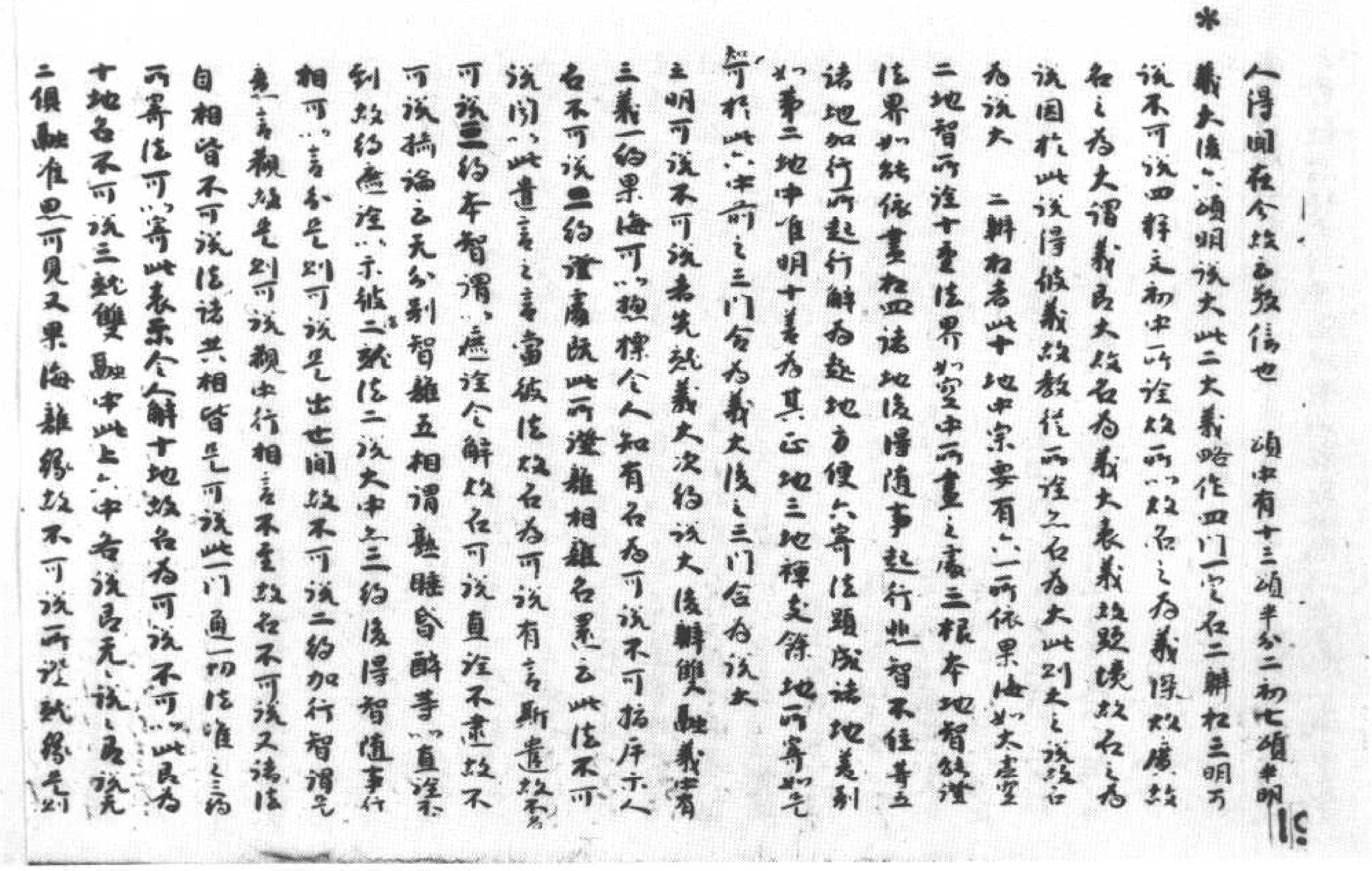
*

一頌正明可益復半簡餘无益文人堪任聞者謂可許種姓當
種此一乘善根者堪聞此法能正信受故雖生在大海龍世界
長壽天得聞此經此是惡道難處長壽者如說有腸着地來亦
動之間已逕賢劫千仏出世更一轉時復逕尒許時仏約ゝ此息是
尒許時說其一生仍不計知在中不聞仏法故名難處又是堪然
雖生在彼而亦得聞爲顯法殖獄不揀不簡難處故以若堪聞
此何故生彼荅由餘宿業故如龍女聞法華又龍宮可經故以
若生彼得聞何名難處荅不聞多故得聞少故從多名難故論
經云決定信无疑者得聞故此經云癡疑不得聞故及劫盡火中
者此言順西國法若順此方應云劫火盡中此言不足若具應云劫
火盡時在光音中頌是巧略故也光音是第二禪免火灾論中
言等者等取三禪免水四禪免風此並是善道長壽天難處
問通論色界俱是難處何故不言初禪直言第二禪等耶荅以彼
初禪有覺觀故難輕不等問若此色界俱是難處何故梵網
等經可彼處說荅此據聖境故可說法令彼法界衆生亦得悟
經如此所說若就實報則成難攝又從多ゝ爲難攝問无色亦難
何故不說彼荅菩薩不生无色天故又釋雖實亦聞但隨損彼无形
色絶聽受故不彰聞也下二句簡非利益謂雖生在人中无難之
處雖无（論云）信終不能得聞問人中不聞何不難攝荅亦從多故由疑
故不ゝ信ゝ故不受世由癡故不ゝ解ゝ故輕弃世自可受而不解ゝ而
不受是故要須智信翻此癡疑故得聞也　是故下二頌教說中
初一頌教依三斷次說後一举二利勸說前中論地智道者此是觀
斷次謂如行智推求名觀通生入證故云是論地智之道故論
云若觀若依止能生論地智此釋觀中斷次之義謂觀者是

*

斷次謂如行智推求名觀通生入證故云是論地智之道故論
云若觀若依止能生論地智此釋觀中斷次之義謂觀者是
觀察依此增上力生論地正證智故云若依止能生等二入勢力
觀法者是證斷次謂心體智正證真如此智能斷惑證理依起
後得具此三力故名斷次世次第而修行者是論中斷次世得至於
餘地者是論中上句展轉世各得下二句明修行斷次是後得智更
重觀前所證及聞受上地進修之法成自利行故云得利益又爲
他宣說等故利一切世間故論云此行種ゝ異行轉ゝ果ゝ者利齊
世此三次第成故云斷次又此三中一ゝ各可斷次故名世又此三隣
接斷次故云勸說勿令斷也　第二許說文齊中有二先長行
序許說之意後偈頌顯所說文齊前中觀察等明其說相欲令
等明其說意前中論云何故觀察十方示无我慢无偏心故者可
別可通別中二ゝ觀十方仏欲承力而說故云示无我慢二察十方
機欲令同入地云示无偏心二通中可二初約承力二約授說初中
何故觀十方仏者欲承其力故示无慢通觀一仏承力便足何假十方
示无偏心二約授說中何故觀方ゝ示現說相故謂前已三住立請
備盡懸勸今若不說恐成我慢是故觀方示說令ゝ衆咸知顯己
无慢若尒觀察一衆足示說相何須具觀十方衆耶示无偏心故
又觀察可二一內心照察故二举自眼視故二明說意中增益信
敬者前金剛藏酬解脫月初請之時ゝ令衆悅今更使明故云益
增世信敬者可四義故一金剛藏示已能說去衆何因之疑故令信
敬二明此剛藏不畏大衆不堪聞推衆何孫ゝ疑故之令信三顯
義大之法深妙出言令衆知深故生信敬四許宣說大令彼衆
人得聞在今故云敬信也　頌中有十三頌半分二初七頌半明

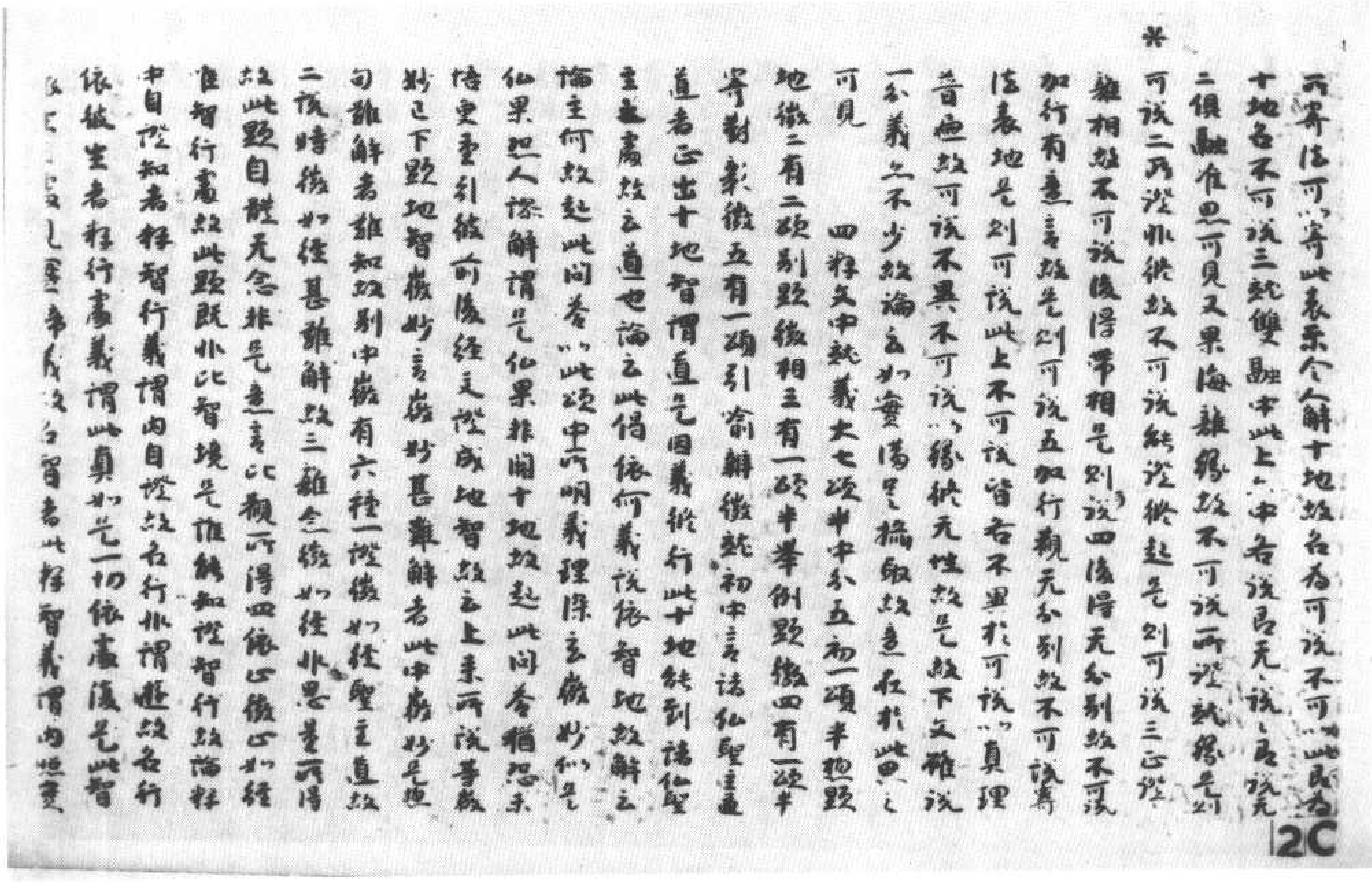
18



*

人得聞在今故名教信也　頌中有十三頌半分二初七頌半明
義大後六頌明說大此二大義略作四門一定名二辨相三明可
說不可說四釋文初中所詮故所以故名之為義深故廣故
名之為大謂義是大故名為義大表義故顯境故名之為
說因於此說得彼義故教從所詮之名為大此則大之說故名
為說大　二辨相者此十地中宗要有六一所依果海如太虛空
二地智所詮十重法界如空中所畫之處三根本地智能證
法界如然依畫在四諸地後得隨事起行也智不住著五
諸地加行所起行解為趣地方便六寄法顯成諸地差別
如第二地中唯明十善為其正地三地禪支等地所寄如是
智於此六中前之三門合為義大後之三門合為說大
三明可說不可說者先就義大次約說大後辨雙融義有
三義一約果海可以總標令人知有名為可說不可指斥示人
名不可說二約證處既此所證離相離名是云此法不可
說聞以此遣言之言當彼法故名為可說有言斯遣故名
可說三約本智謂以無詮令解故名可說直詮不盡故不
可說攝論云無分別智離五相謂離睡醉等以直詮不
到故約無詮以示彼二就法二說大中亦三約後得智隨事行
相可以言分是則可說是出世間故不可說二約加行智謂是
無言觀故是則可說觀中行相言之不生故名不可說又諸法
自相皆不可說法諸共相皆是可說此一門通一切法准之可為
所寄法可以寄此表示令人解十地故名為可說不可以此表為
十地名不可說三就雙融中此上六中各說是無說、說是說無
二俱融准思可見又果海離緣故不可說所證就緣是則

19

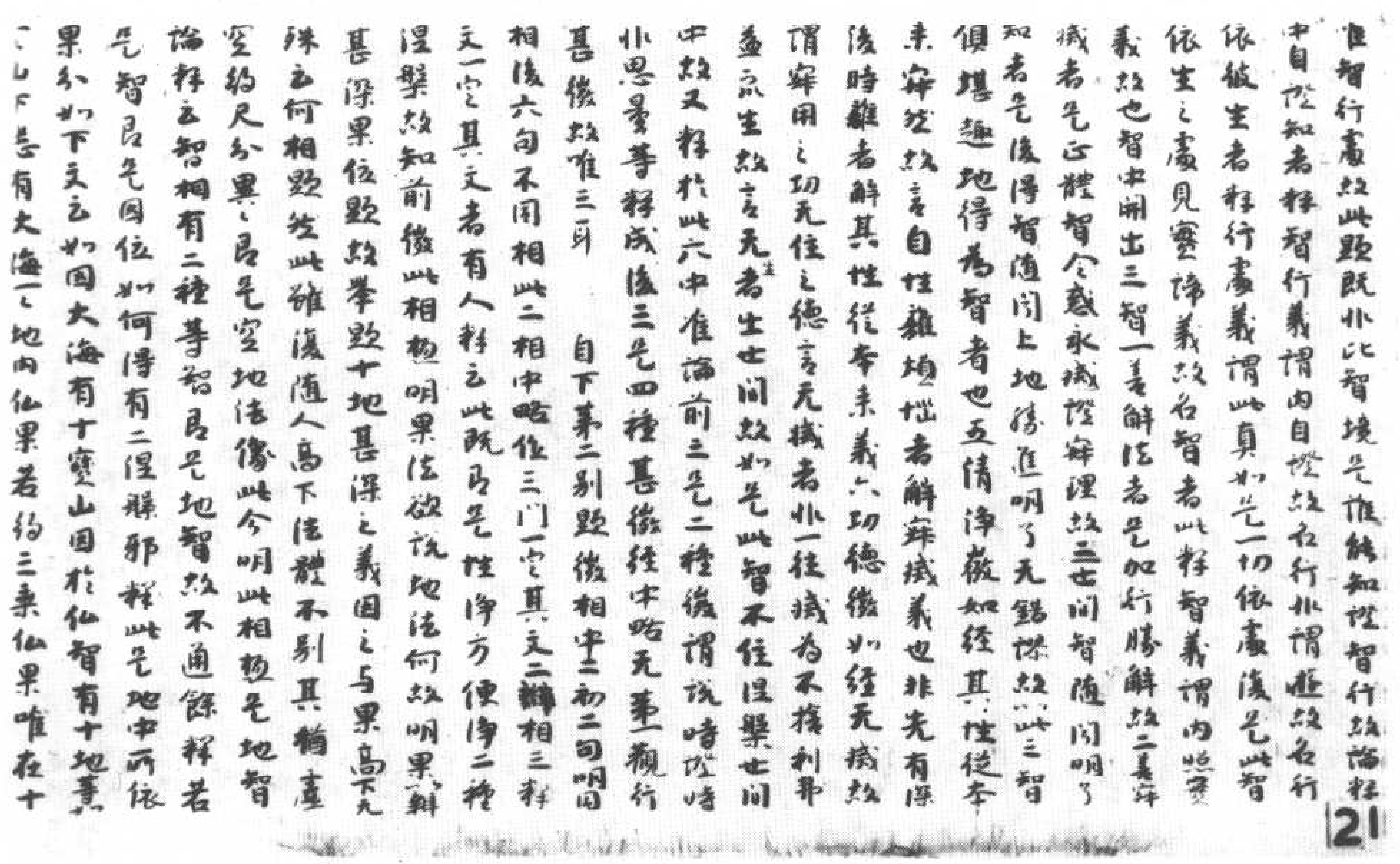


*

所寄法可以寄此表示令人解十地故名為可說不可以此表為
十地名不可說三就雙融中此上六中各說是無說、說是說無
二俱融准思可見又果海離緣故不可說所證就緣是則
可說二所證非緣故不可說能證緣起是則可說三正證
離相故不可說後得帶相是則可說四後得無分別故不可說
加行有意言故是則可說五加行觀無分別故不可說寄
法表地是則可說此上不可說皆名不異於可說以真理
普遍故可說不異不可說以緣起無性故是故下文雖說
一分義亦不少故論云如實滿足攝取故意在於此思之
可見　　四釋文中就義大七頌半中分五初一頌半總顯
地微二有二頌別顯微相三有一頌半舉例顯微四有一頌半
寄對彰微五有一頌引喻解微就初中言諸仙聖主道
道者正出十地智體道是因義能行此十地能到諸仙聖
主處故云道也論云此偈依何義說依智地故解云
論主何故起此問答以此頌中所明義理深玄微妙似是
仙果地人證解謂是仙果非關十地故起此問答猶恐未
悟更重引彼前後經文證成地智故云上來所說等微
妙已下顯地智微妙言微妙甚難解者此中微妙是總
句難解者難知故別中微有六種一證微如經聖主道故
二說時微如經甚難解故三離念微如經非思量所得
故此顯自體無念非是意言比觀所得四依止微如經
唯智行處故此顯既非比智境是誰能知證智行故論釋
中自證知者釋智行義謂內自證故名行非謂遊故名行
依彼生者釋行處義謂此真如是一切依處隨是此智
[illegible]成故名智者此釋智義謂內照[illegible]

20

*



唯智行處故此顯既非比智境是唯能知證智行故論釋

中自證知者釋智行義謂內自證故名行非謂遊故名行

依彼生者釋行處義謂此真如是一切依處後是此智

依生之處見實諦義故名智者此釋智義謂內照實

義故也智中開出三智一善解法者是加行勝解故二善辯

識者是正體智令惑永滅證辯理故三世間智隨聞明了

知者是後得智隨聞上地勝進明了無錯謬故以此三智

俱堪趣地得為智者也五清淨微如經其性從本

來寂故言自性離煩惱者解辯識義也非先有染

後時離者解其性從本來義六功德微如經無滅故

謂辯用之功無住之德言無滅者非一往滅為不捨利那

益眾生故言無者（生）生世間故如是此智不住涅槃世間

中故又釋於此六中唯論前三是二種後謂說時證時

非思量等釋成後三是四種甚微經中略無第二觀行

甚微故唯三耳　自下第二別顯微相中二初二句明同

相後六句不同相此二相中略作三門一定其文二辯相三釋

文一定其文者有人釋云此既即是性淨方便淨二種

涅槃故知前微此相超明果法欲說地法何故明果辯

甚深果位顯故舉顯十地甚深之義因之與果高下无

殊云何相顯然此雖復隨人高下法體不別其猶虛

空絕尺分異之即是空地法像此今明此相超是地智

論釋云智相有二種等智即是地智故不通餘釋若

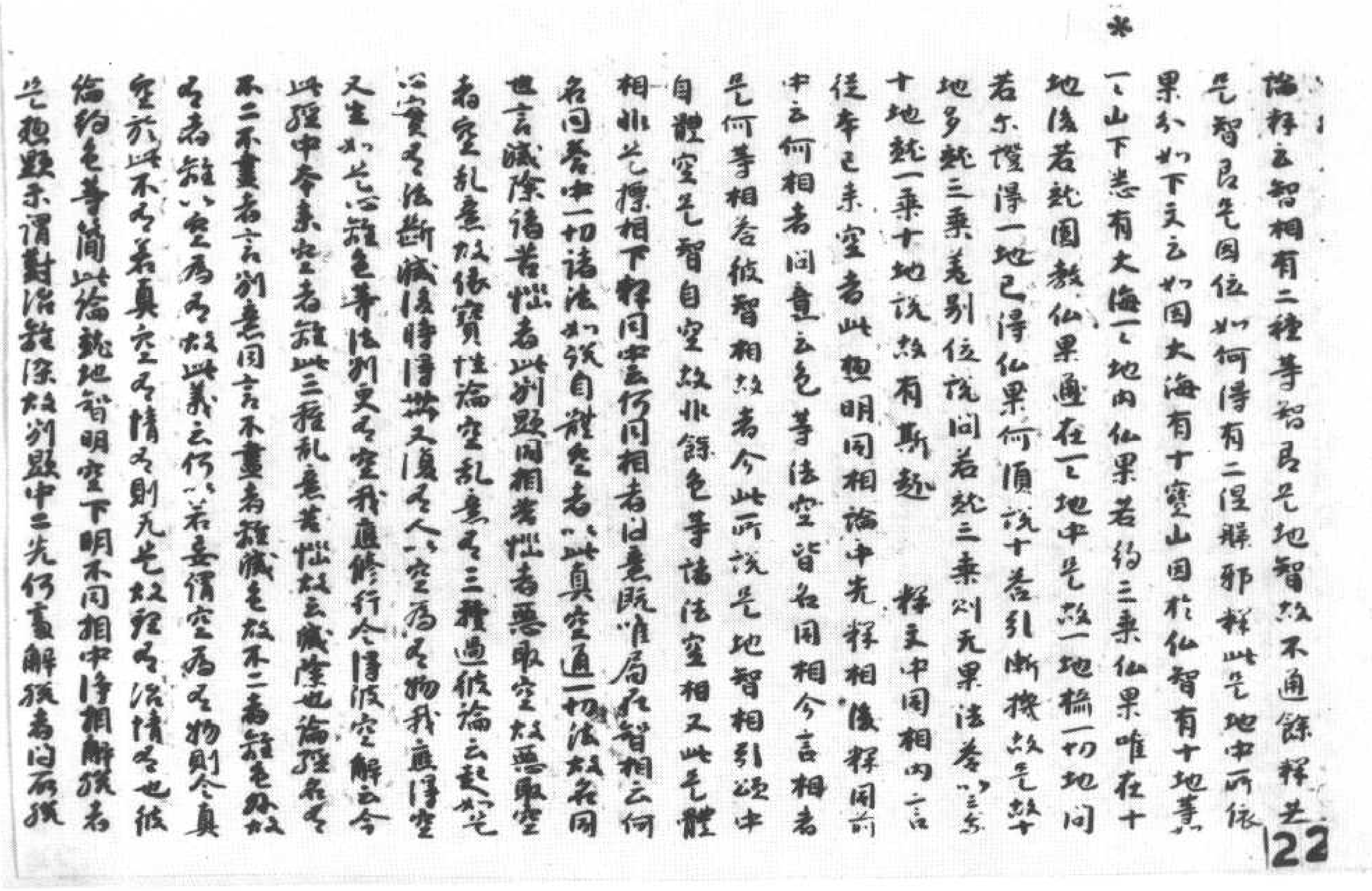
是智即是因位如何得有二涅槃耶釋此是地中所依

果分如下文云如因大海有十寶山因於佛智有十地業

一一山下悉有大海一一地內佛果若約三乘佛果唯在十

21

*



論釋云智相有二種等智即是地智故不通餘釋若

是智即是因位如何得有二涅槃耶釋此是地中所依

果分如下文云如因大海有十寶山因於佛智有十地業

一一山下悉有大海一一地內佛果若約三乘佛果唯在十

地後若就圓教佛果遍在一一地中是故一地攝一切地問

若爾證得一地已得佛果何須說十答引斷機故是染

地多就三乘差別位說問若就三乘則無果法答（以三乘）

十地就一乘十地說故有斯越　釋文中同相內二言

從本已來空者此總明同相論中先釋相後釋同前

中云何相者問意云色等法空皆名同相今言相者

是何等相答彼智相故者今此所說是地智相引經中

自體空是智自空故非餘色等諸法空相又此是體

相非是標相下釋同中云何同相者問意既唯局在智相云何

名同答中一切諸法如說自體空者以此真空遍一切法故名同

世言滅除諸煩惱者此別顯同相煩惱者惡取空故惡取空

者空亂意故依寶性論空亂意有三種過彼論云起於是

以實有法斷滅後時得涅槃又復有人以空為有物我應得空

又生如是心離色等法別更有空我應修行令得彼空解云今

此經中本來空者離此三種亂意煩惱故云滅除也論經名有

不二不盡者言別意同言不盡者離滅色故不二者離色外故

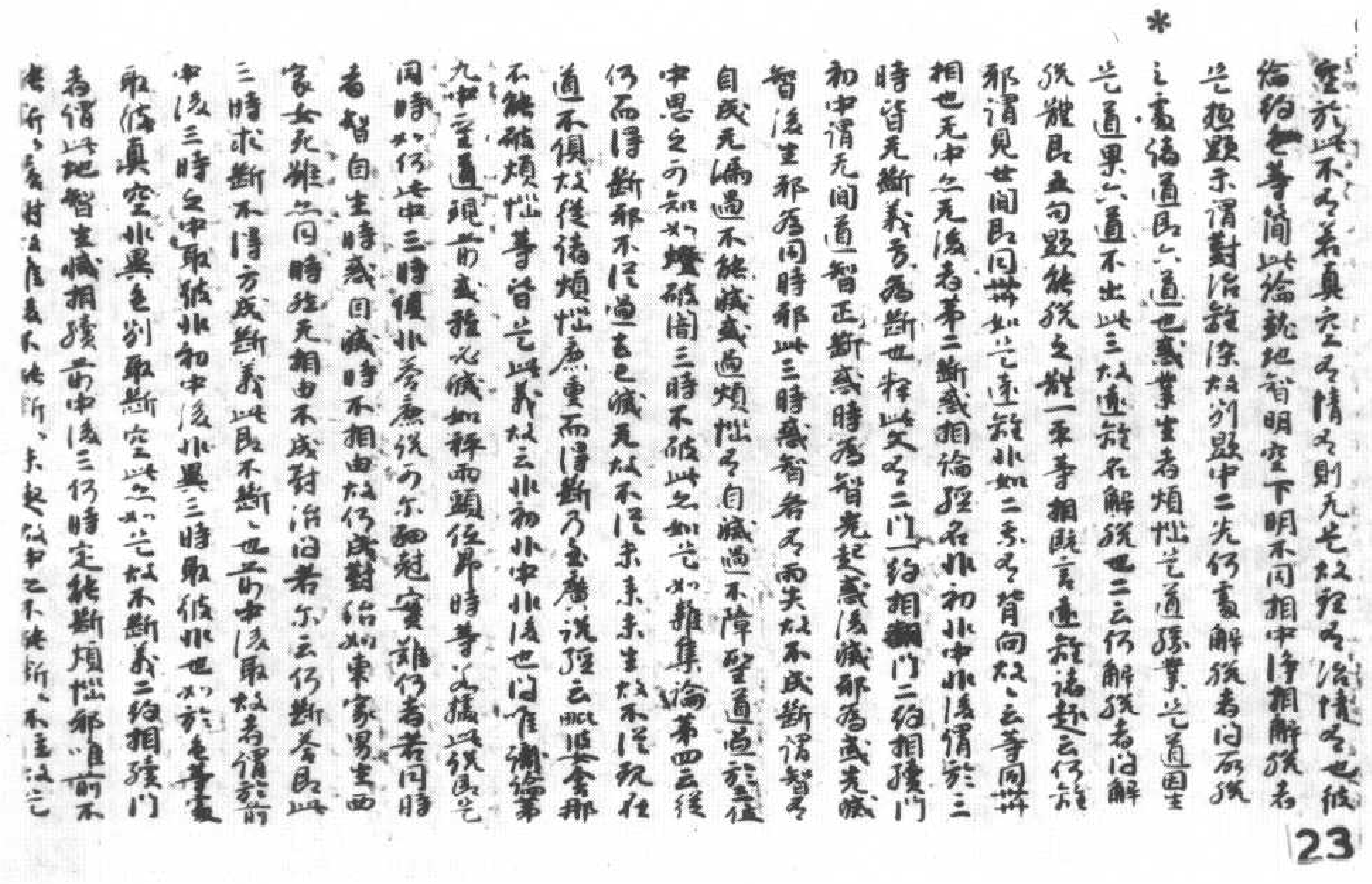
有者離以空為有故此義云何以若妄謂空為有物則令真

空於此不有若真空有情則無是故雖有治情有也彼

論約色等簡此論就地智明空下明不同相中淨相解救者

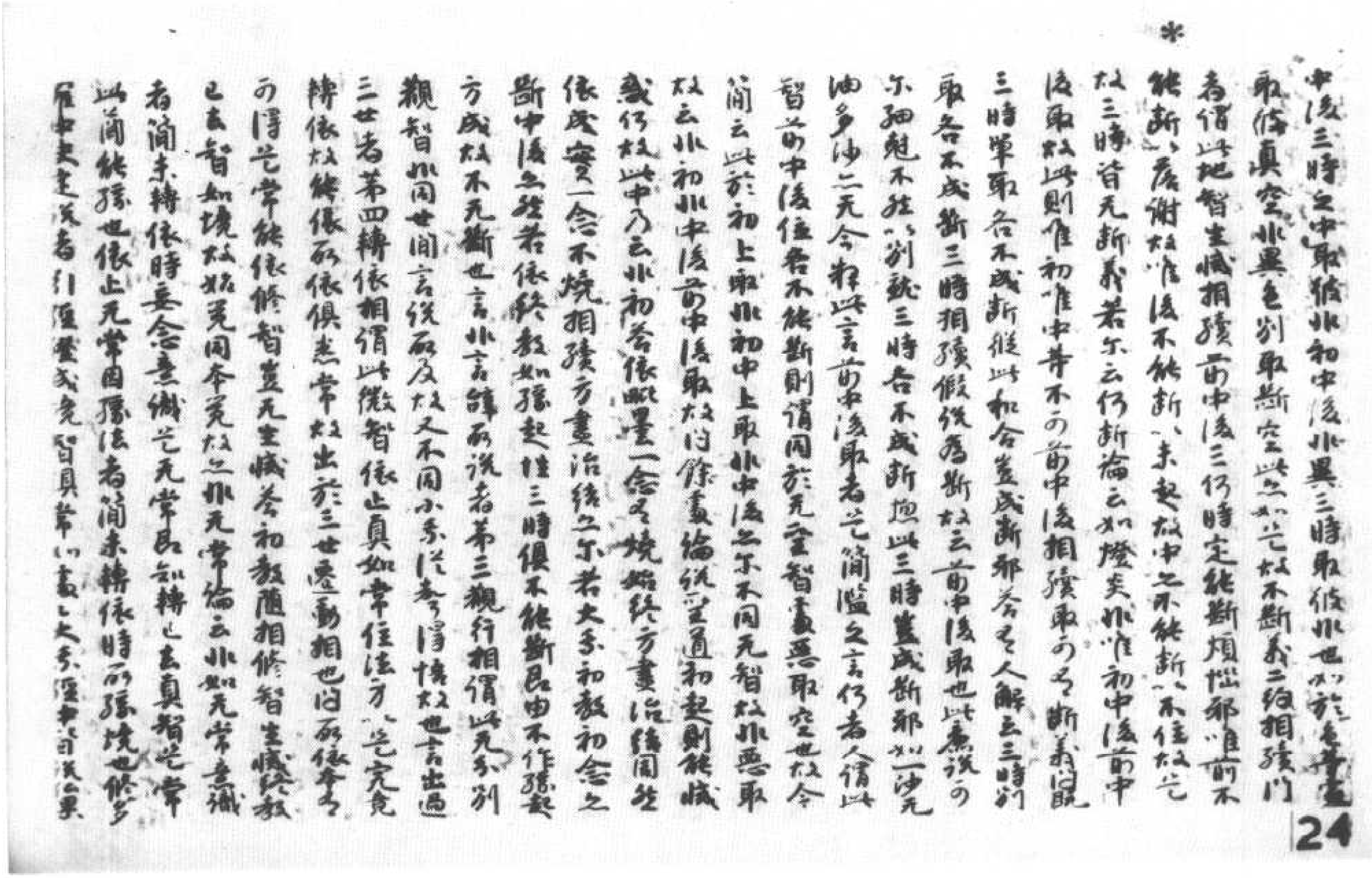
是總顯示謂對治離除故別顯中二先釋貪解救者同所救

22


*

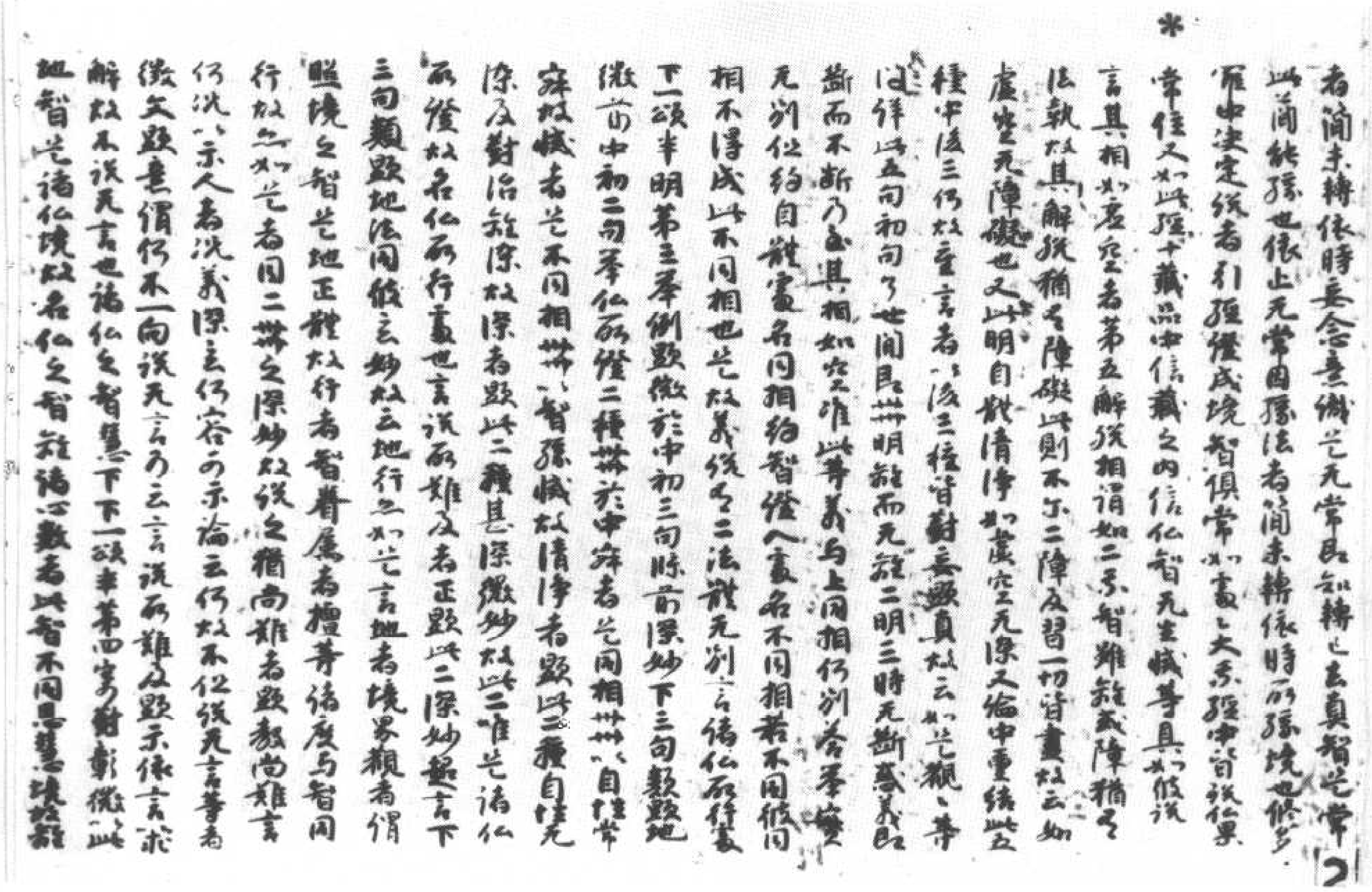
空於此不亦著真空亦情亦則无𦬁故疑亦治情亦也彼
治約世等簡此論就地智明空下明不同相中淨相解脫者
𦬁煩顯示謂對治離除故別顯中二先何盡解脫者同所脫
之盡諸道及六道也惑業生者煩惱𦬁道發業𦬁道因生
𦬁道果六道不出此三故違離名解脫也二云何解脫者同解
脫體及五句顯能脫之體一乘等相既言違離諸趣云何離
耶謂見世間及同𦬇如𦬁違離非如二乘亦背向故、云等同𦬇
相也无中之无後者第二斷惑相論經名非初非中非後謂於三
時皆无斷義方為斷也釋此文亦二門一約相[illegible]門二約相續門
初中謂无間道智正斷惑時為智起惑滅後滅耶為惑先滅
智後生耶為同時耶此三時惑智者亦兩失故不成斷謂智若
自成无漏過不能滅惑過煩惱亦自滅過不障聖道過於往
中思之可知如燈破闇三時不破此之如𦬁如雜集論第四云從
何而得斷耶不從過去已滅无故不從未來未生故不從現在
道不俱故從諸煩惱麁重而得斷乃至廣說經云毗婆舍那
不能破煩惱等皆𦬁此義故云非初非中非後世同作論第
九如室道現前或雖必滅如秤兩頭低昂時等以據此說及𦬁
同時如何此中三時俱非答應說而亦細尋實難何者若同時
者智自生時惑自滅時不相由故何成對治如東家男生西
家女死雖云同時然无相由不成對治何者亦云何斷答及此
三時求斷不得方成斷義此及不斷、也前中後取故為謂於前
中後三時之中取彼非初中後非異三時取彼非世如於色等處
取依真空非異色別取斷空此之如𦬁故不斷義二約相續門
者謂此地智生滅相續前中後三何時定能斷煩惱耶唯前不
能斷、前謝故後不能斷、未起故中之不能斷、不住故𦬁

23

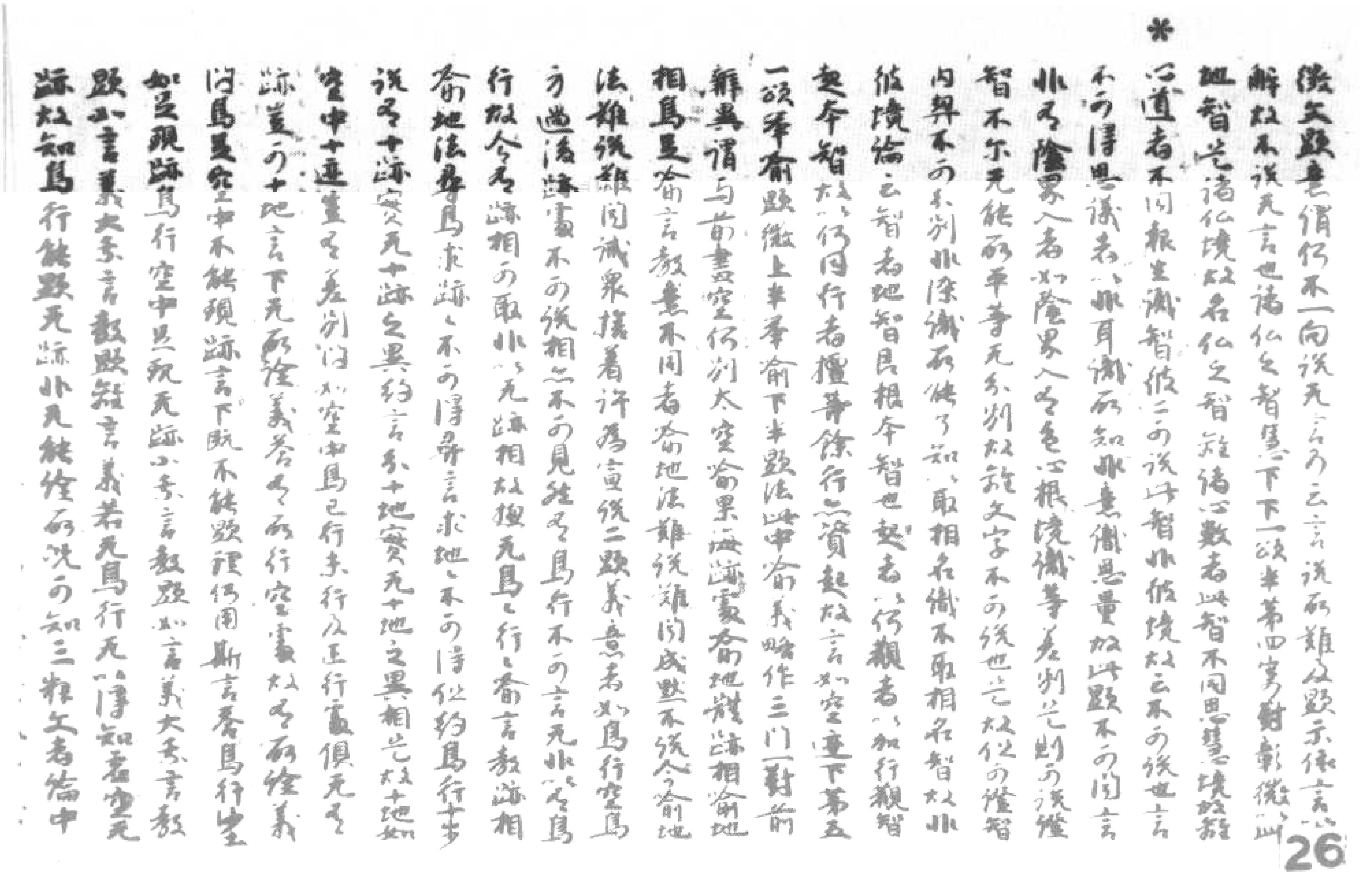

*

中後三時之中取彼非初中後非異三時取彼非世如於色等處
取依真空非異色別取斷空此之如𦬁故不斷義二約相續門
者謂此地智生滅相續前中後三何時定能斷煩惱耶唯前不
能斷、前謝故後不能斷、未起故中之不能斷、不住故𦬁
故三時皆无斷義若爾云何斷論云如燈炎非唯初中後前中
後取故此則唯初唯中并不亦前中後相續取亦名斷義同說
三時單取各不成斷斷縱此和合並成斷耶答亦人解云三時別
取各不成斷三時相續假說為斷故云前中後取也此麁說亦
爾細尋不然、別就三時各不成斷總此三時豈成斷耶如一沙无
油多沙亦无今釋此言前中後取者𦬁簡濫之言何者人謂此
智前中後任各不能斷則謂同於无漏智盡惡取空也故今
簡云此於初上取非初中上取非中後之不不同无智故非惡取
故云非初非中非後前中後取故同餘盡論說聖道初起則能滅
惑何故此中乃云非初答依毗量一念為境始能方盡治緣同然
依成實一念不燒相續方盡治緣之爾若大乘和教初念之
斷中後之然若依終教如孫起性三時俱不能斷良由不作孫起
方成故不无斷也言非言離所說者第三觀行相謂此无分別
觀智非同世間言說所及故又不同小乘從言得悟故也言出過
三世者第四轉依相謂此微智依止真如常住法方、𦬁究竟
轉依故能依所依俱悉常故出於三世遷動相也同所依本
可得𦬁常能依修智豈无生滅答和教隨相修智生滅終教
已去智如境故如竟同本竟故之非无常論云非如无常意識
者簡未轉依時妄念意識𦬁无常及翻轉已去真智𦬁常
此簡能孫也依止无常因孫法者簡未轉依時所孫境也修多
羅中天主說者引經證成究智具常以盡之大乘經中同說此果

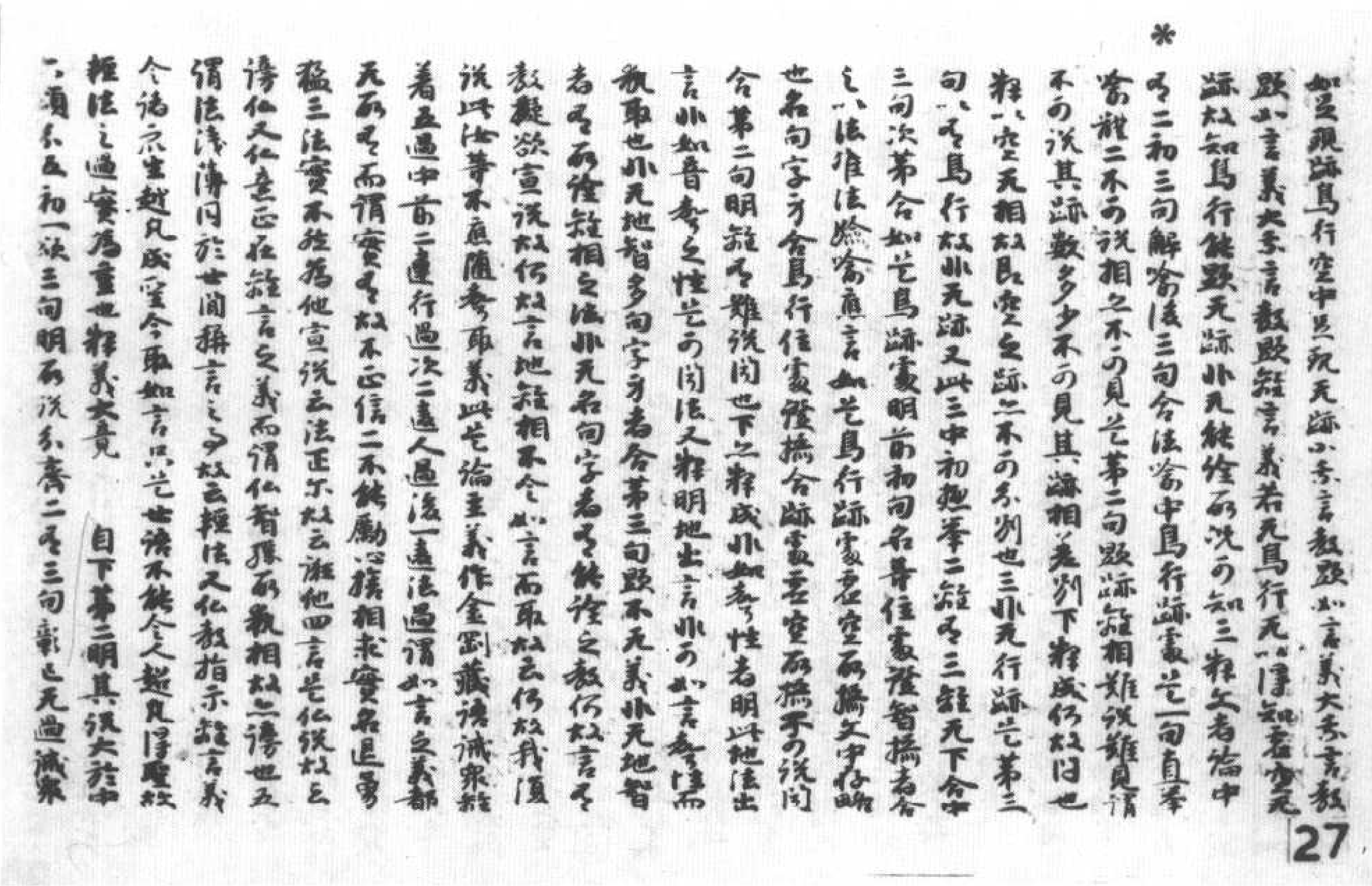
24



者簡來轉依時妄念意識是无常良知轉已去真智是常
此簡能緣也依止无常因緣法者簡來轉依時所緣境也修多
羅中決定說者引經證成境智俱常如畫々大乘經中皆說佛果
常住又如此經十藏品中信藏之內信佛智无生滅等具如彼說
言其相如虛空者第五解說相謂如二乘智雖斷障猶有
法執故其解說猶有障礙此則不尔二障及習一切皆盡故云如
虛空无障礙也又此明自體清淨如虛空无際又論中重標此五
種中後三何故重言者以後三種皆對妄顯真故云如是觀々等
得此五句初句乃世間良无明雖而无雖二明三時无斷義即
斷而不斷乃至其相如空唯此等義与上同相何別答舉喻
无別但約自體畫名同相約智證入畫名不同相若不同彼同
相不得成此不同相也是故義說乎二法體无別云諸佛所行畫
下一頌半明第三舉喻顯微於中初三句瞭前深妙下三句教顯地
微前中初二句舉佛所證二種菩薩於中寂者是同相菩薩々自性常
寂故滅者是不同相菩薩々智緣滅故清淨者顯此二種自性无
染及對治離染故深者顯此二種甚深微妙故此二唯是諸佛
所證故名佛所行畫世言說所難及者正顯此二深妙難言下
三句類顯地法同彼亦妙故云地行亦如是言地者境界觀者謂
照境之智是地正體故行者智眷屬者攝菩薩諸度与智同
行故亦如是者同二菩薩之深妙故說之猶尚難者顯教尚難言
何況以示人者況義深玄何容可示論云何故不從說无言等者
微文顯意謂何不一向說无言乃云言說所難及顯示依言求
解故不說无言也諸佛之智集下下一頌半第四寄對彰微此
地智是諸佛境故名佛之智雖諸心數者此智不同思慧境故雖



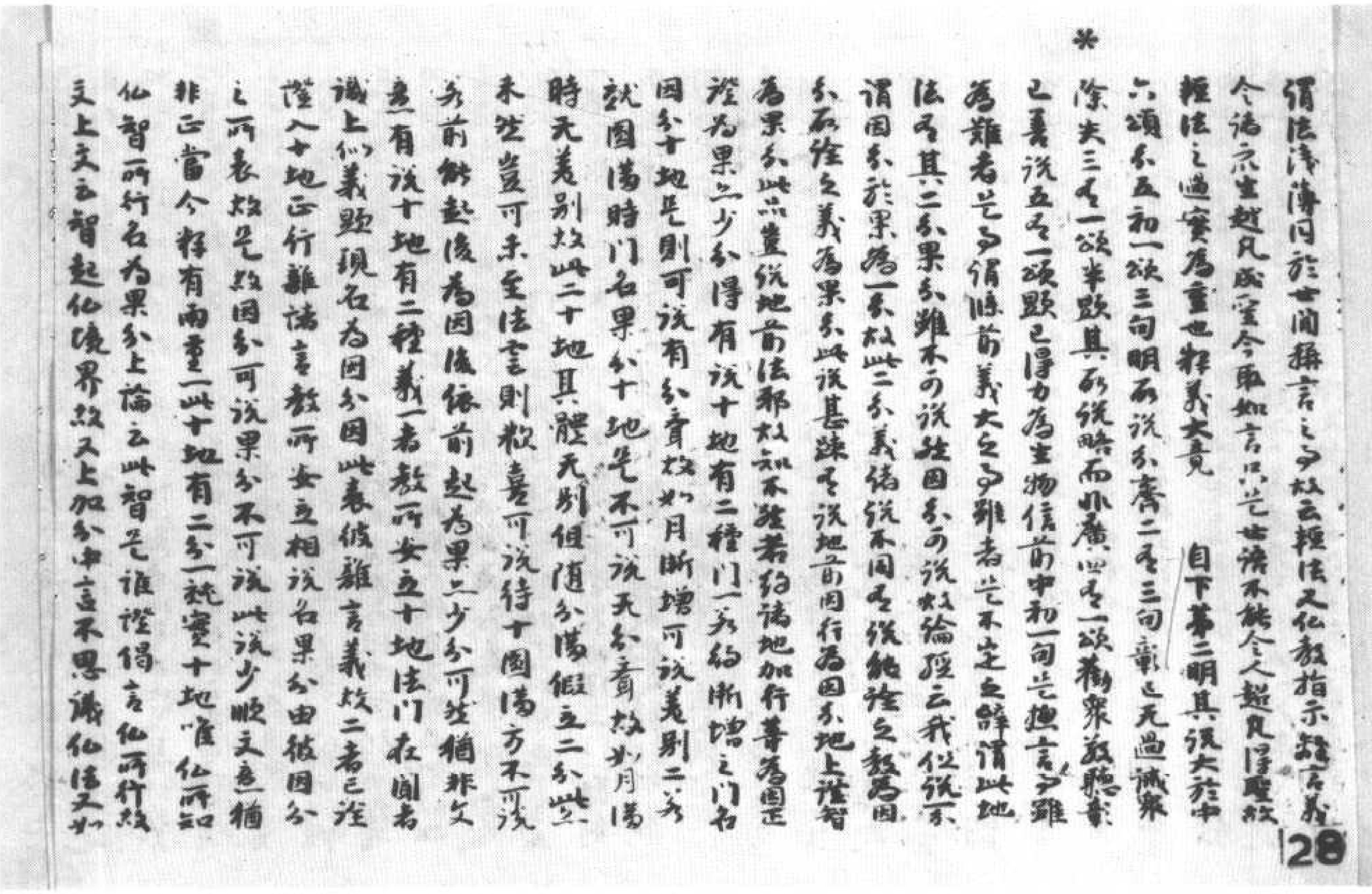
微文顯意謂何不一向說无言乃云言說所難及顯示依言求心
解故不說无言也諸佛之智集下下一頌半第四寄對彰微此
地智是諸佛境故名佛之智雖諸心數者此智不同思慧境故雖
心道者不同報生識智彼二可說此智非彼境故云不可說世言
不可得思議者以非耳識所知非意識思量故此顯不可聞言
非可陰界入者如陰界入有色心根境識等差別是則可說證
智不尔无能所平等无分別故雖文字不可說世是故但可證智
內冥不可分別非深識所能了知々取相名識不取相名智故非
彼境論云智者地智良根本智也起者以何觀者以加行觀智
起本智故以何因行者攝菩薩餘行亦資起故言如空迹下第五
一頌舉喻顯微上半舉喻下半顯法此中喻義略作三門一對前
辨異謂与前畫空何別大空喻果滿迹處喻地雖迹相喻地
相鳥是喻言敎意不同者喻地法難說難聞成然不說今喻地
法難說難聞識衆攝著許為宣說二顯義意者如鳥行空鳥
方過後迹處不可說相亦不可見雖已不可言无非以空鳥
行故今空迹相可取非以无迹相故獨无鳥々行々喻言敎迹相
喻地法喻鳥求迹々不可得喻言求地々不可得但約鳥行十步
說有十迹實无十迹之異約言亦十地實无十地之異相是故十地如
空中十迹畫有差別問如空中鳥已行未行及正行處俱无有
迹畫可十地言下无所詮義答有所行空處故有所詮義
問鳥是空中不能現迹言下既不能顯理何用斯言答鳥行空
如是現迹鳥行空中其現无迹以小乘言敎顯以言義大乘言敎
顯以言義大乘言雖言義若无鳥行无以得知若空无
迹故知鳥行能顯无迹非凡能詮所況可知三雜文者論中



*

如空現跡鳥行空中見現无跡以示言教顯以言義大乘言教
顯以言義大乘言教顯難言義若无鳥行无以得知虛空无
跡故知鳥行能顯无跡亦无能詮所詮可知三釋文者論中
有二初三句解喻後三句合法喻中鳥行跡處是一句直舉
喻難二不可說相之不可見是第二句顯跡難相難說難見謂
不可說其跡數多少不可見其跡相差別下釋成何故問也
釋空无相故見空之跡亦不可分別也三亦无行跡是第三
句有鳥行故亦无跡又此三中初總舉二難有三難无下合中
三句次第合如是鳥跡處明前初句名普住處菩薩智攝者合
之以依准法喻喻應言如是鳥行跡處虛空所攝文中存略
世名句字身合鳥行住處菩薩攝合跡處虛空所攝不可說問
合第二句明難有難說問世下之釋成亦如是性者明此地法出
言亦如音聲之性是可聞法又釋明地出言亦可以言聲性淨而
執取世亦无地智多句字身者合第三句顯不无義亦无地智
者有所證難相之法亦无名句字者有能證之教何故言有
教難欲宣說故何故我須
說此法等不應隨聲取義此是論主義作金剛藏請誡衆雜
著五過中前二違行過次二遠人過後一違法過謂如言之義都
无所有而謂實有故不正信二不能勵心精相求實名退勇
猛三法實不證為他宣說云法正不故云誑他四言是佛說故云
謗佛又佛意在離言之義而謂佛智隨所教相故云謗世五
謂法淺薄同於世間辯言之多故云輕法又佛教指示離言義
令諸衆生越凡成聖今取如言只是世諦不能令人超凡得聖故
輕法之過實為重也釋義大竟　自下第二明其說大於中
六頌分五初一頌三句明所說分齊二有三句彰己无過誡衆

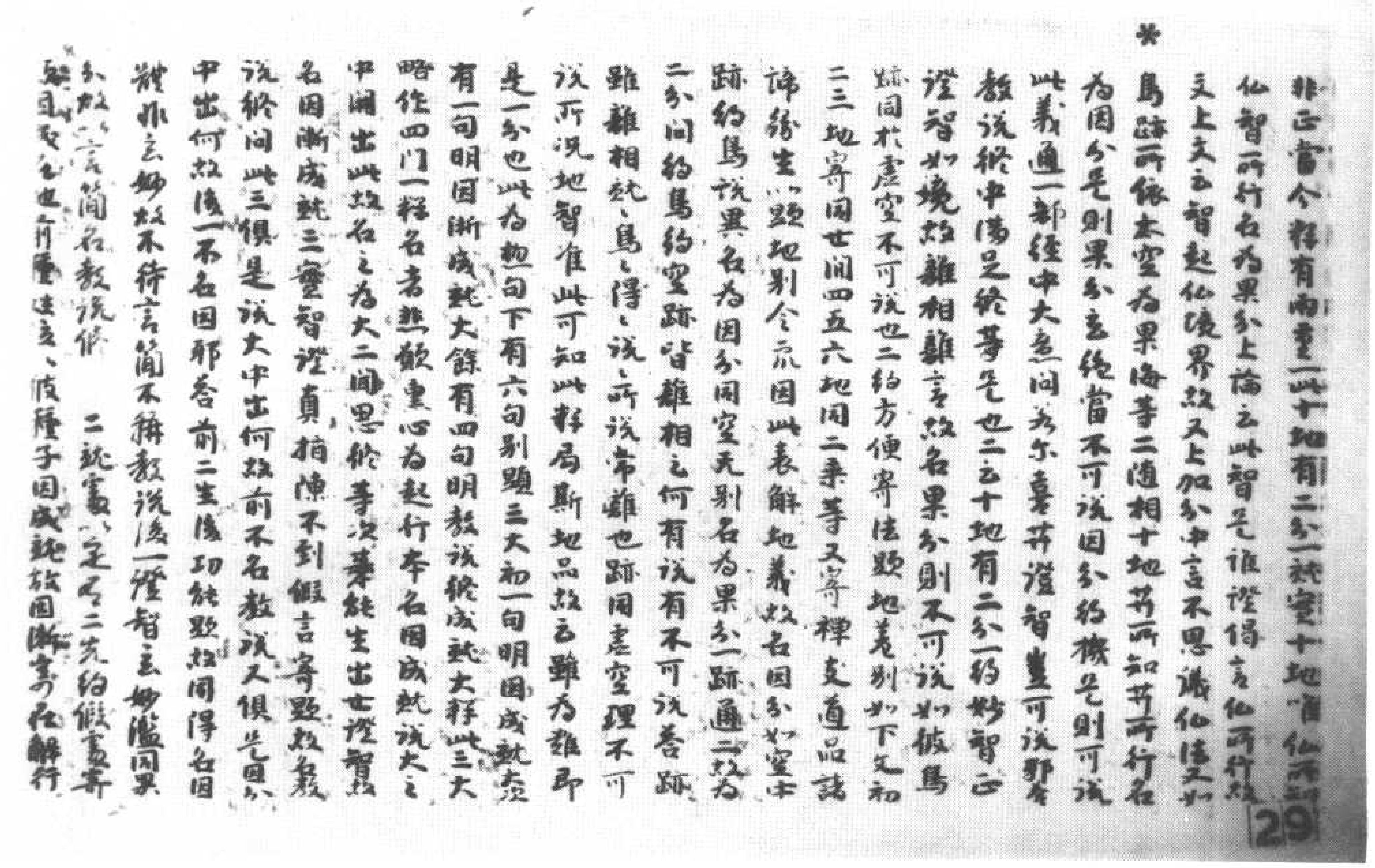
27



*

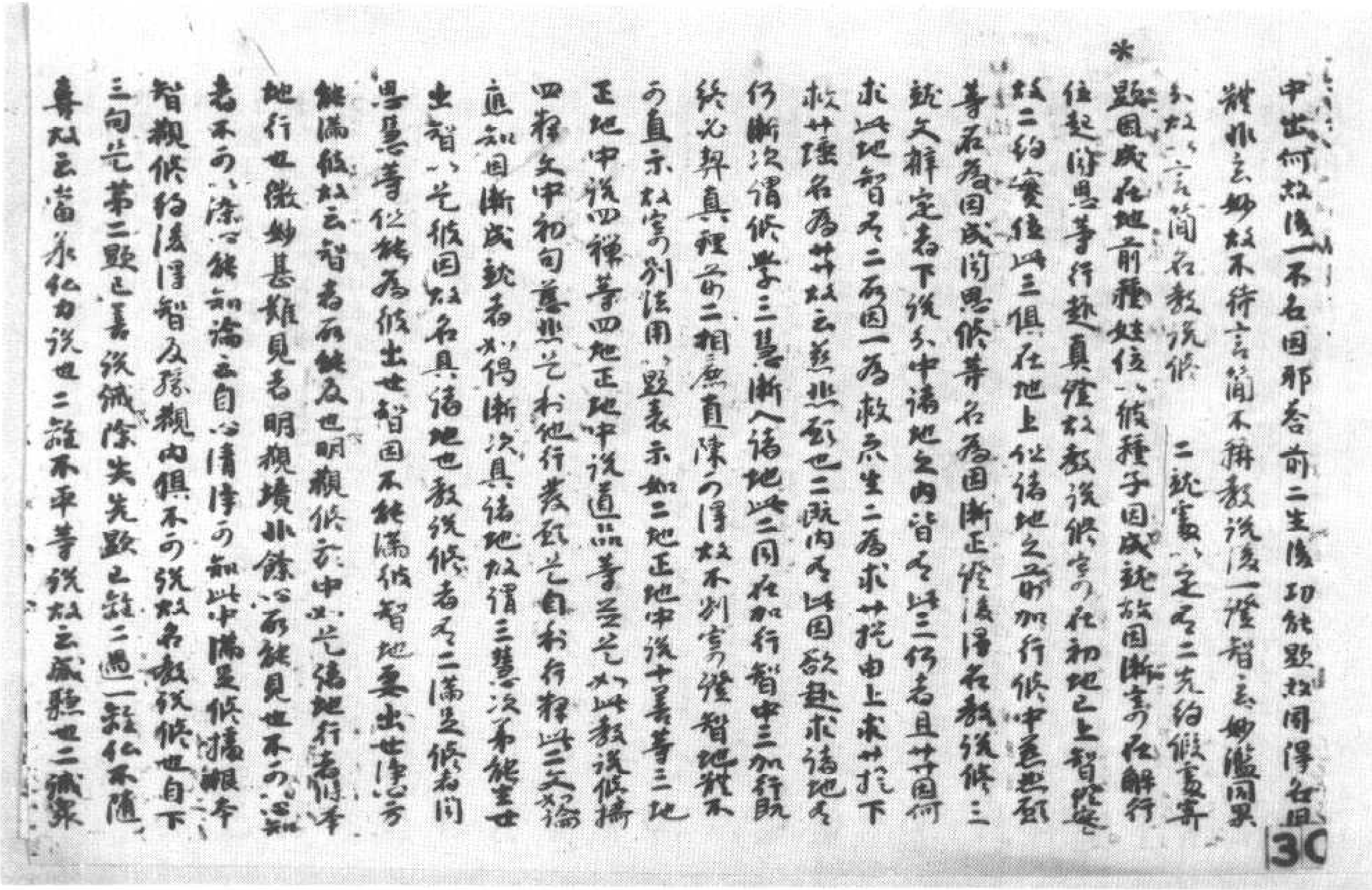
謂法淺薄同於世間辯言之多故云輕法又佛教指示離言義
令諸衆生越凡成聖今取如言只是世諦不能令人超凡得聖故
輕法之過實為重也釋義大竟　自下第二明其說大於中
六頌分五初一頌三句明所說分齊二有三句彰己无過誡衆
除失三有一頌半顯其所說略而非廣四有一頌勸衆敬聽
己善說五有一頌顯己得力為生物信前中初一句是總言有難
為難者是有謂順前義大之有難者是不定之辭謂此地
法有其二分果分難不可說故論經云我但說一分
謂因分於果為一分故此二分義緒說不同有說能詮之教為因
分所詮之義為果分此說甚略有說地前因行為因分地上證智
為果分此亦豈說地前法耶故知不然若約諸地加行普為因正
證為果亦少分得有說十地有二種門一義約斷增之門名
因分十地是則可說有分齊故如月斷增可說差別二義
就圓滿時門名果分十地是不可說无分齊故如月滿
時无差別故此二十地其體无別但隨分滿假立二分此
未然豈可未至法雲則微毫可說待十圓滿方不可說
前前能起後為因後依前起為果亦少分可然猶非文
意有說十地有二種義一者教所安立十地法門在聞者
識上似義顯現名為因分因此表彼離言義故二者已證
菩薩入十地正行離諸言教所安立相說名果分由彼因分
之所表故是故因分可說果分不可說此說少順文意猶
非正當今釋有兩重一此十地有二分一就實十地唯佛所知
佛智所行名為果分上論云此智是誰證得言佛所行故
又上文云智起佛境界故又上加分中言不思議佛法又如

28



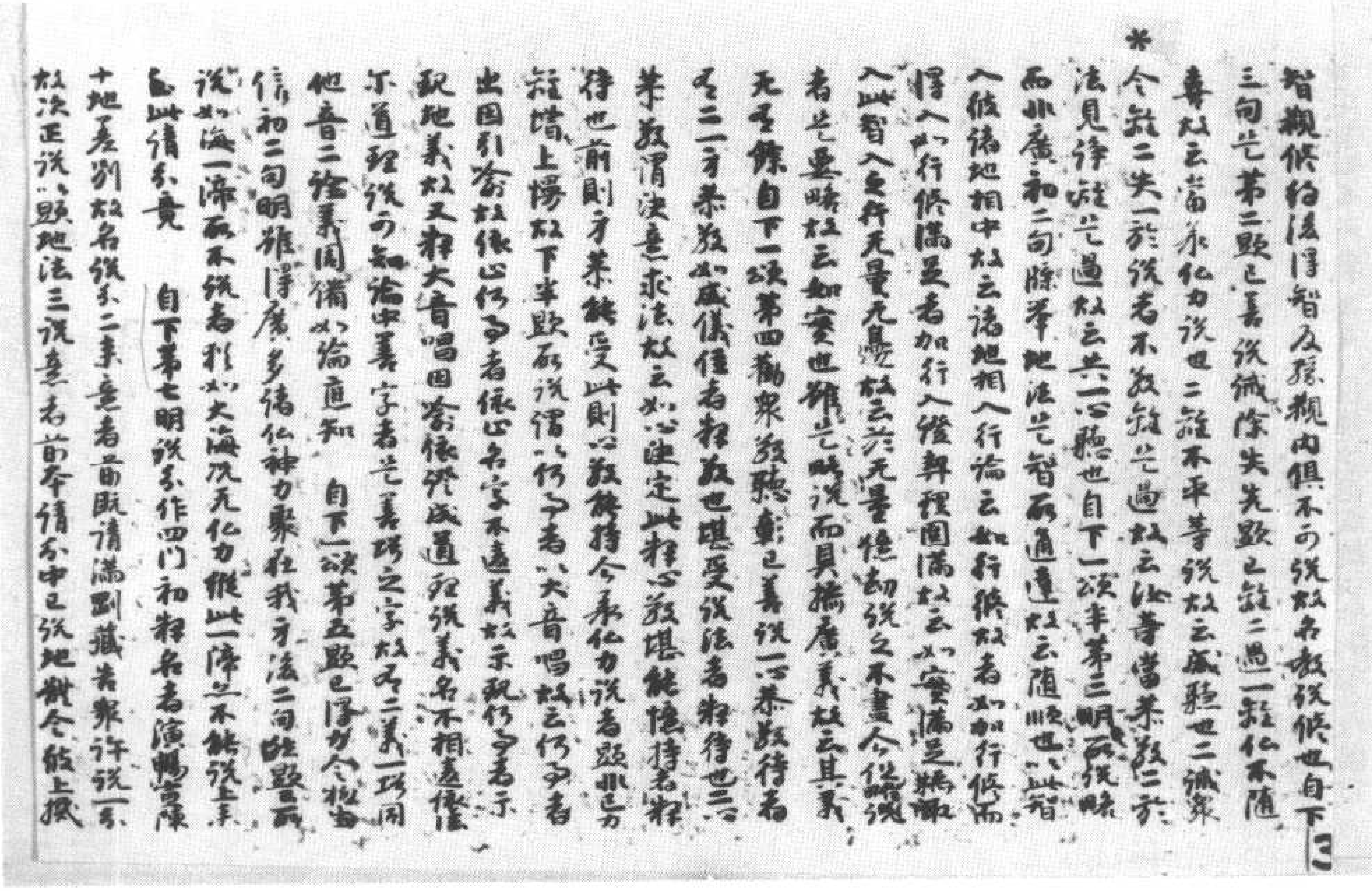
非正當今釋有兩重一此十地有二分一就實十地唯仏所知
仏智所行名為果分上論云此智是誰證得言仏所行故
文上文云智起仏境界故又上加分中言不思議仏法又如
＊鳥跡所依太空為果海等二隨相十地𦬇所知𦬇所行名
為因分是則果分玄絶當不可說因分約機是則可說
此義通一部經中大意問若尔喜𦬇證智豈可說耶答
教說從中隨足德等是也二云十地有二分一約妙智正
證智如境故離相離言故名果分則不可說如彼鳥
跡同於虛空不可說也二約方便寄法顯地差別如下文初
二三地寄同世間四五六地同二乘等又寄禪支道品諦
諦緣生以顯地別今約因此表解地義故名因分如空中
跡約鳥說異名為因分同空无別名為果分一跡通二故為
二分問約鳥約空跡皆離相之何有說有不可說答跡
雖離相就鳥得說所說常離也跡同虛空理不可
說所況地智准此可知此釋局斯地品故云雖為難即
是一分也此為總句下有六句別顯三大初一句明因成就
有一句明因漸成就大餘有四句明教說從成就大釋此三大
略作四門一釋名者悲敬更心為起行本名因成就說大之
中亦出此故名之為大二聞思從等次第能生出世證智故
名因漸成就三寶智證真猶懷不到假言寄顯故名教
說從問此三俱是說大中出何故前不名教說又俱是因分
中出何故後一不名因耶答前二生後功能顯故同得名因
雖亦玄妙故不待言簡不稱教說後一證智玄妙濫同果
分故以言簡名教說從　　二就實之定為二先約假實寄
顯因成就在地前種姓位彼種子因成就故因漸實在解行

29

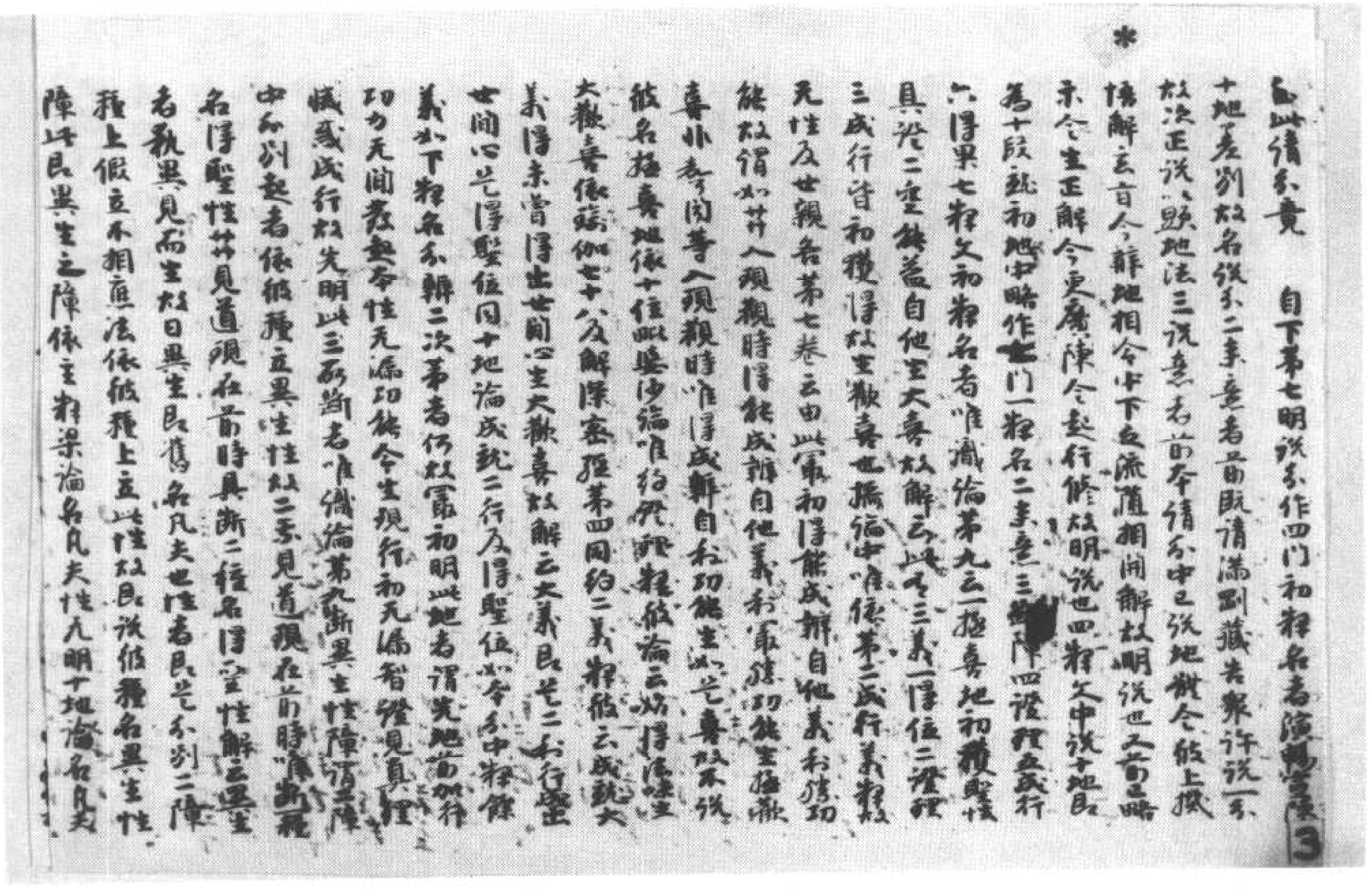


中出何故後一不名因耶答前二生後功能顯故同得名因
雖亦玄妙故不待言簡不稱教說後一證智玄妙濫同果
分故以言簡名教說從　　二就實之定為二先約假實寄
＊顯因成就在地前種姓位彼種子因成就故因漸實在解行
位起順思等行熟真證故教說從實在初地已上智證甚
故二約實位此三俱在地上從諸地之前加行從中意思欲
等名為因成從思從等名為因漸正證後得名教說從三
就文辨定者下從分中諸地之內皆有此三行者且𦬇何
求此地智有二為因一為救衆生二為求𦬇由上求𦬇下
救𦬇名為𦬇故云慈悲欲也二微內有此因欲越求諸地有
行漸次謂從學三慧漸入諸地此二同在加行智中三加行既
終必契真理前二相應直陳得故不別實證智地從不
可直示故寄別法用顯表示如二地正地中說十善等三地
正地中說四禪等四地正地中說道品等是也此教說依攝
四釋文中初句慈悲是起他行發欲是自利行釋此二支論
直知因漸成就者如偈漸次具諸地故謂三慧次第能生出
世智是彼因故名具諸地也教說從者為二攝是從者問
思慧等從能為彼出世智因不能攝彼智地要出世淨心方
能滿彼故云智者所能及世明觀從亦中以是諸地行者何本
地行世微妙甚難見者明觀境非餘心所能見也不可證
者不可除心能知論云自心清淨可知此中攝是從攝難本
智觀從約後得智及發觀內俱不可說故名教說從世自下
三句是第二顯已甚從識除失先顯已離二過一離仏不隨
喜故云當承仏力說也二離不平等說故云感顯世二識家

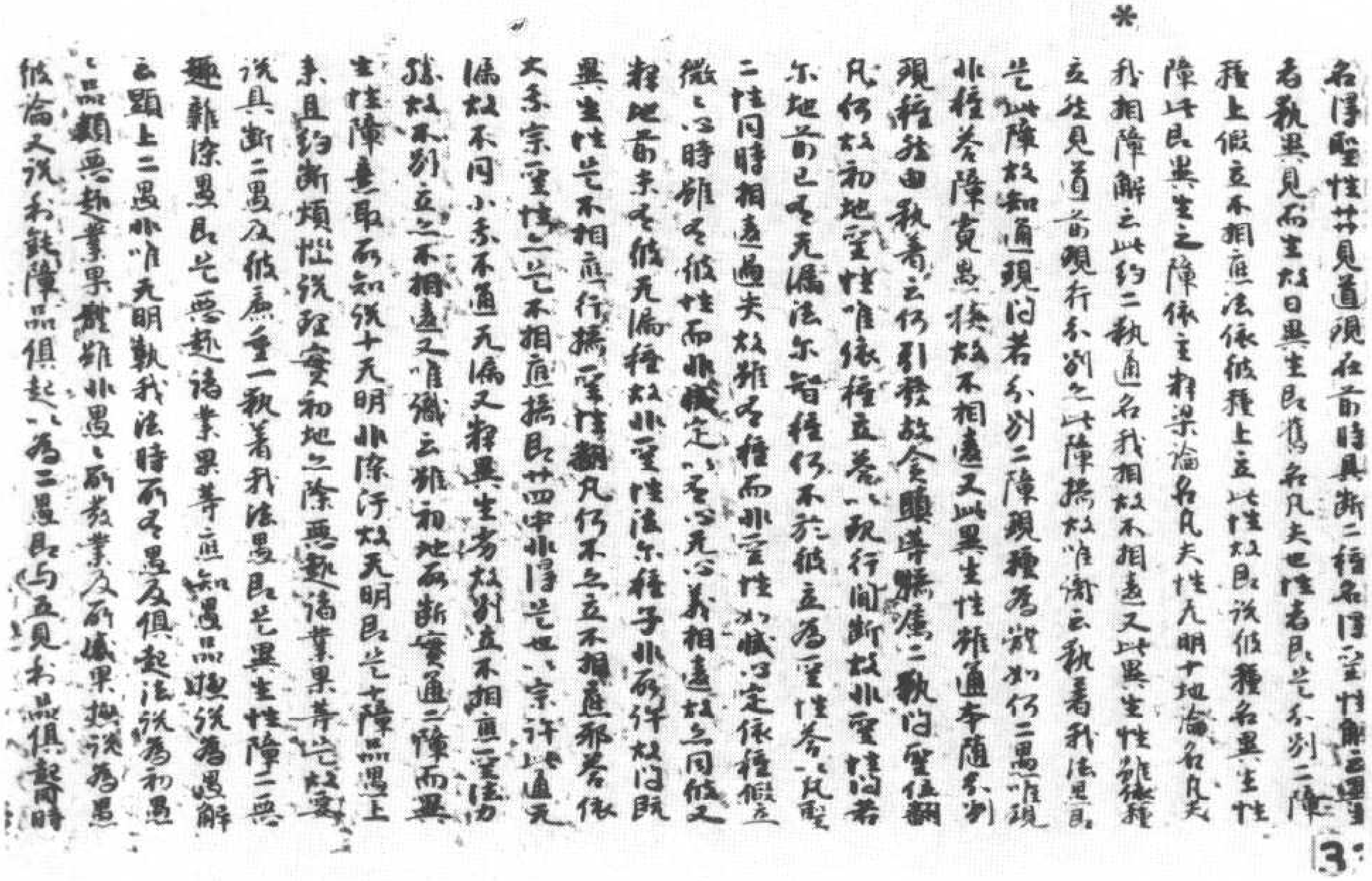
30



智觀供給法得智及勝觀內俱不可說故名教說供世自下
三句是第二顯已善說識除失先顯已離二過一離仏不隨
喜故云當承仏力說世二離不平等說故云威驗世二識衆
令歎二失一於說者不歎歎是過故云汝等當恭敬二於
法見淨離是過故云共一心聽世自下一頌半第三明所說勝
而非廣和二句勝舉地法是智所通達故云隨順世此智
入彼諸地相中故云諸地相入行論云如行供故者如加行供而
得入以行供滿足者加行入證解脫圓滿故云以實滿足勝微
入此智入支行无量无邊故云於无量億劫說之不盡今後說
者是略故云如實但難是略說而具攝廣義故云其義
无量餘自下一頌第四勸衆敬聽彰已善說一心恭敬待者
又二一明恭敬如威儀住者釋敬世堪受說法者釋待世二
恭敬謂決意求法故云以心決定此釋心敬堪能憶持者釋
待世前則明恭敬受此則以敬能持令承仏力說者顯非已力
疑情上偈故下半顯所說謂以何等字者以大音唱故云何等字者
出因引論故依心何等者依心名字不違義故示現何等者示
現地義故又釋大音唱因論依究竟道理說義名不相違隨
以道理說可知論中善字者是善巧之字故有二義一巧開
他音二詮義圓備以論應知　自下一頌第五顯已得力令物生
信初二句明離得廣多諸仏神力聚在我身法二句雖暫顯
說如海一滴而不說者猶如大海況无仏力能此一滴亦不能說上來
成此請分竟　自下第七明說分作四門和釋名者演暢當陳
十地差別故名說分二來意者前既請滿默藏者衆許說一分
故決正說以顯地法三說意者前本請分中已說地體令彼上攝



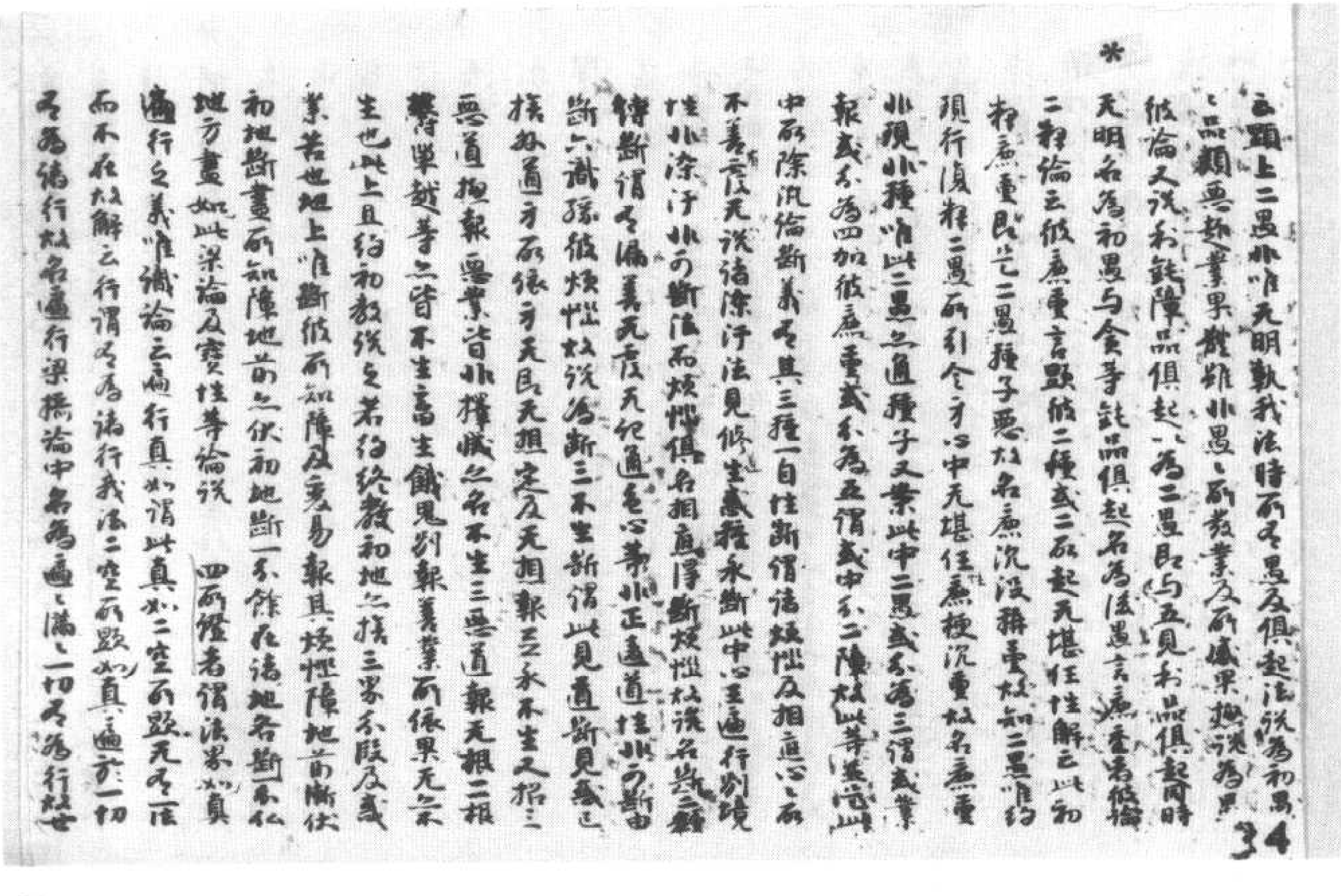
成此請分竟　自下第七明說分作四門和釋名者演暢當陳
十地差別故名說分二來意者前既請滿默藏者衆許說一分
故決正說以顯地法三說意者前本請分中已說地體令彼上攝
信解未有今辨地相令中下之流隨相聞解故明說世又前已略
示令生正解今更廣陳令起行修故明說世四釋文中說十地以
為十段就初地中略作七門一釋名二來意三[illegible]障四證理五成行
六得果七釋文初釋名者唯識論第九云一極喜地初獲聖性
具證二空能益自他生大喜故解云此有三義一得位二證理
三成行皆初獲得故生歡喜也攝論中唯依第二成行義釋
无性及世親名第七卷云由此最初得能成辦自他義利勝功
能故謂如菩薩入現觀時得能成辦自他義利生極歡
喜非聲聞等入現觀時唯得成辦自利功能生此是喜故不說
彼名極喜地依十住毗婆沙論唯約所成釋彼論云始得法味生
大歡喜依瑜伽七十八及解深密經第四同約二義釋彼云成就大
義得未曾得出世間心生大歡喜故解云大義即是二利行盛
世間心是得聖位因十地論成就二行及得聖位以爲分中釋餘
義如下釋名分辨二次第者何故最初明此地者謂先地前所行
功力无間發起本性无漏功能令生現行初无漏智證見真理
斷惑成行故先明此三所斷者唯識論第九斷異生性障謂二
中分別起者依彼種立異生性故二乘見道現在前時唯斷一種
名得聖性菩薩見道現在前時具斷二種名得聖性解云異生
者執異見而生故曰異生即是舊名凡夫也性者即是分別二障
種上假立不相應法依彼種上立此性故即說彼種名異生性
障此即異生之障依主釋梁論名凡夫性九明十地論名凡夫



*

名淨聖性菩薩見道現在前時具斷二種名得聖性解云理者執異見而生故曰異生即凡夫也性者即是分別二障種上假立不相應法依彼種上立此性故即說彼種名異生性障此即異生之障依主釋涅槃論名凡夫性无明十地論名凡夫我相障解云此約二執通名我相故不相違又此異生性雖約種立往見道前現行分別之此障攝故唯識云執著我法異生此障故如通現問若分別二障現種為體如何二愚唯現非種答障貪愚據故不相違又此異生性雖通本隨分別現種然由執著云何引發故令貪等勝處二執恐聖位翻凡何故初地聖性唯緣種立答一現行間斷故非聖性問若爾地前已有无漏法爾智種何不於彼立為聖性答二現二性同時相違過失故雖有種而非聖性如滅定依種假立微微心時雖有彼性而非滅定一有心无心義相違故二同位之釋地前未有彼无漏種故非聖性法爾種子非所得故問既異生性是不相應行攝翻凡何不立不相應耶答依大乘宗聖性即是不相應攝得中非得是也宗許此通无漏故不同小乘不通无漏又釋異生者約對立不相應聖法勝故不別立之不相違又唯識云雖初地所斷實通二障而異生性障意取所知說十无明非染汙故无明即是十障品愚上來且約斷煩惱說理實初地之除惡趣諸業果等是故密說具斷二愚及彼麤重一執著我法愚即是異生性障二惡趣雜染愚即是惡趣諸業果等應知愚品總說為愚解云顯上二愚非唯无明執我法時所有愚及俱起法說為初愚二品類惡趣業果雖非愚二所發業及所感果總說為愚彼論又說和鈍障品俱起二愚彼二愚即與五見和品俱起同時

3

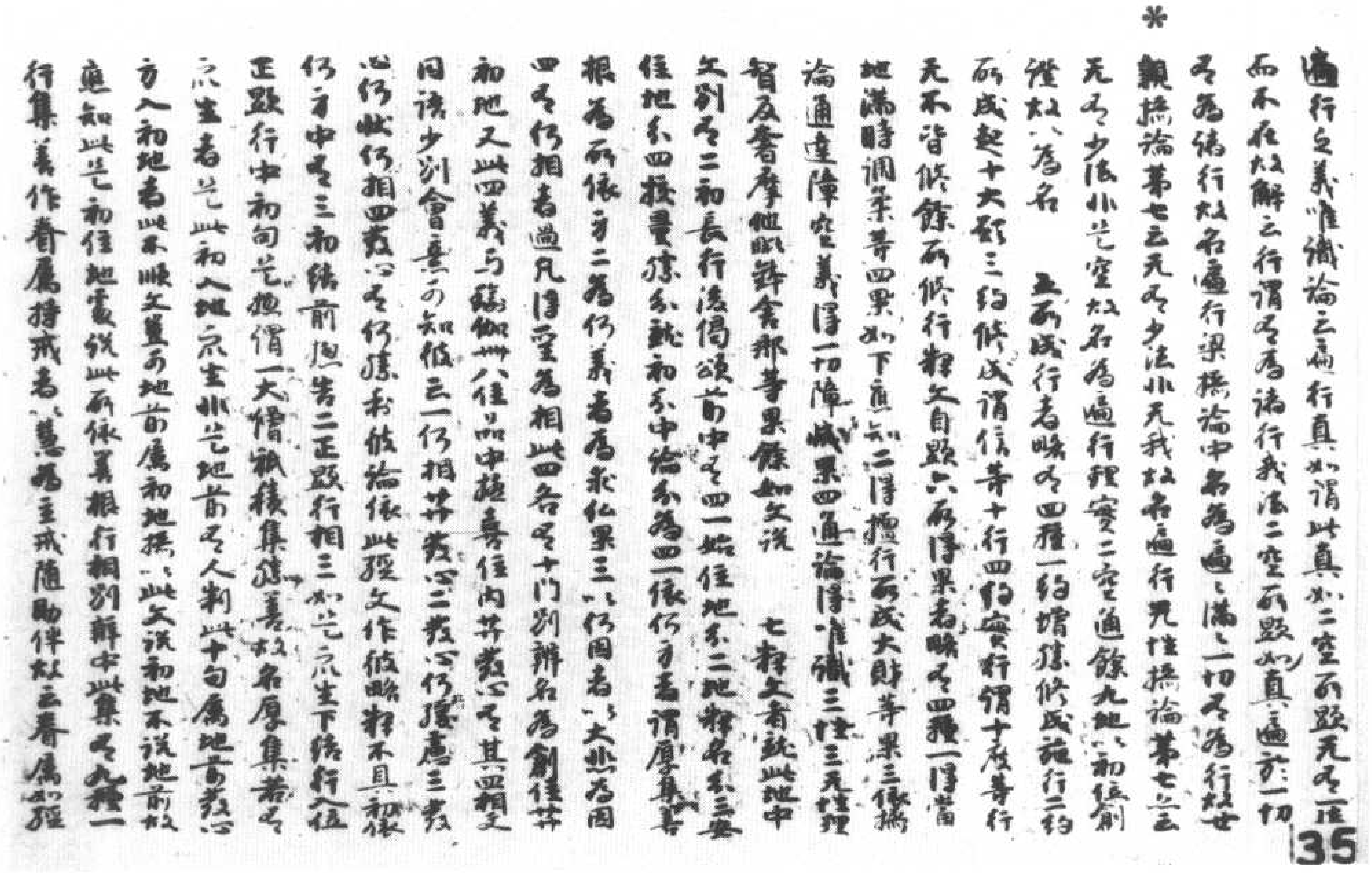


*

云顯上二愚非唯无明執我法時所有愚及俱起法說為初愚二品類惡趣業果雖非愚二所發業及所感果總說為愚彼論又說和鈍障品俱起二愚彼二愚即與五見和品俱起同時无明名為初愚與貪等鈍品俱起名為法愚言麤重者彼論二釋論云彼麤重言顯彼二種或二所起无堪任性解云此初釋麤重即是二愚種子惡故名麤沉沒稱重故知二愚唯約現行復釋二愚所引令身心中无堪任無種沉重故名麤重非現非種唯此二愚之通種子及業此中二愚或亦為三謂或業報或不為四加彼麤重或不為五謂或中不二障故此等從識此中所除涼論斷義是具三種一自性斷謂諸煩惱及相應心心所不善有覆无記諸染汙法見修生麤種永斷此中心王通行別境性非染汙非所斷法而煩惱俱名相應得斷煩惱故說名斷二緣縛斷謂有漏善无覆无記通色心等非正道性非所斷由斷六識緣彼煩惱故說為斷三不生斷謂此見道斷見惑已諸惡道方所依身天即无想定及无想報三永不生之招三惡道趣報由業皆非擇滅之名不生三惡道報无根二根北單越等亦皆不生畜生餓鬼別報善業所依果无宗生也此上且約初教說又若約終教初地之損三界不及或業若世地上唯斷彼所知障及麤易報且煩惱障地前漸伏初地斷盡所知障地前之伏初地斷一分餘在諸地各斷一分佛地方盡如此梁論及寶性等論說

四所證者謂法界如真遍行之義唯識論云遍行真如謂此真如二空所顯无有一法而不在故解云行謂為諸行我法二空所顯如真遍於一切為諸行故名遍行梁攝論中名為遍遍滿滿一切為行故也

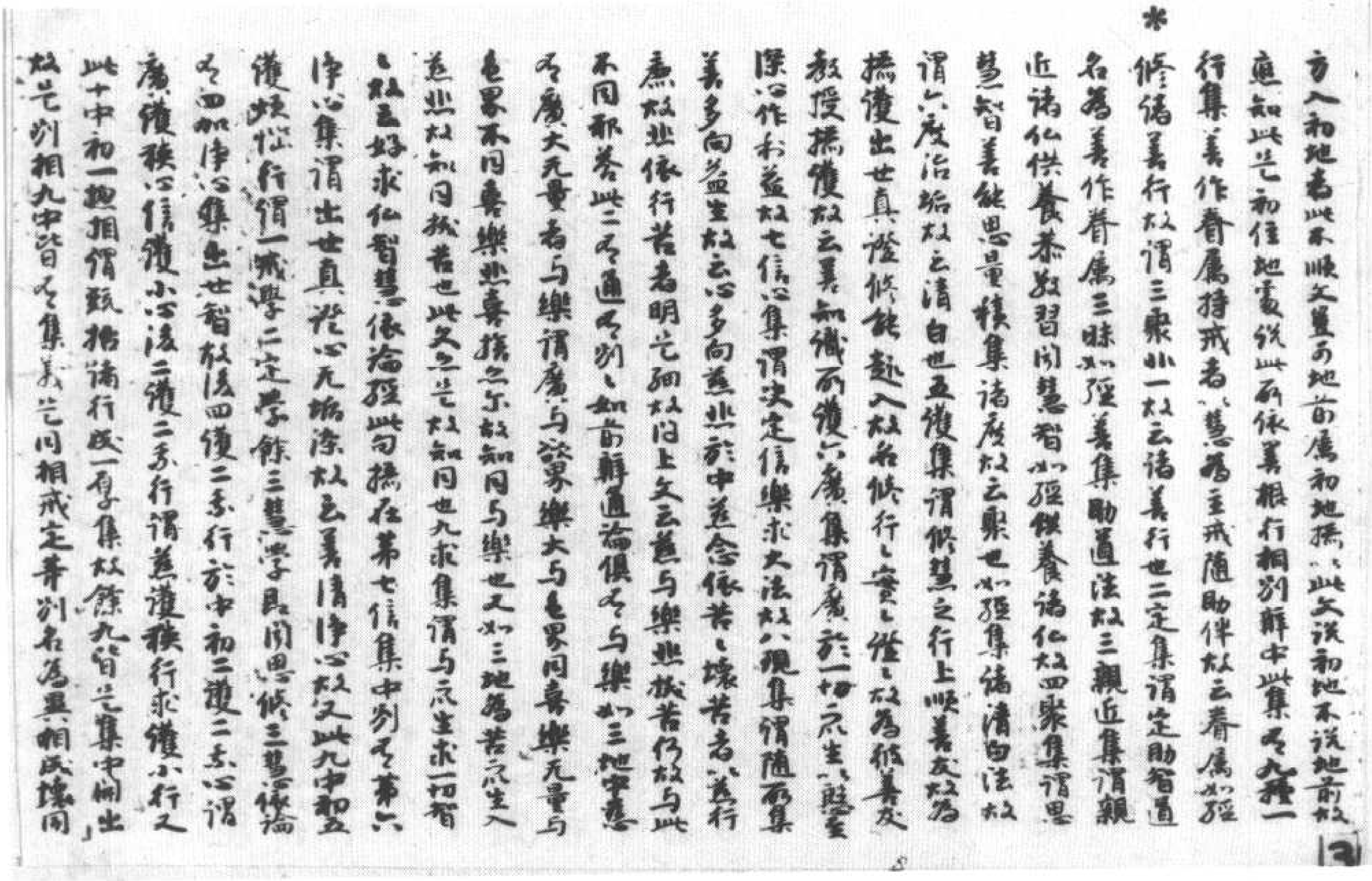
34



*

遍行之義唯識論云遍行真如謂此真如二空所顯无不在
而不在故解云行謂不為諸行我法二空所顯如〻真遍於一切
不為諸行故名遍行梁攝論中名為遍〻滿〻一切不為行故也
親攝論第七云无〻少法非无我故名遍行无性攝論第七云
无不少依非是空故名為遍行體實二空通餘九地〻初證創
證故〻為名
五所成行者略有四種一約增勝修成施行二約
所成起十大願三約修成謂信等十行四約實行謂十度等行
无不皆修餘所修行釋文自顯六所得果者略有四種一得當
地滿時調柔等四果如下直〻知二得攝行所成大財等果三證攝
論通達障空義得一切障滅果四通論得唯識三性三无性理
智及奢摩他陁羅尼等果餘如文說　七釋文者就此地中
文別有二初長行後偈頌前中有四一始住地分二地釋名分三安
住地分四校量勝分就初分中論分為四一依何身者謂厚集善
根為所依身二為何義者為求仏果三以何因者以大悲為因
四以何相者過凡得聖為相此四各有十門別辨名為創住𦬇
初地又此四義与瑜伽卌八住品中極喜住内𦬇發心有其四相文
同諸少別會意可知彼云一何相𦬇發心二發心何緣慮三發
心何相四發心不何勝如彼論依此經文作彼略釋不具錄
何方中有三初結前總告二正顯行相三如是衆生下結行位
正顯行中初句是總謂一大增積集縁善故名厚集善不
衆生者是此初入地衆生非是地前不入判此十句屬地前發心
方入初地者此不順文意可地前屬初地攝〻〻此文說初地不說地前故
應知此是初住地處說此所依善根行相別辯中業有六種一
行集善作眷屬持戒者慧為主戒隨助伴故云眷屬如經

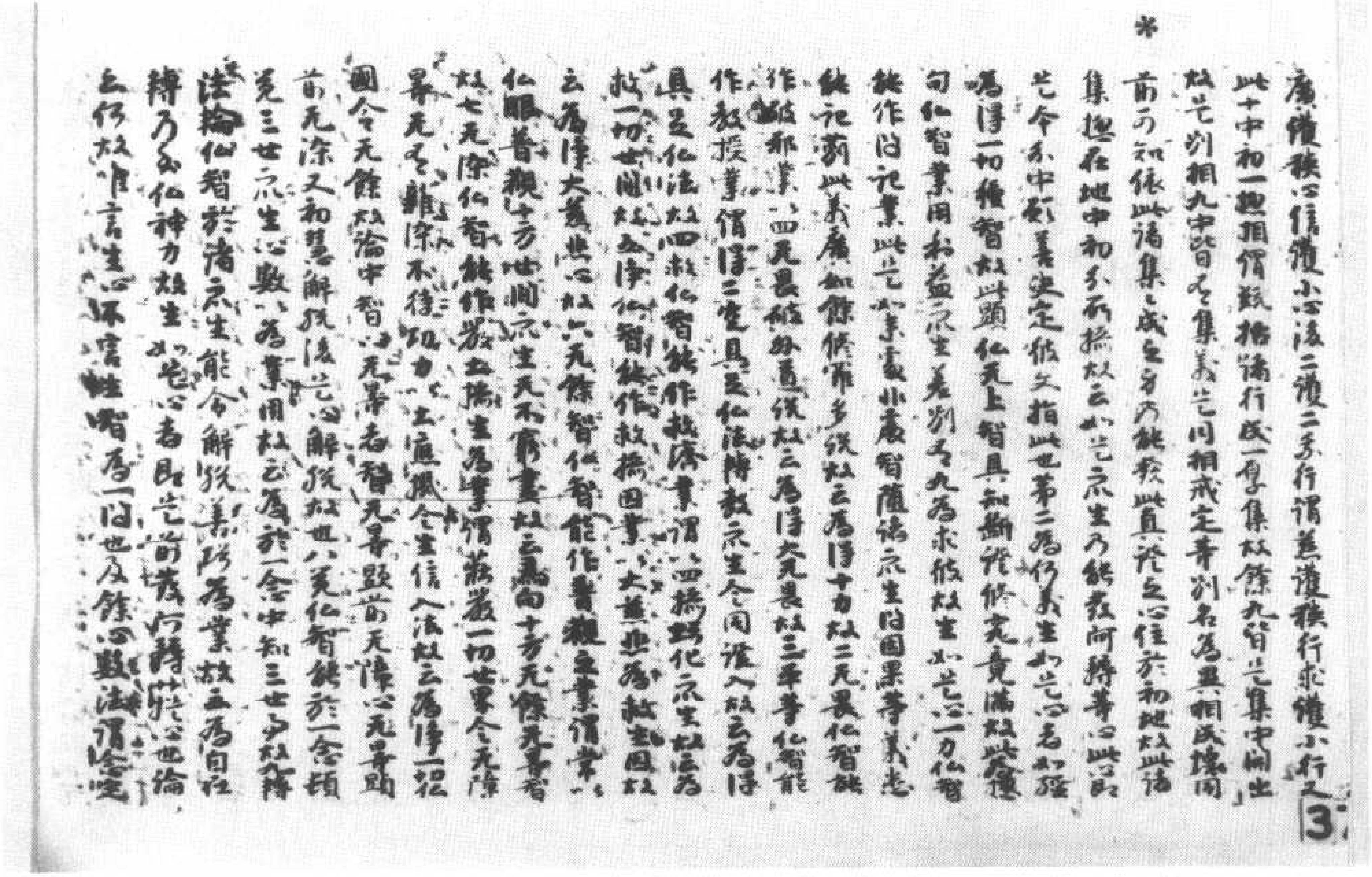
35



*

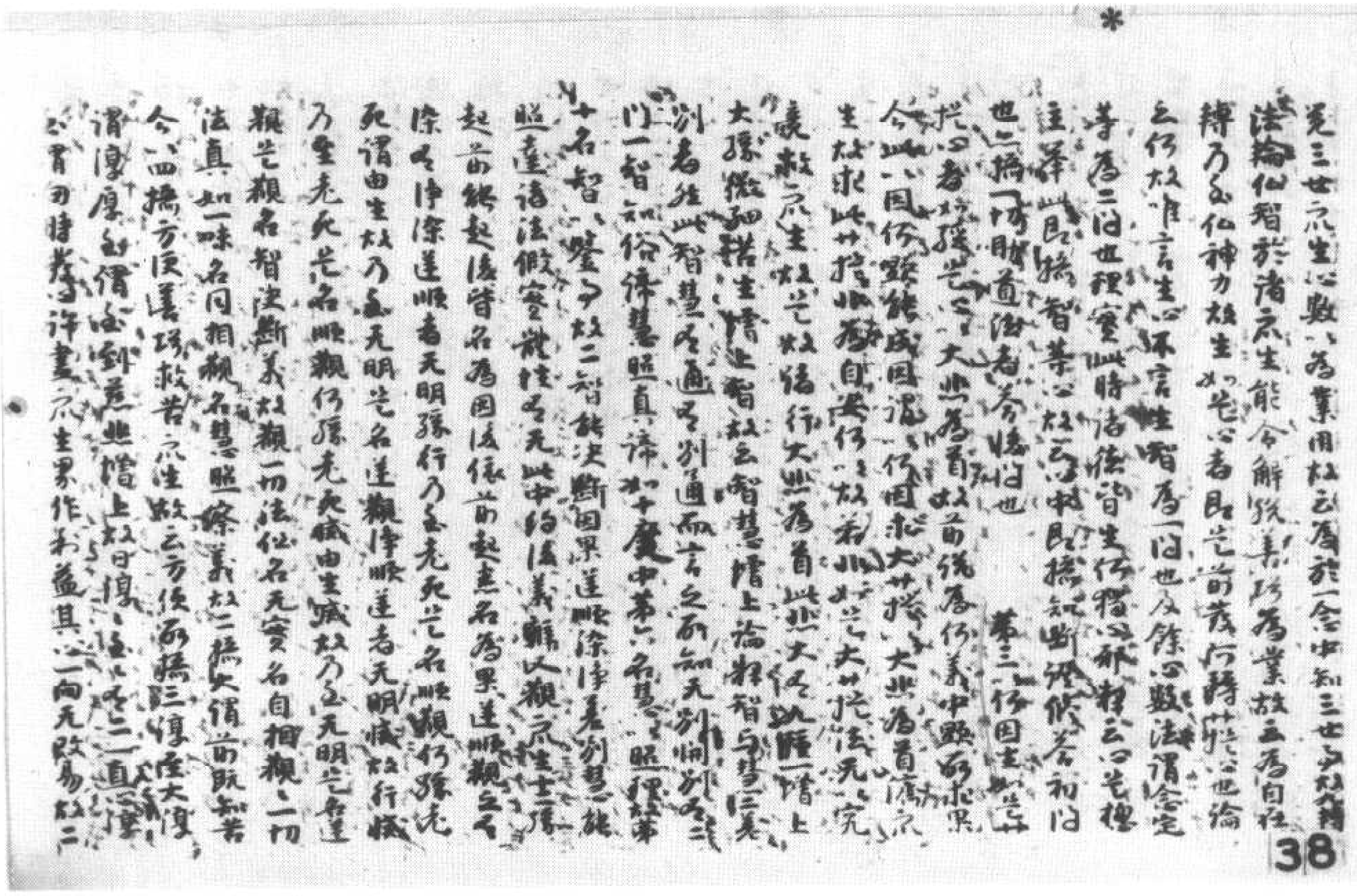
方入初地者此不順文意可地前屬初地攝〻〻此文說初地不說地前故
應知此是初住地處說此所依善根行相別辯中業有六種一
行集善作眷屬持戒者慧為主戒隨助伴故云眷屬如經
修諸善行故謂三乘小一故云諸善行也二定集謂定助智道
名為善作眷屬三昧如經善集助道法故三親近集謂親
近諸仏供養恭敬習聞慧智如經供養諸仏故四衆集謂思
慧智善能思量積集諸度故云衆也如經集諸清白法故
謂六度治垢故云清白也五後集謂修慧之行上順善友故為
攝護出世真證修能趣入故名修行〻實〻證〻故為依善友
教授攝護故云善知識所護六廣集謂廣於一切衆生〻〻慈悲
深心作利益故七信心集謂決定信樂求大法故八觀集謂隨所集
善多向益生故云心多向慈悲於中慈念依苦〻壞苦者〻義行
慮故悲依行苦者明是細故同上文云慈与樂悲拔苦何故与此
不同都答此二不通不別〻如前辯通論俱不与樂如三地中慈
不廣大無量者与樂謂廣与欲界樂大与色界同喜樂无量与
色界不同喜樂悲拔之尔故知同与樂也又如三地為苦衆生入
慈悲故知同拔苦也此文之是故知同也九求集謂与衆生求一切智
〻故云好求仏智慧依論經此句攝在第七信集中別有第六
淨心集謂出世真證心无染除故云善清淨心故又此九中智
護攝修行謂一戒學二定學餘三慧學具聞思修三慧學攝
不四加淨心集出世智故後四護二乘行於中初二護二乘心謂
廣護狹心信護小心後二護二乘行謂慈護狹行求護小行之
此十中初一總相謂顯諸行成一學集故餘九皆是集中別出
故是別相九中皆有集義是同相戒定等別名為異〻相成壞同

13



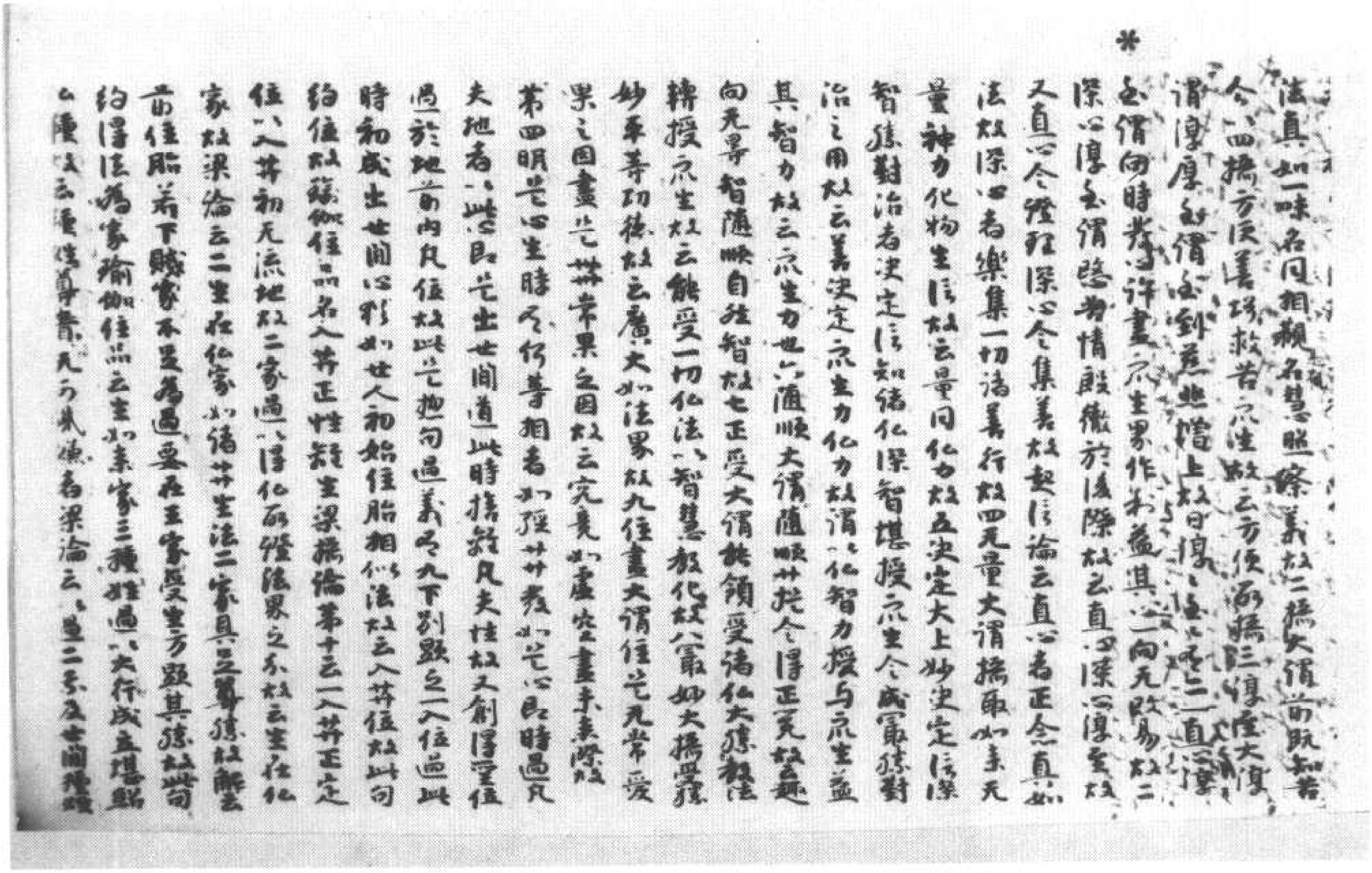
廣護積心信護小心後二護二手行謂善護積行求護小行之
此十中初一總相頌戲括諸行成一學集故餘九皆𦬇集中開出
故𦬇別相九中皆名集義𦬇同相戒定等別名為異相成壞門
前方知依此諸集〻成立方乃能發證真從立心住於初地故此諸
集趣在地中初不所攝故云如𦬇衆生乃能教何勝等心此心卧
𦬇令不中斷善安定依文指此世第二為行義生如𦬇心名如強
為得一切種智故此顯佛無上智具知斷證修究竟滿故發獲
句佛智業用利益衆生差別不九為求依故生如𦬇心一力佛智
能作自利業此𦬇如來處非處智知諸衆生自因果等義悲
能化前此義廣如餘佛多說故云為得十力故二無畏佛智能
作破邪業四無畏破外道說故云為得大無畏故三平等佛智能
作教授業謂得三空具足佛法轉教衆生令同證入故云為得
具足佛法故四教佛智能作攝濟業謂四攝攝化衆生故云為
救一切世間故五淨佛智能作教攝因業大慈悲為救世間故
云為淨大慈悲心故六無餘智佛智能作普觀業謂常〻
佛眼普觀十方世間衆生無不審盡故云為向十方無餘無著智
故七無除佛智能作嚴土攝生為勝業謂莊嚴一切世界令無障
界無〻難除不待功力〻土通攝令生信入法故云為淨一切
圓令無餘故論中智〻無畏者智無畏顯前無障心無畏
前無除又初慧解脫後𦬇心解脫故世〻無佛智能於一念頃
光三世衆生心數〻為業用故云為於一念中知三世事故轉
法輪佛智於諸衆生能令解脫善巧為業故云為自在
縛乃至佛神力故生如𦬇心者即𦬇前義巧轉於世論
云何故唯言生心不言性相為一因世及餘心數法謂念定

37

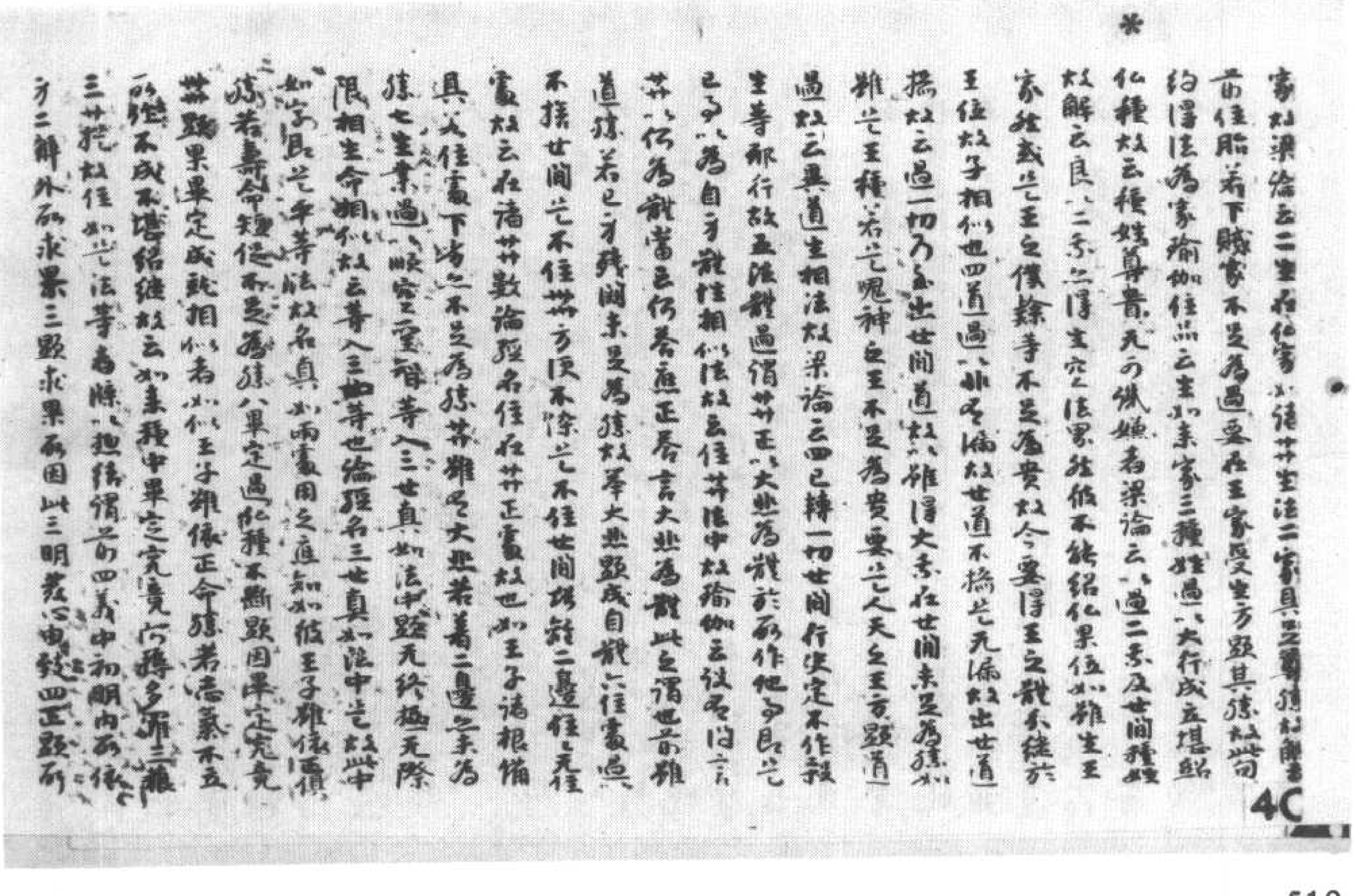


光三世衆生心數〻為業用故云為於一念中知三世事故轉
法輪佛智於諸衆生能令解脫善巧為業故云為自在
縛乃至佛神力故生如𦬇心者即𦬇前義巧轉於世論
云何故唯言生心不言性相為一因世及餘心數法謂念定
等為二因世理實此時諸法皆生何獨心所耶故云心𦬇摽
註釋此即勝智等心故云心中即攝知斷證修𦬇初因
世二攝一切勝前諸地者𦬇情因也
於心者於餘𦬇〻大悲為首故前說為何義中顯所求果
令〻此〻因何能成因謂一何因求大菩提〻大悲為首濟衆
生故求此菩提〻自從何〻故者由此菩提大悲於法無究
竟救衆生故𦬇故結行大悲為首此悲大何以勝一情上
大隨微細諸生情迷智故云唯智慧情上論根智與慧二差
別名往此智慧名通名別通而言之所知無別別〻名義
門一智知俗諦慧照真諦如十度中第六名慧第十照理第
十名智〻譬如故二智能決斷因果達順除淨義別慧能
照達諸法假實就性名無此中約法義以觀衆生士隨
起前能起後皆名為因後依前起盡名為果達順觀之〻
除〻淨除達順者無明緣行乃至老死老名順觀何緣死
死謂由生故乃至無明名達觀淨順達者無明滅故行滅
乃至老死名順觀何緣老死滅由生滅故乃至無明名達
觀名觀名智決斷義故觀一切法似名無實名自相觀〻一切
法真如一味名同相觀名慧照除義故二攝大謂前明知若
今四攝方便善巧救者衆生故云方便所攝三學除大度
謂淨厚財僧他對差悲增上故曰饒益〻生〻一直〻淨
心胥助持義許盡衆生界作利益其心一向無改易故二

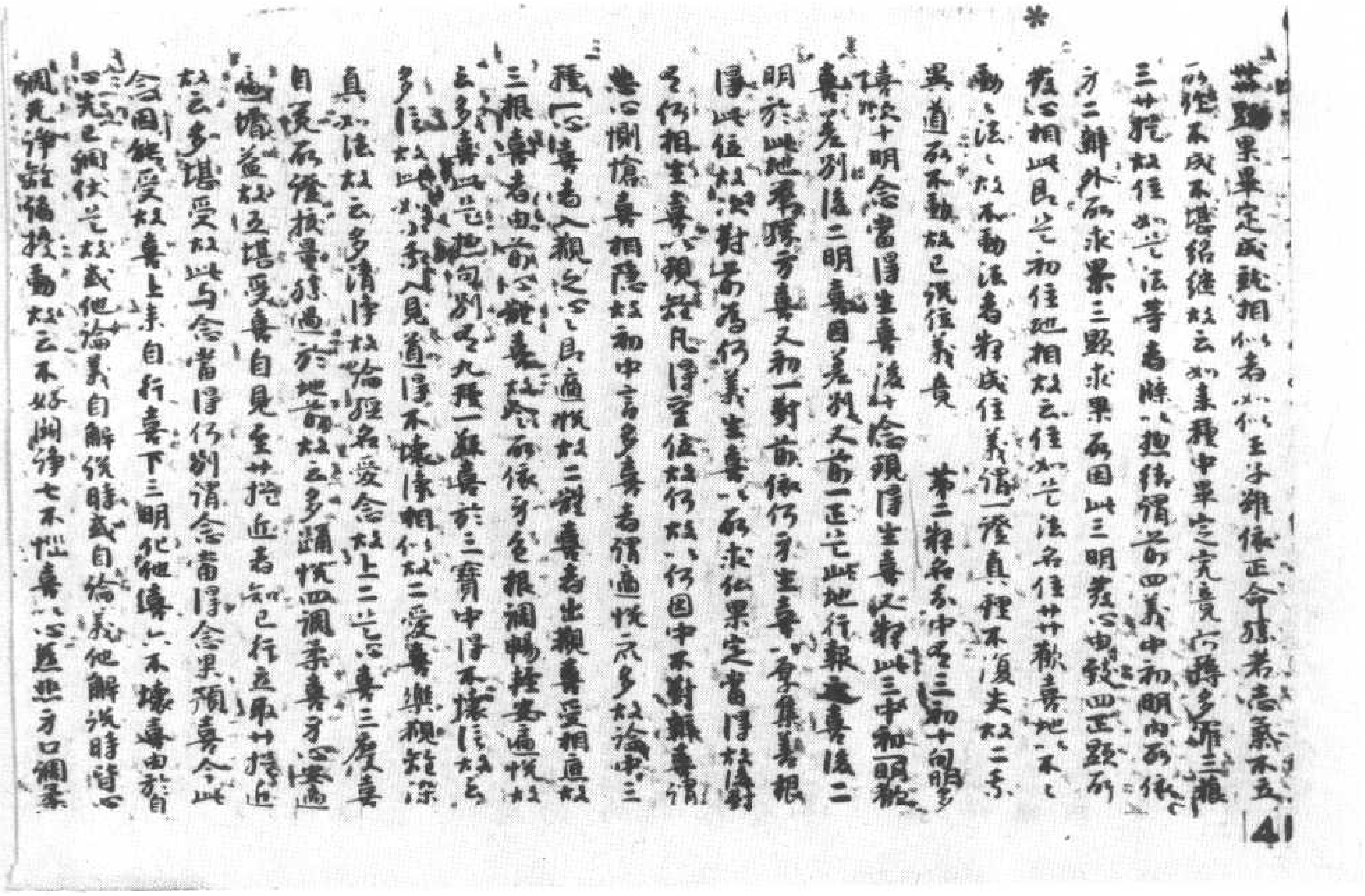
38



法真如一味名同相觀名慧照察義故二攝大乘前既知若
今四攝方便善巧救苦衆生故云方便所攝證復須大度
謂淳厚心謂正到善與證上故曰淳々厚々心々二直心淳
三謂向時菩薩許盡衆生界作利益其心向无敗易故二
深心淳至謂路有情願於後際故云直心深心淳至故
又直心令證理深心令集善故契信論云直心者正念真如
法故深心者樂集一切諸善行故四无量大謂攝取如來无
量神力化物生信故云量同佛力故五決定大上妙決定信深
智勝對治者決定信知諸佛深智堪授衆生令成最勝對
治之用故云善決定衆生力佛力故謂々佛智力授与衆生益
其智力故云衆生力世々隨順大謂隨順菩薩令得正覺故起
向无畏智隨順自然智故七正受大謂能領受諸佛大勝教法
轉授衆生故云能受一切佛法々智慧教化故八最妙大攝受
妙平等功德故云廣大如法界故九住盡大謂住是无常愛
果之因盡是菩薩常果之因故云究竟如虛空盡未來際故
第四明是心生時即得菩薩相者如經𦬇𦬇發如是心即時過凡
夫地者々々此是出世間道々此時捨離凡夫性故又創得聖位
過於地前凡位故此是總句過義有九下別顯之一入位過此
時初成出世間心形如世人初始住胎相似法故云入菩薩位故此句
約位故瑜伽住品名入菩薩正性離生梁攝論第十云一入菩薩正定
位々入菩薩初无流地故二家過々得佛所證法界之分故云生在佛
家故梁論云二生在佛家如諸菩薩生法二家具足尊勝故解云
前住胎若下賤家不足為過要在王家受生方顯其勝故此句
約得法為家瑜伽住品云生如來家三種姓過々大行成立堪紹
佛種故云種姓尊貴无可譏嫌者梁論云々過二乘及世間種姓

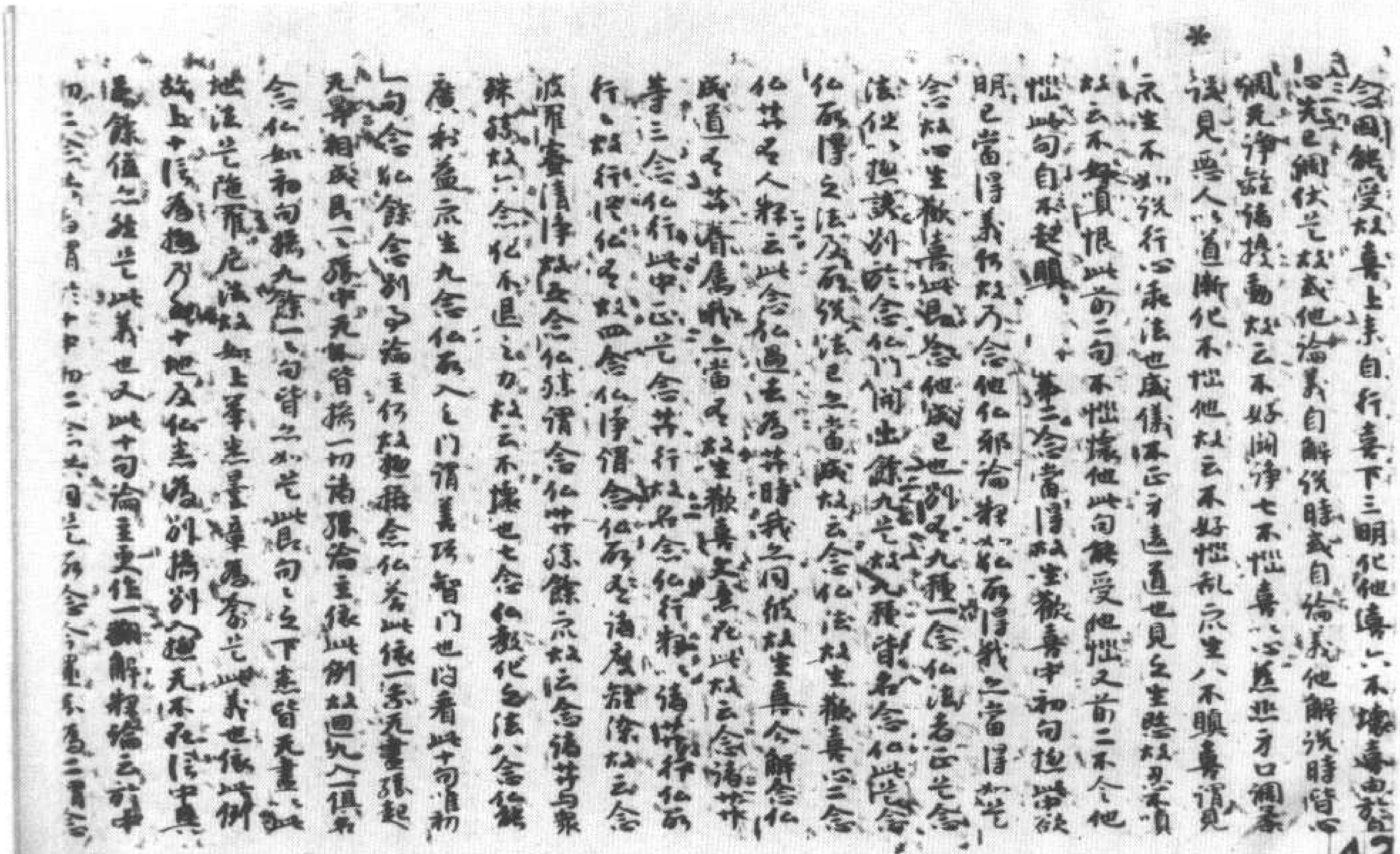


家故梁論云二生在佛家如諸菩薩生法二家具足尊勝故解云
前住胎若下賤家不足為過要在王家受生方顯其勝故此句
約得法為家瑜伽住品云生如來家三種姓過々大行成立堪紹
佛種故云種姓尊貴无可譏嫌者梁論云々過二乘及世間種姓
故解云良々二乘无得主空法界然彼不能紹佛果位如雖生王
家然載是王之僕隸等不足為貴故今要得王之體方繼於
王位故子相似世四道過々非是偏故世道不攝是无偏故出世道
攝故云過一切乃至出世間道故々雖得大乘在世間未足為勝如
雖是王種若是鬼神之王不足為貴要是人天之王方顯貴
過故云異道生相法故梁論云四已轉一切世間行決定不作殺
生等邪行故五法體過謂𦬇𦬇正々大悲為體於所作他身是
己身々為自身體性相似法故云住菩薩法中故瑜伽云設是問言
菩薩々何為體當云何答應正答言大悲為體此之謂世尊雖
道勝若已身殘闕未足為勝故舉大悲顯成自體六住處過
不捨世間是不住菩薩方便不捨是不住世間攝於二邊住无住
處故云在諸菩薩數論經名住在菩薩正處故世如王子諸根備
具々住處下此之不足為勝菩薩離是大悲若善二邊之來為
勝七生業過々順空無智等入三世真如法中顯无終極无際
限相生命相似故云善入三世平等世論經名三世真如法中是故此中
如空即是平等法故名真如兩處因之應知如彼王子雖依循
成若壽命種德不足為勝八果定過能種不斷顯因果定究竟
菩薩顯果果定成熟相似者如似王子雖依正命勝若德不立
所證不成不壞紹繼故云如來種中果定究竟得多羅三藐
三菩提故住如是法等者牒々總結謂前四義中初明內所依
方二辨外所求果三顯求果所因此三明發心由致四正顯所



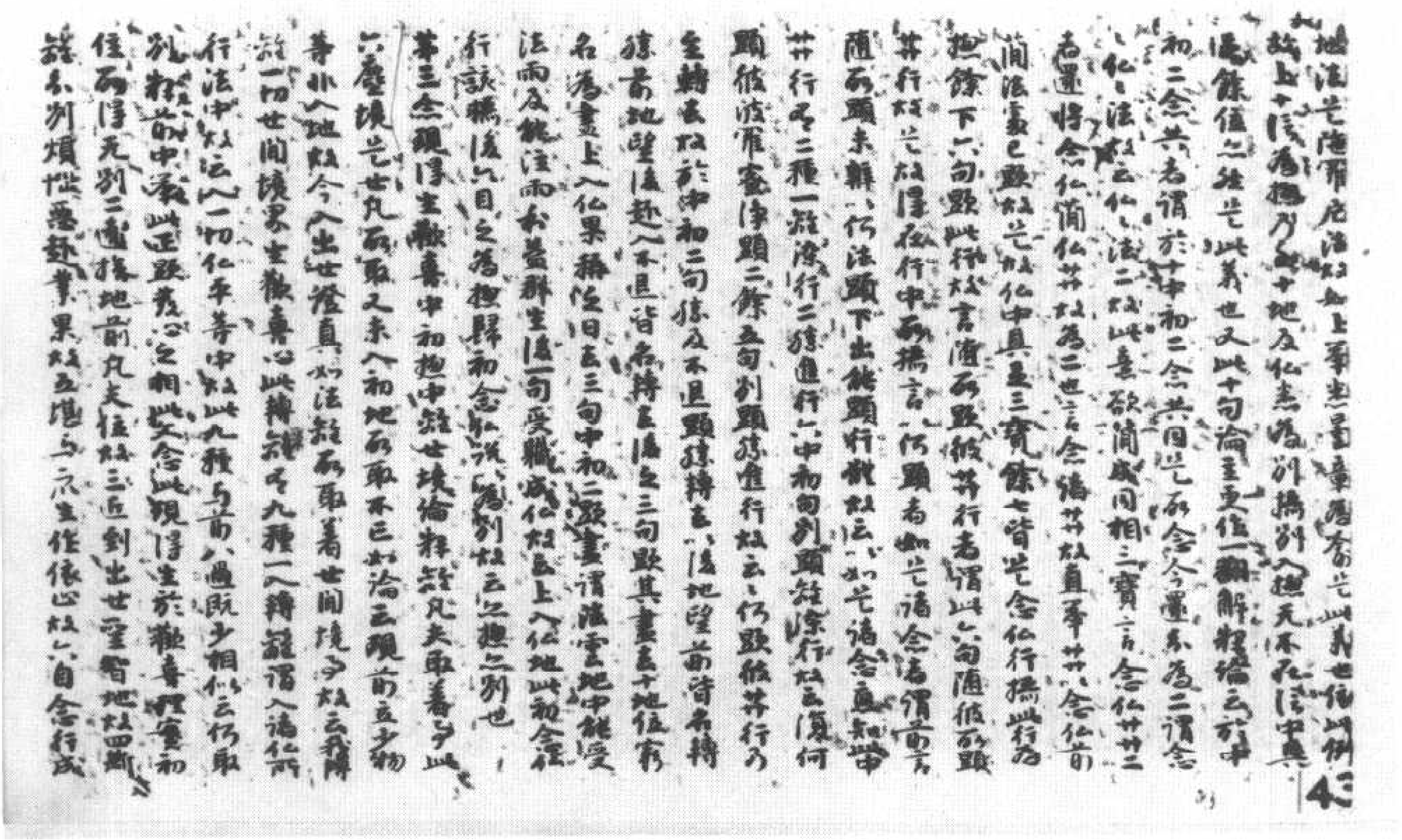
菩薩果果定成就相似者似似王子雖依正命猶若忘義不立
一所從不成不堪紹繼故云如來種中畢定究竟阿耨多羅三藐
三菩提故住如是法等者眼八趣依彌若四義中初明向所依
方二辨外所求果三顯求果所因此三明義心由發四正顯所
義心相此良是初住地相故云住如是法名住菩薩歡喜地不
動法故不動法者釋成住義謂一證真理不復失故二示
異道所不動故已說住義竟
第二釋名分中先三句十句明多
歡喜十明念當得生喜後明念現得生喜先釋此三中初明敬
喜差別後二明喜因差別又前一正是此地行報喜後二
明於此地求勝方喜又初一對前依何等生喜以眾集善根
得此位故次對前為何義生喜以所求仏果定當得故對
前何相生喜以觀[illegible]凡得聖位故何故以何因中不對[illegible]喜謂
此心[illegible]喜相隱故初中言多喜者謂適悅示多故論中三
種心喜者入觀之心之良適悅故二體喜者出觀喜受相適故
三根喜者由前心發喜故所依身色根調暢猶安適悅故
如多喜此是總句別有九種一顯喜於三寶中得不壞信故
多信故此[illegible]見道得不壞信故二愛喜樂觀[illegible]深
真法故云多淨信故論經名愛念故上二是心喜三慶喜
自覺所證[illegible]勝過於地前故云多踊悅四調柔喜身心遍
適[illegible]堪受喜自見[illegible]菩薩近者知已行近取菩薩近
故云多堪受故此[illegible]念當得何別謂念當得念果預喜今此
念因能受故喜上來自行喜下三明化他喜六不壞喜由於
心先已調伏是故或他論義自解後時或自論義他解後時背心
調柔淨[illegible]論頌故云不好闘淨七不惱喜以心離悲方口調柔

41



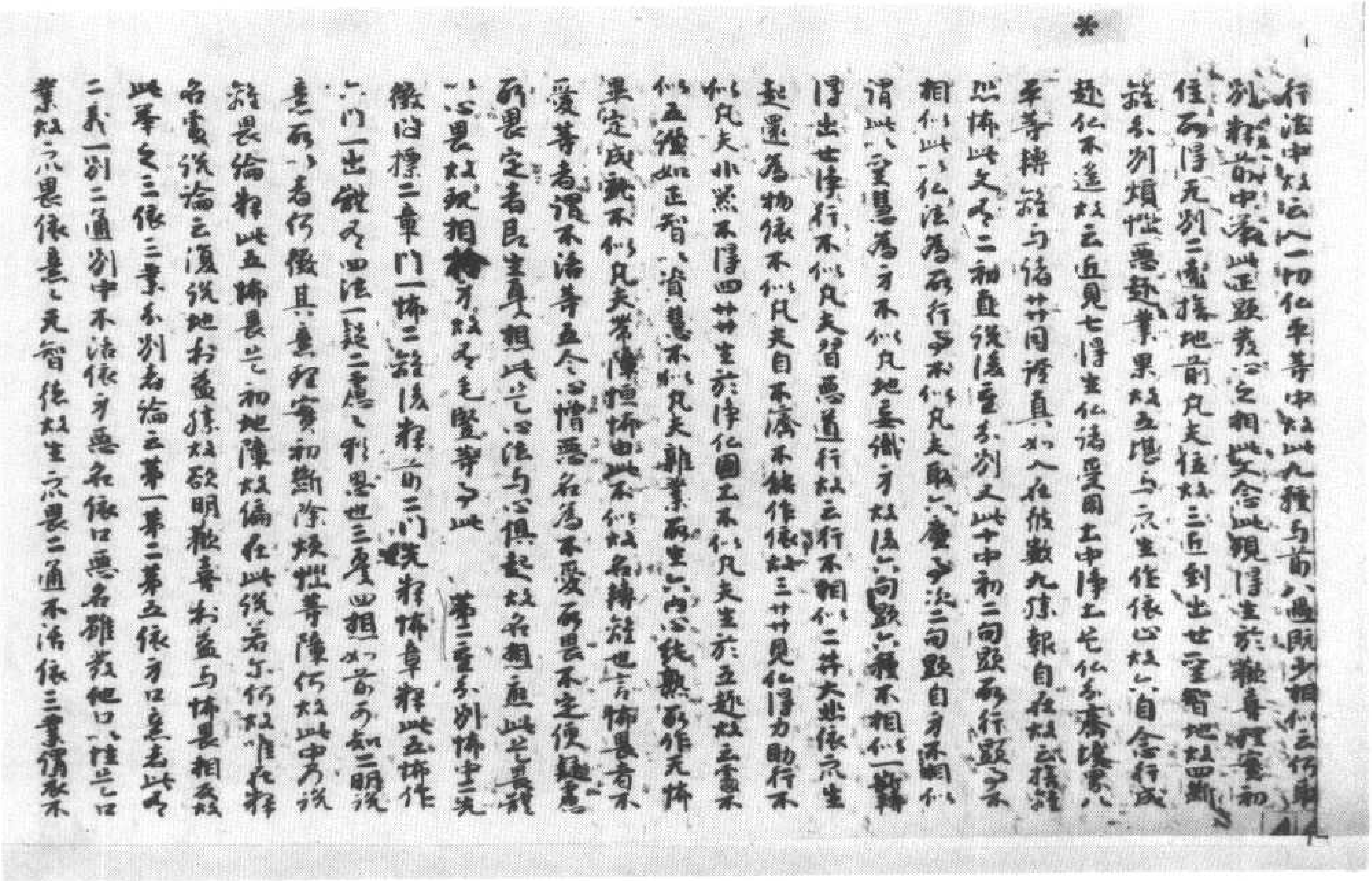
念因能受故喜上來自行喜下三明化他喜六不壞喜由於
心先已調伏是故或他論義自解後時或自論義他解後時背心
調柔淨[illegible]論頌故云不好闘淨七不惱喜以心離悲方口調柔
設見惡人以道斷化不惱他故云不好惱亂衆生八不瞋喜謂
衆生不如說行心乖法也成儀順正方遠道也見之生瞋故是喜
故云不瞋恨此前二句不惱違他此句能受他惱又前二不令他
惱此句自不起瞋　第三念當得故生歡喜中初句總餘欲
明已當得義何故乃念他仏邪論釋如仏所得我亦當得如是
念故四生歡喜此過念他仏已也別有九種一念仏法者云是念
法仏趣謂別於念仏門開出餘九是故九種皆名念仏從念
仏所得之法及所說法是之當成故云念仏法故生歡喜二念
仏菩薩人釋云此念仏過去為菩薩時我今同彼故生喜今解念仏
成道之等眷屬故亦當生歡喜又是於此故云念諸菩薩
等三念仏行此中心是念菩薩行故名念仏行猶謂[illegible]仏所
行故行從仏[illegible]故四念仏淨謂念仏所[illegible]諸度[illegible]故云念
波羅蜜清淨故五念仏殊謂念仏菩薩餘衆故云念諸菩薩衆
殊勝故六念仏不退[illegible]故云不壞世七念仏教化衆生八念仏
廣[illegible]益衆生九念仏所入之門謂善巧智門世間看此十句准初
一句念仏餘念別多論主何故總攝念仏答此依一念無盡緣起
無障相成具[illegible]中無[illegible]皆攝一切諸[illegible]論主依此例故回見入[illegible]
念仏如初句攝九餘一[illegible]句皆然如是[illegible]句[illegible]下[illegible]皆無盡[illegible]
地法是隨順[illegible]法故如上第[illegible]量[illegible]為[illegible]是此義也依此例
故上十信為[illegible]乃[illegible]十地及仏[illegible]別攝別入總無不有[illegible]中具
過餘位[illegible]此義也又此十句論主更作一[illegible]解釋論云於中
[illegible]

42



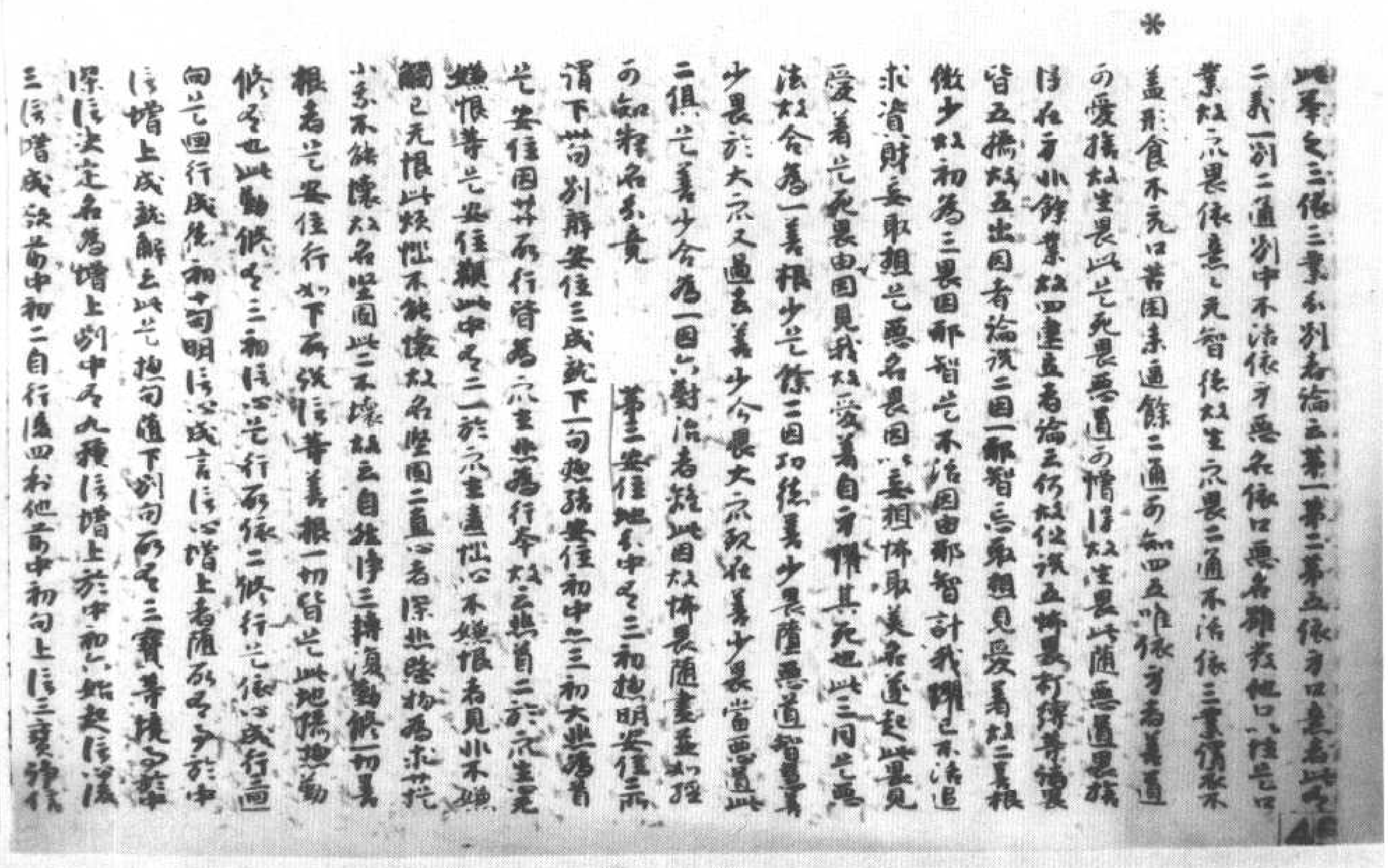
43

地法芒陀羅尼法如如上事思量障為有芒此義也仏所例
故上十住為德乃至十地及仏悉皆別攝別入地无不在法中具
是餘位之所芒此義也又此十句論主更作一翻解釋論云於中
初二念共為請於中初二念共同芒所念今還未為二請念
仏仏法法故云仏仏法二故此二章欲請成同相三寶言念仏菩薩
為還得念仏簡仏菩薩故為二世言念論菩薩故直事菩薩念仏前
簡法處已顯故芒故仏中具足三寶餘七皆芒念仏行攝此行為
攝餘下六句顯此行於言流所顯彼菩薩行者謂此六句隨彼所顯
菩薩行故芒故得於行中所攝言六何顯者如芒諸念法謂當旁
隨所顯未難六何法顯下出能顯行故故法六如芒諸念直知常
菩薩行有二種一能淨行二能進行六中初句別顯能除行故云淨何
顯彼波羅蜜淨顯二餘五句別顯能進行故云六何顯彼菩薩行乃
至轉去故於中初二句能及不退顯能轉去六淺地望前皆名轉
能前地望後趣入不退皆名轉去後之三句顯其盡至十地位有
名為盡上入仏果稱為日去三句中初二深盡謂法雲地中能受
法雨及能注雨利益群生後一句受職成仏故盡上入仏地此初念住
行竟願攝後六因之為趣釋初念所說六為別故云之趣之別也
第三念願得生歡喜中初趣中能世境論釋能凡夫取著五此
六塵境芒世凡所取又未入初地所取不正如論云願前五欲
等非入地故今入出世證真以法能所取著世間境五故云我障
能一切世間境界生歡喜心此轉能下九種一入轉能謂入諸仏所
行法中故云入一切仏平等中故此九種與前八過既少相似云何取
別釋前中義此正顯義心之相此念此現得生於歡喜經實初
住所得无別二處據地前凡夫住故三近到出世聖智地故四斷
能示別煩惱惡趣業果故五隨與示生作依止故六自念行成



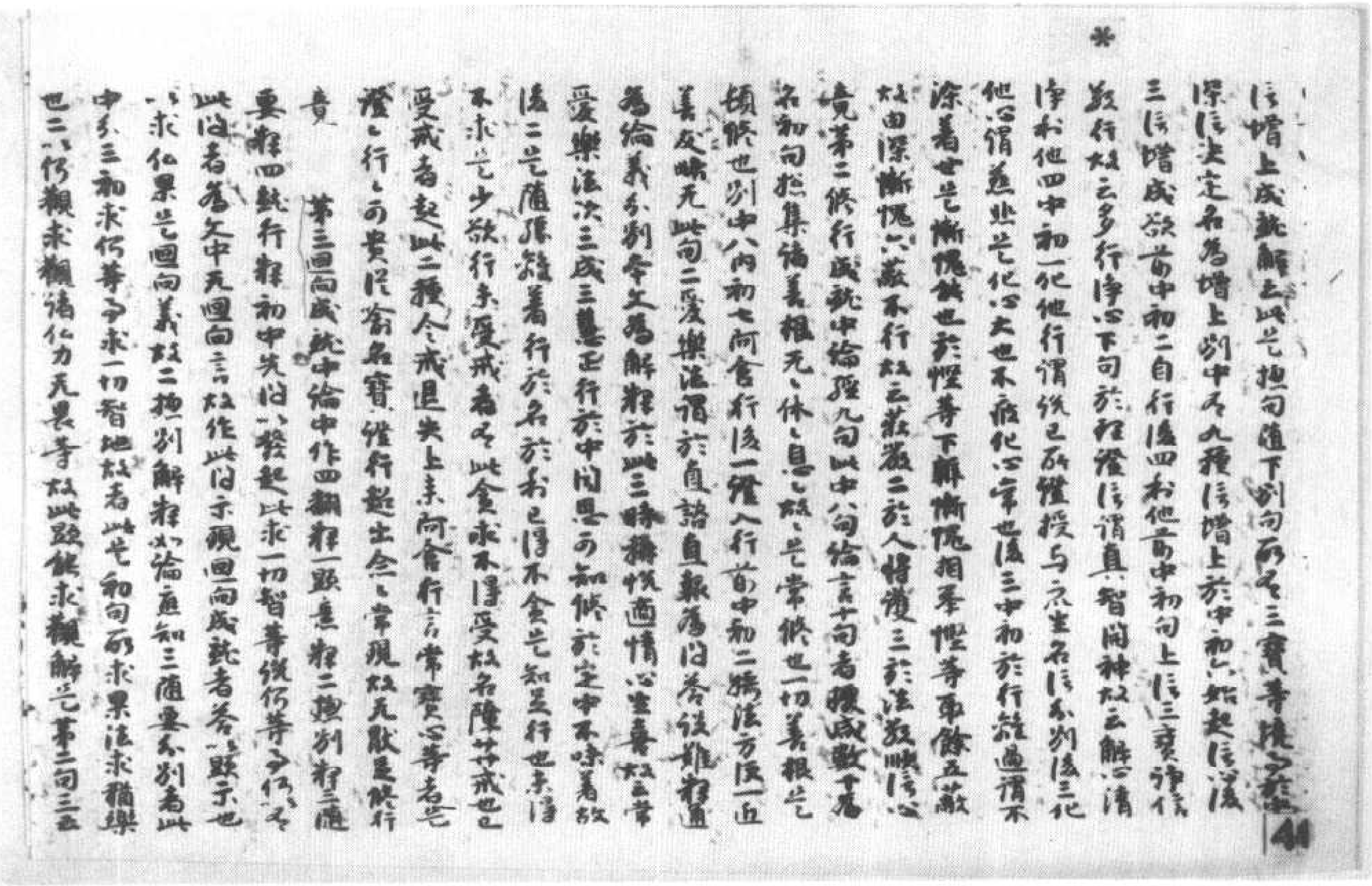
44

行法中故云入一切仏平等中故此九種與前八過既少相似云何取
別釋前中義此正顯義心之相此念此現得生於歡喜經實初
住所得无別二處據地前凡夫住故三近到出世聖智地故四斷
能示別煩惱惡趣業果故五隨與示生作依止故六自念行成
趣仏不遠故云近見七得生仏諸受用土中淨土芒仏所處據實八
平等轉能與諸菩薩同證真如入在彼數九得報自在故云轉
怨怖此文有二初直後後重示別又此十中初二句顯所行顯宗
相似此六仏法為所行多不似凡夫取六塵多次二句顯自身深相似
謂此六聖慧為身不似凡地妄識身故後六句顯六種不相似一轉
得出世淨行不似凡夫習惡道行故云行不相似二菩薩大悲依示生
起還為物依不似凡夫自不淨不能作依故三菩薩見仏得力助行不
似凡夫小然不得四菩薩生於淨仏國土不似凡夫生於五趣故云當不
似五攝如正智六資慧不似凡夫離業所生六內心能熱所作无怖
畢定成就不似凡夫常懷怖畏此不似故名轉能世言怖畏者不
愛等者謂不活等五令心情惡名為不愛所畏不定便疑慮
所畏定者畏生身相此芒心法與心俱起故名相應此芒畏義
心畏故現相之身故有毛豎等多此　第二重示別怖中先
徵問標二章門一怖二能後釋前二門先釋怖章釋此五怖作
六門一出體有四法一能二慮三形恐世三受四相如前可知二明說
意所以者何徵其意經實初斷除煩惱等障何故此中乃說
能畏論釋此五怖畏芒初地障故偏在此說若爾何故唯在釋
名畏說論云復說地利益眾生故敬明歡喜利益與怖畏相及故
此等之三依三業示別者論云第一第二第五依身口意去此中
二義一別二通別中不活依身惡名依口惡名雖我他口以惟芒口
業故示畏依意意无智依故生示畏二通不活依三業備我不



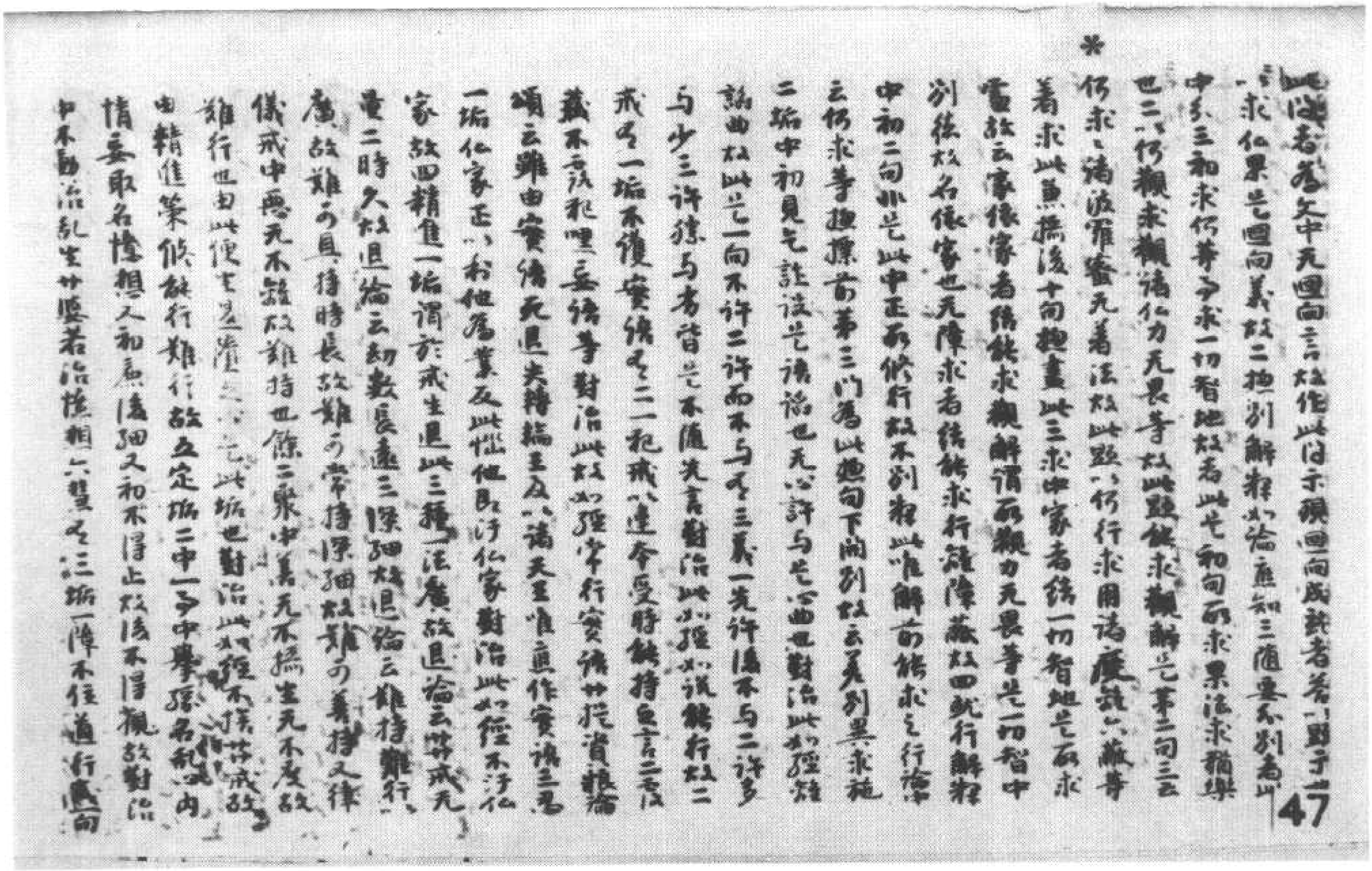
此等之三依三業分別者論云第一第二第五依身口意者此之
二義一別二通別中不治依身惡名依口惡名離救他口〻陸芒口
業故亦果依意〻无智依故生亦果二通不治依三業傍來不
善非食不充口苦因未通餘二通可知四五唯依身爲善道
可愛種故生果此芒死果惡道可憎得故生果此隨惡道果種
得在身小餘業故四建立者論云何故從後五種果何故等論果
皆五攝故五出因者論從二因一邪智亞乘顛見愛著故二善根
微少故初爲三果因邪智芒不治因由邪智計我隨已不治退
求資財妄取相芒惡名果因〻妄相佈取美名遂起此果見
愛著芒死果由因見我故愛著自身隣其死也此三同芒惡
法故合爲一善根少芒餘二因功德善少果墮惡道智善
少果於大衆又遇善善少令果大衆取於善少果當惡道此
二俱〻芒善少令爲一因〻對治者難此因故佈果隨處善此經
可知釋名亦竟

第三安住地亦中之三初總明安住衆
謂下苟別辨安住三成就下一句總結安住初中之三初大悲爲首
芒安住因某所行皆爲衆生悲爲行本故云悲首二於衆生起
煩惱等芒安住願此中之二於衆生處惱心不嫌恨者見小不嫌
斷已无恨此煩惱不能壞故名堅固二直心者深悲怜物爲求菩提
小乘不能壞故名堅固此二不壞故云自性淨三轉復勤修一切善
根者芒安住行如下所說信等善根一切皆芒此地勝攝勤
修之也此勤修之三初信心芒行所緣二修行芒依心成行通
向芒迴行成後初中句明信心成言信心增上者隨所之分於中
信增上成就解云此芒總句隨下別句所之三寶等境分齊
深信決定名爲增上別中之九種信增上於中初六始起信後
三信增成後前中初二自行後四於他前中初句上信三寶神德



信增上成就解云此芒總句隨下別句所之三寶等境分齊
深信決定名爲增上別中之九種信增上於中初六始起信後
三信增成後前中初二自行後四於他前中初句上信三寶神德
敬行故云多行淨心下句於經證信謂真〻智開神故云解心清
淨於他四中初一化他行謂從已所證授與衆生名信分別後三化
他心謂慈悲芒化心大也不疲化心常也後三中初於行難過謂不
除善世芒慚愧故也於慳等下離慚愧相柔慳等事餘五蔽
故由深慚愧〻蔽不行故云蔽〻二於人時護三於法教順信心
竟第二修行成就中論經九句此中八句論言十句者復成數十爲
名初句於集論善根无〻休〻息〻故〻芒常修世一切善根芒
勤修也別中八内初七向會行後一證入行前中初二攝法方便一匝
善友味无此句二愛樂法謂於自諸自報爲以善法難得遍
爲論義分別今文爲解釋於此三時攝悅適情心生喜故云常
愛樂法次三成三慧正行於中聞思可知修於定中不味著故
法二芒隨順離著行於名於利已得不貪芒知足行世未得
不求芒少欲行未受戒者之此貪求不得受故名障菩戒也已
受戒者起此二種令〻戒退失上來向會行〻常寶〻心等者芒
證〻行〻可貴恭名寶〻證行能生念〻常現故无厭足修行
竟

第三迴向成就中論中作四辭釋一顯意釋二總別釋三隨
要釋四就行釋初中先明〻發起此求一切智等從何等之何之
此明者答文中无迴向言故作此明示現迴向成就者答〻顯示也
〻求佛果芒迴向義故二總別解釋如論應知三隨要分別者此
中分三初求何等之求一切智地故者此芒初句所求果法求稱樂
也二〻何願求願諸佛力无畏等故此顯能求願解芒第二句三正

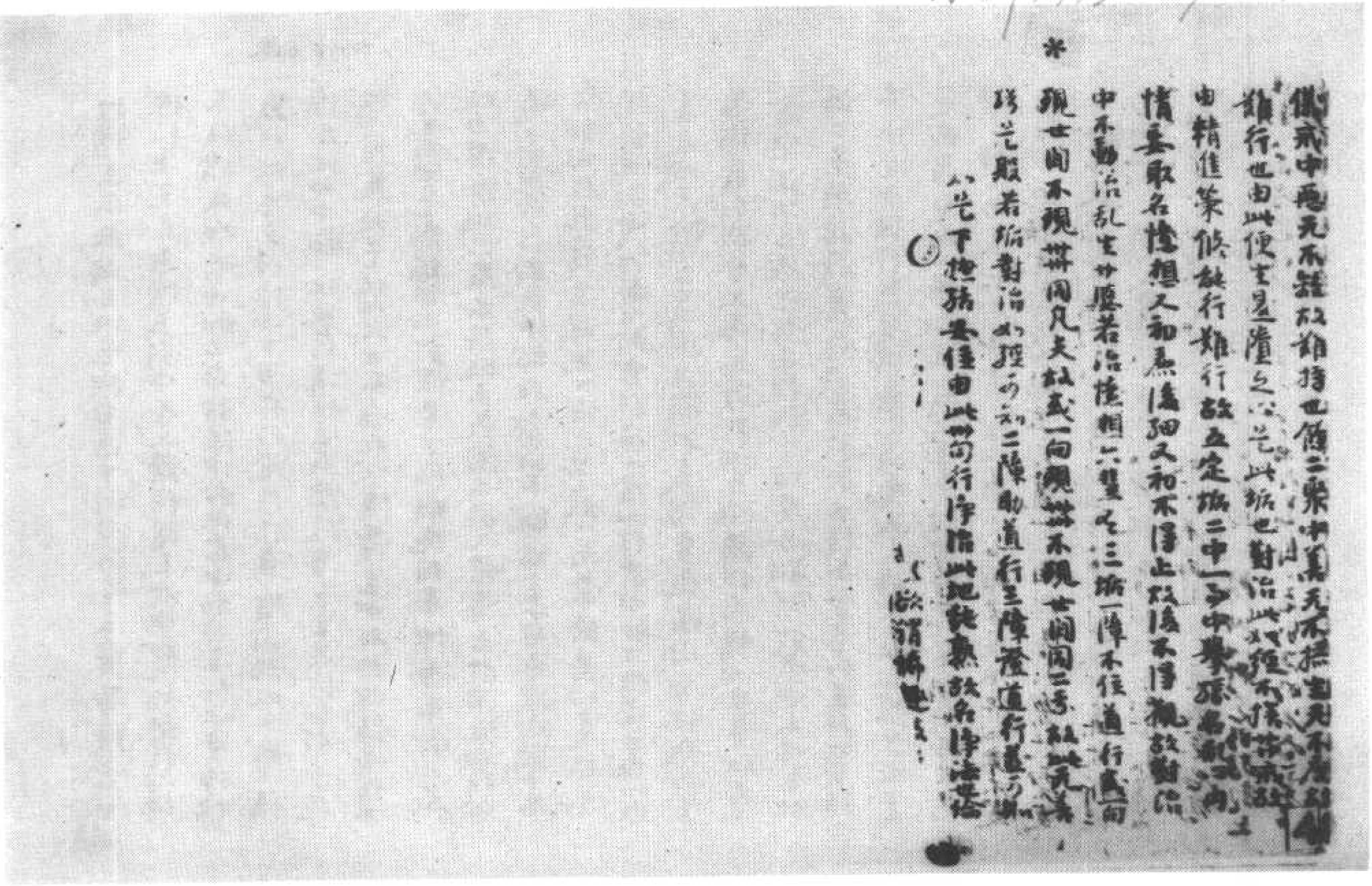


*

47

此嘆者於文中无迴向二言故作此明示現迴向成就者善巧二
求佛果菩提迴向義故二揔別解釋如論應知三隨要分別者此
中有三初求何等事求一切智地故者此是初句所求果法求稱樂
世二何觀求觀諸佛力无畏等故此顯能求觀解菩薩三句三云
何求求諸波羅蜜无著法故此顯所行求用諸度成就六蔽等
著求此兼攝後十句揔盡此三求中察者謂一切智地是所求
當故云察依察者謂能求觀解謂所觀力无畏等是一切智中
別德故名依察也无障求者謂能求行離障蔽故回就行解釋
中初二句非是此中正所修行故不別釋此唯解前能求之行障
云何求等趣釋前第三門為此揔句下別故云是別異求施
二瑞中初見菩提詮諸菩提請論也无心許与菩提空曲也對治此如經難
論曲故此是一向不許二許而不与者三義一先許後不与二許多
与少三許勝与劣皆是不隨先言對治此如經如說能行故二
戒有一瑞不復實饒有二一犯戒八違本受時能持自言二云
藏不云犯罪無饒等對治此故如經常行實語菩提資糧論
頌云雖由實饒无退失轉攝生及以諸天主唯真作實語三忍
一瑞佛家正以於他為業反此惱他是汙佛家對治此如經不汙佛
家故四精進一瑞謂於求生退此三種一法廣故退論云碎戒无
量二時久故退論云劫數長遠三深細故退論云難持難行
廣故難可具持時長故難可常持深細故難可奉持又律
儀戒中惡无不離故難持也餘二衆中善无不攝生无不度故
難行也由此便生退墮之心是此瑞也對治此如經不捨菩提戒故
由精進策修能行難行故五定瑞二中一身中攀緣名利內
情妄取名憶想又和無後細又和不得上故後不得觀故對治
中不動治亂生菩提若治旅相六慧有三瑞一障不住道行處向

W→T1733 35/306A5~8

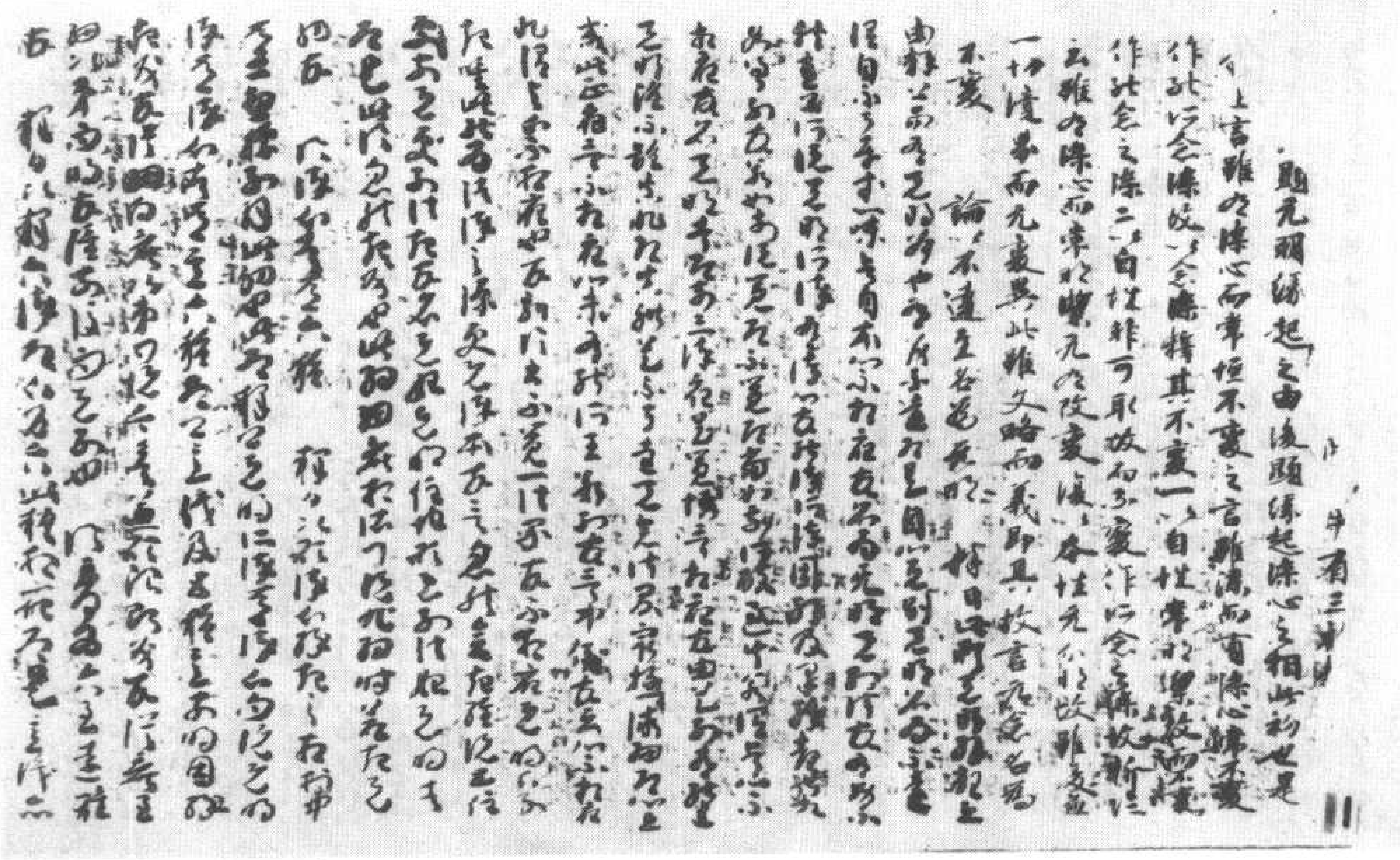


*

14

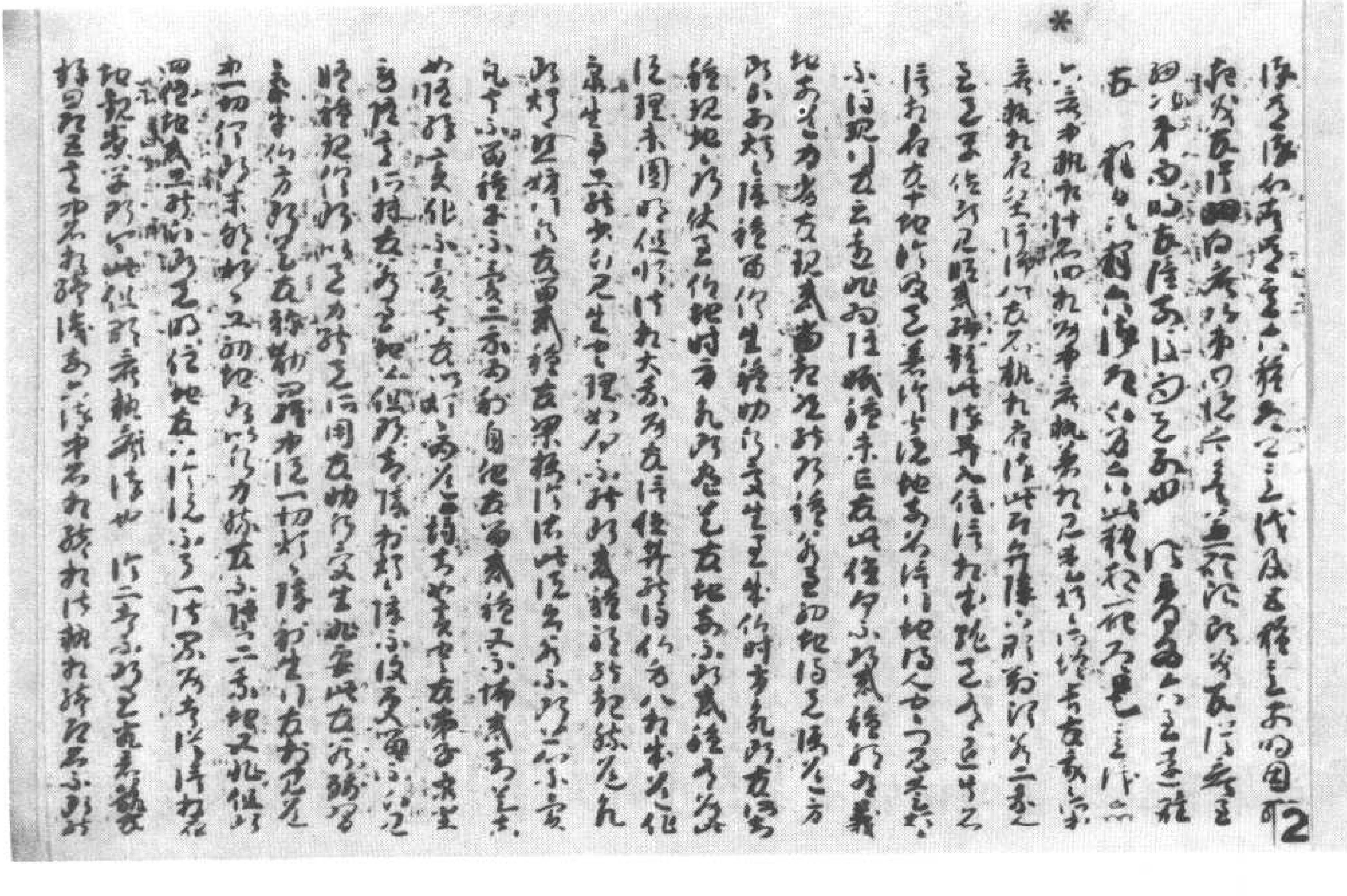
儀戒中惡无不離故難持也餘二衆中善无不攝生无不度故
難行也由此便生退墮之心是此瑞也對治此如經不捨菩提戒故
由精進策修能行難行故五定瑞二中一身中攀緣名利內
情妄取名憶想又和無後細又和不得上故後不得觀故對治
中不動治亂生菩提若治旅相六慧有三瑞一障不住道行處向
現世間不現菩薩同凡夫故或一向現菩薩不現世間二俱故此无諸
菩提般若瑞對治如經可知三障動道行三障澄道行甚可知
八菩提下揔結無住由此前行淨治此地能熟故名淨治地

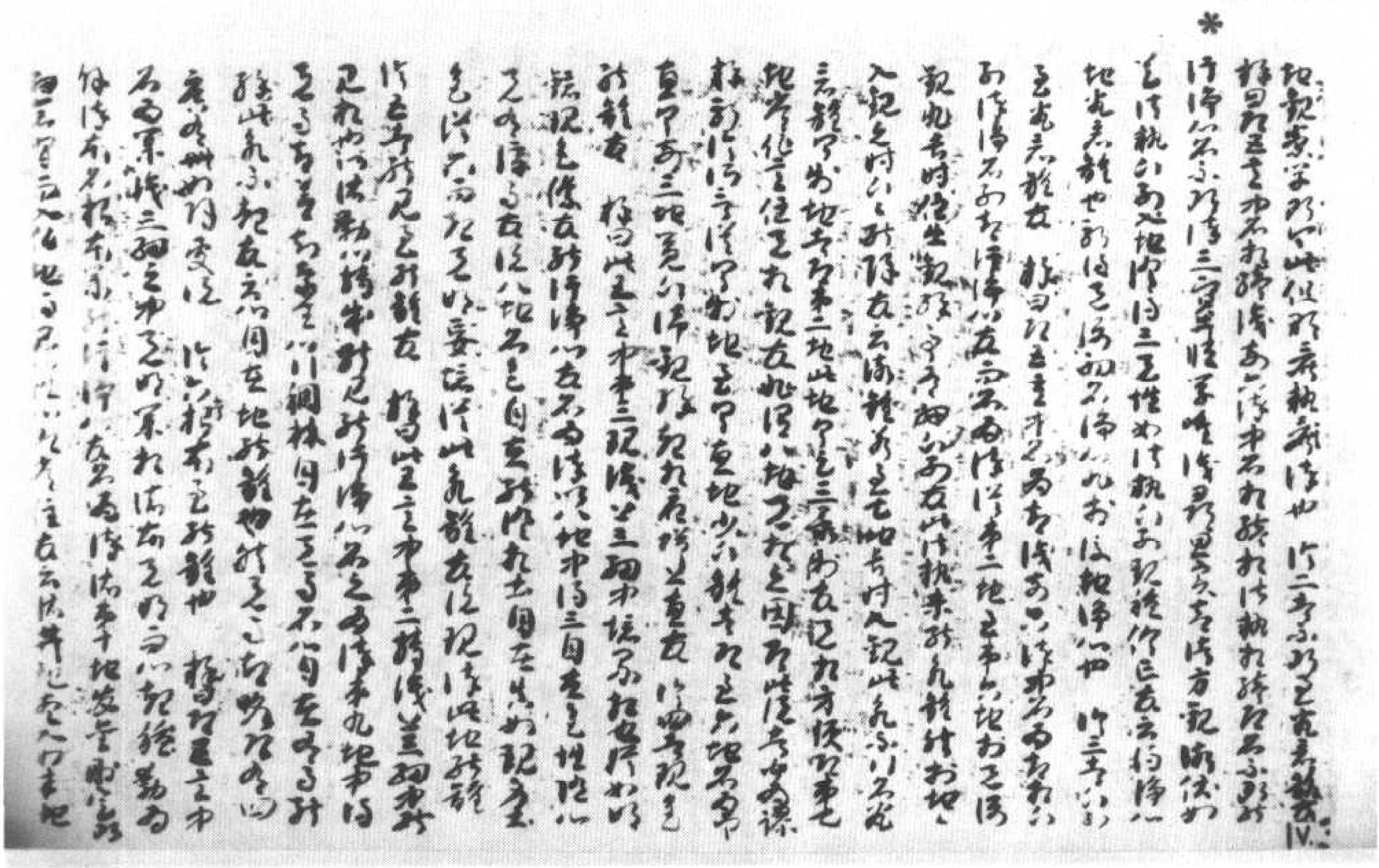
微須術也

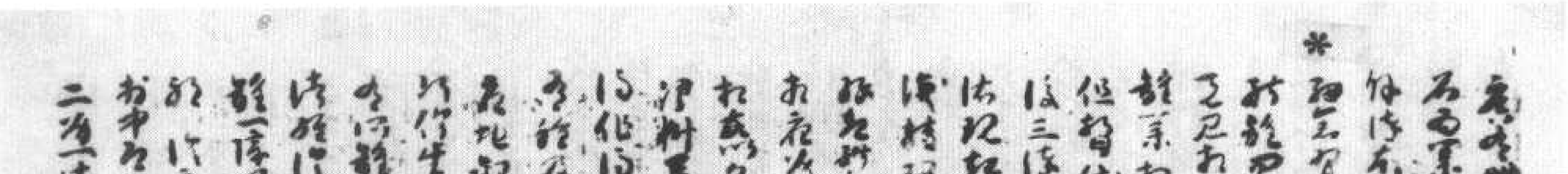


此[illegible]

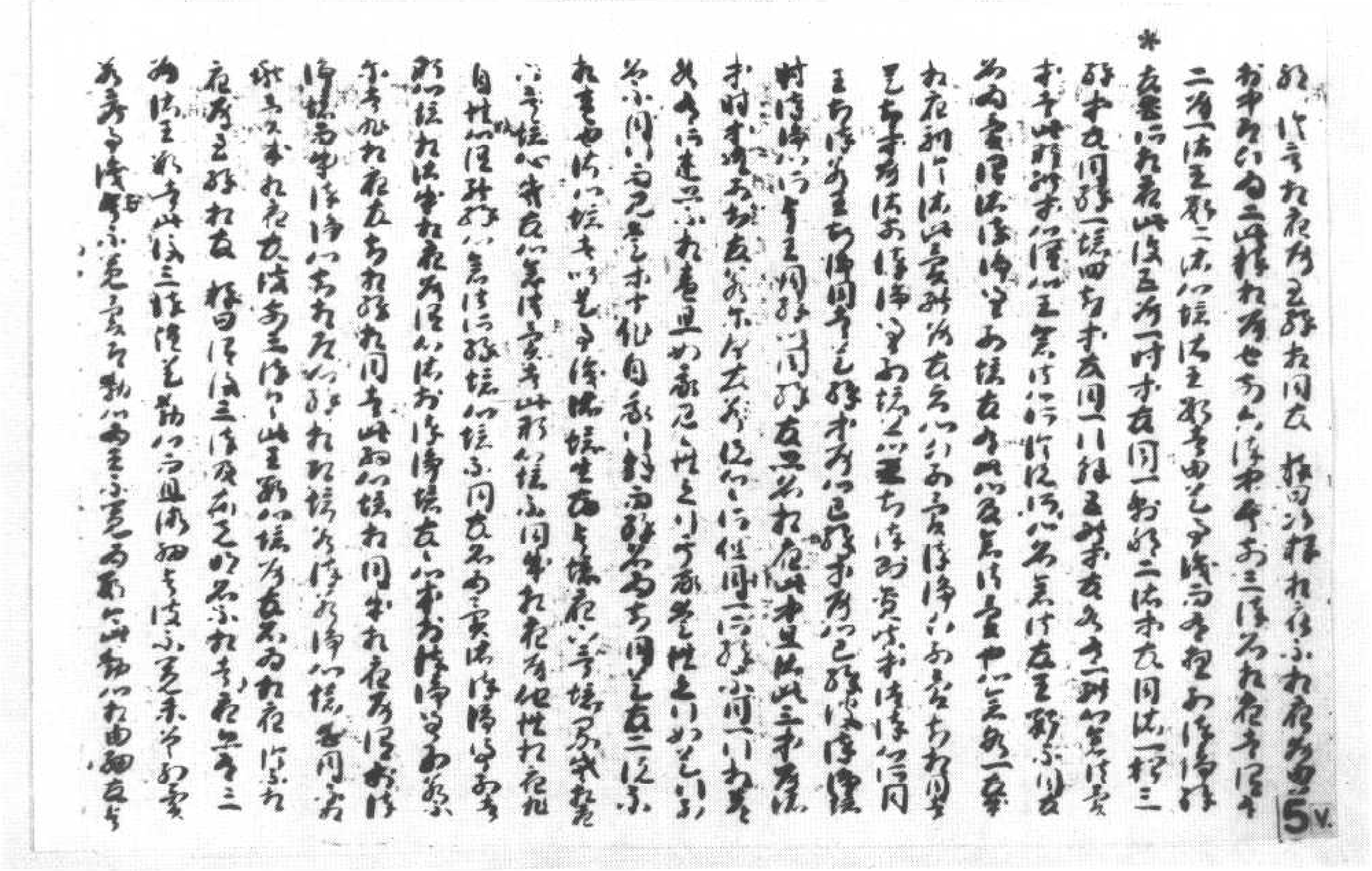
斯二七二一號背面　大乘起信論廣釋卷第四





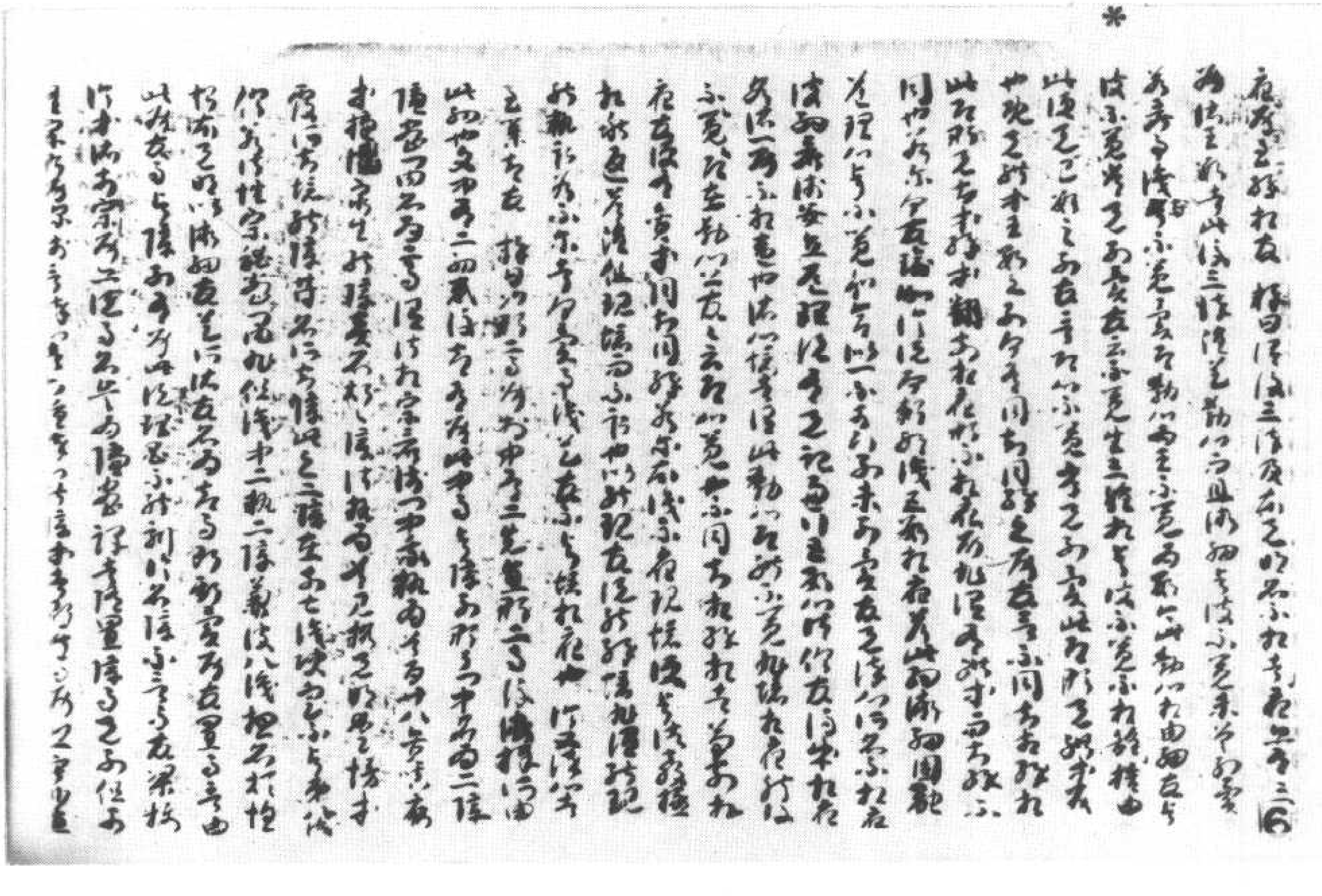


*



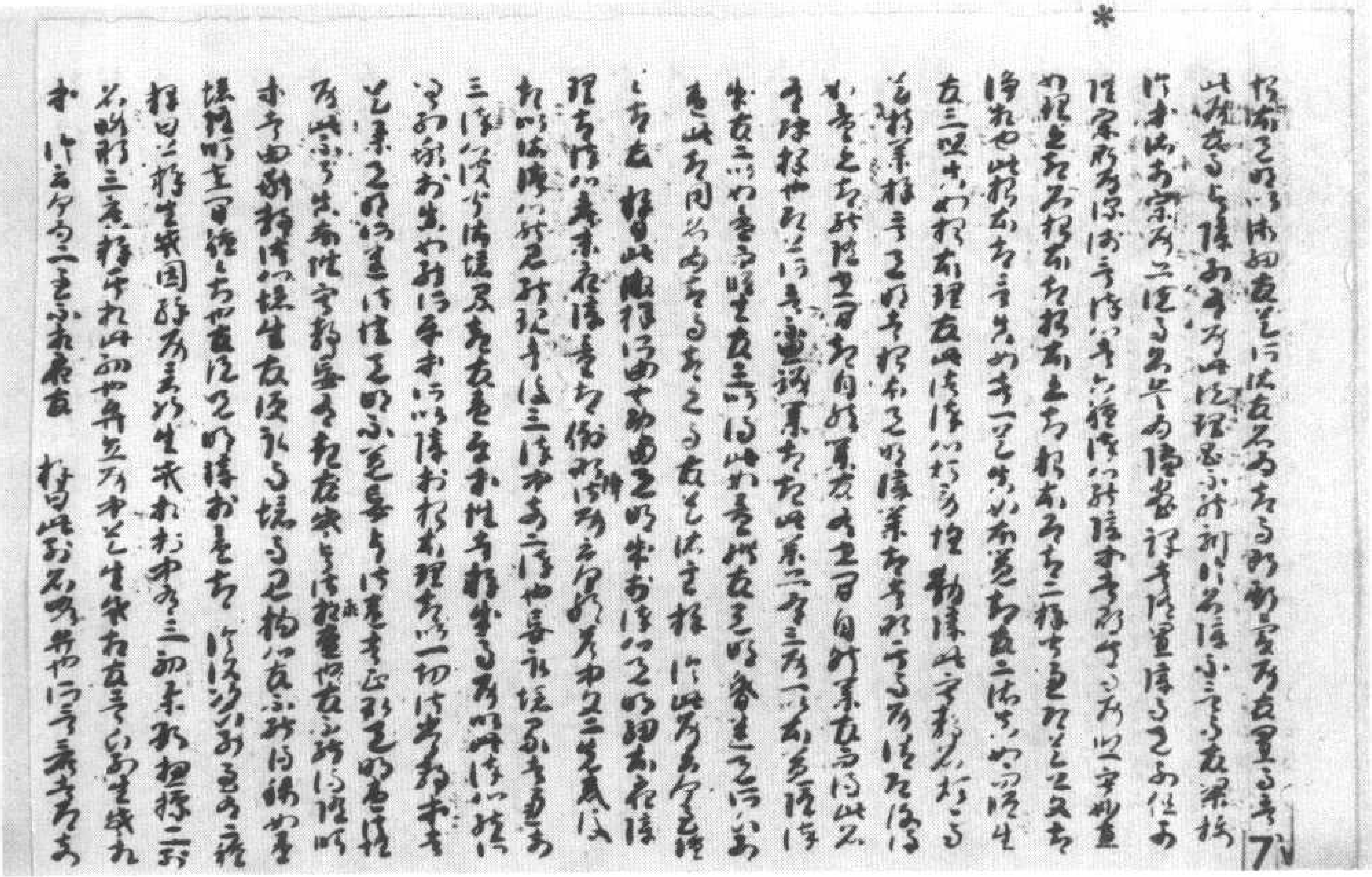
15v.

*

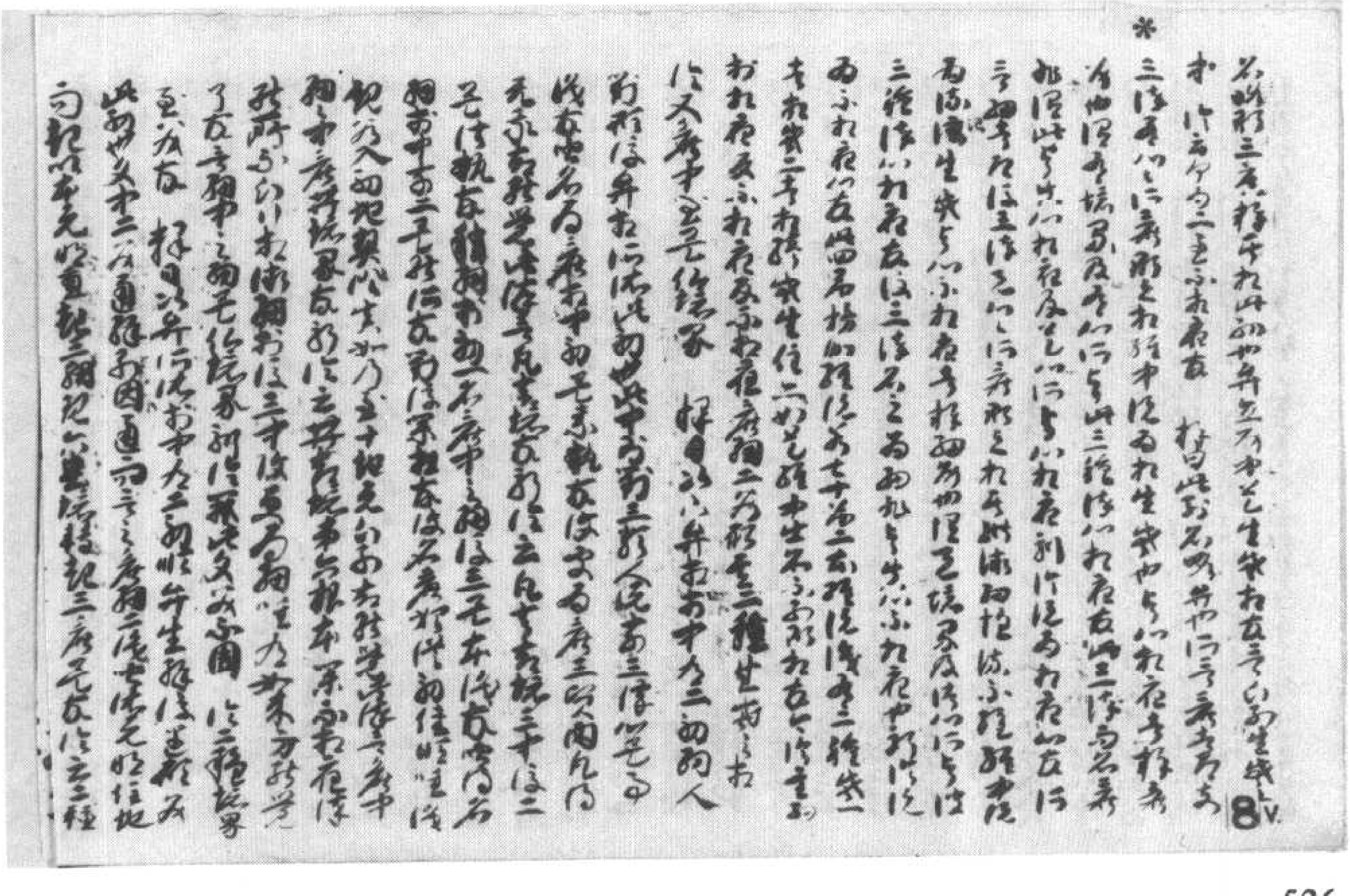


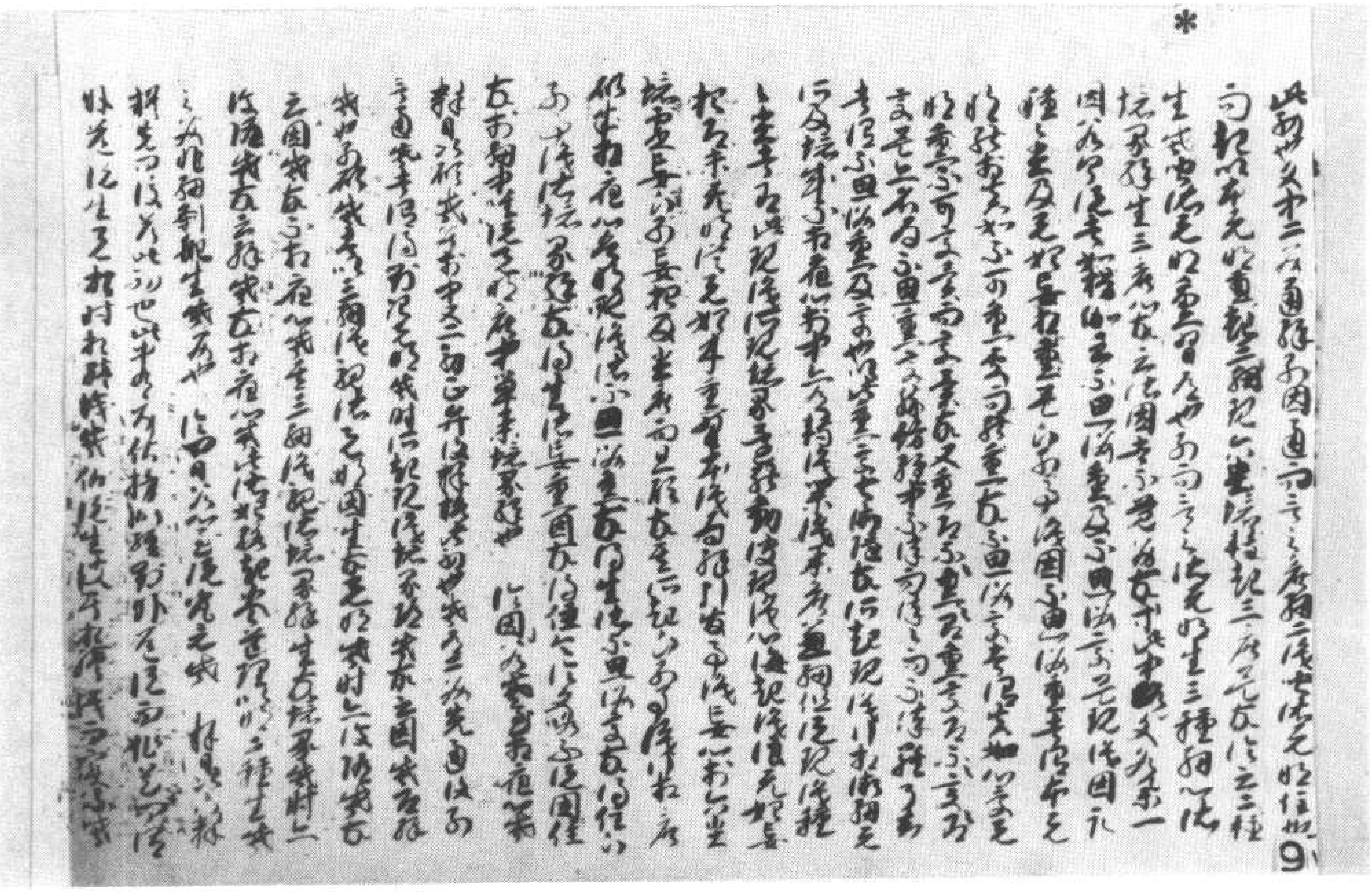
16

*

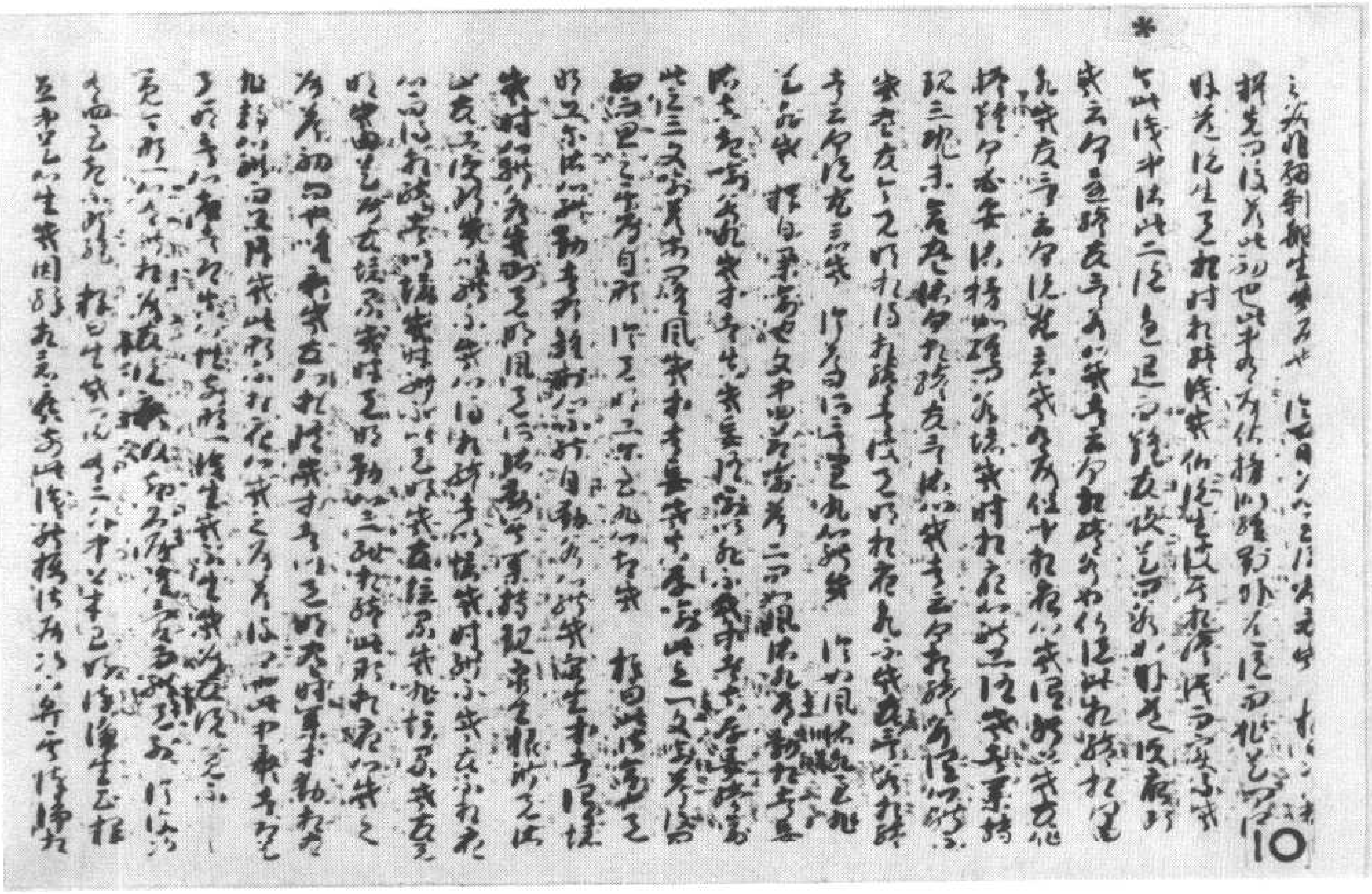


*

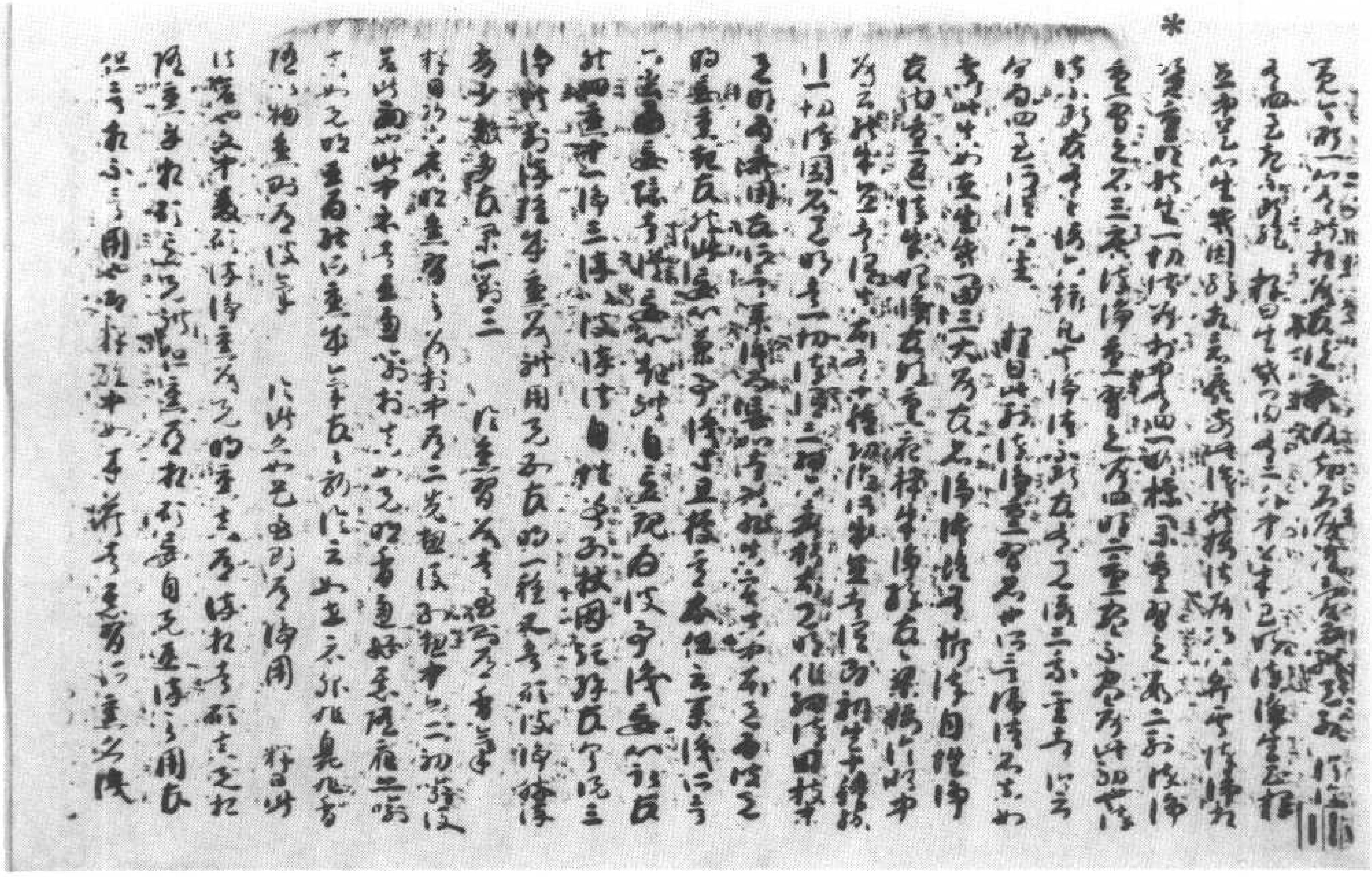


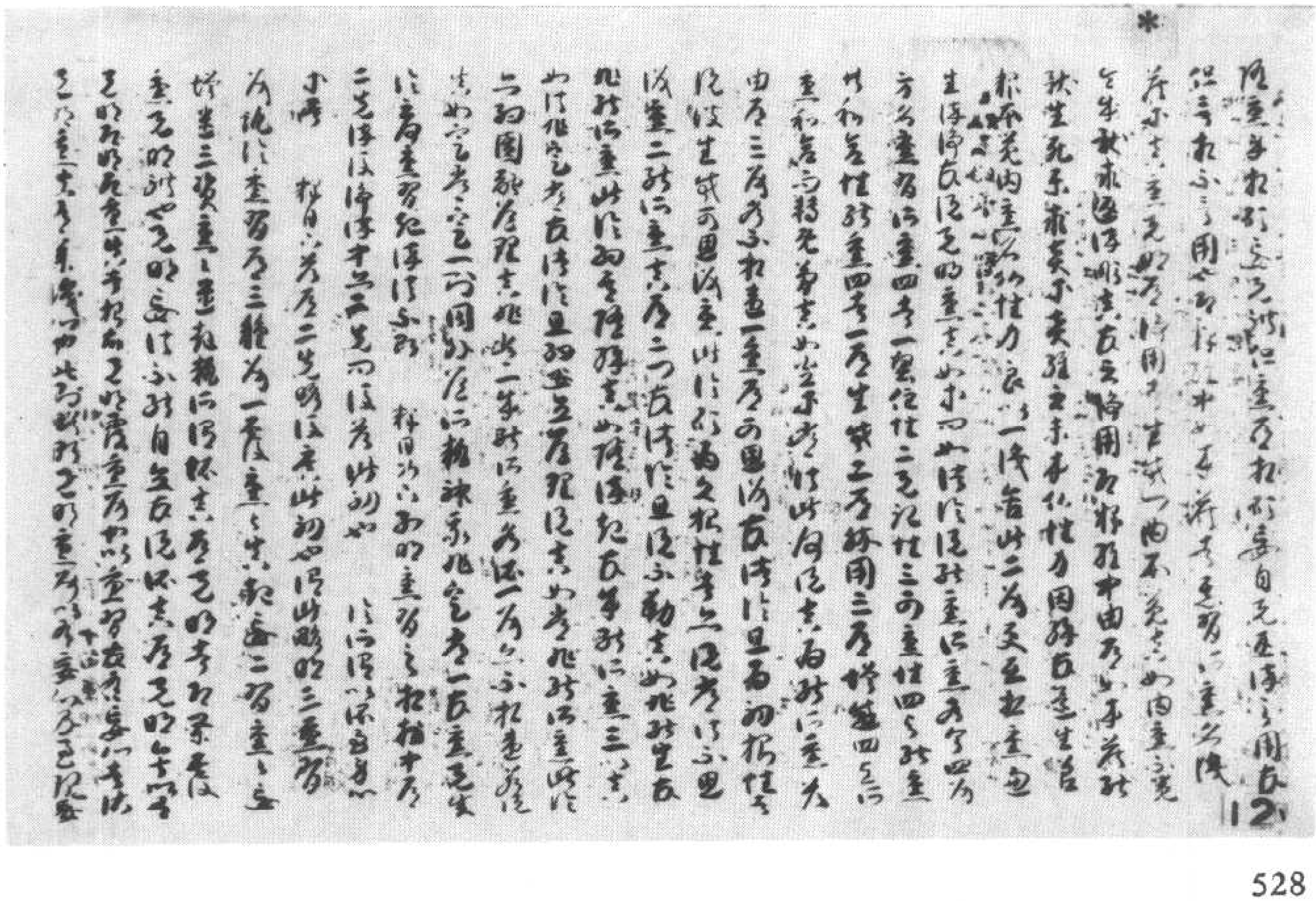


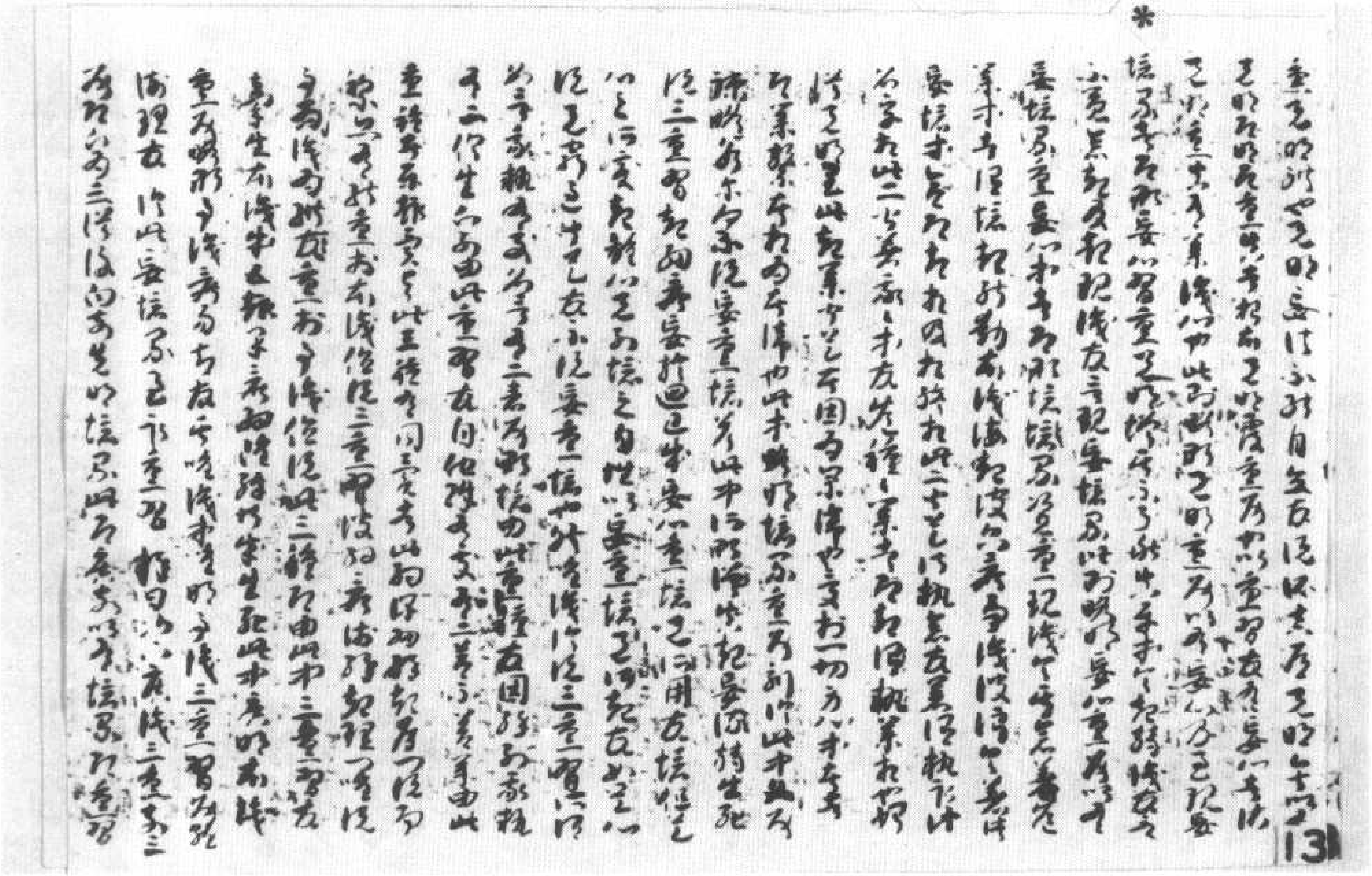
9



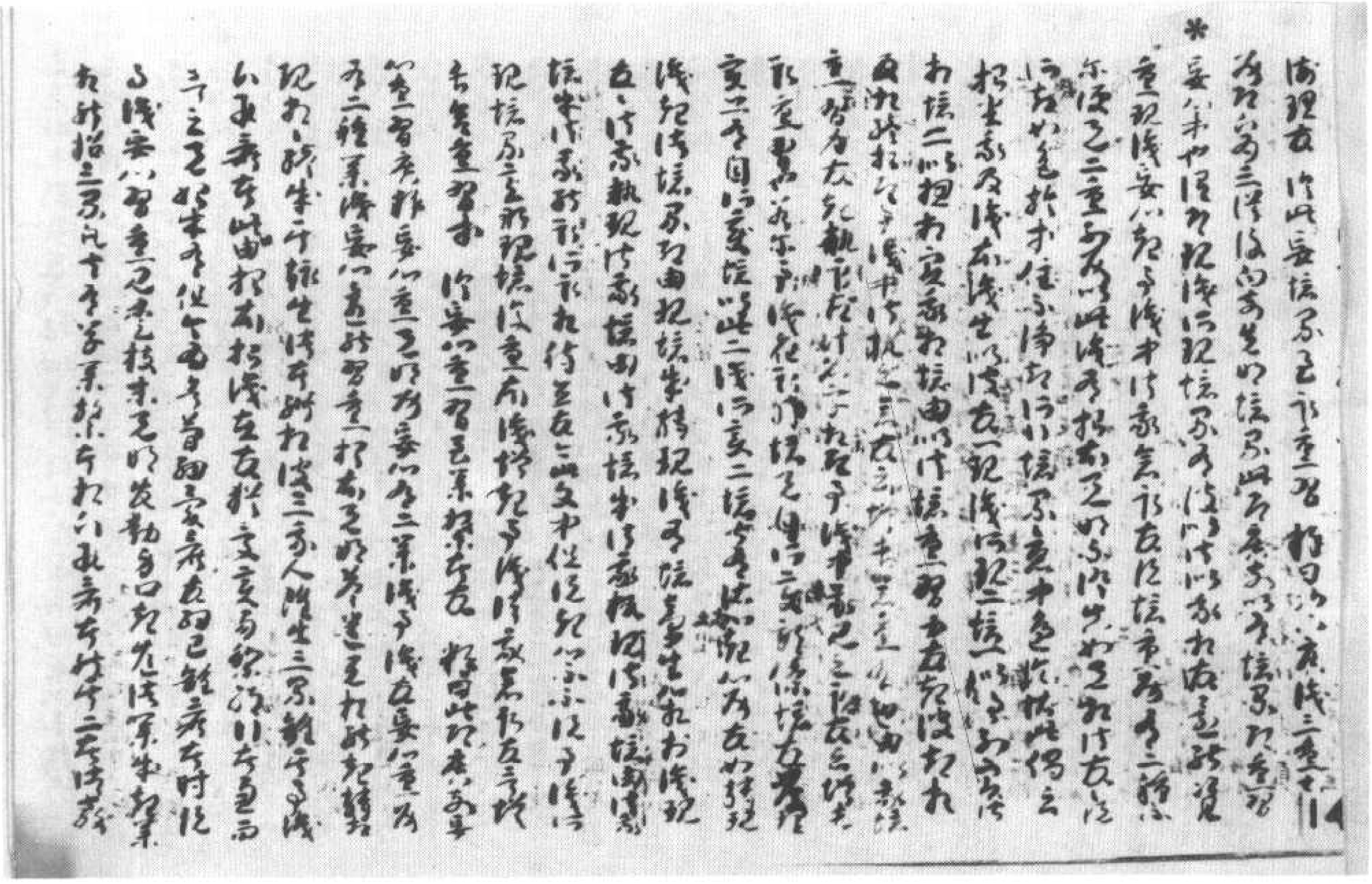
10



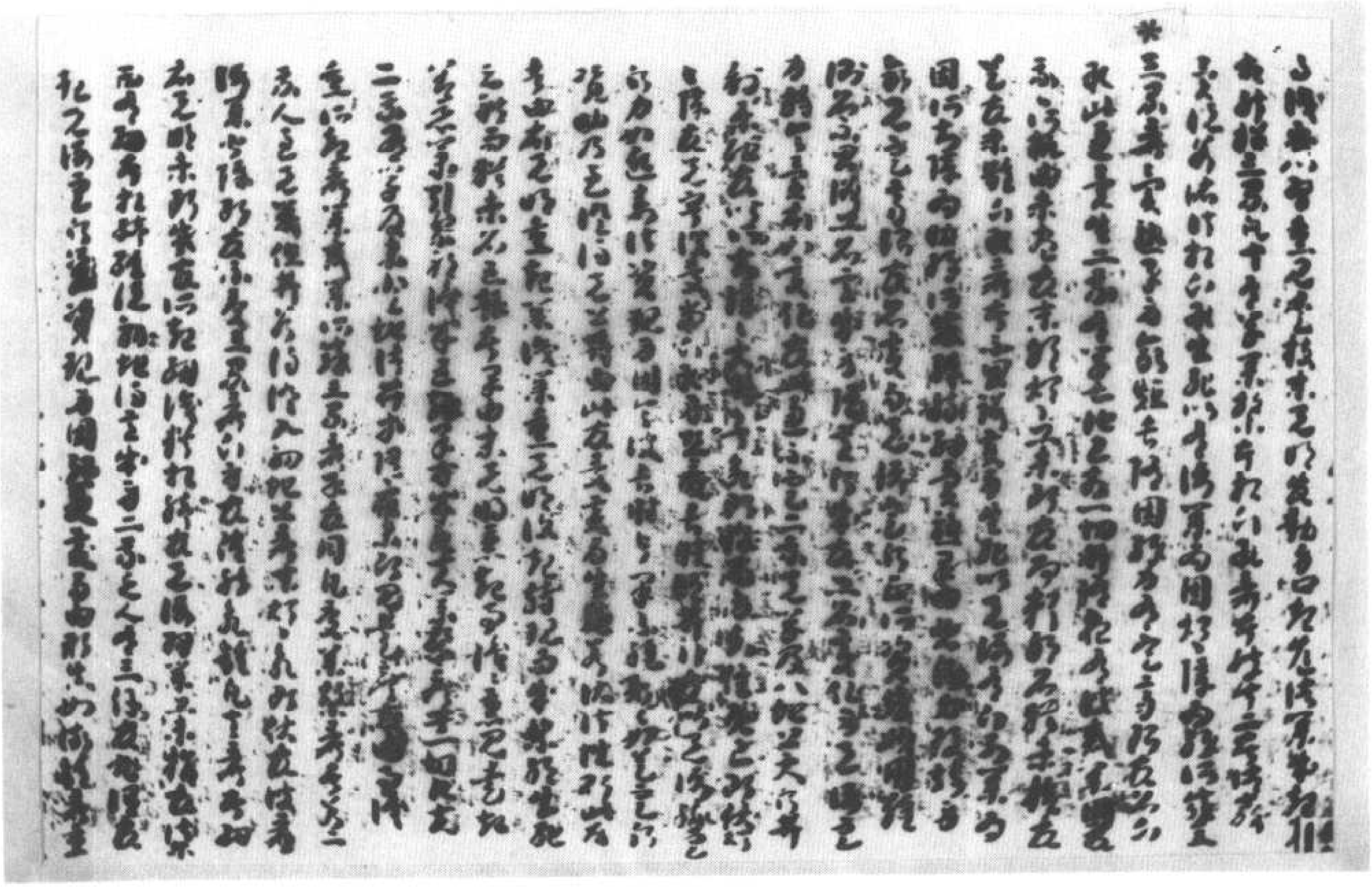


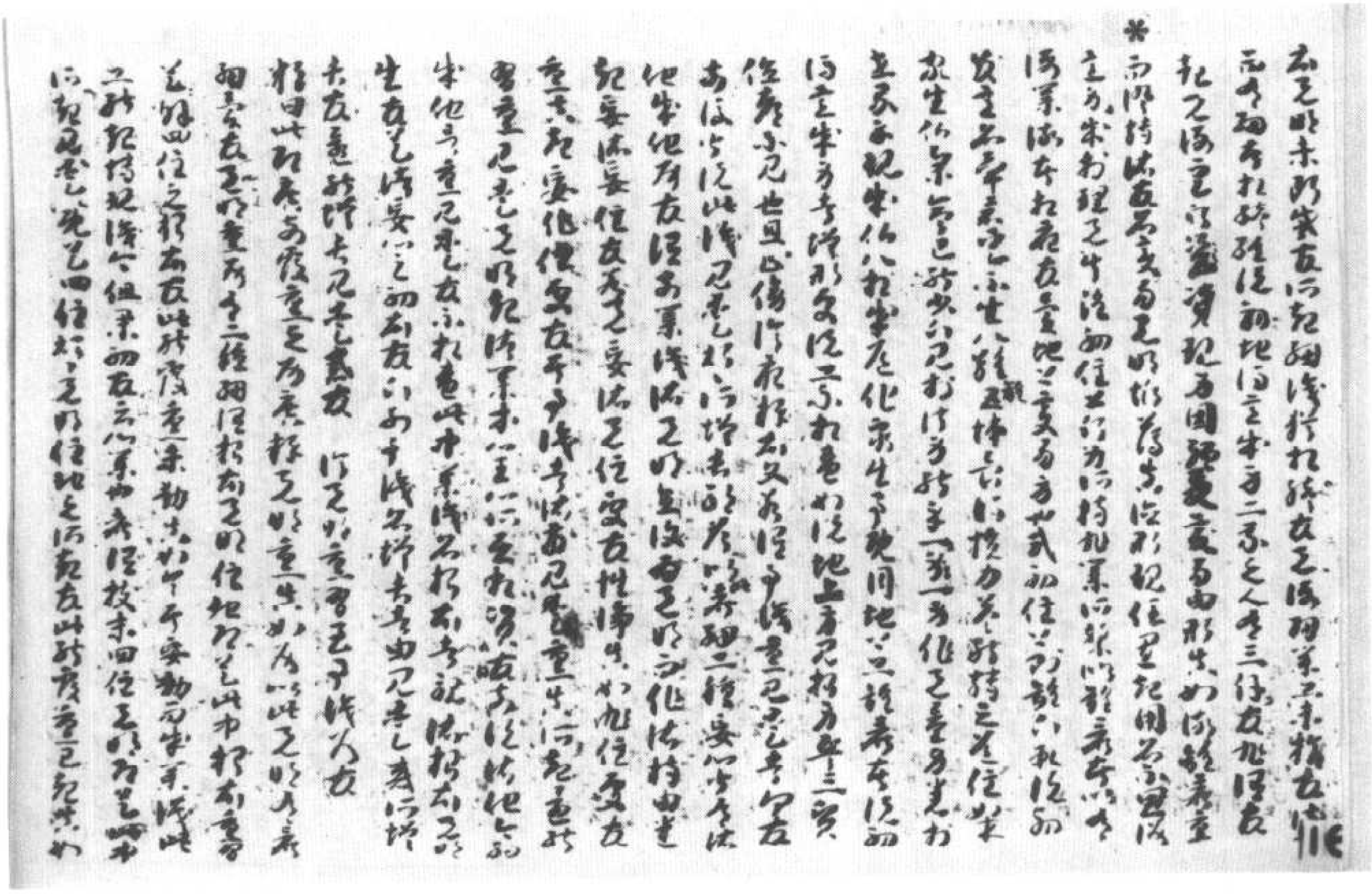


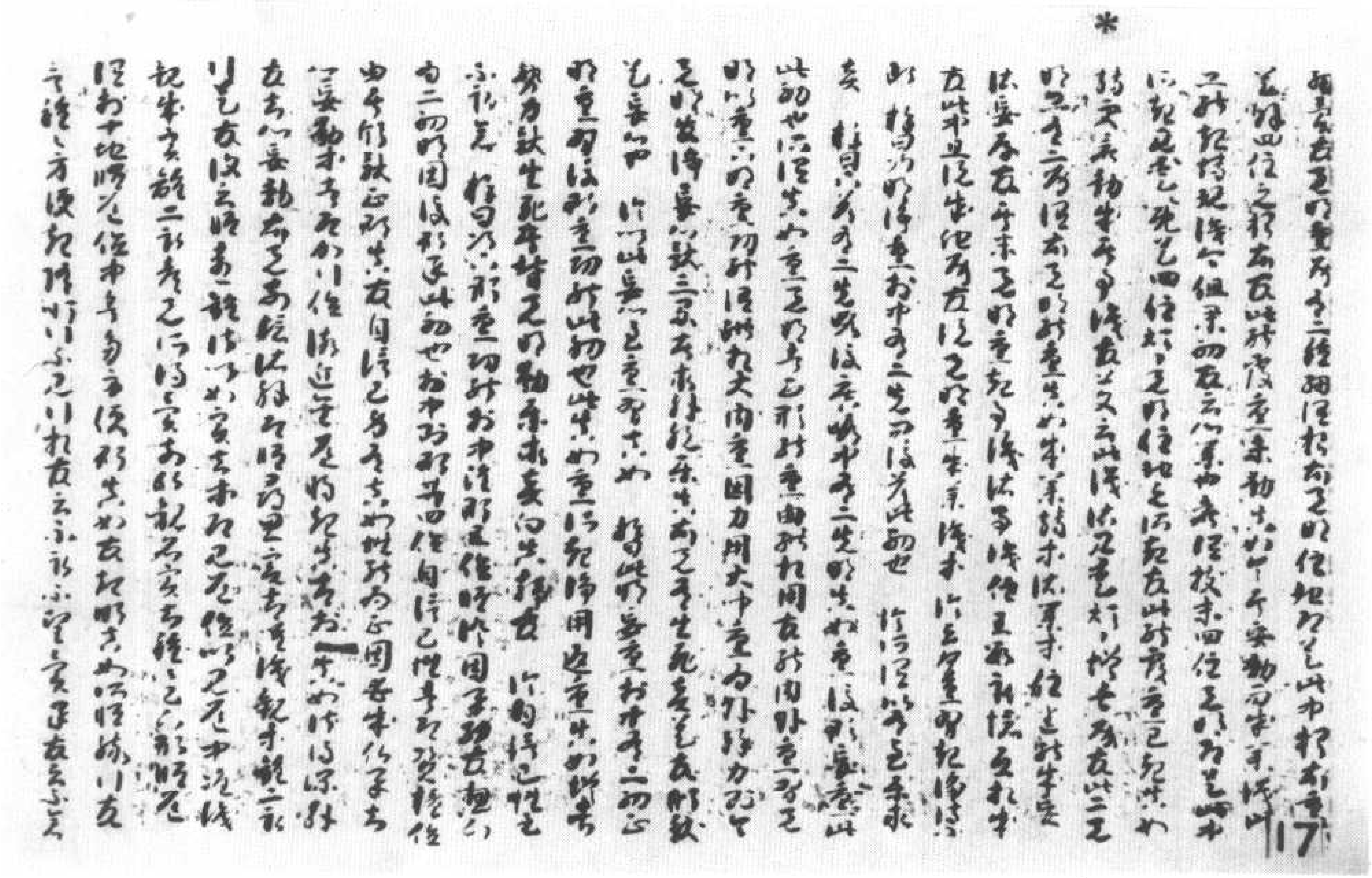
13

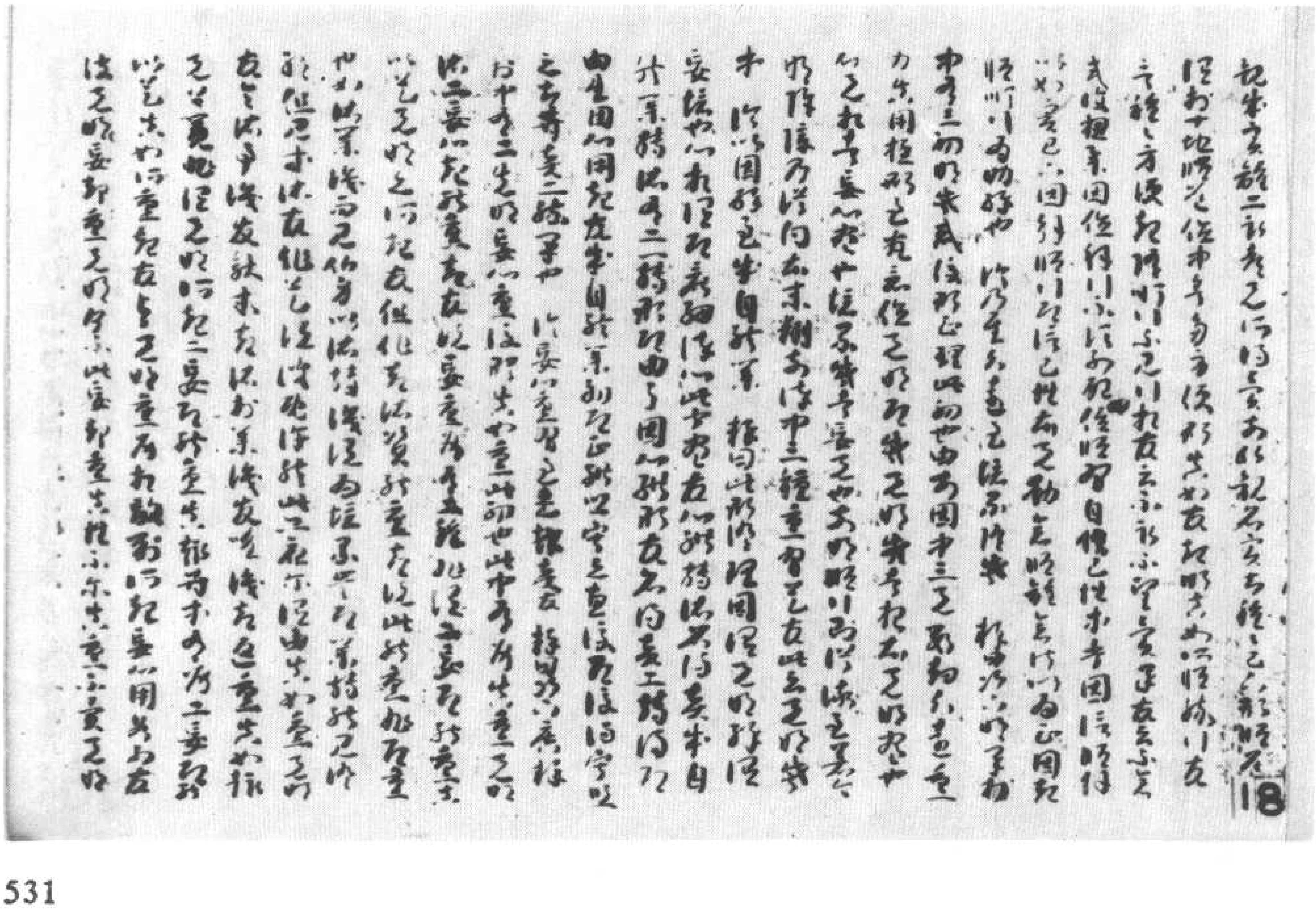


14

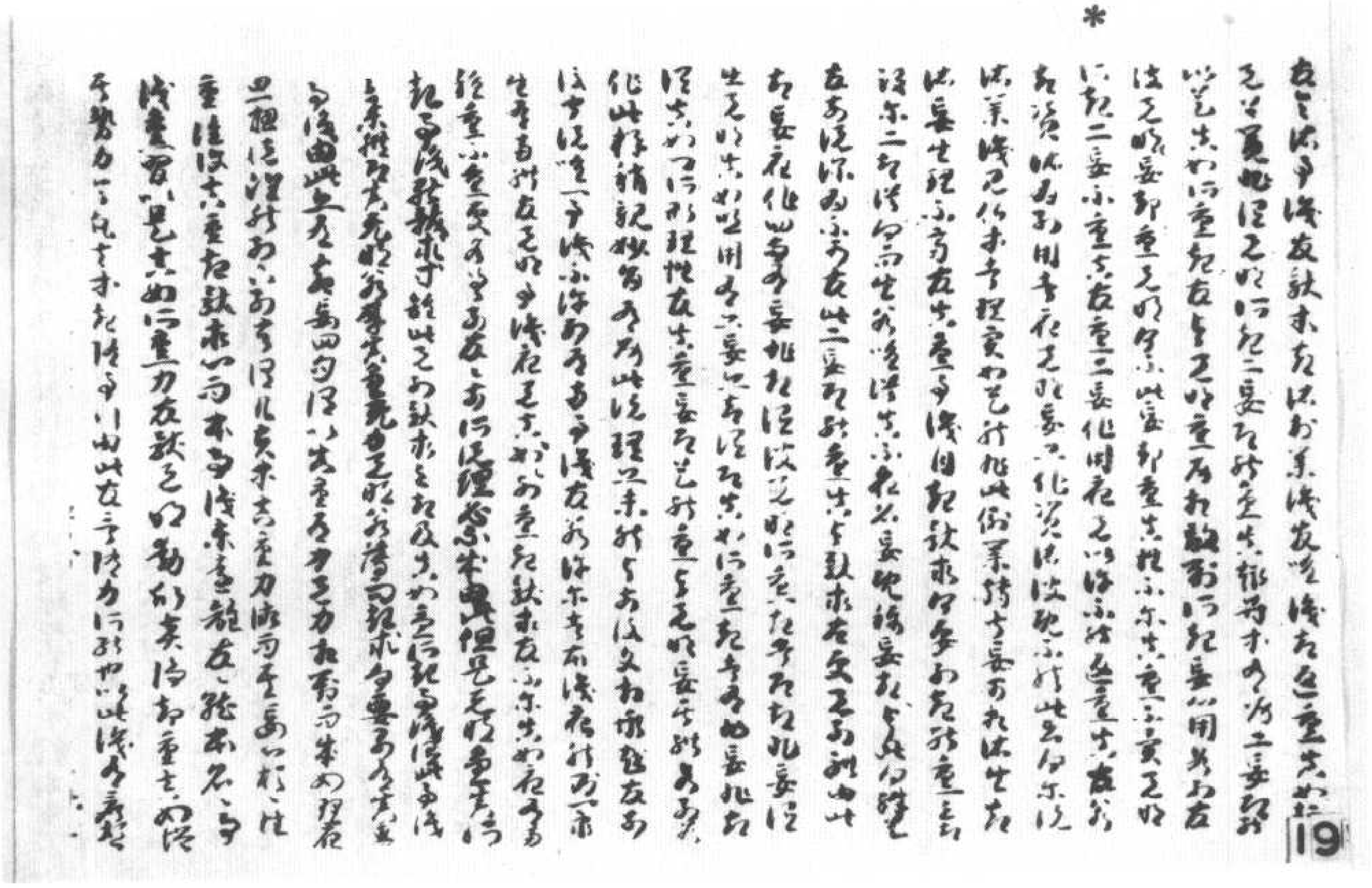






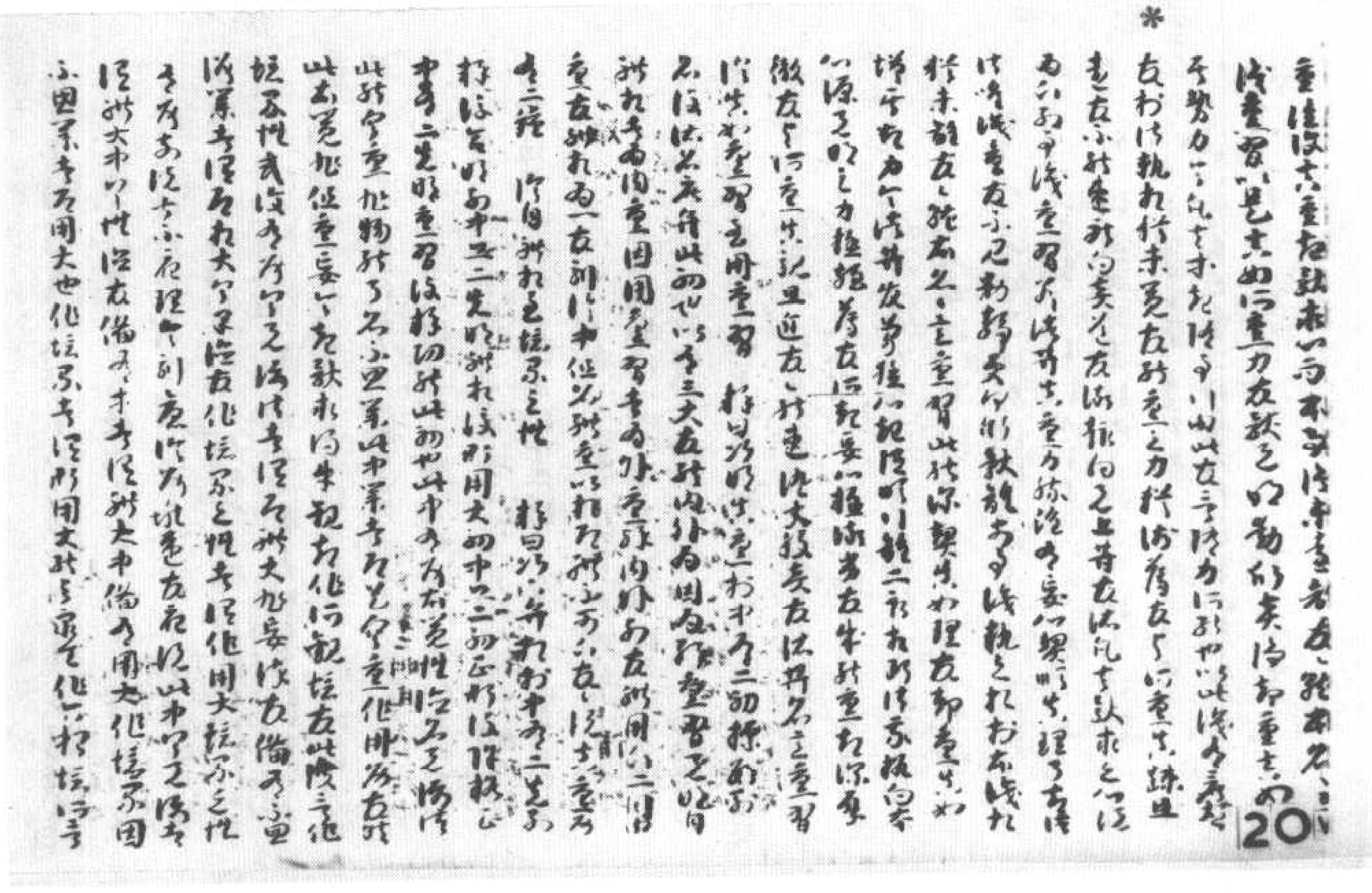


*

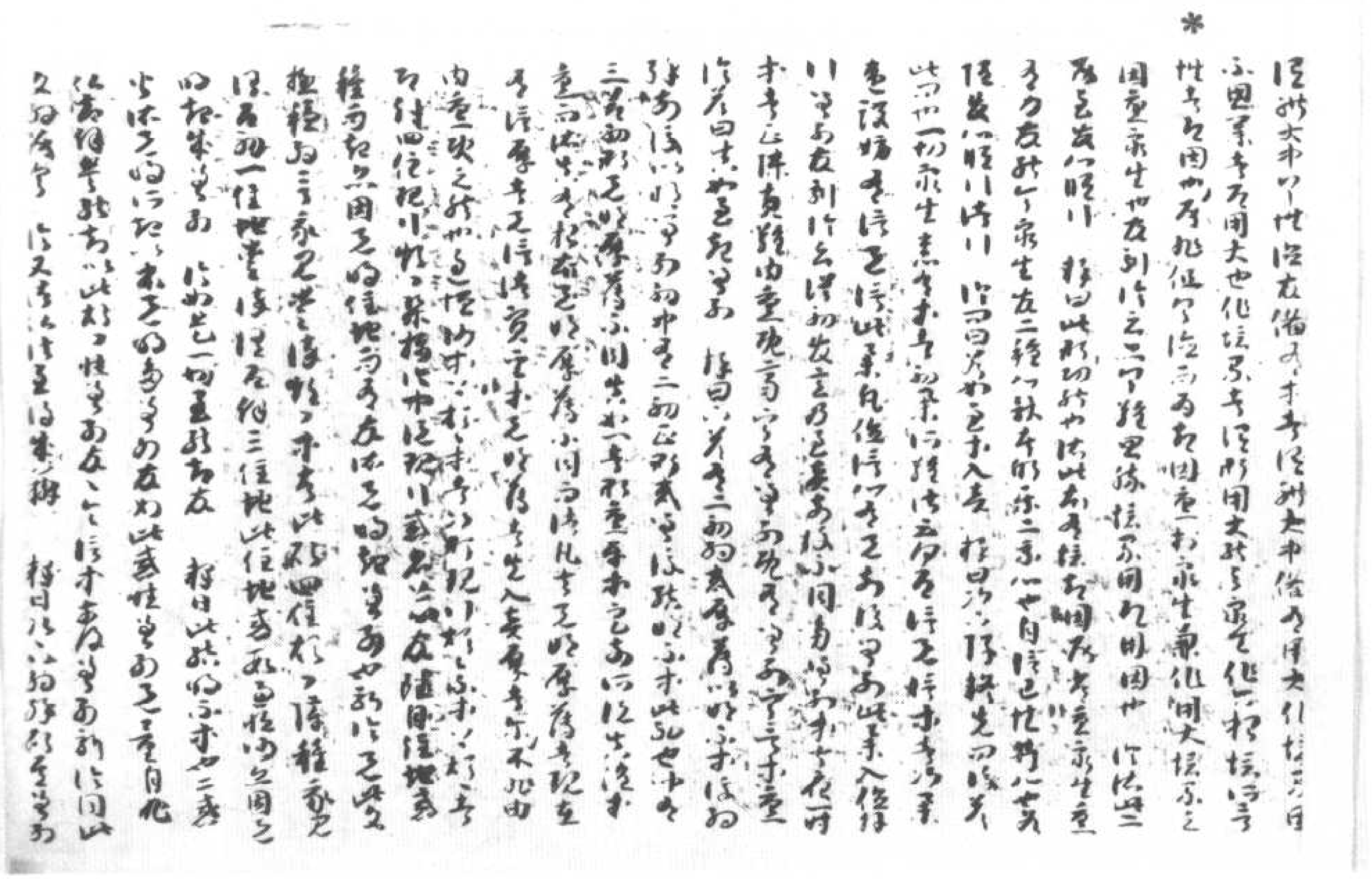


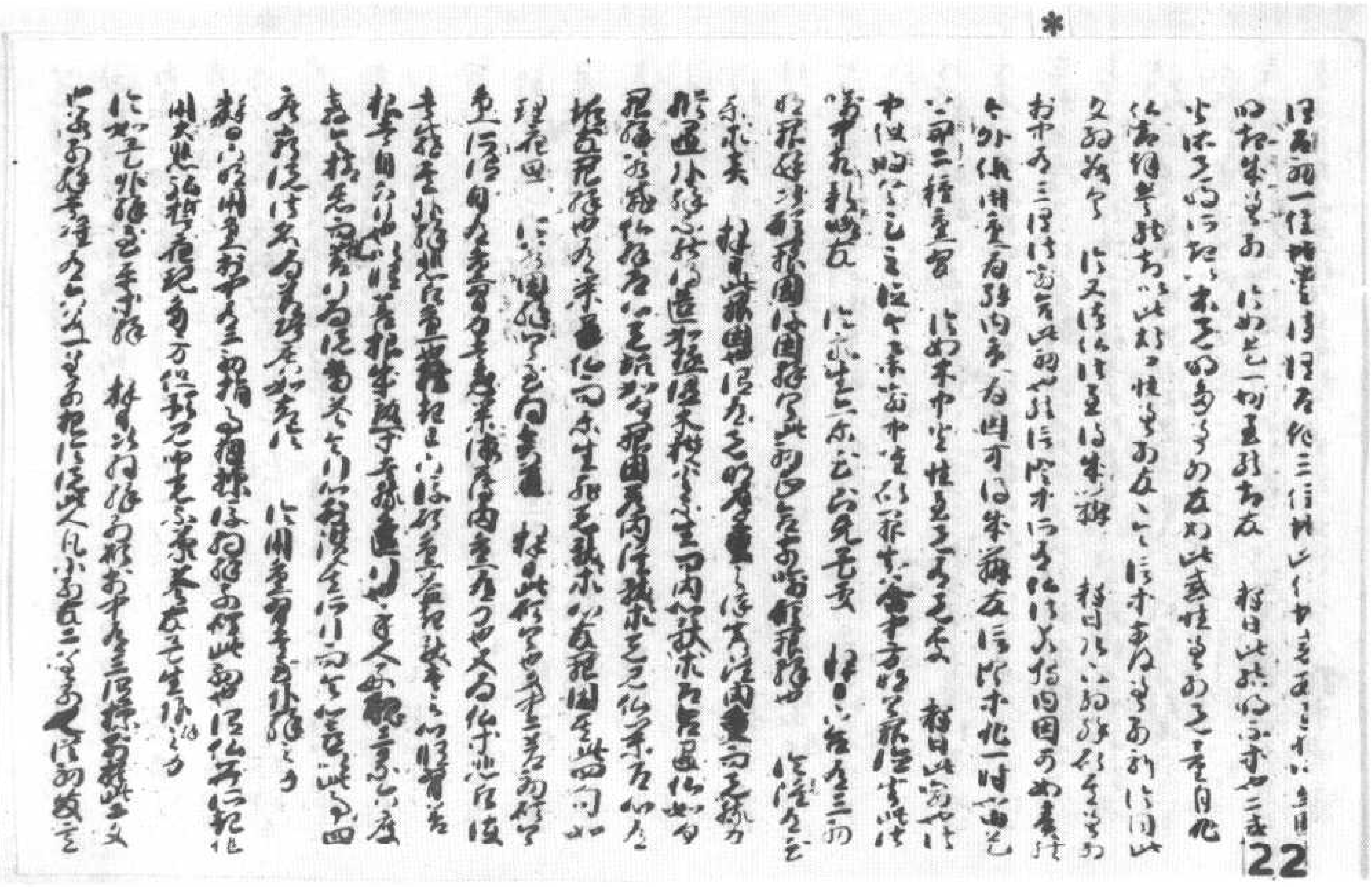
19

*

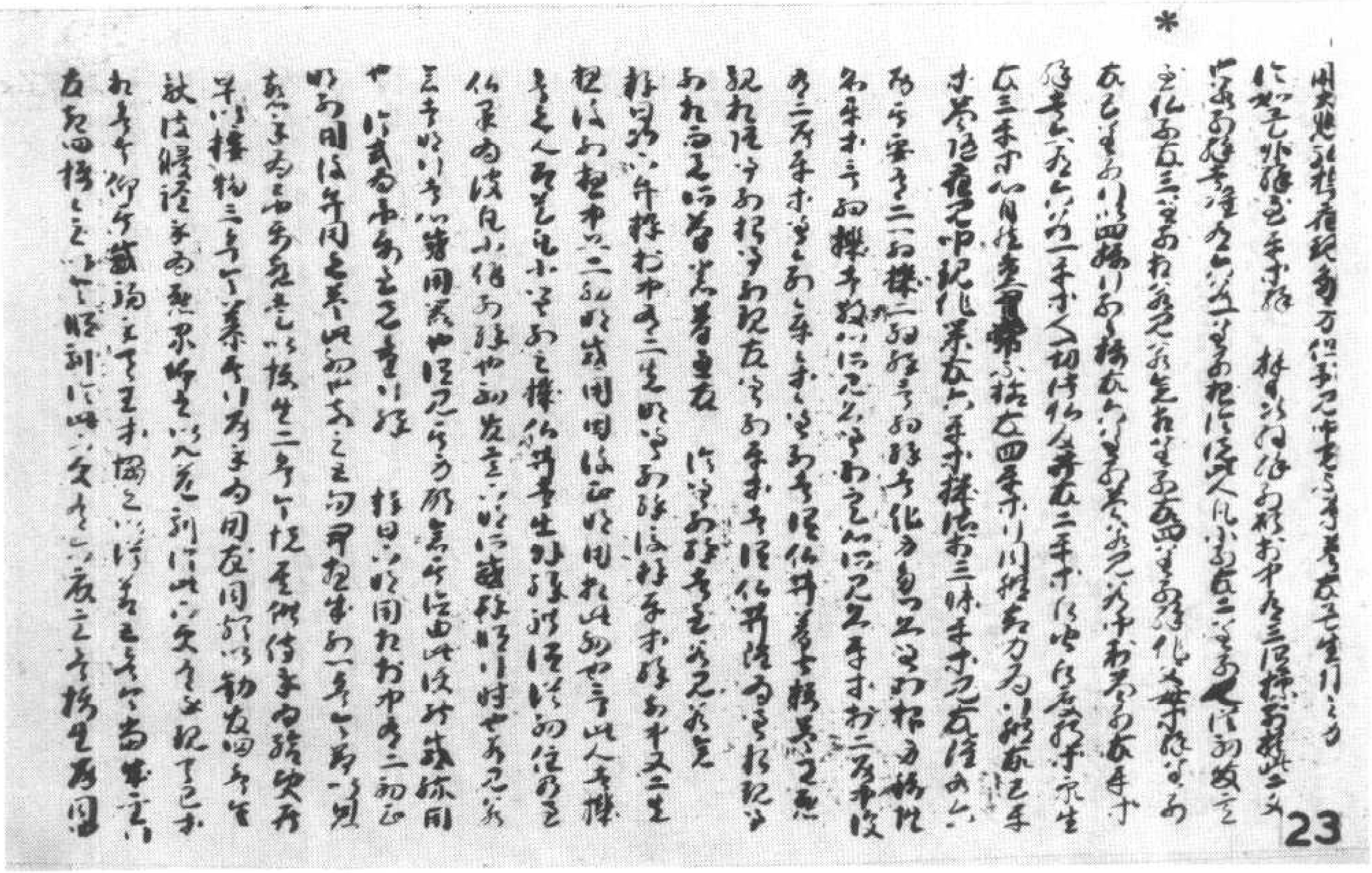


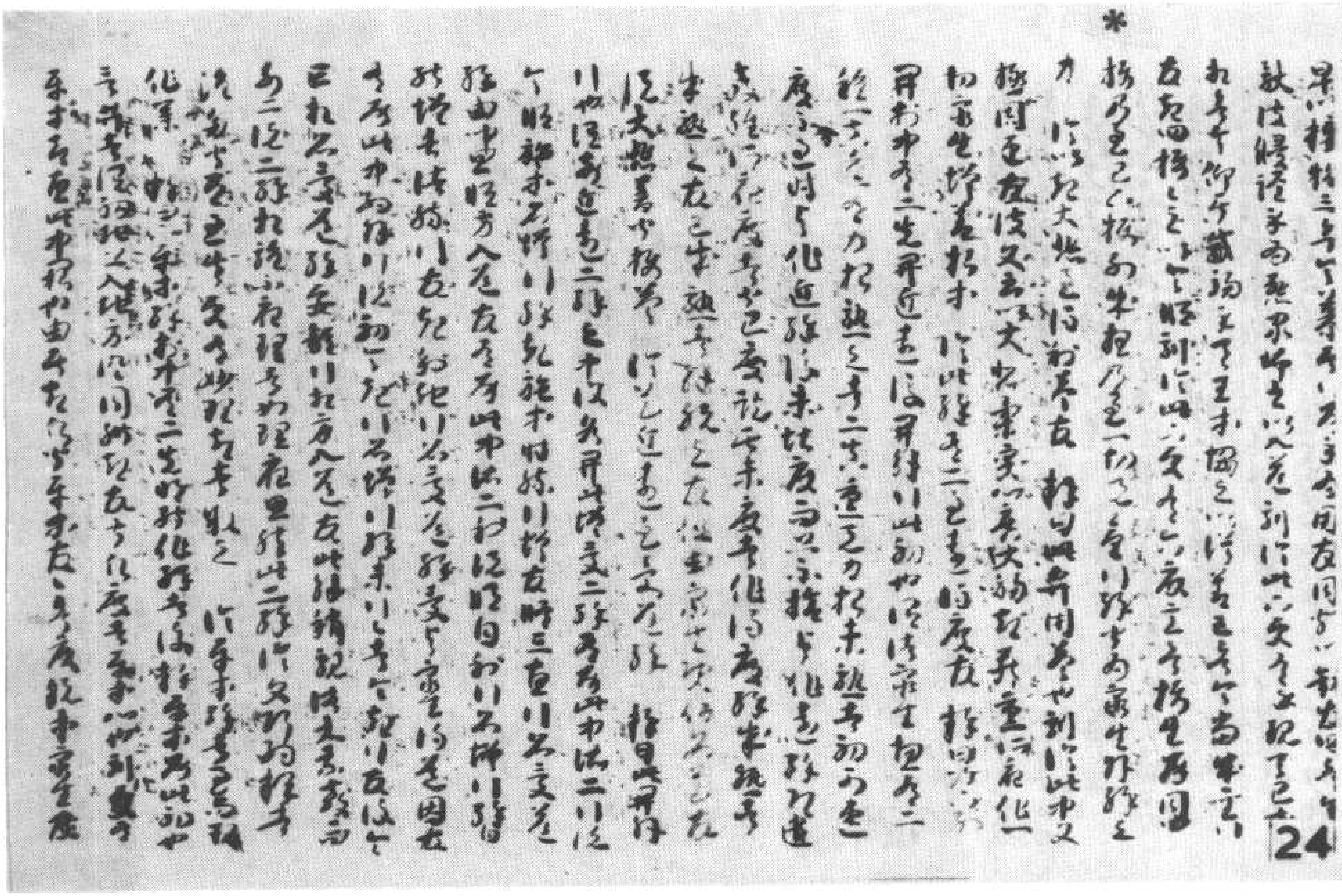
20

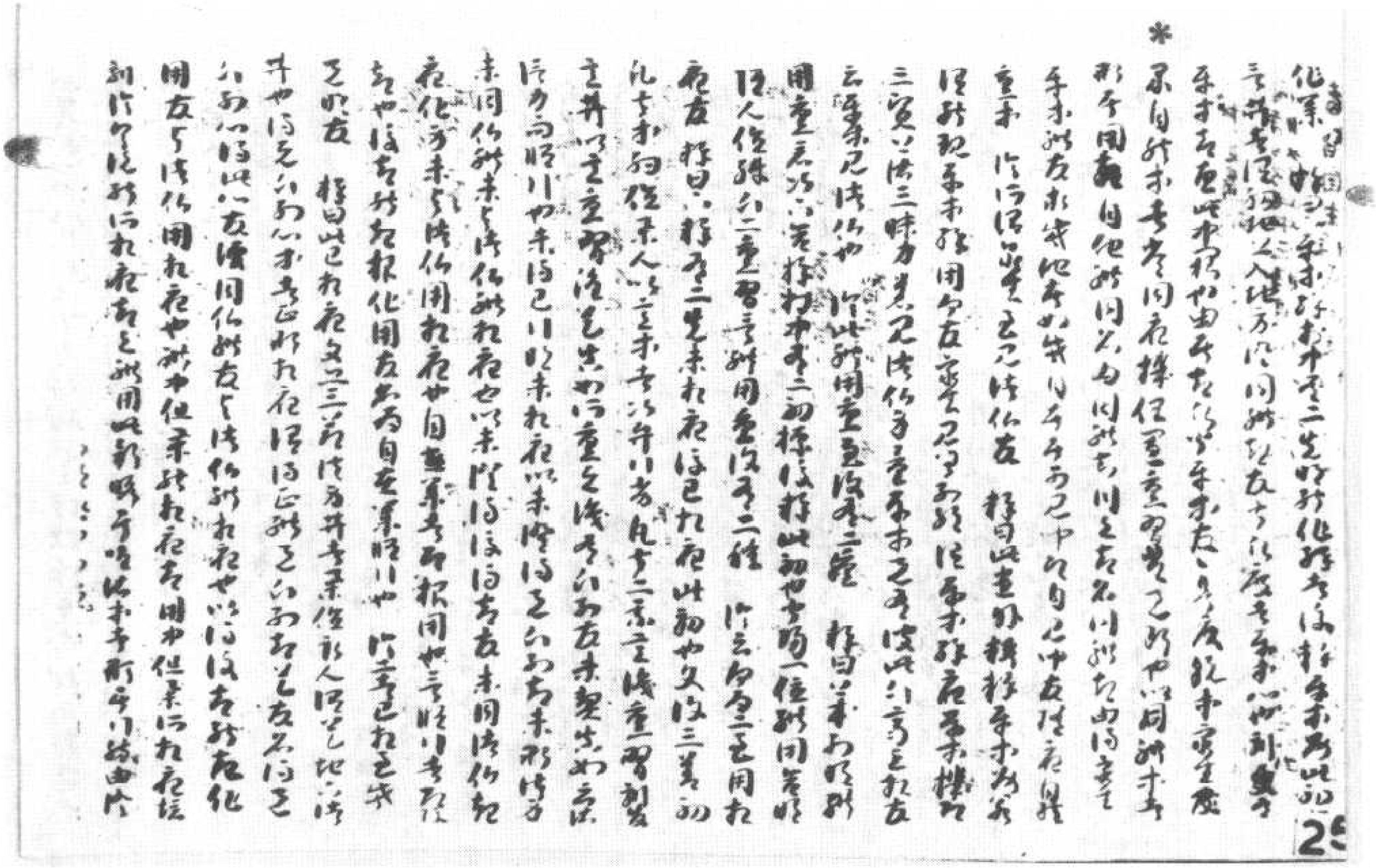


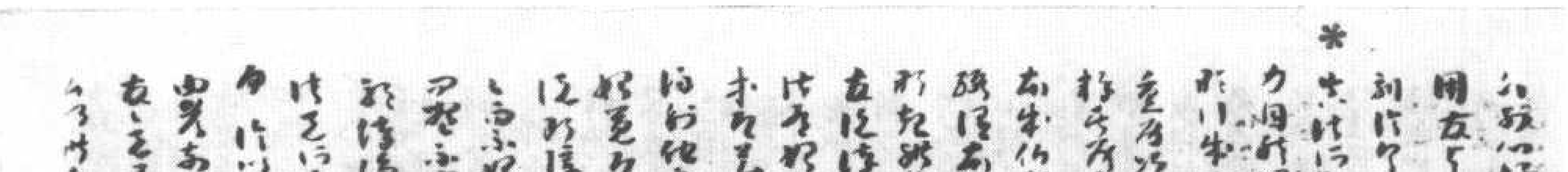


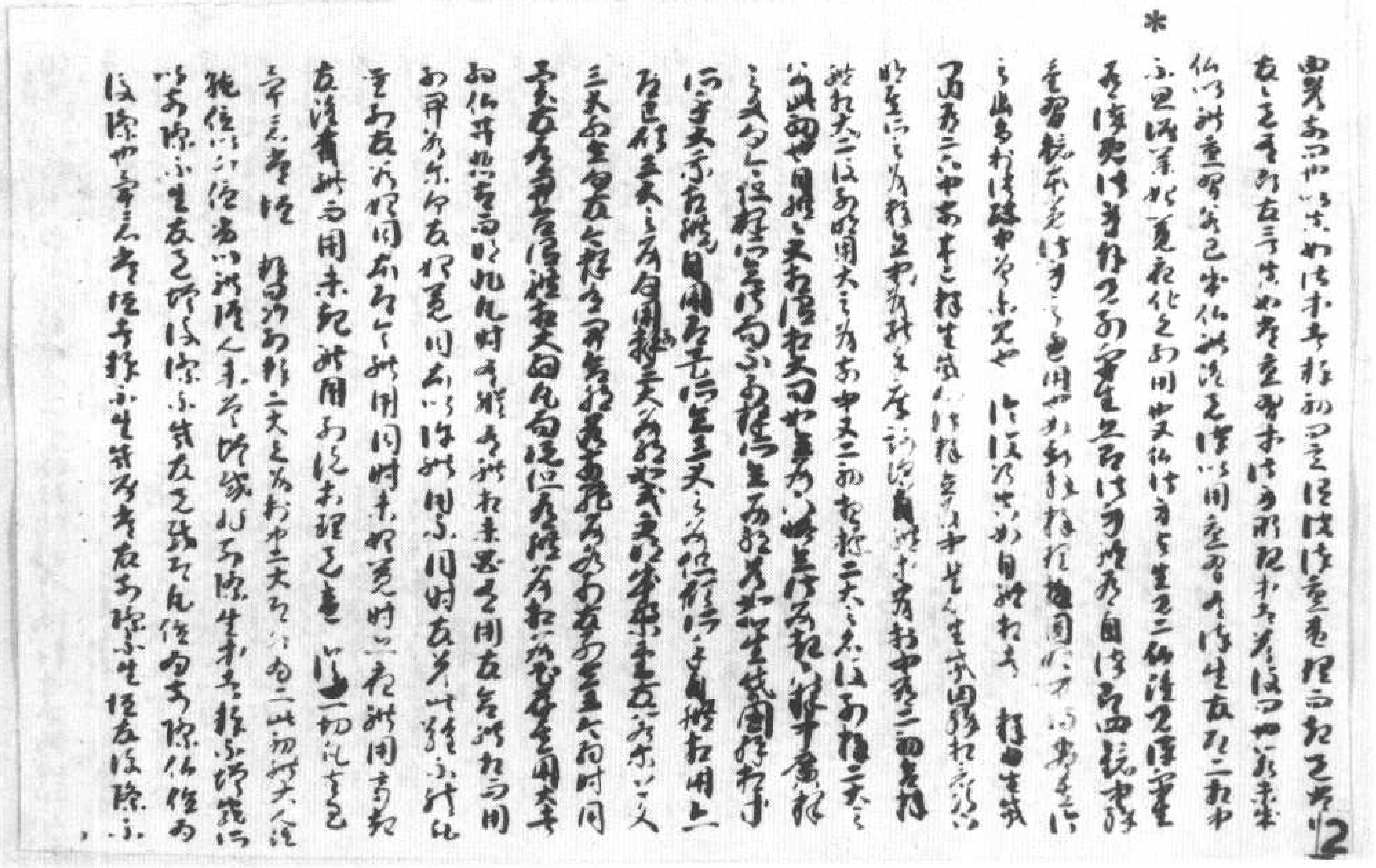
22

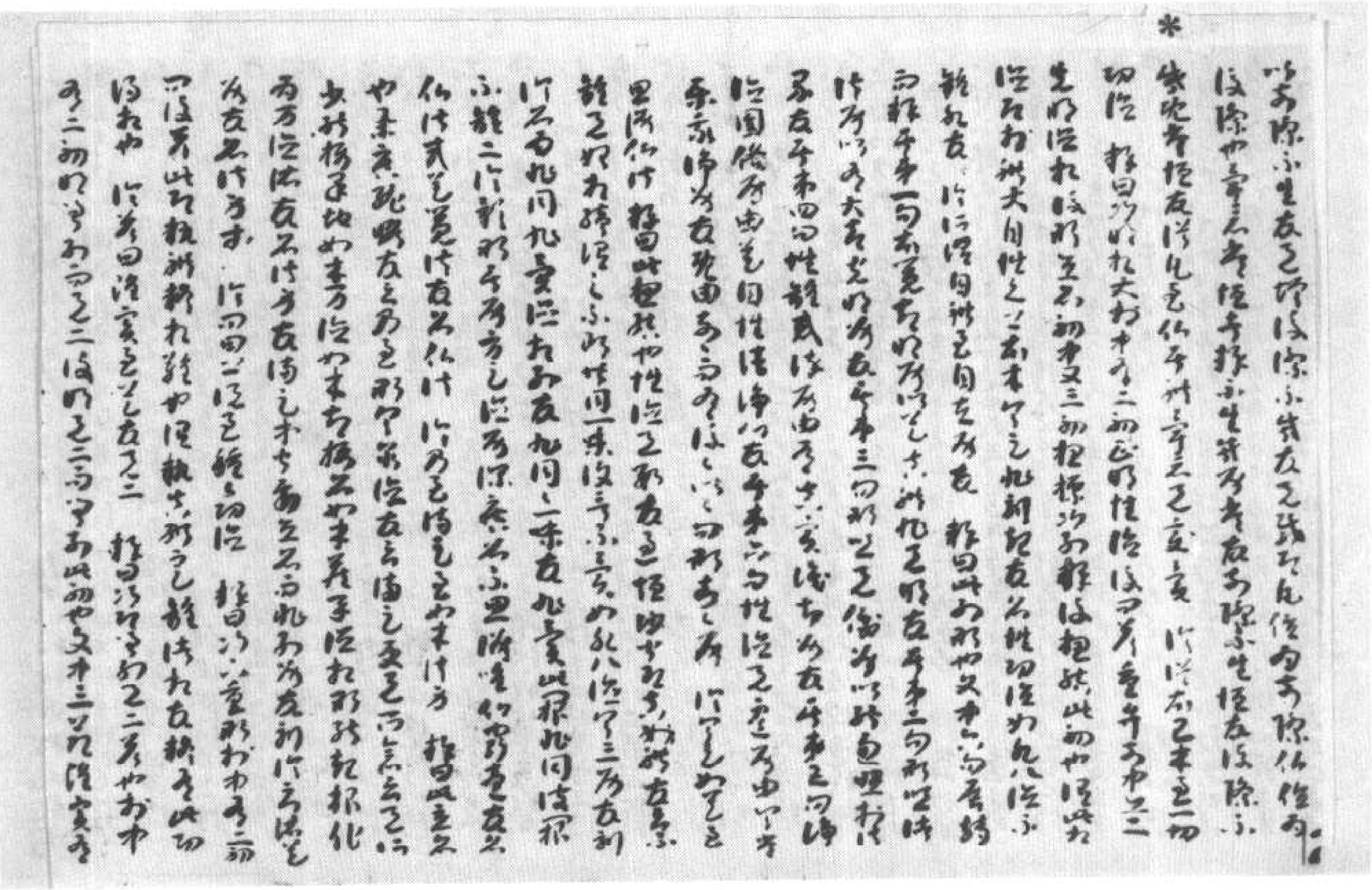

23

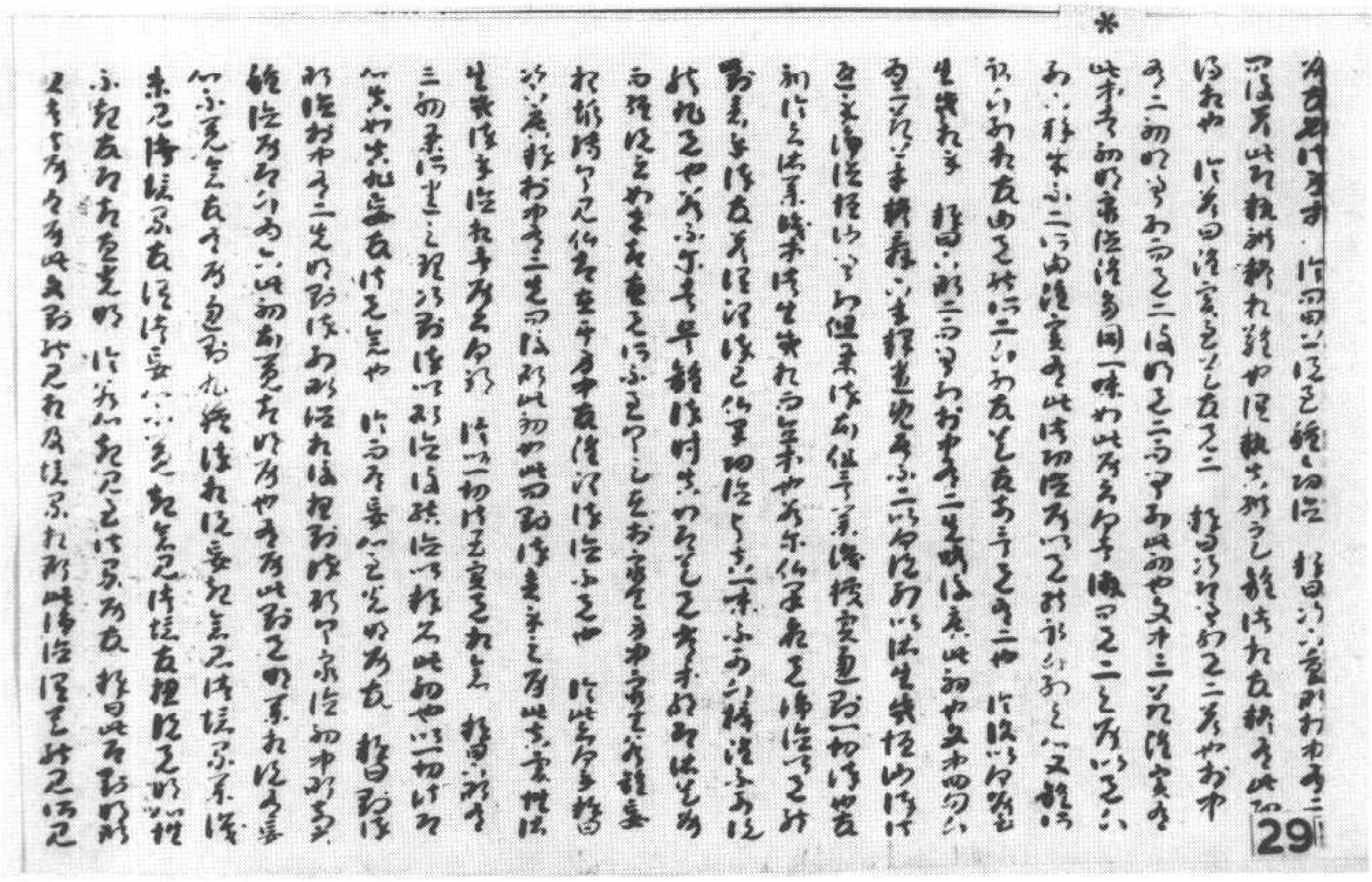

24

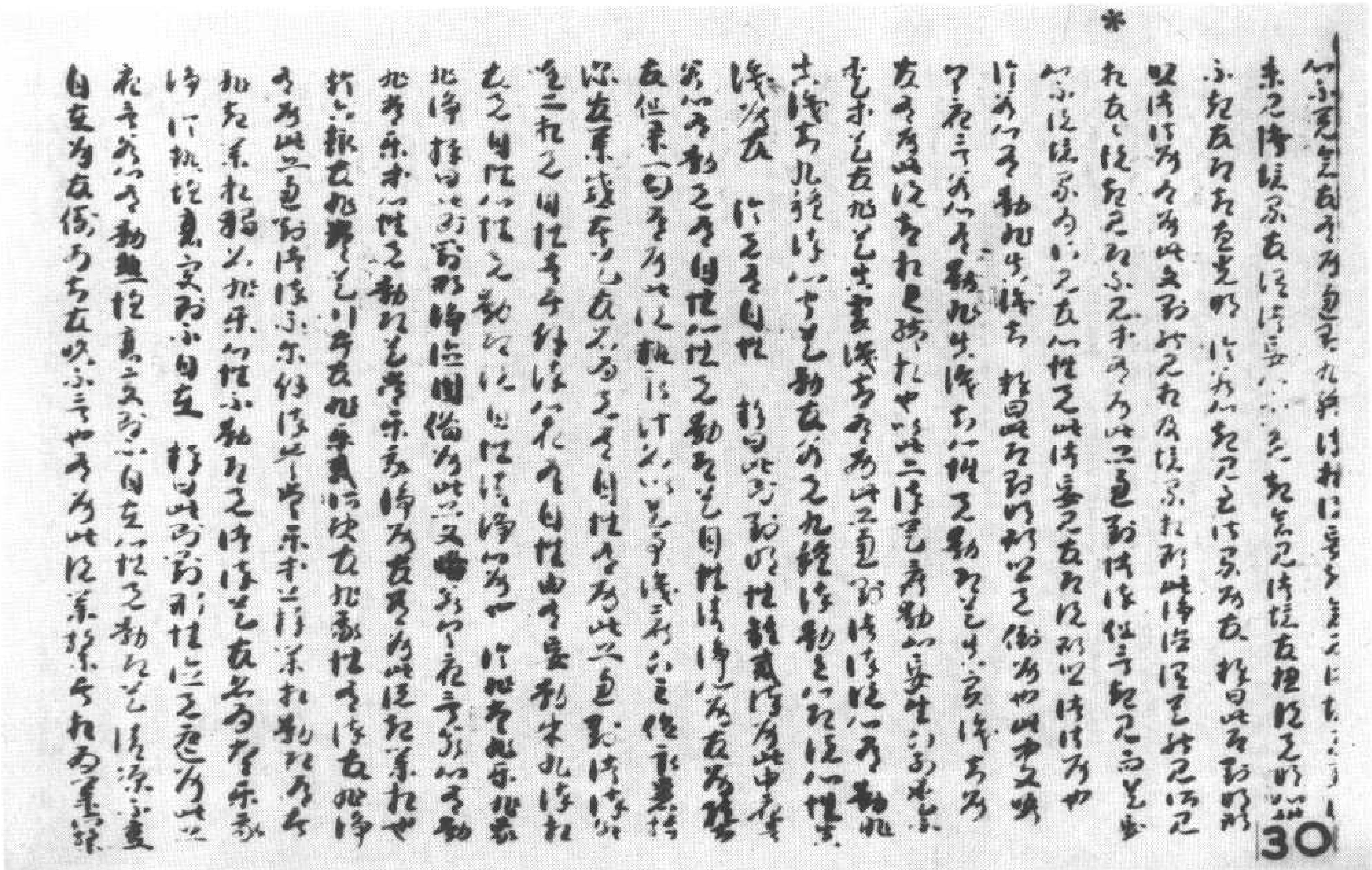

25

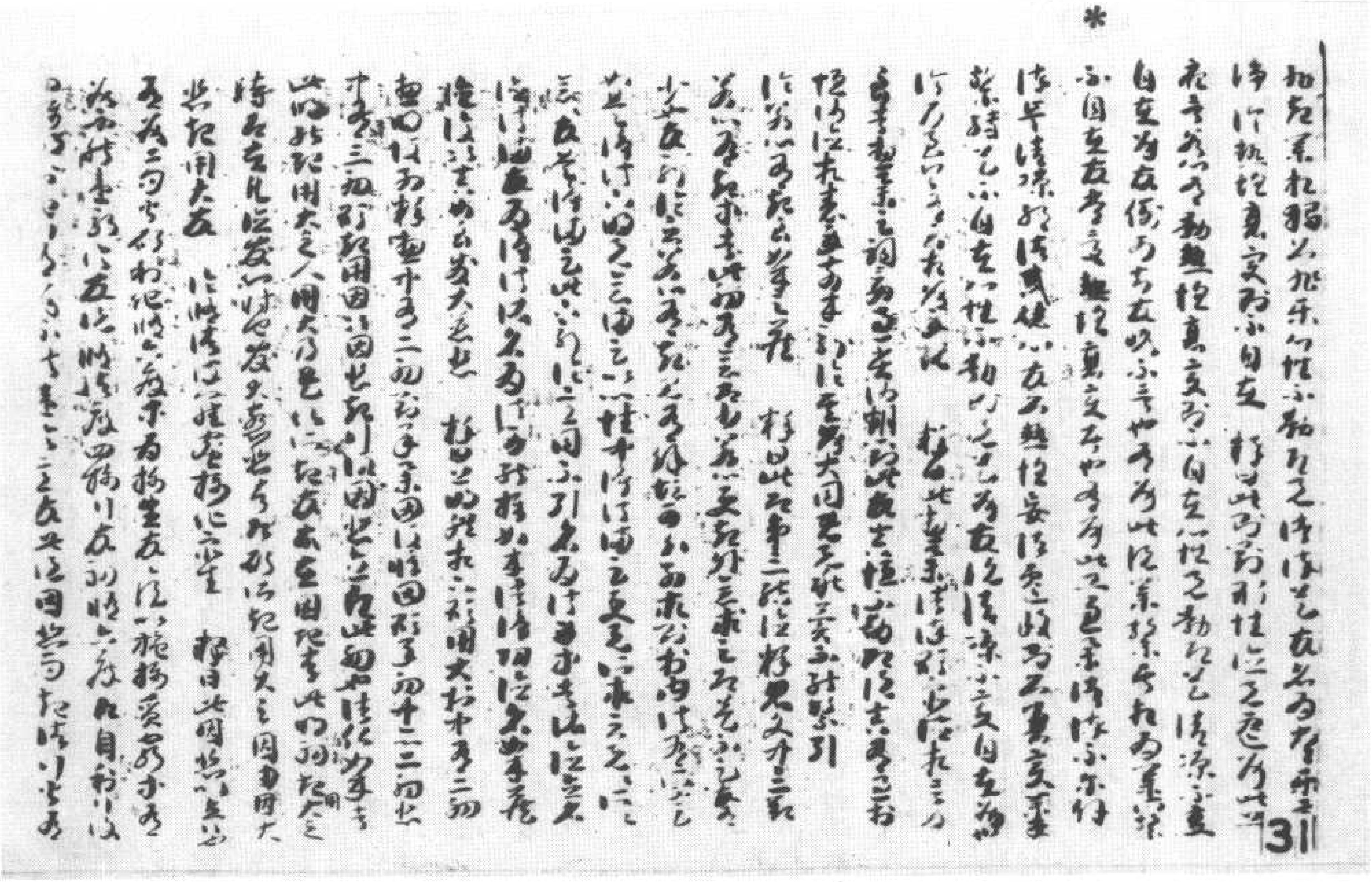

26

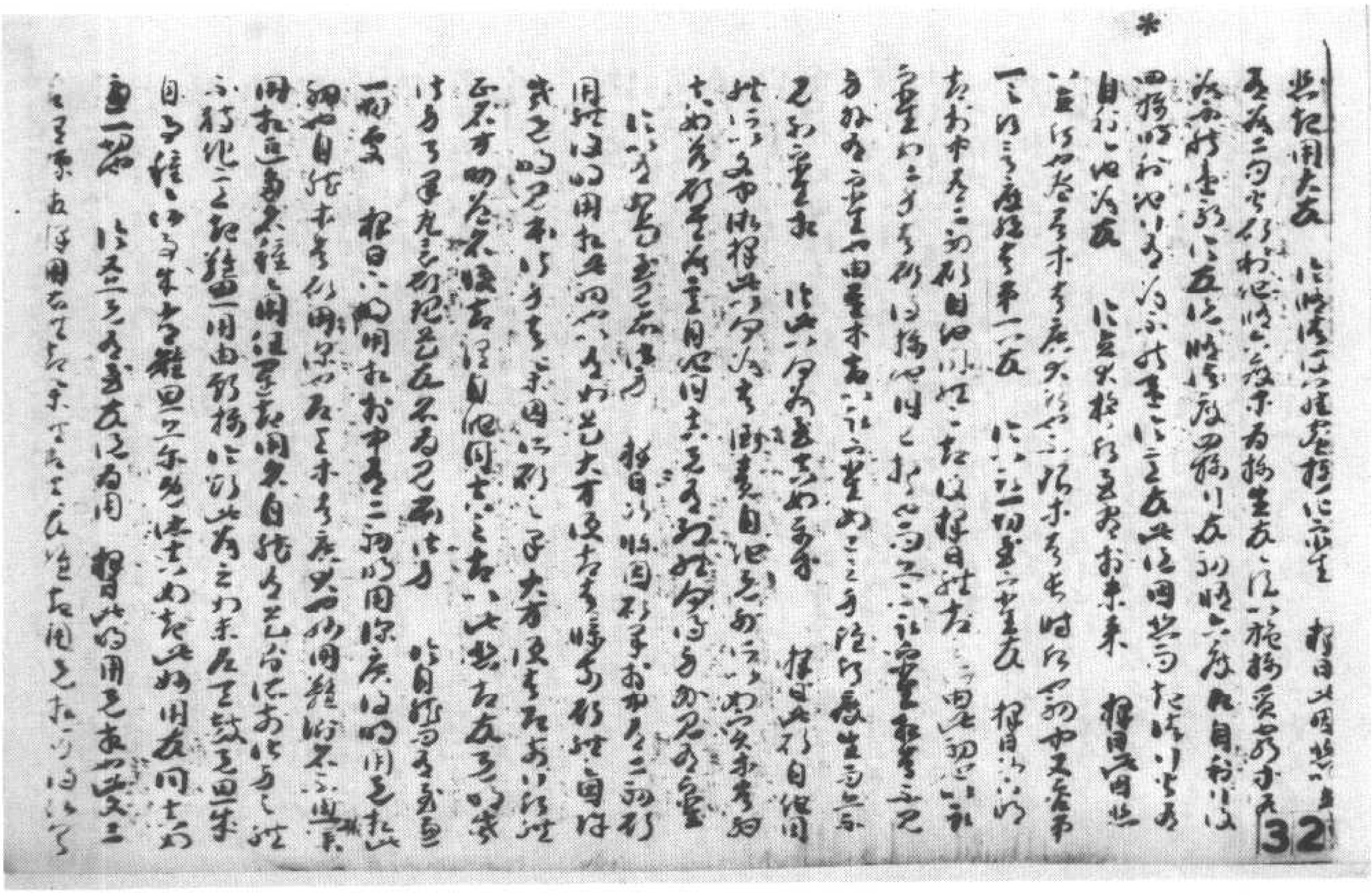


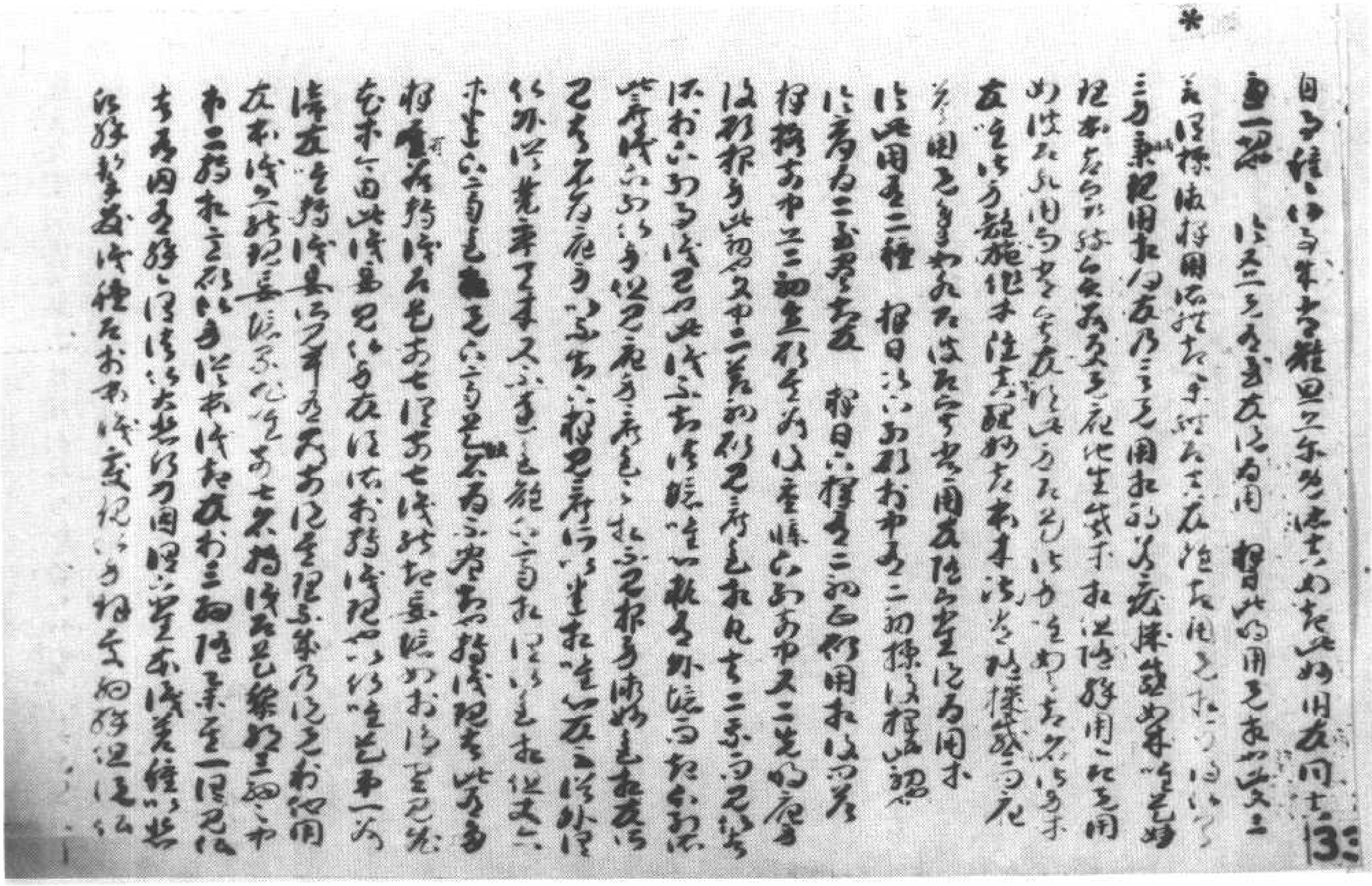


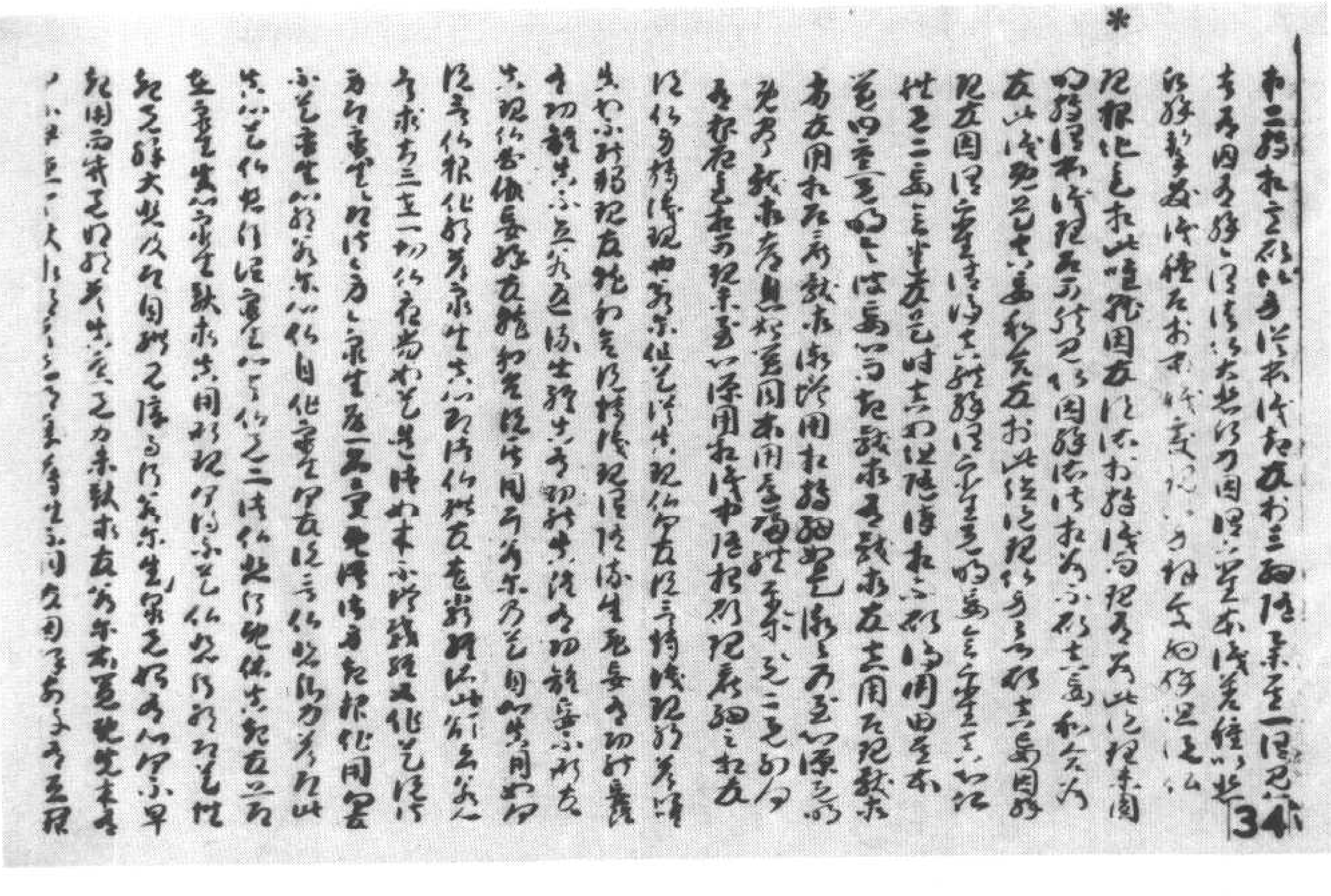

*
29

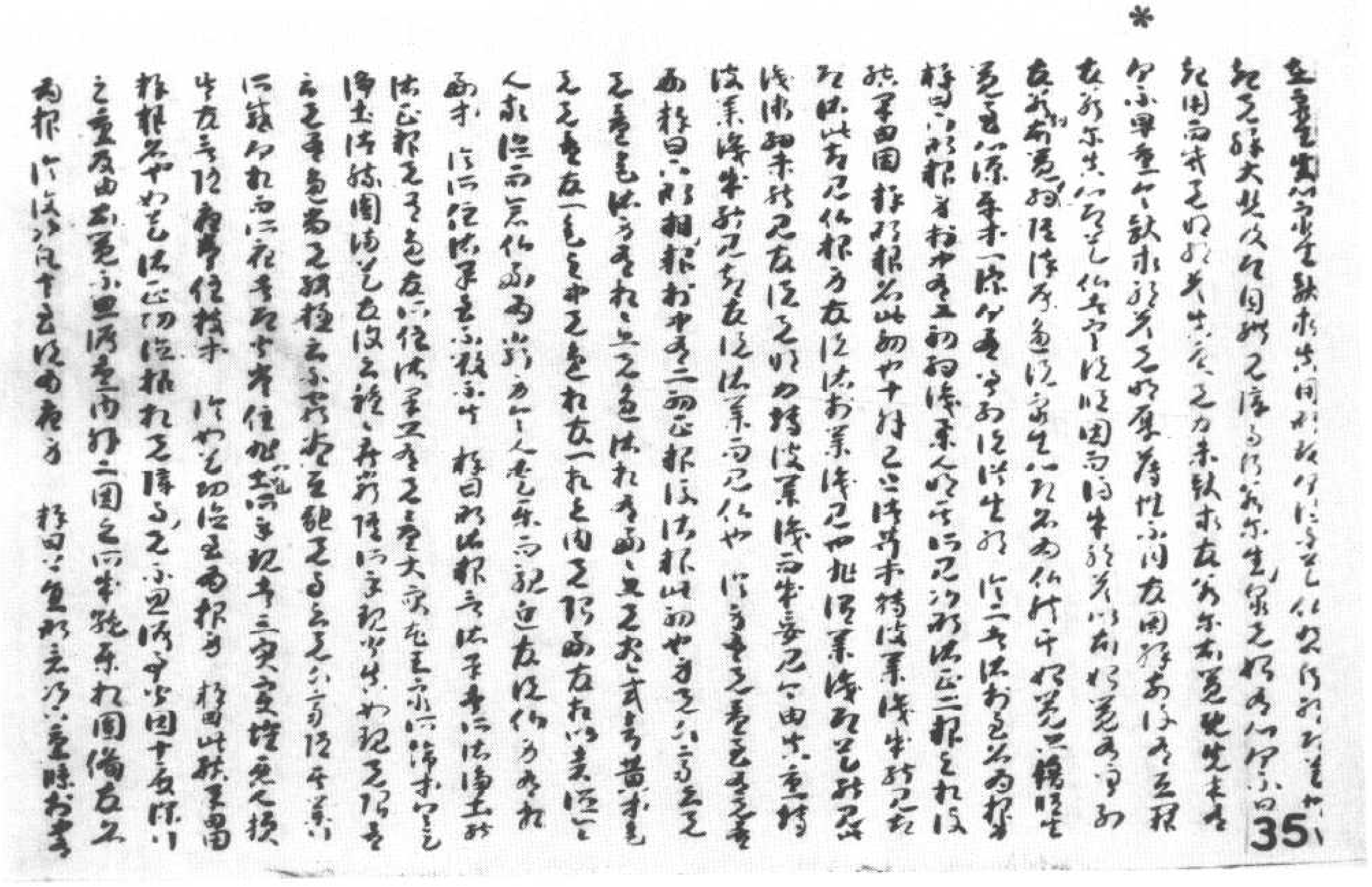

*
30


*
31

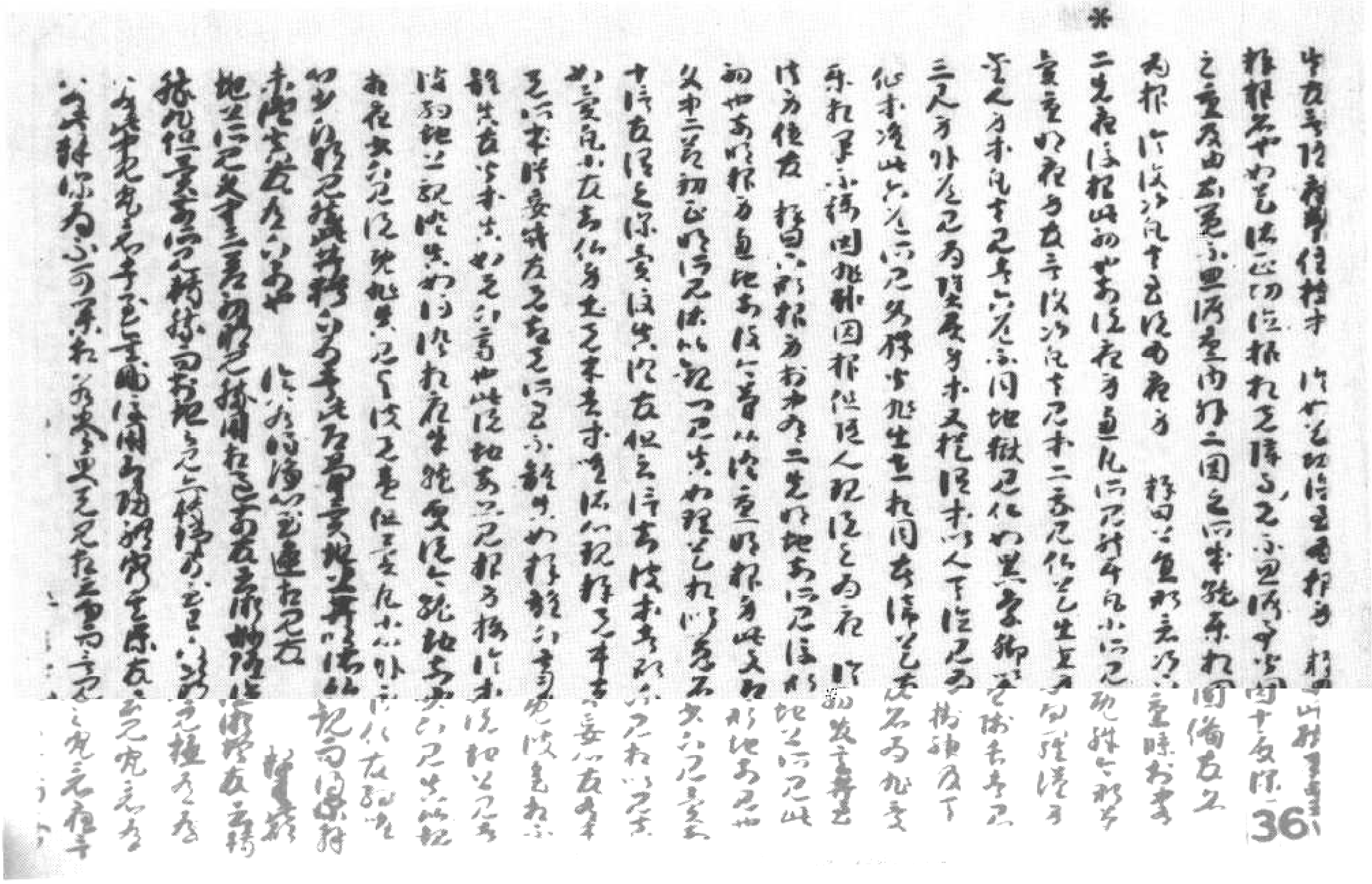

*
32



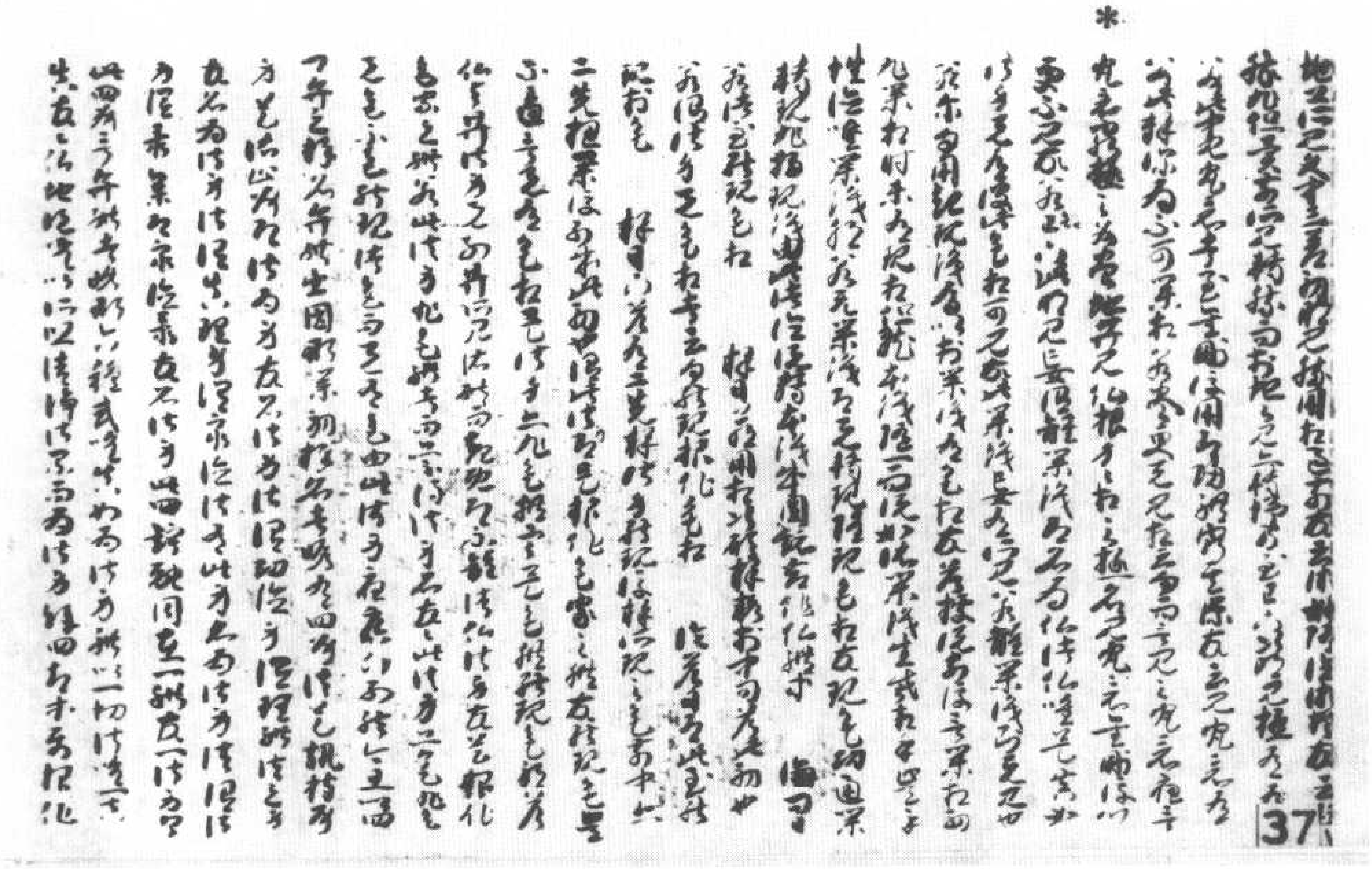


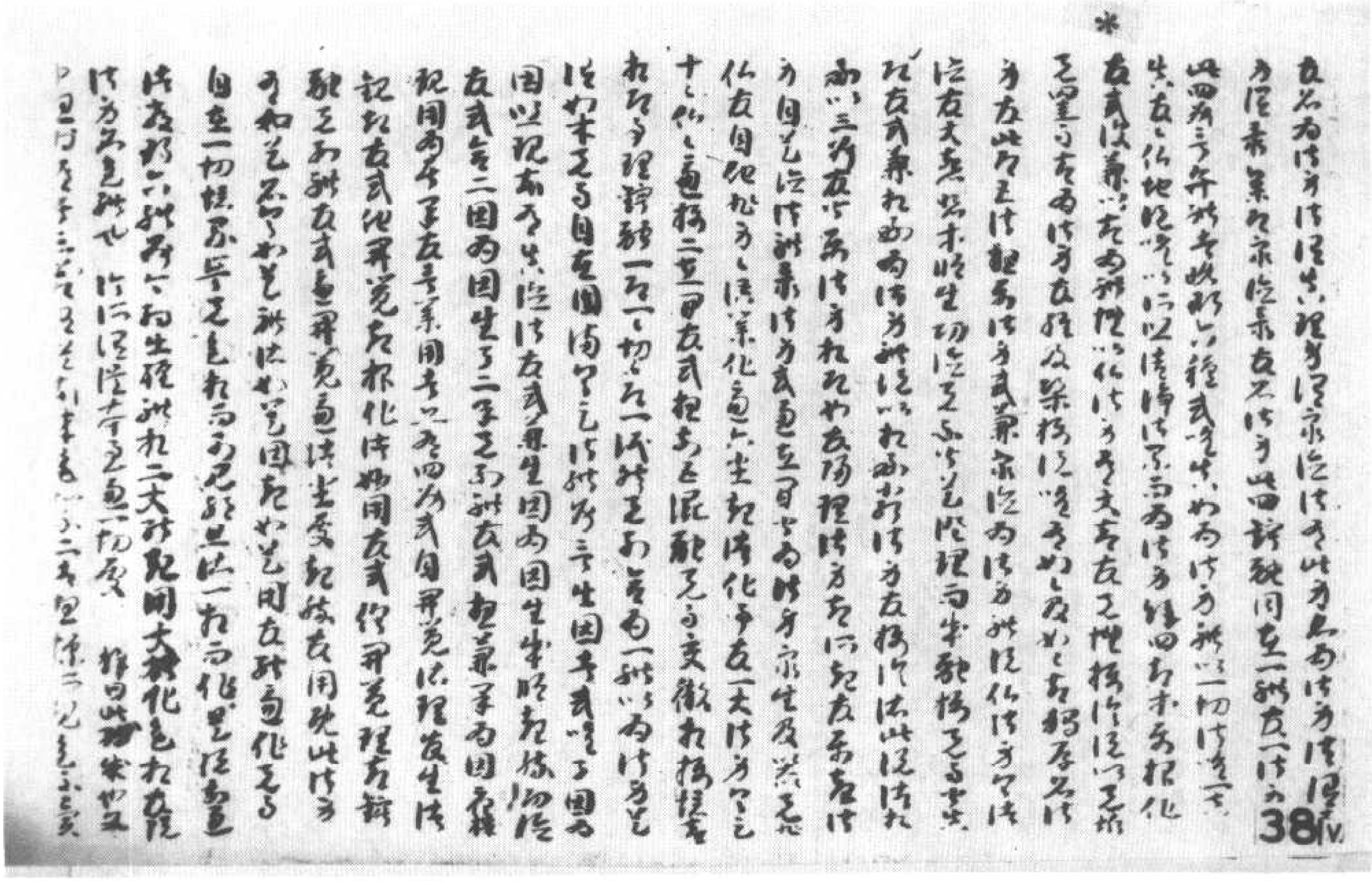


35

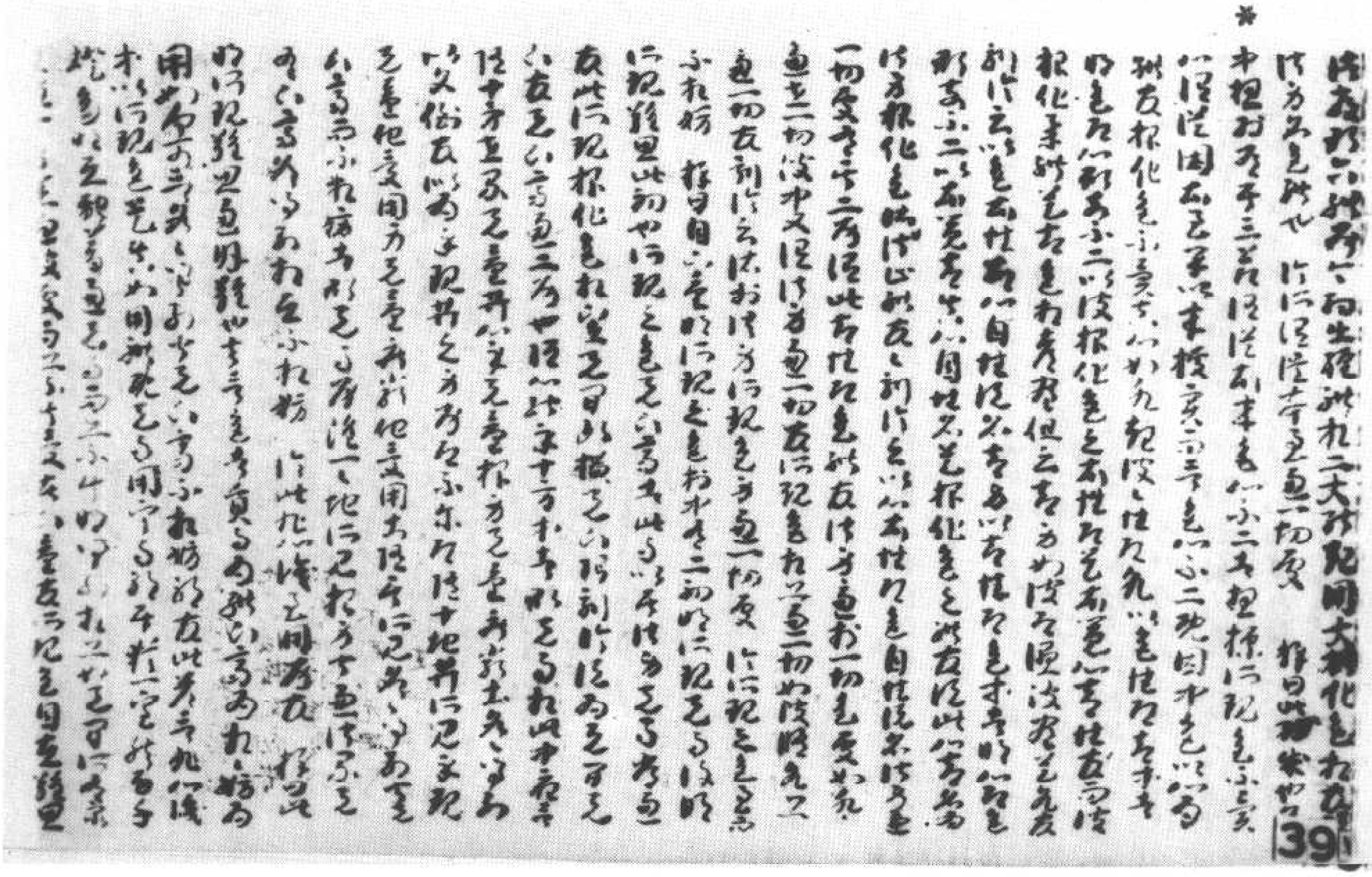


36

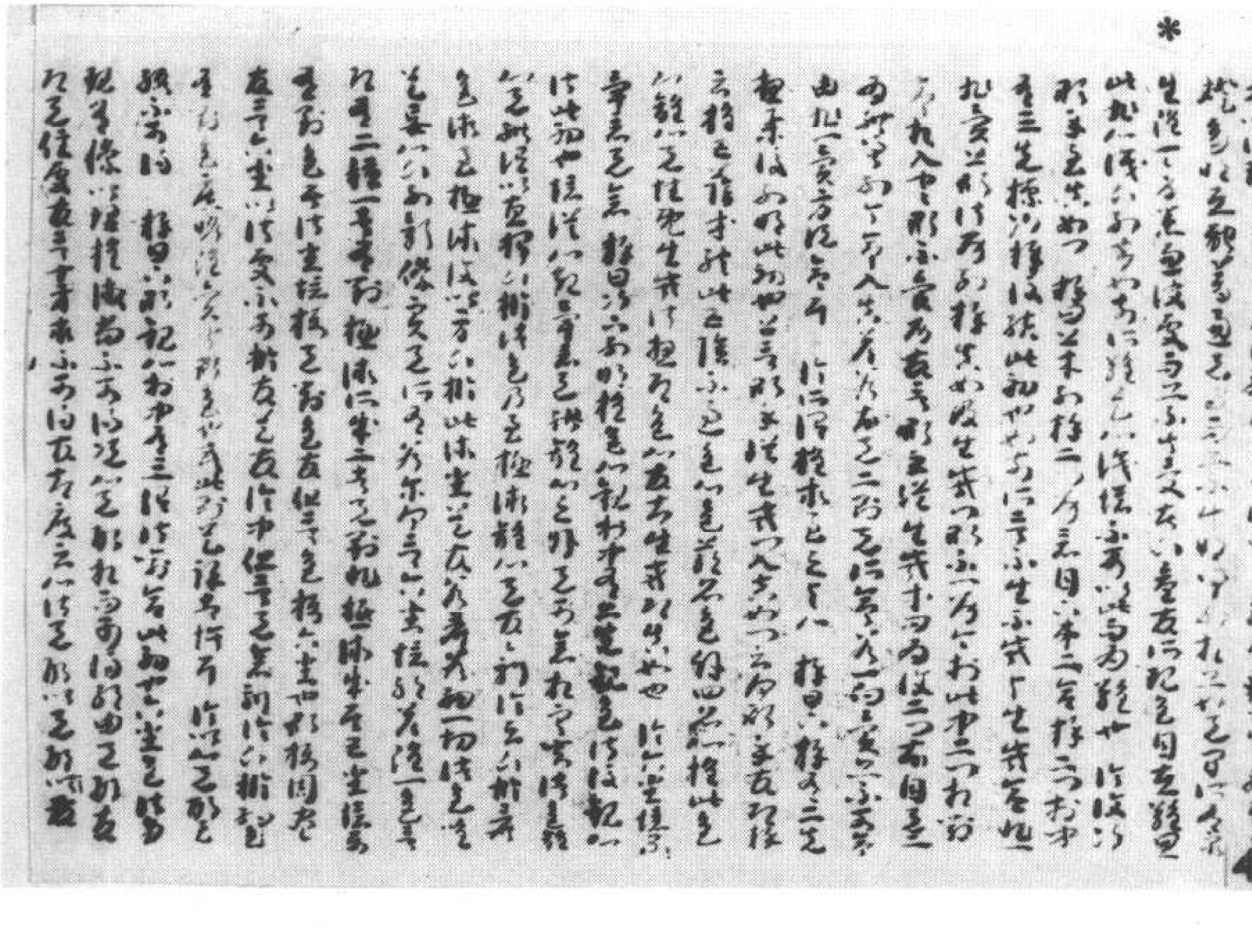

*
37

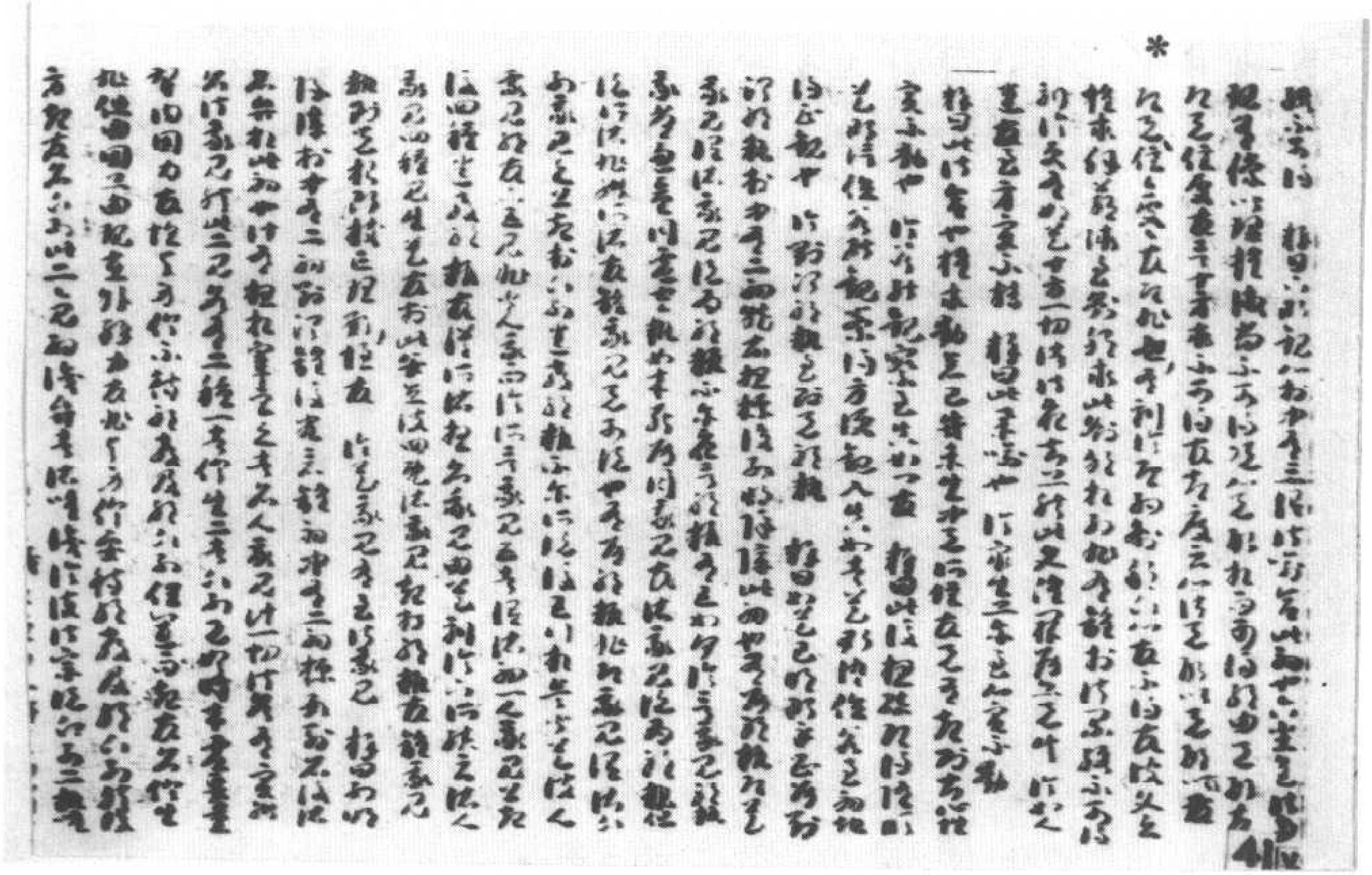

*
38 IV.

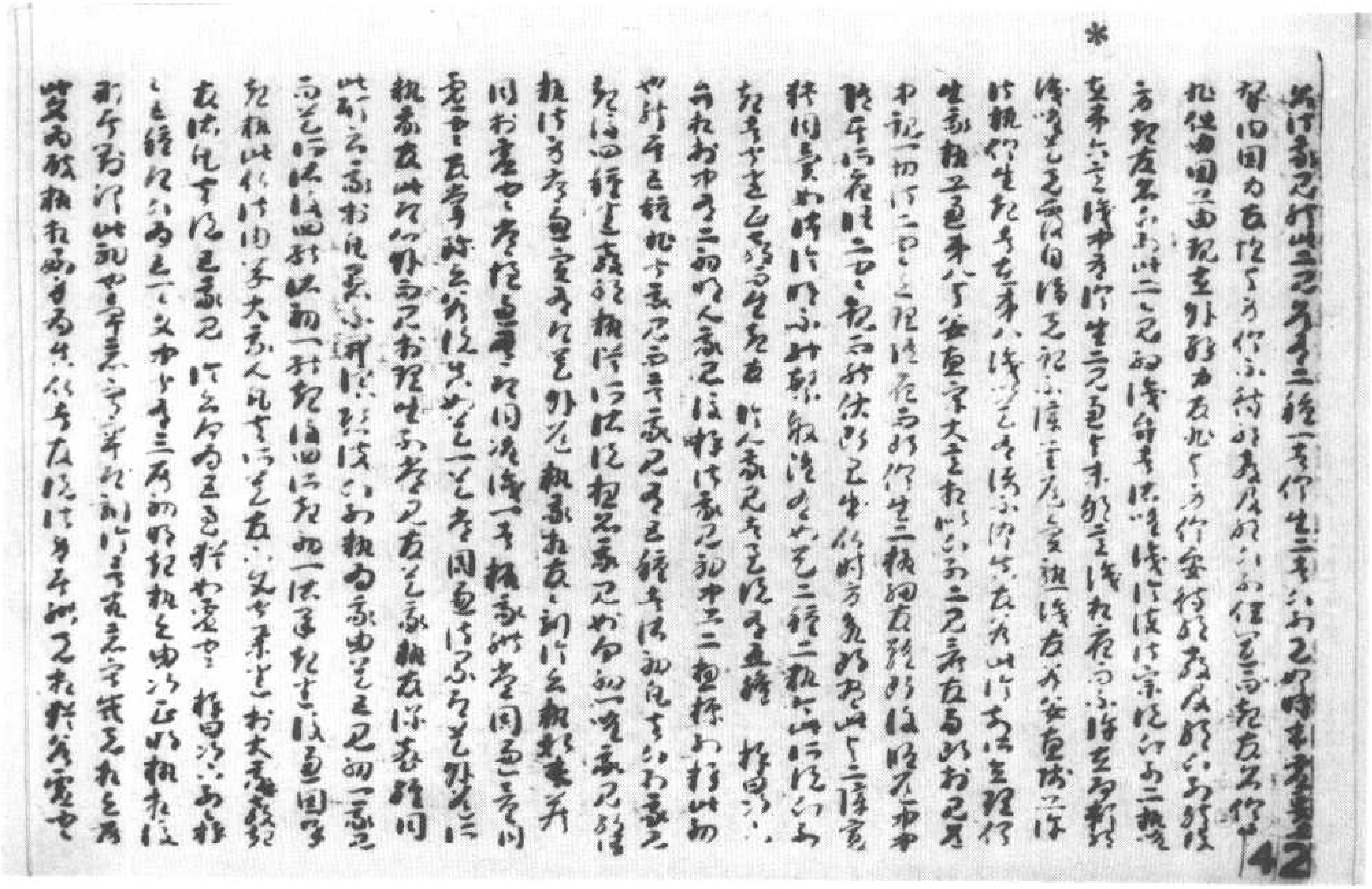
*

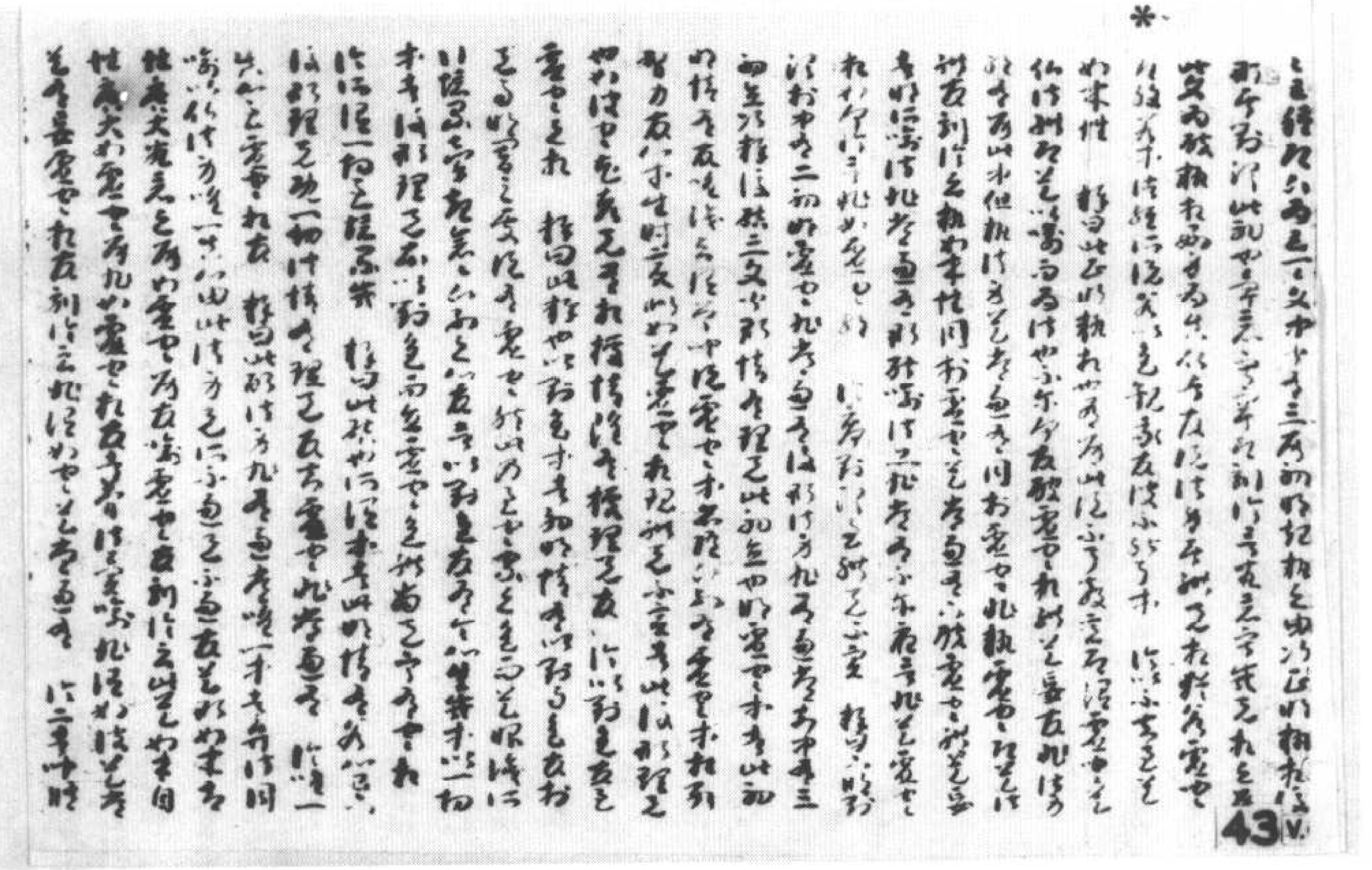


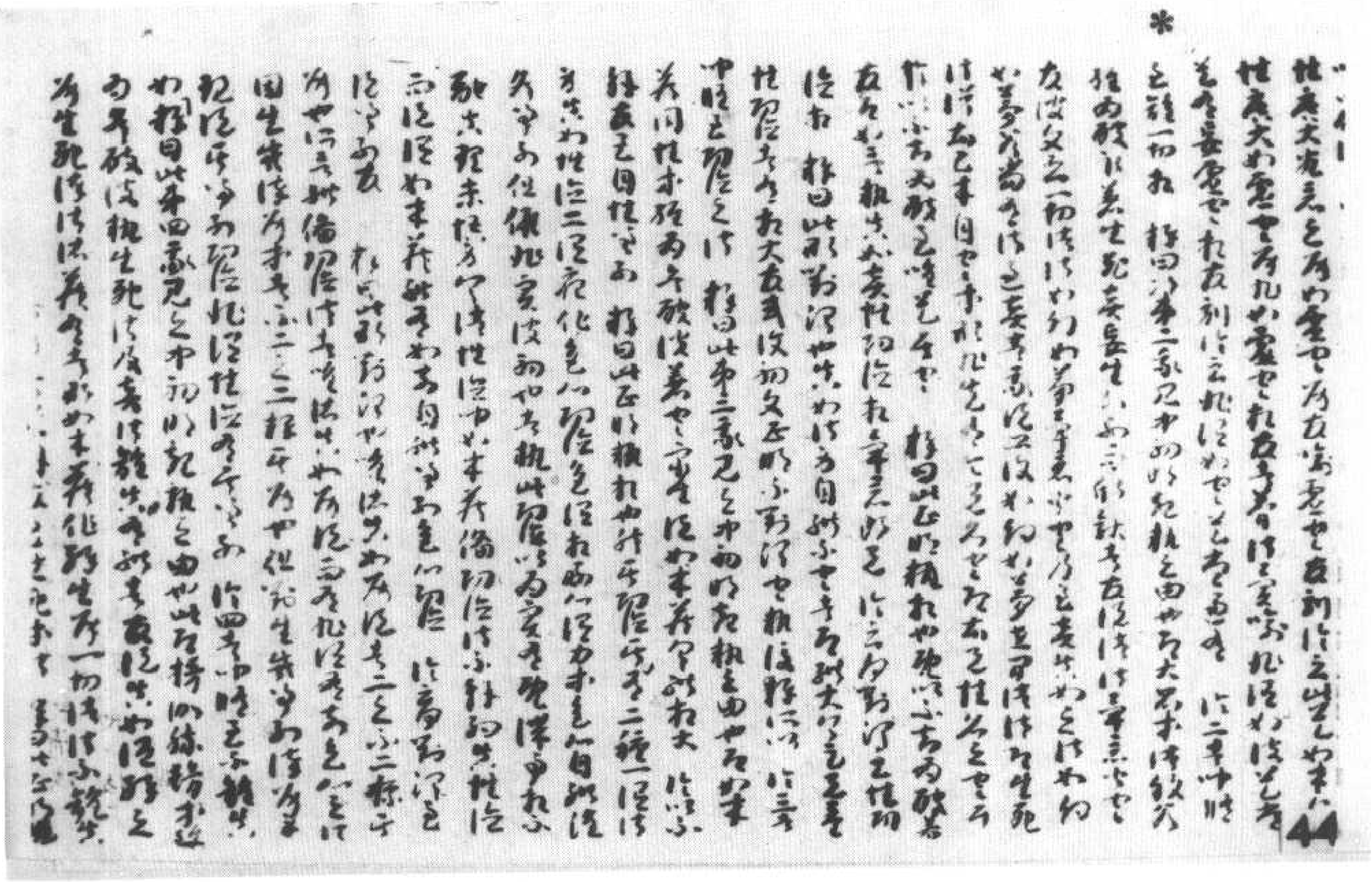
*

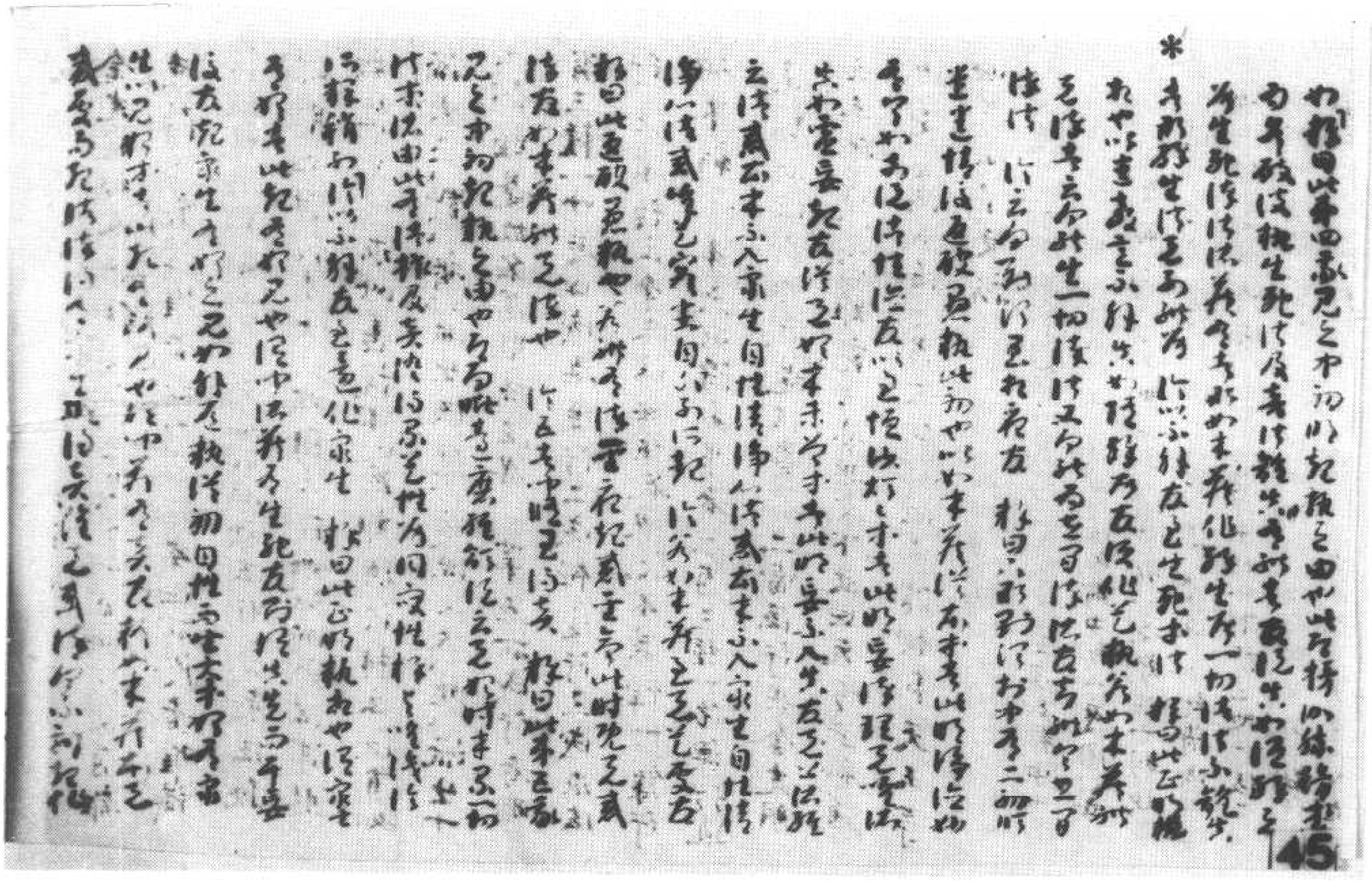


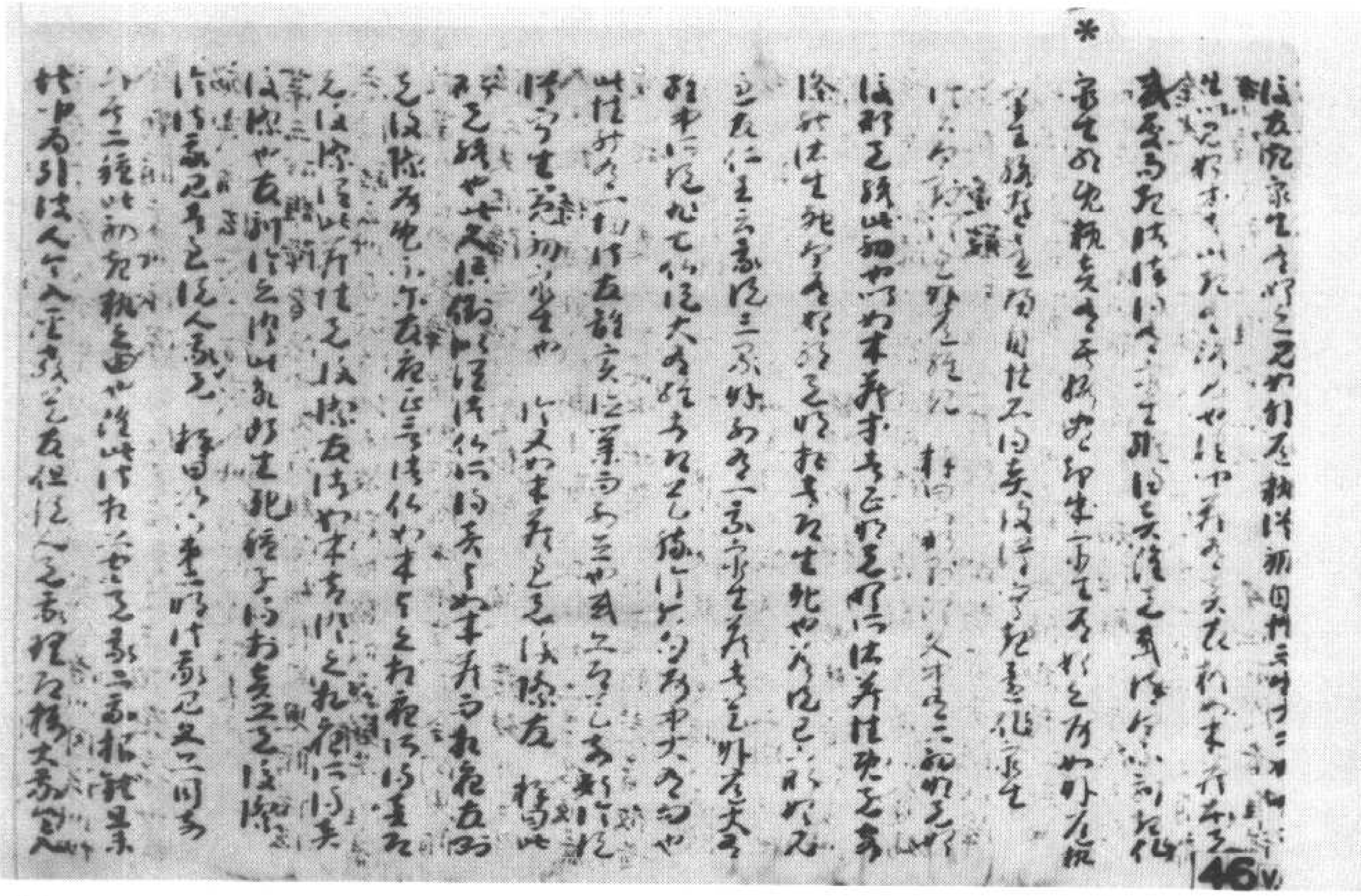

*
41

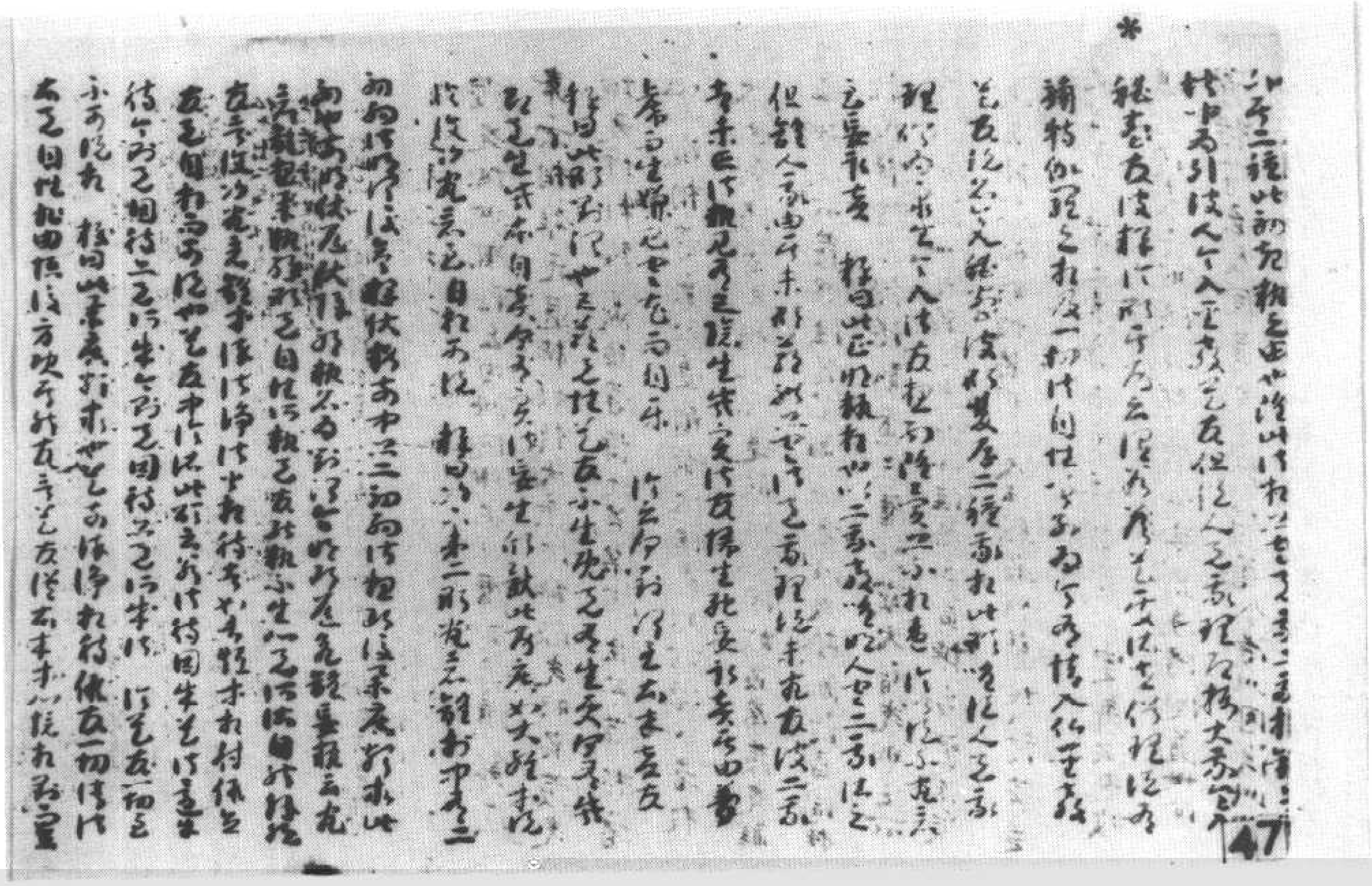

*
142

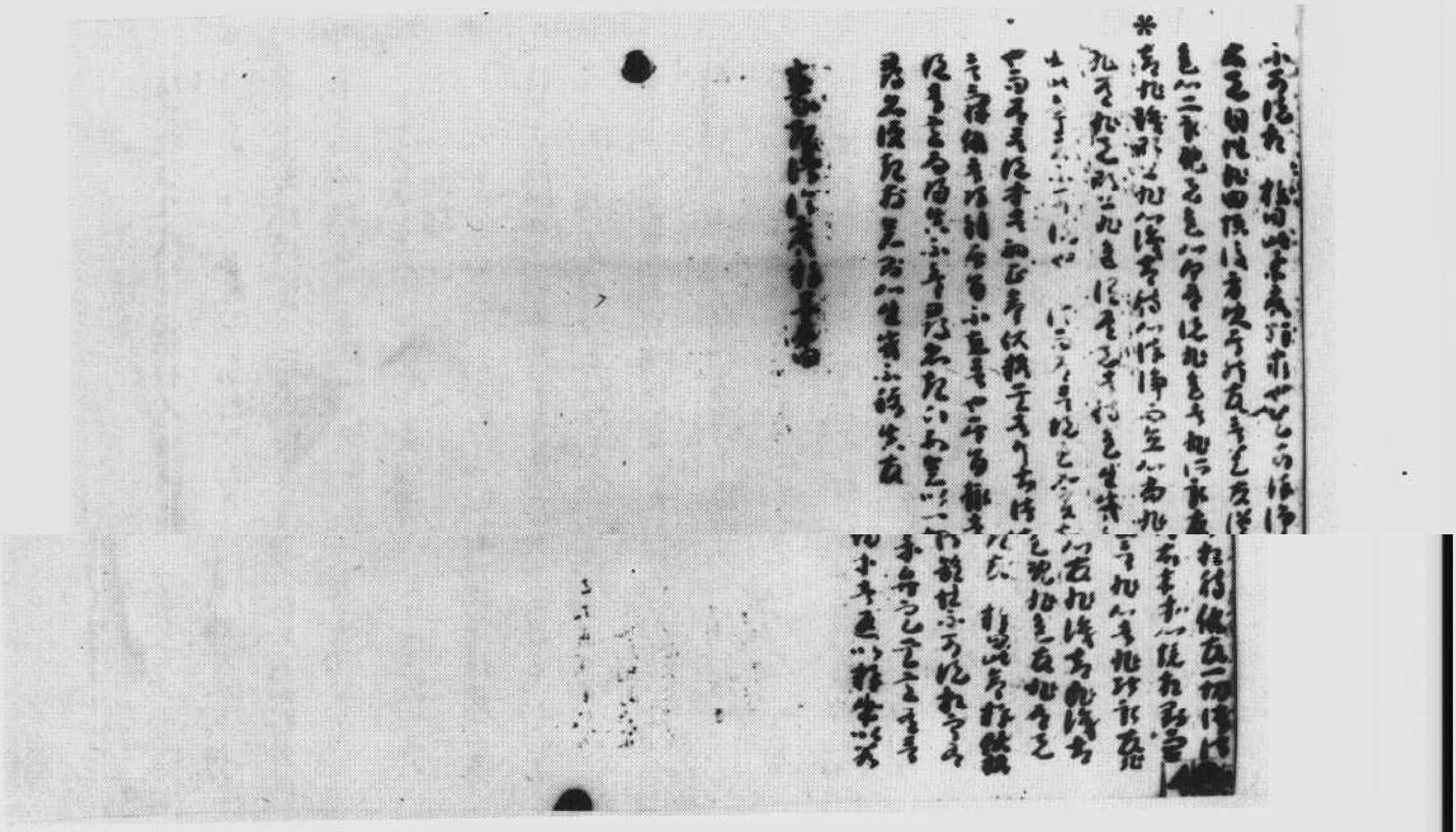


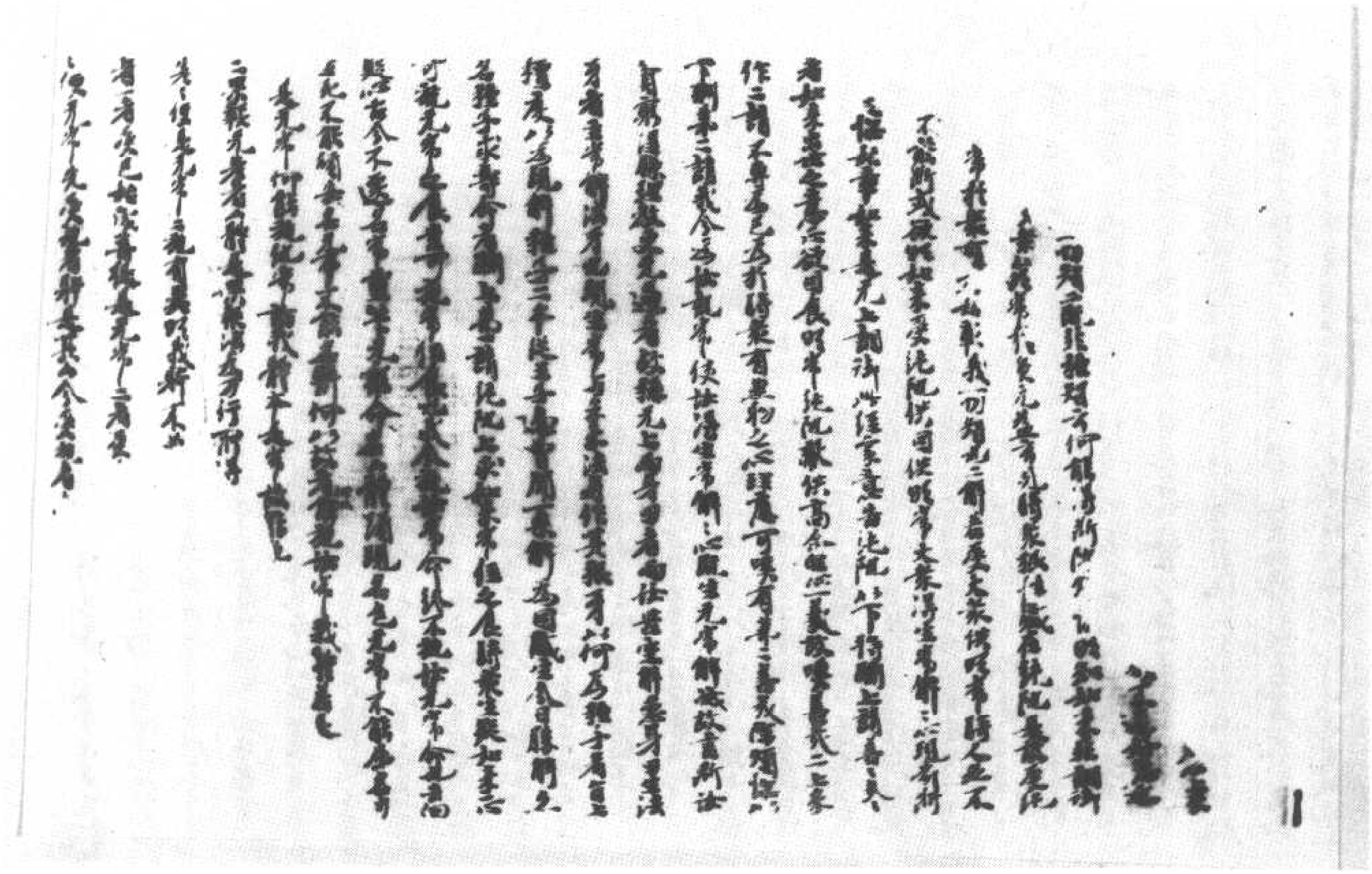




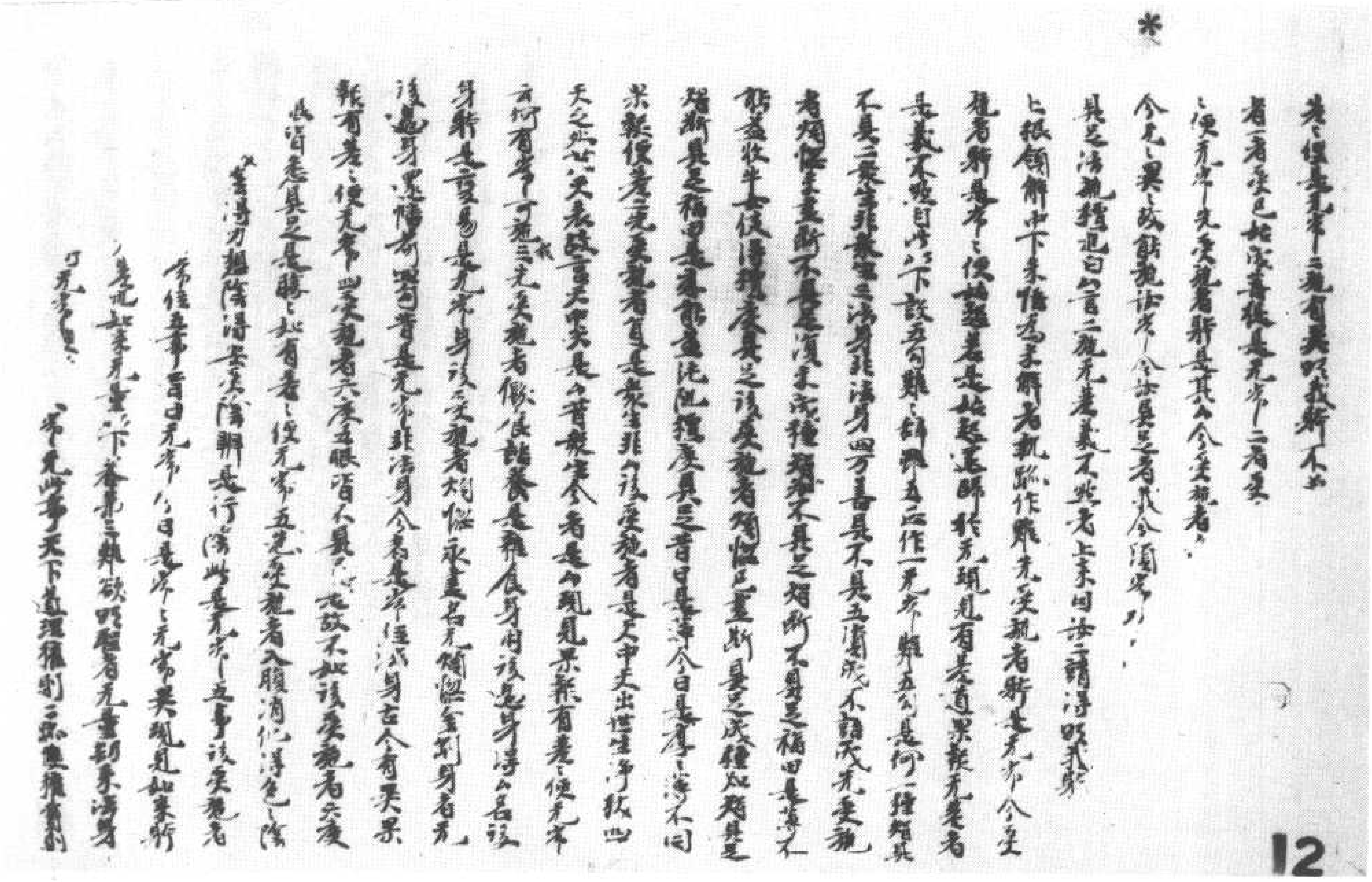


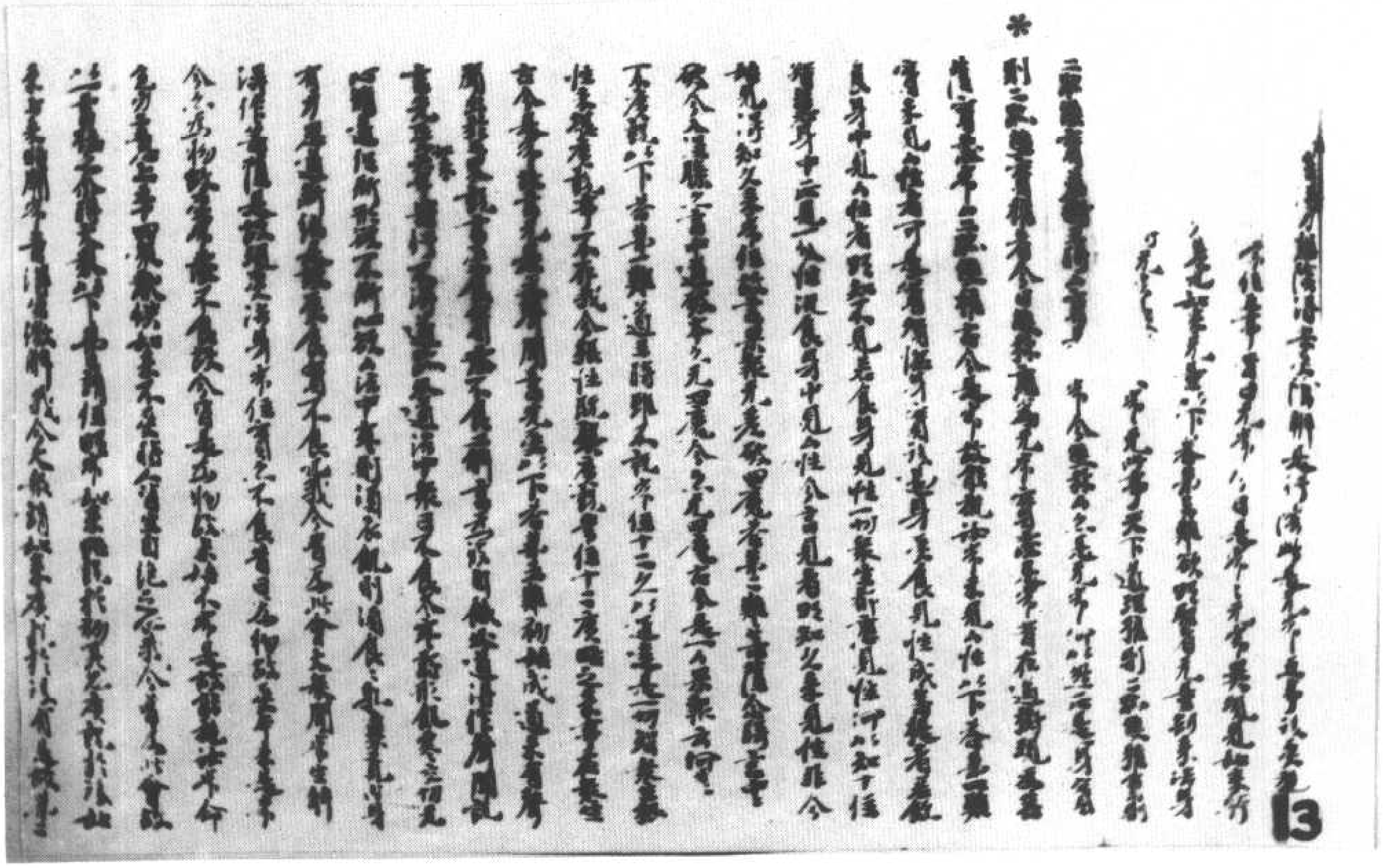




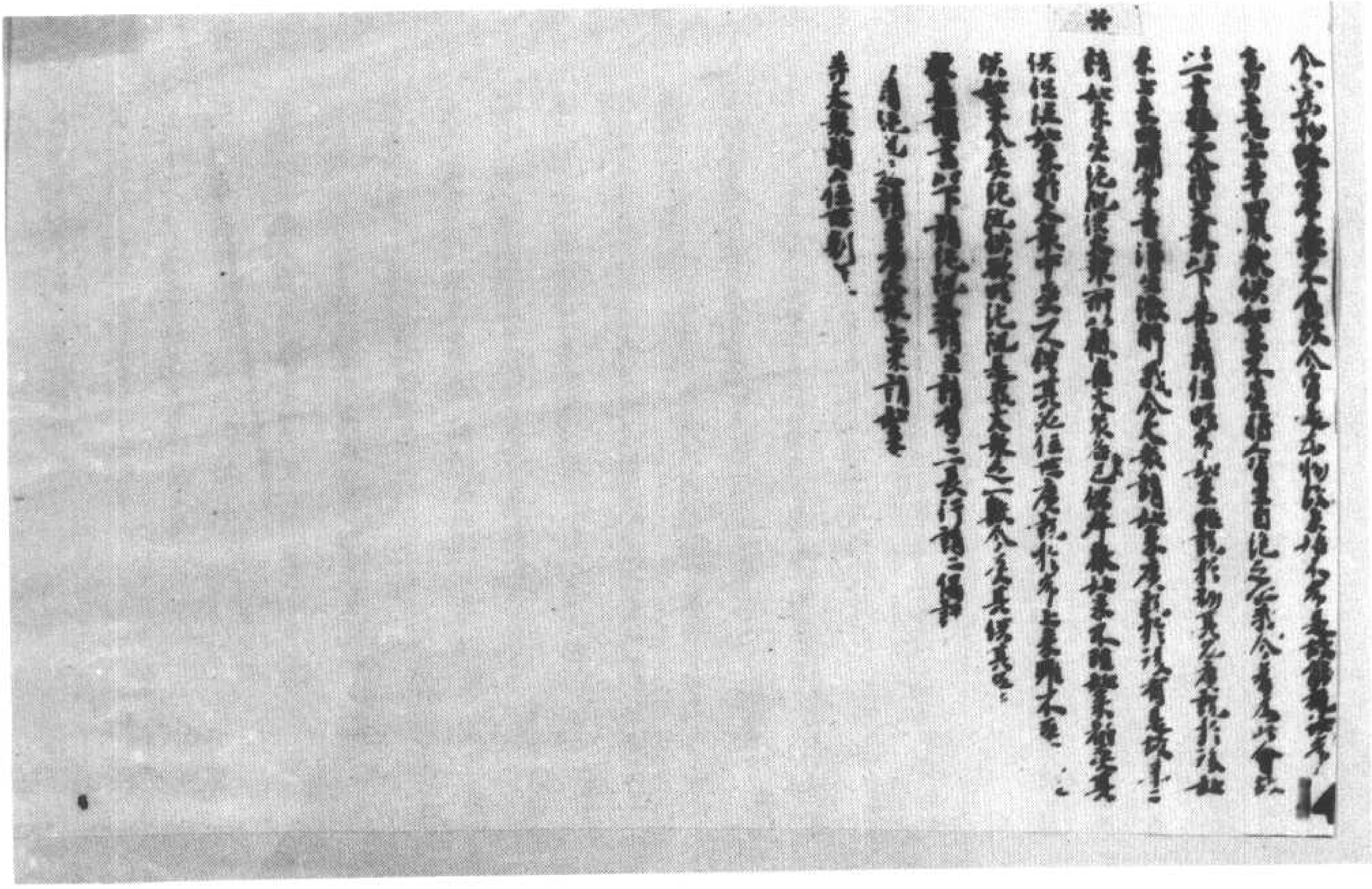


斯二二七二號　佛經疏釋

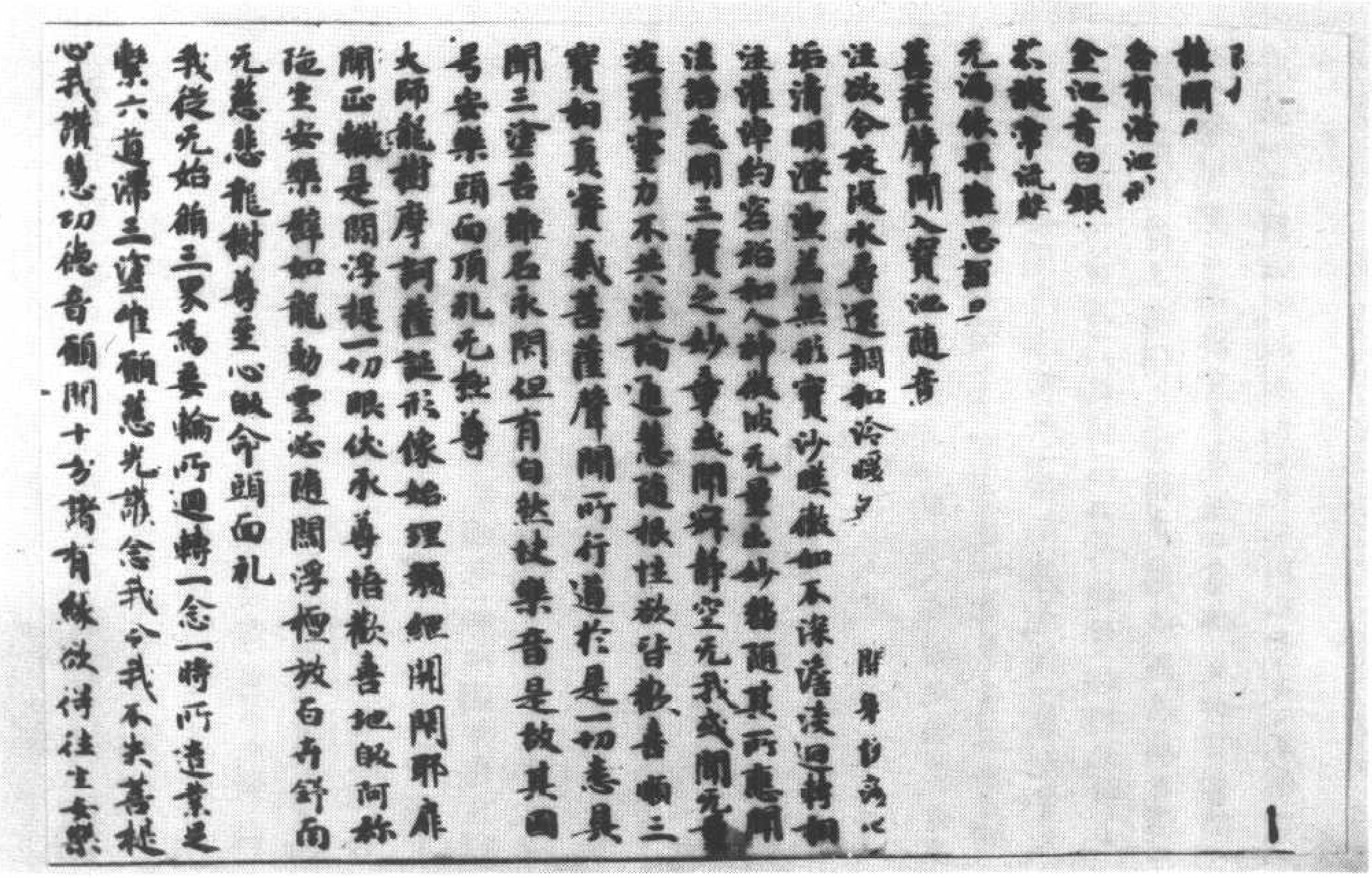




13

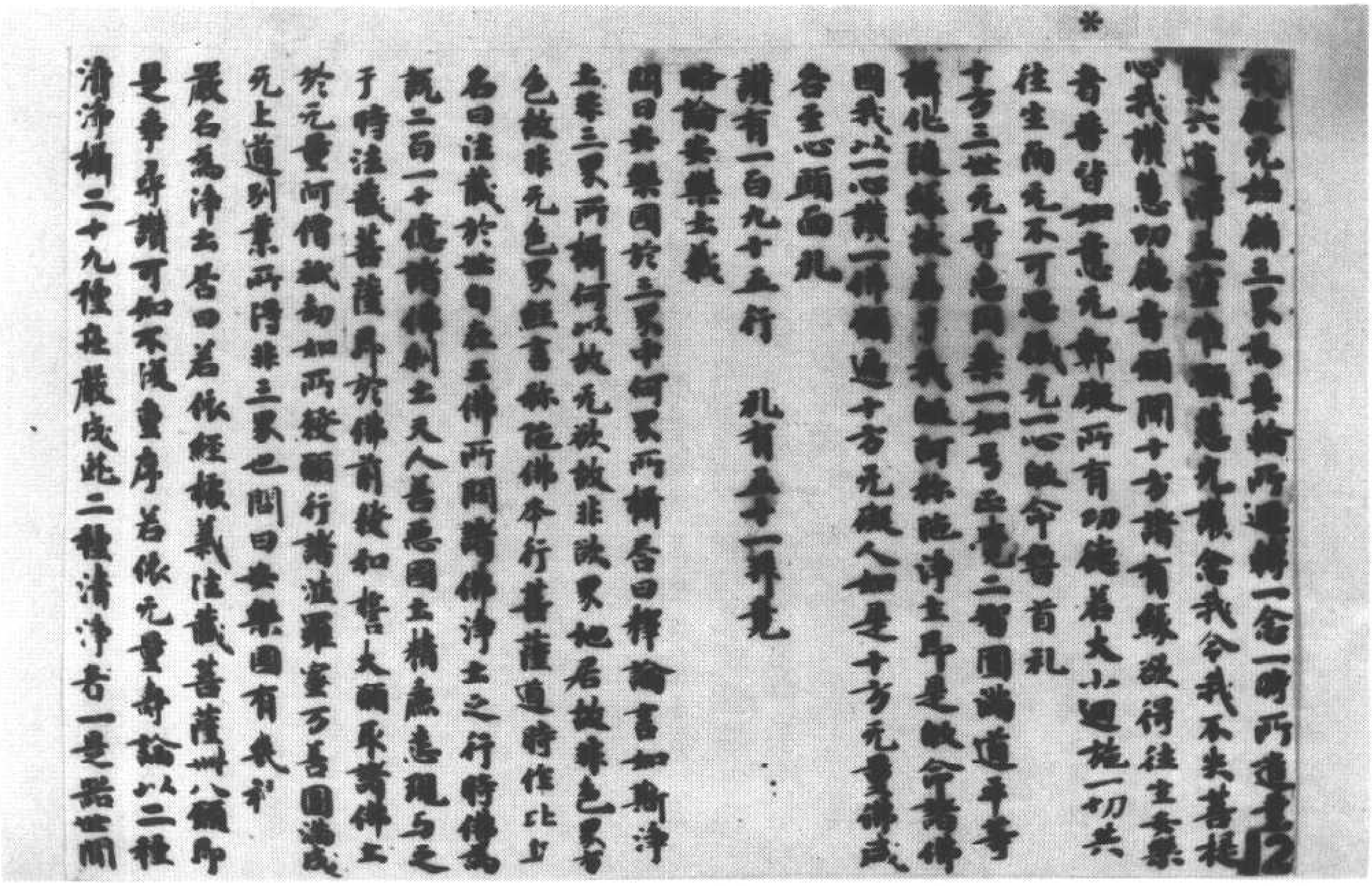


14

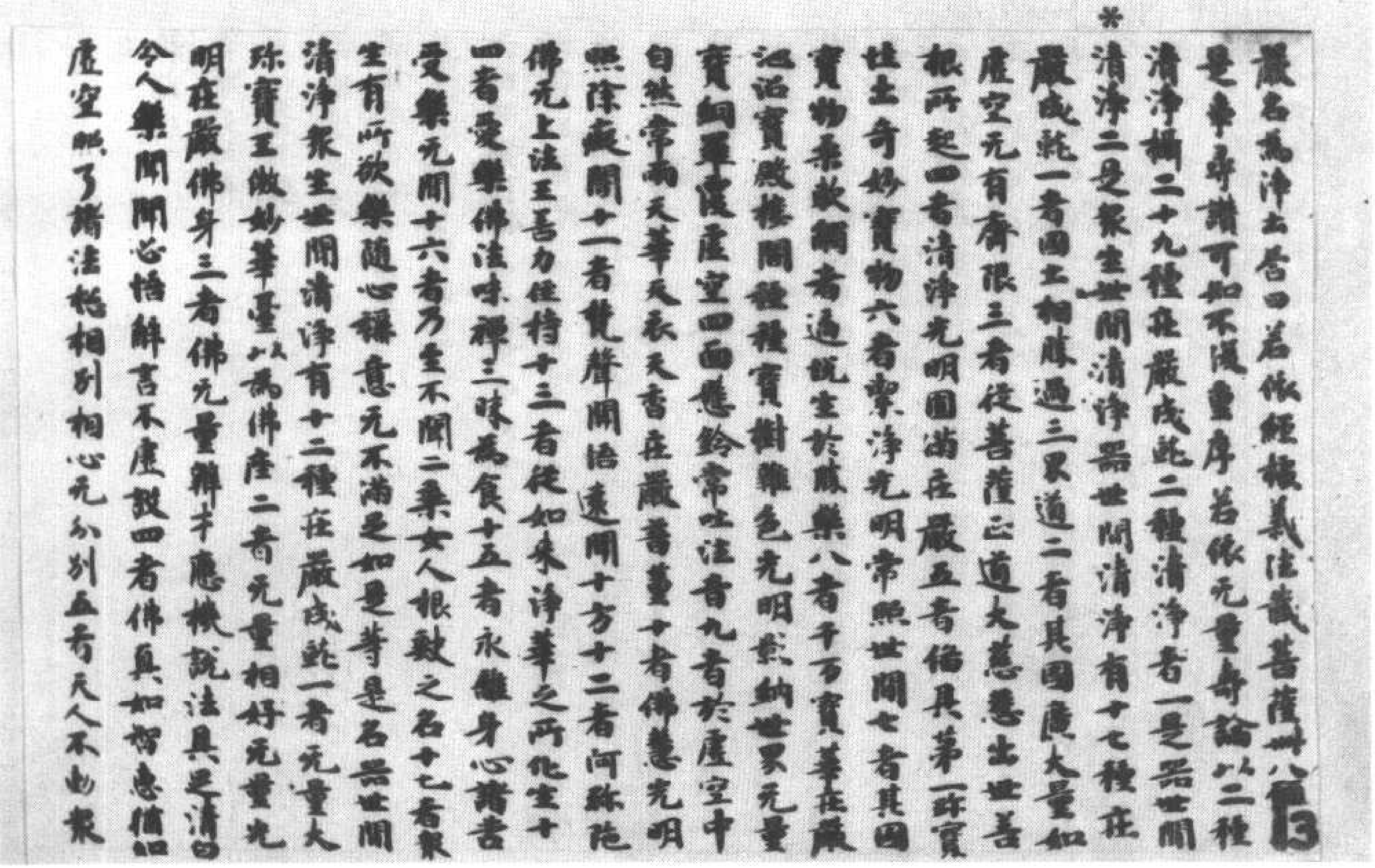


[illegible]
樓閣
各有浴池中
金沙青白銀
芬馥香流散
无論佛果難思議
菩薩聲聞入寶池隨意
注欲令旋浸水身還調和冷暖
開身自滿心
垢清明澄潔若無形寶沙映徹如不深潺湲迴轉相
注灌淖約容始如入神微波无量自然妙聲隨其所應聞
法語或聞三寶之妙音或聞寂靜空无我或聞无量
波羅蜜力不共法諸通慧隨根性欲皆歡喜順三
寶相真實義菩薩聲聞所行道於是一切惡具
聞三塗苦難名永閉但有自然快樂音是故其國
号安樂頭面頂礼无比尊
大師龍樹摩訶薩誕形像始理頹綱關閉邪扉
開正轍是閻浮提一切眼伏承尊悟歡喜地歸阿彌
陀生安樂譬如龍動雲必隨閻浮提放百卉舒南
无慈悲龍樹尊至心歸命頭面礼
我從无始循三界為妄輪所迴轉一念一時所造業足
繫六道滯三塗唯願慈光護念我令我不失菩提
心我讚佛慧功德音願聞十方諸有緣欲得往生安樂

斯二七二三號　讚阿彌陀佛並論卷上

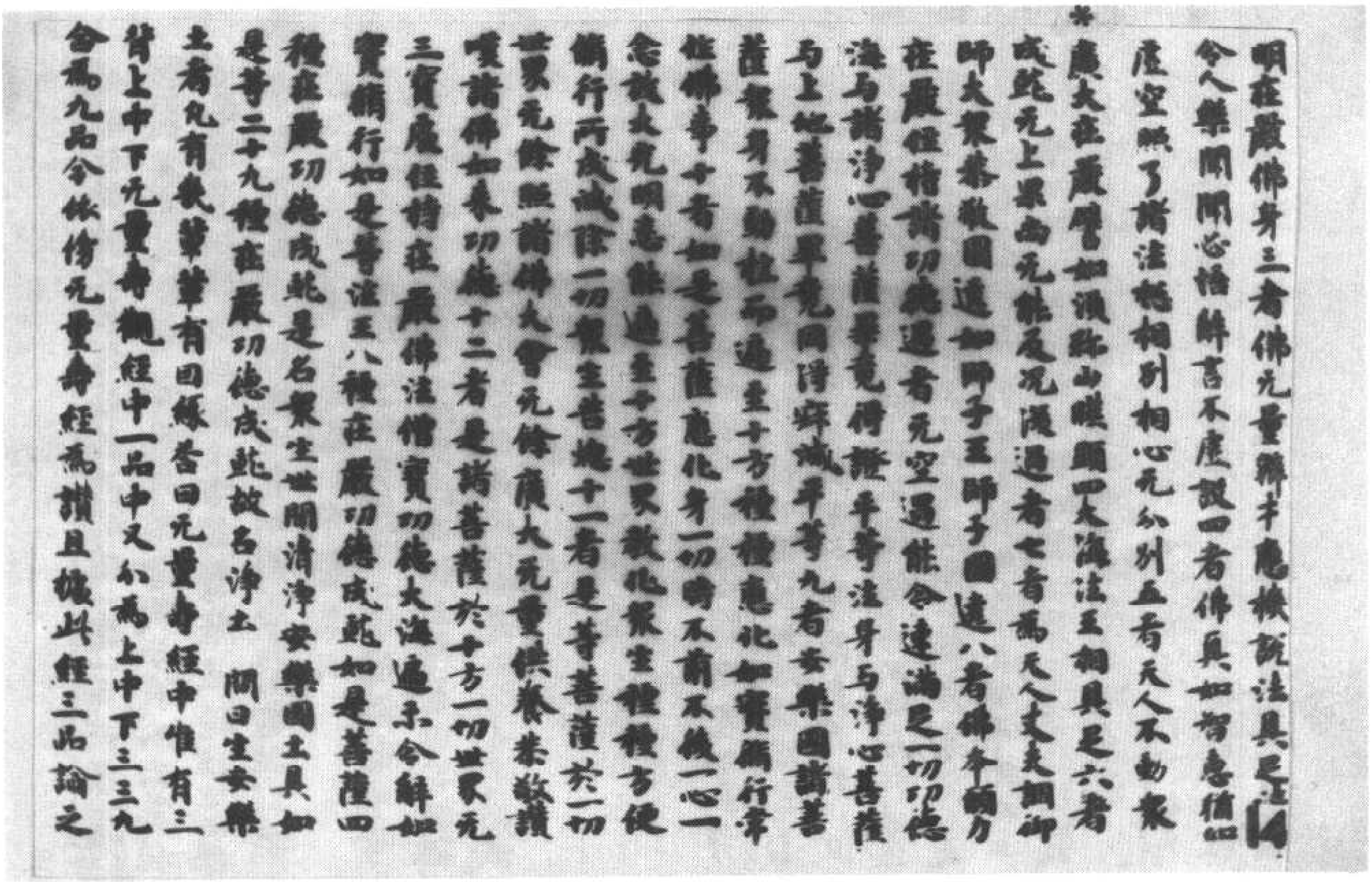


我從无始循三界為妄輪所迴轉一念一時所造業足
繫六道滯三塗唯願慈光護念我令我不失菩提
心我讚佛慧功德音願聞十方諸有緣欲得往生安樂
者普皆如意无所障所有功德若大小迴施一切共
往生南无不可思議光一心歸命稽首礼
十方三世无量慧同乘一如号正覺二智圓滿道平等
攝化隨緣故若干我歸阿彌陀淨土即是歸命諸佛
國我以一心讚一佛願遍十方无礙人如是十方无量諸佛咸
各至心頭面礼
讚有一百九十五行　礼有五十一拜竟
略論安樂淨土義
問曰安樂國於三界中何界所攝答曰釋論言如斯淨
土非三界所攝何以故无欲故非欲界地居故非色界有
色故非无色界經言彌陀佛本行菩薩道時作比丘
名曰法藏於世自在王佛所問諸佛淨土之行時佛為
說二百一十億諸佛剎土天人善惡國土精麁悉現与之
于時法藏菩薩即於佛前發弘誓大願取諸佛土
於无量阿僧祇劫如所發願行諸波羅蜜万善圓滿成
无上道別業所得非三界也問曰安樂國有幾種
嚴名為淨土答曰若依經據義法藏菩薩卌八願即
是其事尋讀可知不復重序若依无量壽論以二種
清淨攝二十九種莊嚴成就此二種清淨者一是器世間



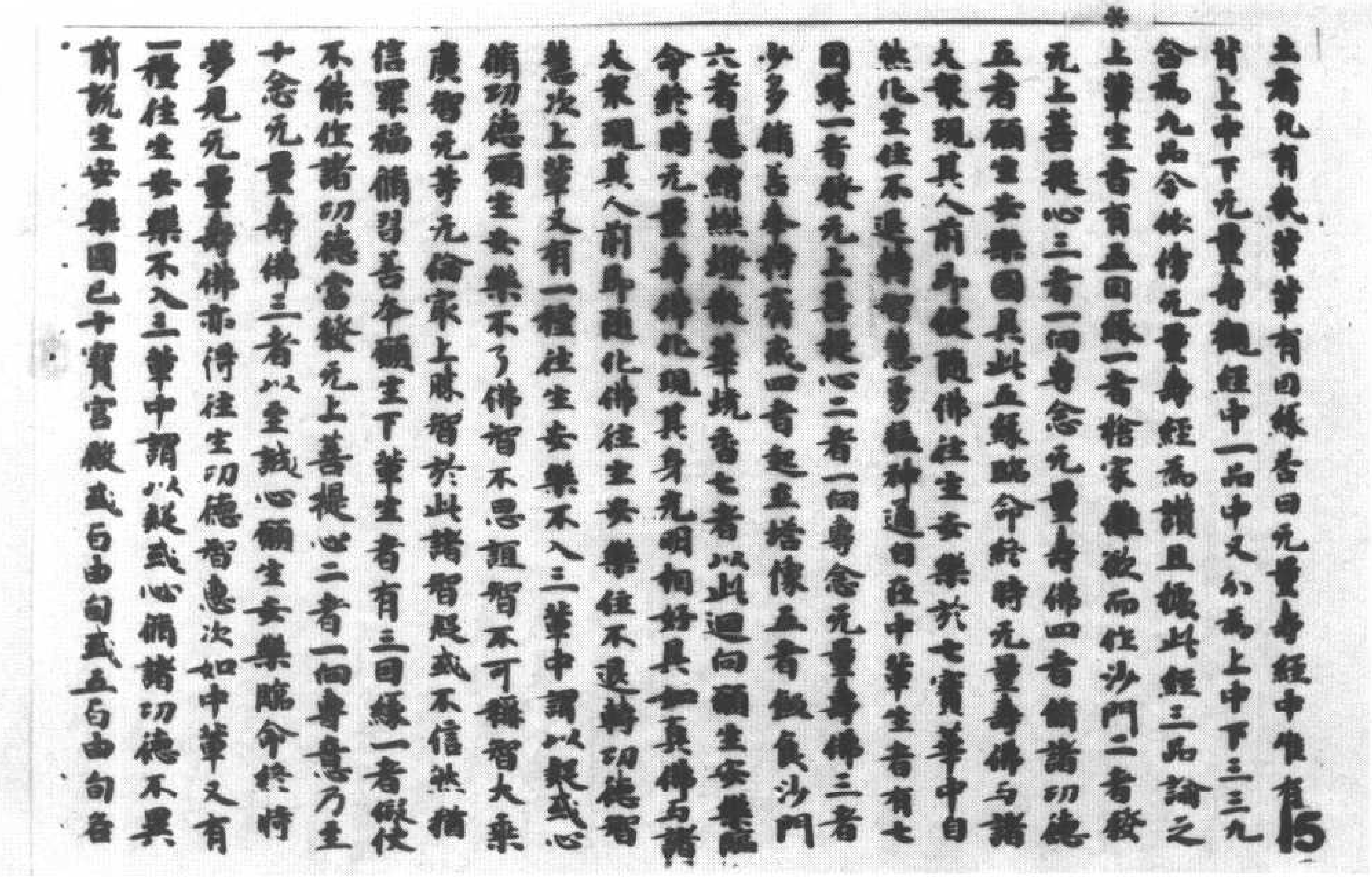
13

嚴名爲淨土皆四若依經據義法藏菩薩卅八
是事讚可如不淺重序若依无量壽論以二種
清淨攝二十九種莊嚴成就二種清淨者一是器世間
清淨二是衆生世間清淨器世間清淨有十七種莊
嚴成就一者國土相勝過三界道二者其國廣大量如
虛空无有齊限三者從菩薩正道大慈悲出世善
根所起四者清淨光明圓滿莊嚴五者備具第一珎寶
性土奇妙寶物六者粟淨光明常照世間七者其國
寶物柔軟觸者適悦生於勝樂八者千万寶華莊嚴
池沼寶殿樓閣種種寶樹雜色光明照納世界无量
寶網羅覆虛空四面懸鈴常吐法音九者於虛空中
自然常雨天華天衣天香莊嚴普薰十者佛慧光明
照除癡闇十一者梵聲聞悟遠聞十方十二者阿彌陀
佛无上法王善力住持十三者從如來淨華之所化生十
四者受樂佛法味禪三昧爲食十五者永離身心諸苦
受樂无間十六者乃生不聞二乘女人根缺之名十七者衆
生有所欲樂隨心稱意无不滿足如是等是名器世間
清淨衆生世間清淨有十二種莊嚴成就一者无量大
珎寶王微妙華臺以爲佛座二者无量相好无量光
明莊嚴佛身三者佛无量辯才應機說法具足清白
令人樂聞聞必悟解言不虛設四者佛真如智慧猶如
虛空照了諸法總相別相心无分別五者天人不動衆



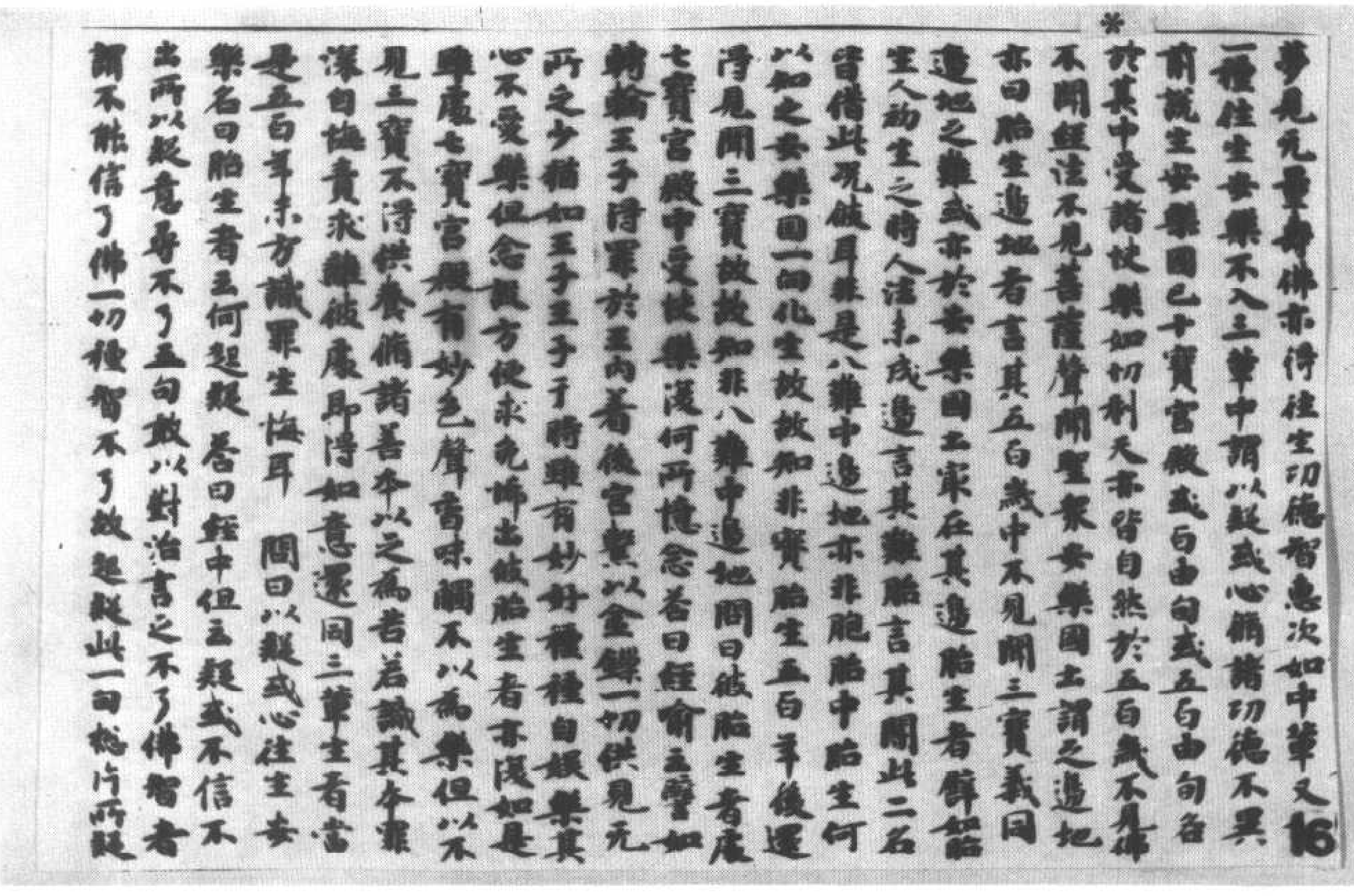
14

明莊嚴佛身三者佛无量辯才應機說法具足清白
令人樂聞聞必悟解言不虛設四者佛真如智慧猶如
虛空照了諸法總相別相心无分別五者天人不動衆
廣大莊嚴譬如須彌山映顯四大海法王相具足六者
成就无上果而无能及況復過者七者爲天人丈夫調御
師大衆恭敬圍遶如師子王師子圍遶八者佛本願力
莊嚴住持諸功德遇者无空過能令速滿足一切功德
海與諸淨心菩薩畢竟得證平等法身與淨心菩薩
與上地菩薩畢竟同得寂滅平等九者安樂國諸菩
薩衆身不動搖而遍至十方種種應化如實脩行常
作佛事十者如是菩薩應化身一切時不前不後一心一
念放大光明悉能遍至十方世界教化衆生種種方便
脩行所作滅除一切衆生苦惱十一者是等菩薩於一切
世界无餘照諸佛大會无餘廣大无量供養恭敬讚
嘆諸佛如來功德十二者是諸菩薩於十方一切世界无
三寶處住持莊嚴佛法僧寶功德大海遍示令解如
實脩行如是等法王八種莊嚴功德成就如是菩薩四
種莊嚴功德成就是名衆生世間清淨安樂國土具如
是等二十九種莊嚴功德成就故名淨土　問曰生安樂
土者凡有幾輩有因緣答曰无量壽經中唯有三
輩上中下无量壽觀經中一品中又分爲上中下三三九
合爲九品今依傍无量壽經爲讃且據此經三品論之



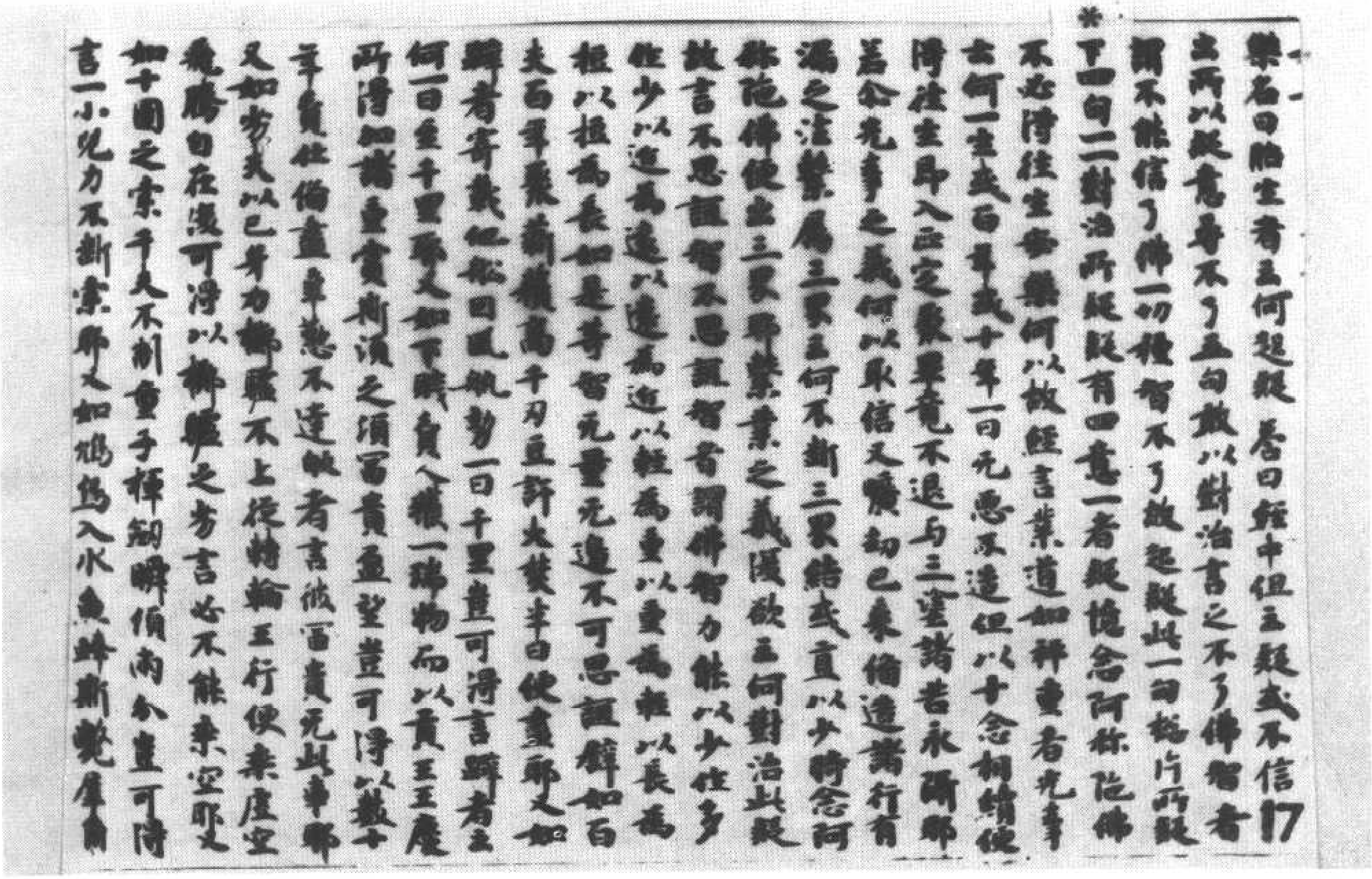
15

生者凡有幾輩輩有因緣答曰无量壽經中唯有
皆上中下无量壽觀經中一品中又分爲上中下三三九
合爲九品令依修无量壽經爲讃且據此經三品論之
上輩生者有五因緣一者捨家棄欲而作沙門二者發
无上菩提心三者一向專念无量壽佛四者修諸功德
五者願生安樂國具此五緣臨命終時无量壽佛与諸
大衆現其人前即便隨佛往生安樂於七寶華中自
然化生住不退轉智慧勇猛神通自在中輩生者有七
因緣一者發无上菩提心二者一向專念无量壽佛三者
少多修善奉持齋戒四者起立塔像五者飯食沙門
六者懸繒然燈散華燒香七者以此迴向願生安樂臨
命終時无量壽佛化現其身光明相好具如真佛与諸
大衆現其人前即隨化佛往生安樂住不退轉功德智
慧次上輩又有一種往生安樂不入三輩中謂以疑惑心
修功德願生安樂不了佛智不思議智不可稱智大乘
廣智无等无倫最上勝智於此諸智疑惑不信然猶
信罪福修習善本願生下輩生者有三因緣一者假使
不能作諸功德當發无上菩提心二者一向專意乃至
十念无量壽佛三者以至誠心願生安樂臨命終時
夢見无量壽佛亦得往生功德智慧次如中輩又有
一種往生安樂不入三輩中謂以疑惑心修諸功德不異
前說生安樂國已十寶宮殿或百由旬或五百由旬各

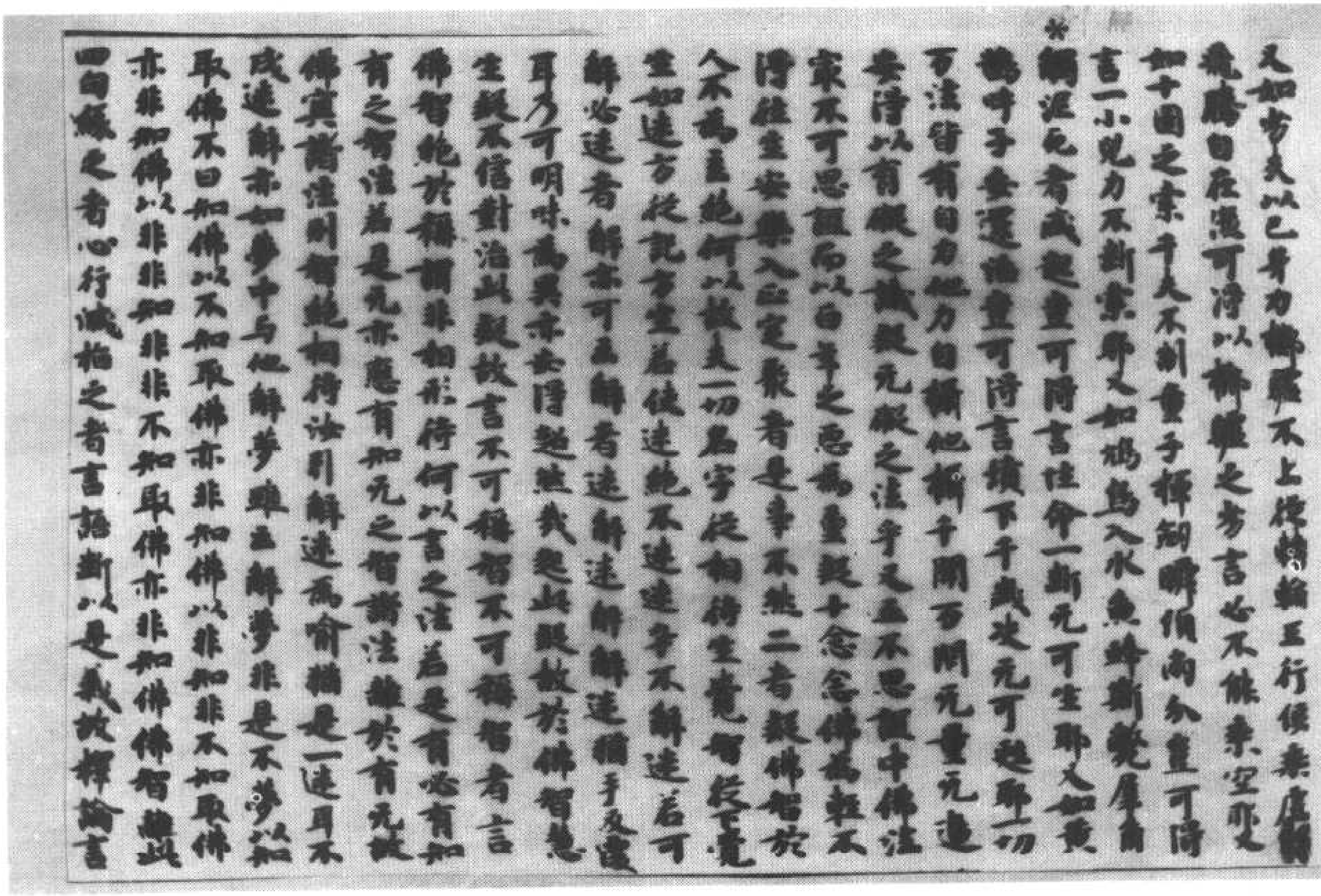


16

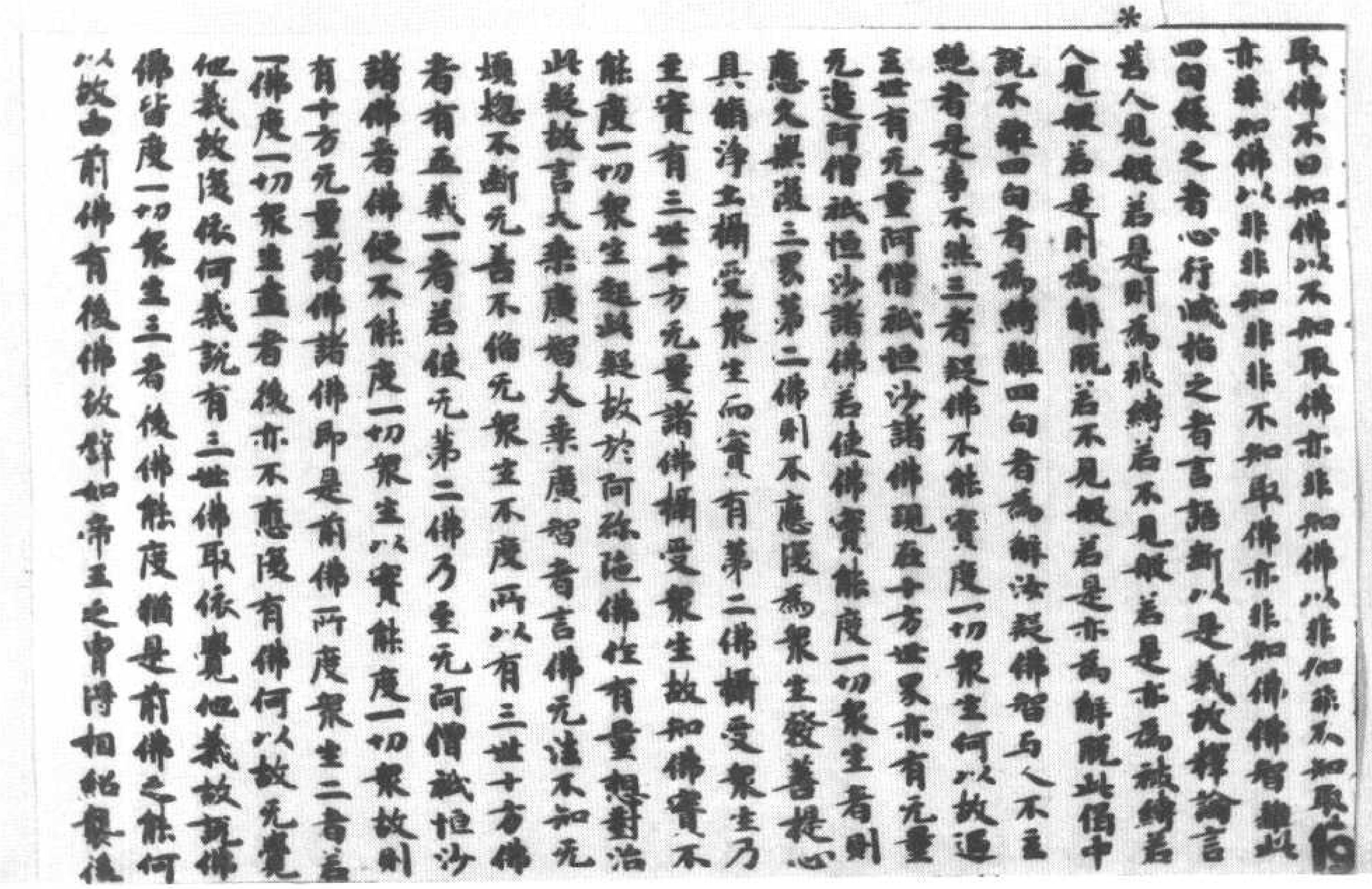
夢見无量壽佛亦得往生功德智慧次如中輩又有
一種往生安樂不入三輩中謂以疑惑心修諸功德不異
前說生安樂國已十寶宮殿或百由旬或五百由旬各
於其中受諸快樂如忉利天亦皆自然於五百歲不見佛
不聞經法不見菩薩聲聞聖衆安樂國土謂之邊地
亦曰胎生邊地者言其五百歲中不見聞三寶義同
邊地之難或亦於安樂國土最在其邊胎生者譬諸
生人初生之時人法未成邊言其難胎言其闇此二名
皆借此況彼耳非是八難中邊地亦非胞胎中胎生何
以知之安樂國一向化生故故知非實胎生五百年後還
得見聞三寶故故知非八難中邊地問曰彼胎生者處
七寶宮殿中受快樂復何所憶念答曰經喻云譬如
轉輪王子得罪於王內著後宮繫以金鏁一切供具无
所乏少猶如王子王子于時雖有妙好種種自娛樂其
雖處七寶宮殿有妙色聲香味觸不以爲樂但以不
見三寶不得供養脩諸善本以之爲苦若識其本罪
深自悔責求離彼處即得如意還同三輩生者當
是五百年末方識罪生悔耳　問曰以疑惑心往生安
樂名曰胎生者云何起疑答曰經中但云疑惑不信不
出所以疑意尋不了五句故以對治言之不了佛智者
謂不能信了佛一切種智不了故起疑此一句惣片所疑



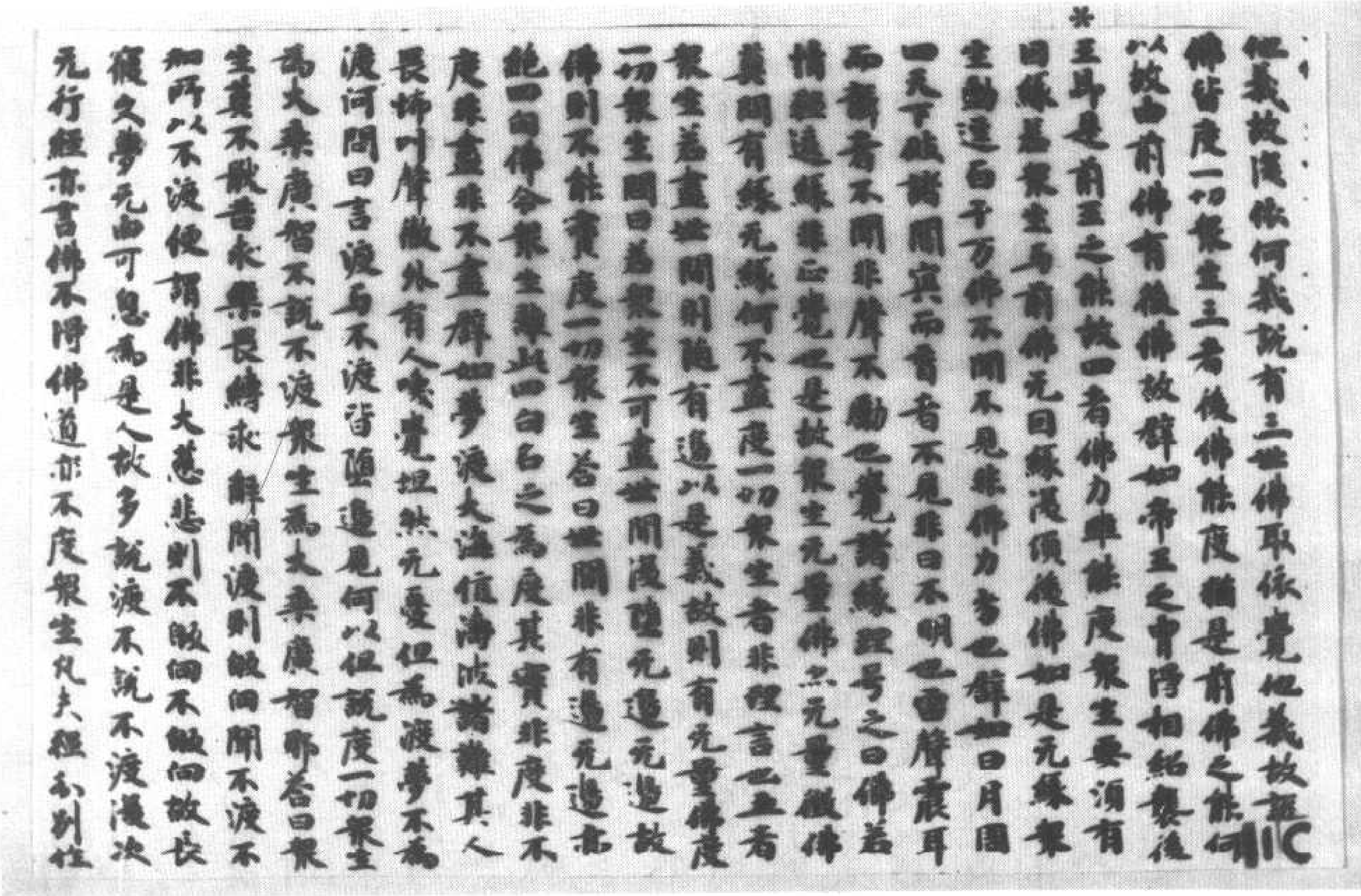
業名曰胎生者云何起疑　答曰經中但云疑或不信17
出所以疑意者不了五句故以對治言之不了佛智者
謂不能信了佛一切種智不了故起疑此一句總片所疑
*下四句二對治所疑疑有四意一者疑憶念阿弥陀佛
不必得往生安樂何以故經言業道如秤重者先牽
云何一生或百年或十年一日无惡不造但以十念相續便
得往生即入正定聚畢竟不退与三塗諸苦永隔耶
若爾先來之義何以取信又曠劫已來備造諸行有
漏之法繫屬三界云何不斷三界結惑直以少時念阿
弥陀佛便出三界耶繫業之義復欲云何對治此疑
故言不思議智不思議智者謂佛智力能以少作多
作少以近為遠以遠為近以輕為重以重為輕以長為
短以短為長如是等智无量无邊不可思議辟如百
夫百年聚薪積高千刃豆許火焚半日便盡耶又如
躄者寄載他船因風帆勢一日千里豈可得言躄者云
何一日至千里耶又如下賤貧人獲一瑞物而以貢王王慶
所得加諸重賞斯須之頃富貴盈望豈可得以數十
年負仕備盡身懃不達敀者言彼富貴无此事耶
又如劣夫以己身力擲驢不上從轉輪王行便乘虛空
飛騰自在復可得以擲驢之劣言必不能乘空耶又
如十圍之索千夫不制童子揮劍瞬須兩分豈可得
言一小兒力不斷索耶又如鴆鳥入水魚蚌斯斃犀角



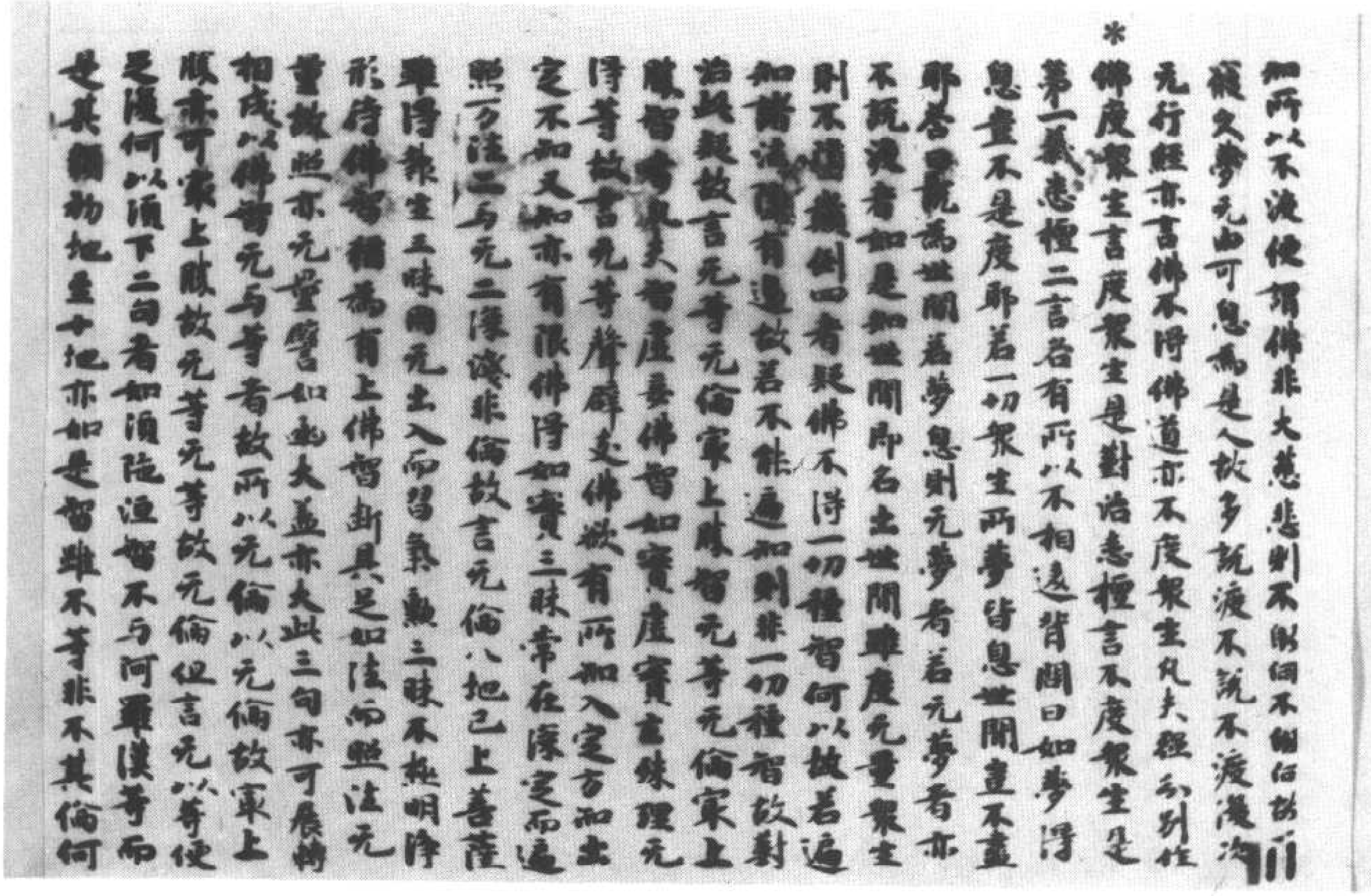
又如劣夫以己身力擲驢不上從轉輪王行便乘虛空
飛騰自在復可得以擲驢之劣言必不能乘空耶又
如十圍之索千夫不制童子揮劍瞬須兩分豈可得
言一小兒力不斷索耶又如鴆鳥入水魚蚌斯斃犀角
*觸泥死者咸起豈可得言性命一斷无可生耶又如黃
鵠呼子安還活豈可得言墳下千歲决无可甦耶一切
萬法皆有自力他力自攝他攝千開萬閉无量无邊
安得以有礙之識疑无礙之法乎又五不思議中佛法
最不可思議而以百年之惡為重疑十念念佛為輕不
得往生安樂入正定聚者是事不然二者疑佛智於
今不為至絶何以故夫一切名字從相待生覺智從覺
生如迷方從記方生若使迷絶不迷方不解迷若可
解必迷者解亦可互解者迷解迷解猶手及掌
耳乃可明味為異亦爾陰魅然我起此疑故於佛智惑
生疑不信對治此疑故言不可稱智不可稱智者言
佛智絶於稱謂非相形待何以言之法若是有必有知
有之智法若是无亦應有知无之智諸法離於有无
佛冥諸法則智絶相待汝引解迷為喻猶是一迷耳不
成迷解亦如夢中与他解夢雖云解夢非是不夢以知
取佛不曰知佛以不知取佛亦非知佛以非知非不知取佛
亦非知佛以非非知非非不知取佛亦非非知佛佛智離此
四句絶之者心行滅拖之者言語斷以是義故釋論言



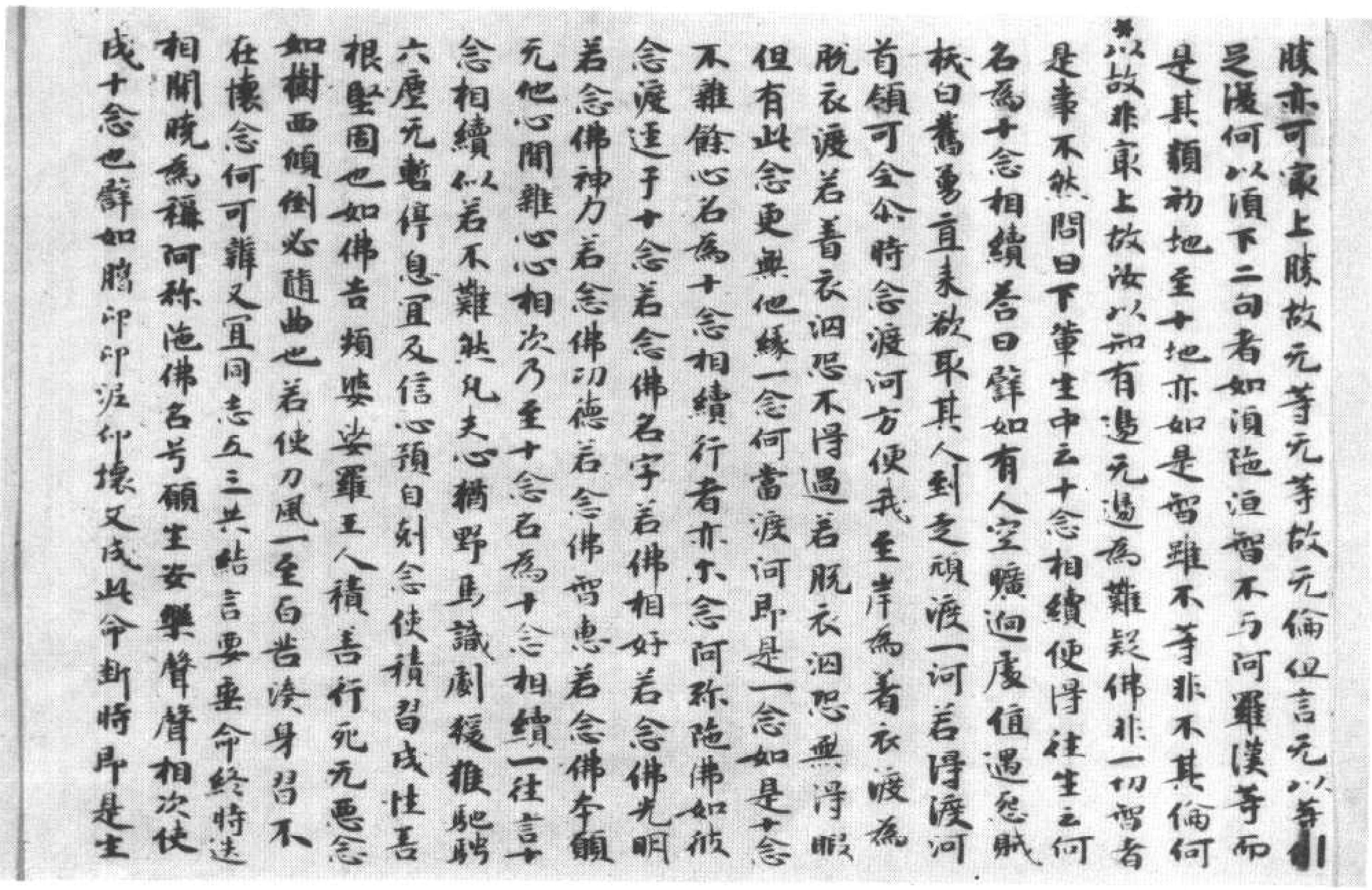
取佛不曰知佛以不知取佛亦非知佛以非知亦不知取
亦非知佛以非非知非不知取佛亦非知佛佛智離此
四句緣之者心行滅指之者言語斷以是義故釋論言
若人見般若是則為被縛若不見般若是亦為被縛若
人見般若是則為解脫若不見般若是亦為解脫此偈中
說不離四句者為縛離四句者為解法疑佛智与人不主
絕者是事不然三者疑佛不能實度一切眾生何以故過
去世有无量阿僧祇恒沙諸佛現在十方世界亦有无量
无邊阿僧祇恒沙諸佛若使佛實能度一切眾生者則
應久已滅三界第二佛則不應復為眾生發菩提心
具脩淨土攝受眾生而實有第二佛攝受眾生乃
至實有三世十方无量諸佛攝受眾生故知佛實不
能度一切眾生起此疑故於阿彌陀佛性有量想對治
此疑故言大乘廣智大乘廣智者言佛无法不知无
煩惱不斷无善不脩无眾生不度所以有三世十方佛
者有五義一者若使无第二佛乃至无阿僧祇恒沙
諸佛者佛便不能度一切眾生以實能度一切眾故則
有十方无量諸佛諸佛即是前佛所度眾生二者若
一佛度一切眾生盡者後亦不應復有佛何以故无覺
他義故復依何義說有三世佛取依覺他義故說佛
佛皆度一切眾生三者後佛能度猶是前佛之能何
以故由前佛有後佛故譬如帝王之胄將相紹襲後



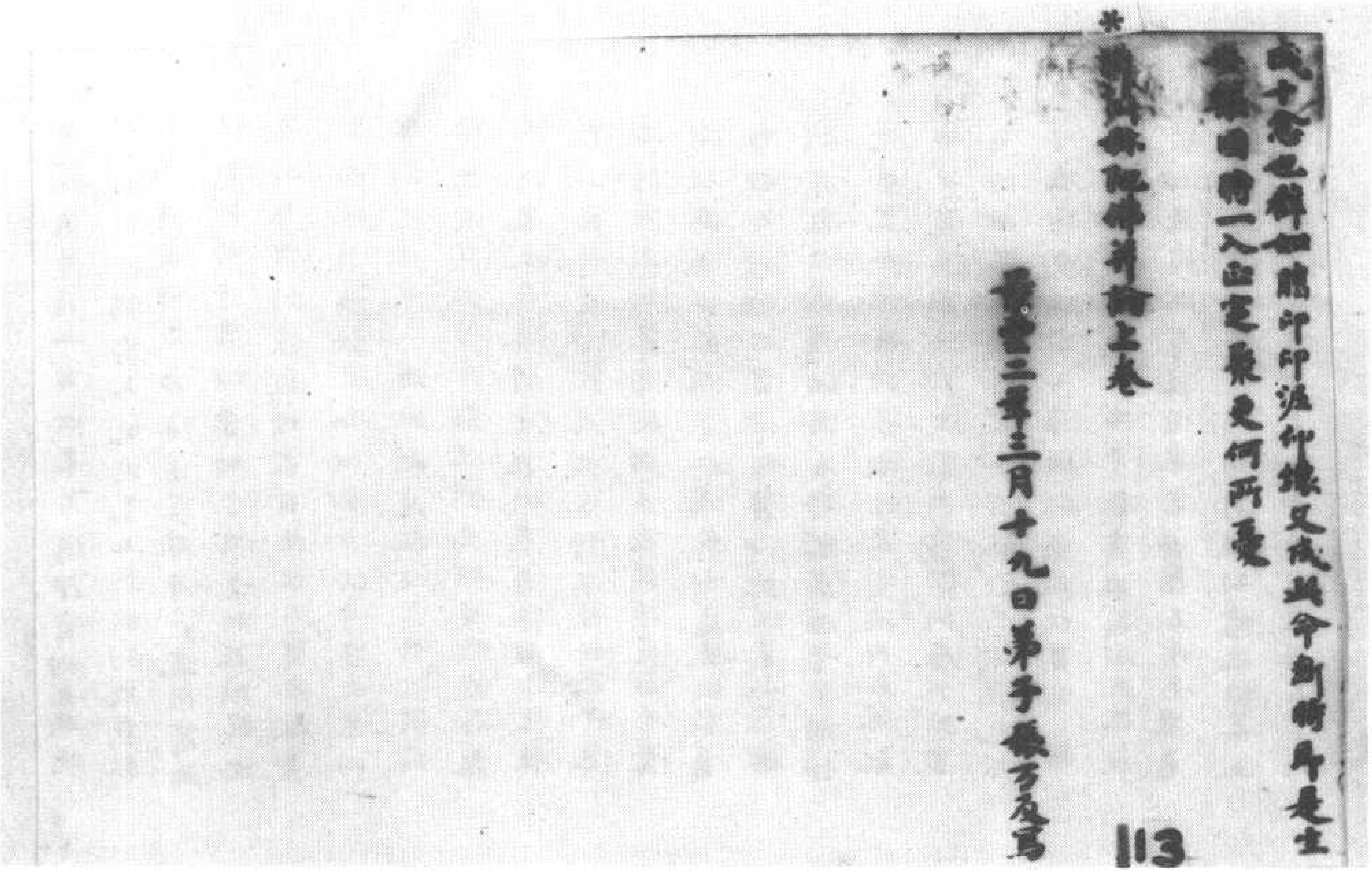
他義故復依何義說有三世佛取依覺他義故說
佛皆度一切眾生三者後佛能度猶是前佛之能何
以故由前佛有後佛故譬如帝王之胄將相紹襲後
王身是前王之能故四者佛力雖能度眾生要須有
因緣若眾生与前佛无因緣須後佛如是无緣眾
生雖遇百千万佛不聞不見非佛力劣也譬如日月周
四天下雖諸闇冥而盲者不見非日不明也雷聲震耳
而聾者不聞非聲不勵也覺諸緣理号之曰佛若
情照達緣緣而覺也是故眾生无量佛亦无量徵佛
義聞有緣无緣何不盡度一切眾生者非理言也五者
眾生若盡世間則隨有邊以是義故則有无量佛度
一切眾生問曰若眾生不可盡世間復墮无邊无邊故
佛則不能實度一切眾生答曰世間非有邊无邊者
絕四句佛令眾生離此四句之為度其實非度非不
度眾生盡非不盡譬如夢渡大海值海波諸難其人
畏怖叫聲微外有人喚覺坦然无憂但為渡夢不為
渡河問曰言渡与不渡皆墮邊見何以但說度一切眾生
為大乘廣智不說不渡眾生為大乘廣智耶答曰眾
生莫不厭苦求樂長縛求解聞渡則歡喜聞不渡不
知所以不渡便謂佛非大慈悲則不歡喜不歡喜故長
寢久夢无由可息為是人故多說渡不說不渡復次
无行經亦言佛不得佛道亦不度眾生凡夫強分別往



如所以不渡使謂佛非大慈悲則不能何不能何故
彼又夢元由可息而是人故多說渡不說不渡復次
元行經亦言佛不得佛道亦不度衆生凡夫强分別往
*佛度衆生言度衆生是對治悉檀言不度衆生是
第一義悉檀二言各有所以不相違背問曰如夢得
息盡不是度耶若一切衆生所夢皆息世間豈不盡
耶答曰說爲世間爲夢息則元夢者若元夢者亦
不說渡者如是如世間即名出世間畢度元量衆生
則不[illegible][illegible]倒四者疑佛不得一切種智何以故若遍
知諸法則有邊故若不能遍知則非一切種智故對
治此疑故言元等元倫最上勝智元等元倫最上
勝智者凡夫智虛妄佛智如實虛實玄殊理元
得等故言元等聲聞辟支佛欲有所知入定方知出
定不知又知亦有限佛得如實三昧常在深定而遍
照十方法二与元二深淺非倫故言元倫八地已上菩薩
雖得報生三昧因元出入而習氣熟三昧不極明淨
形待佛智猶爲有上佛智斷具足如法而照法元
量故照亦元量譬如函大蓋亦大此三句亦可展轉
相成以佛智元与等者故所以元倫以元倫故最上
勝亦可最上勝故元等元等故元倫但言元以等使
足復何以須下二句者如須陁洹智不与阿羅漢等而
是其類初地至十地亦如是智雖不等非不其倫何



勝亦可最上勝故元等元等故元倫但言元以等
足復何以須下二句者如須陁洹智不与阿羅漢等而
是其類初地至十地亦如是智雖不等非不其倫何
*以故非最上故汝以知有邊元邊爲難疑佛非一切智者
是事不然問曰下輩生中云十念相續便得往生云何
名爲十念相續答曰譬如有人空曠迥處值遇怨賊
拔白奮勇直來欲取其人勁走視渡一河若得渡河
首領可全尒時念渡河方便我至岸爲著衣渡爲
脫衣渡若著衣洇恐不得過若脫衣洇恐無得暇
但有此念更無他緣一念何當渡河即是一念如是十念
不雜餘心名爲十念相續行者亦尒念阿弥陁佛如彼
念渡逕于十念若念佛名字若念佛相好若念佛光明
若念佛神力若念佛功德若念佛智惠若念佛本願
元他心間雜心心相次乃至十念名爲十念相續一往言十
念相續似若不難然凡夫心猶野馬識劇猿猴馳騁
六塵元暫停息宜及信心預自剋念使積習成性善
根堅固也如佛告頻婆娑羅王人積善行死元惡念
如樹西傾倒必隨曲也若使刀風一至百苦湊身習不
在懷念何可辦又宜同志五三共結言要垂命終時迭
相開曉爲稱阿弥陁佛名号願生安樂聲聲相次使
成十念也譬如蠟印印泥印壞文成此命斷時即是生



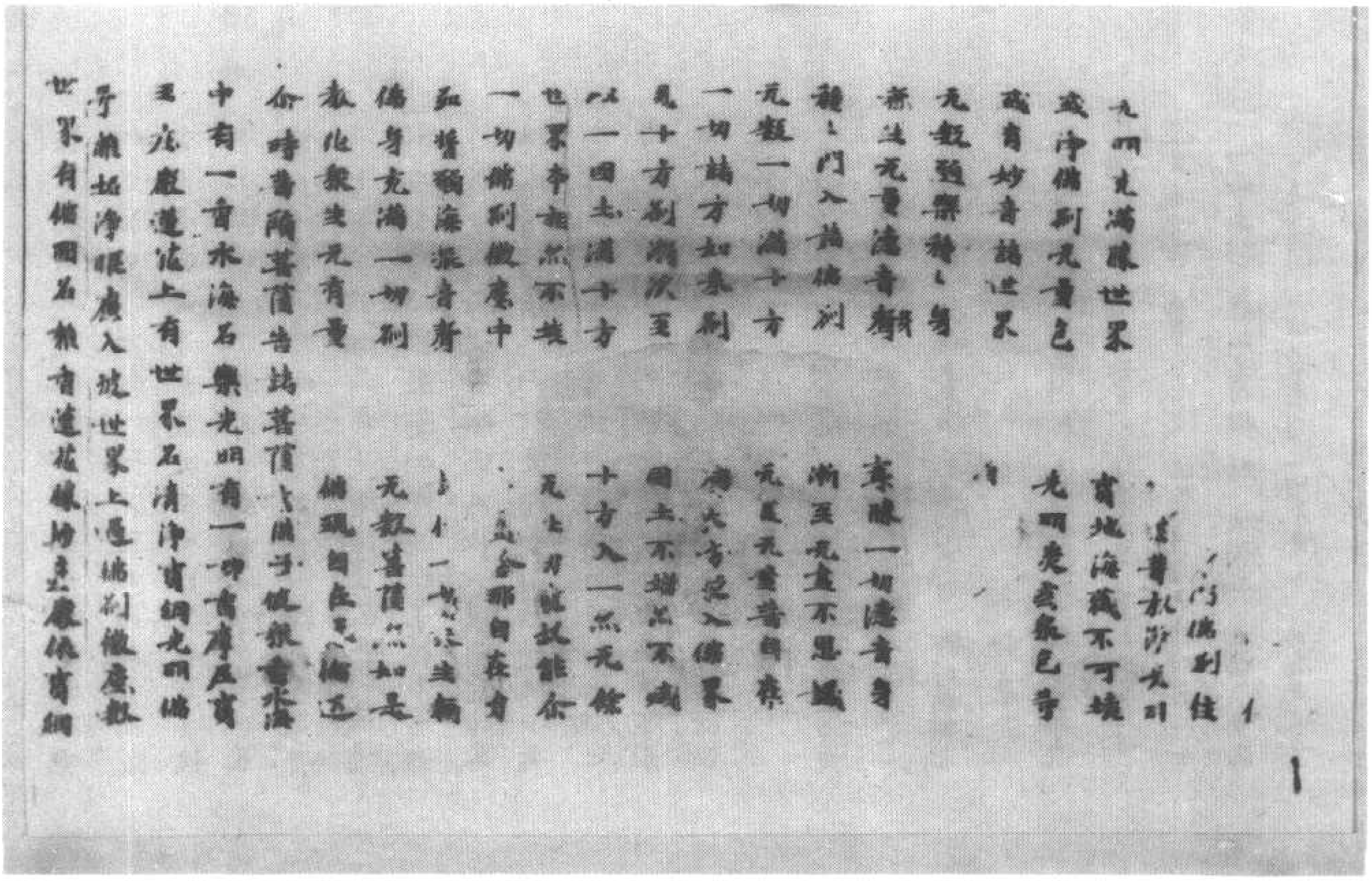
成十念已餘如勝印印法印緣又成此令斷時身是主
[illegible]緣因時一入出定衆更何所憂
＊讃法界記佛菩論上卷
景雲二年三月十九日弟子張万及寫

113

號

S→T278　9/414B10~11

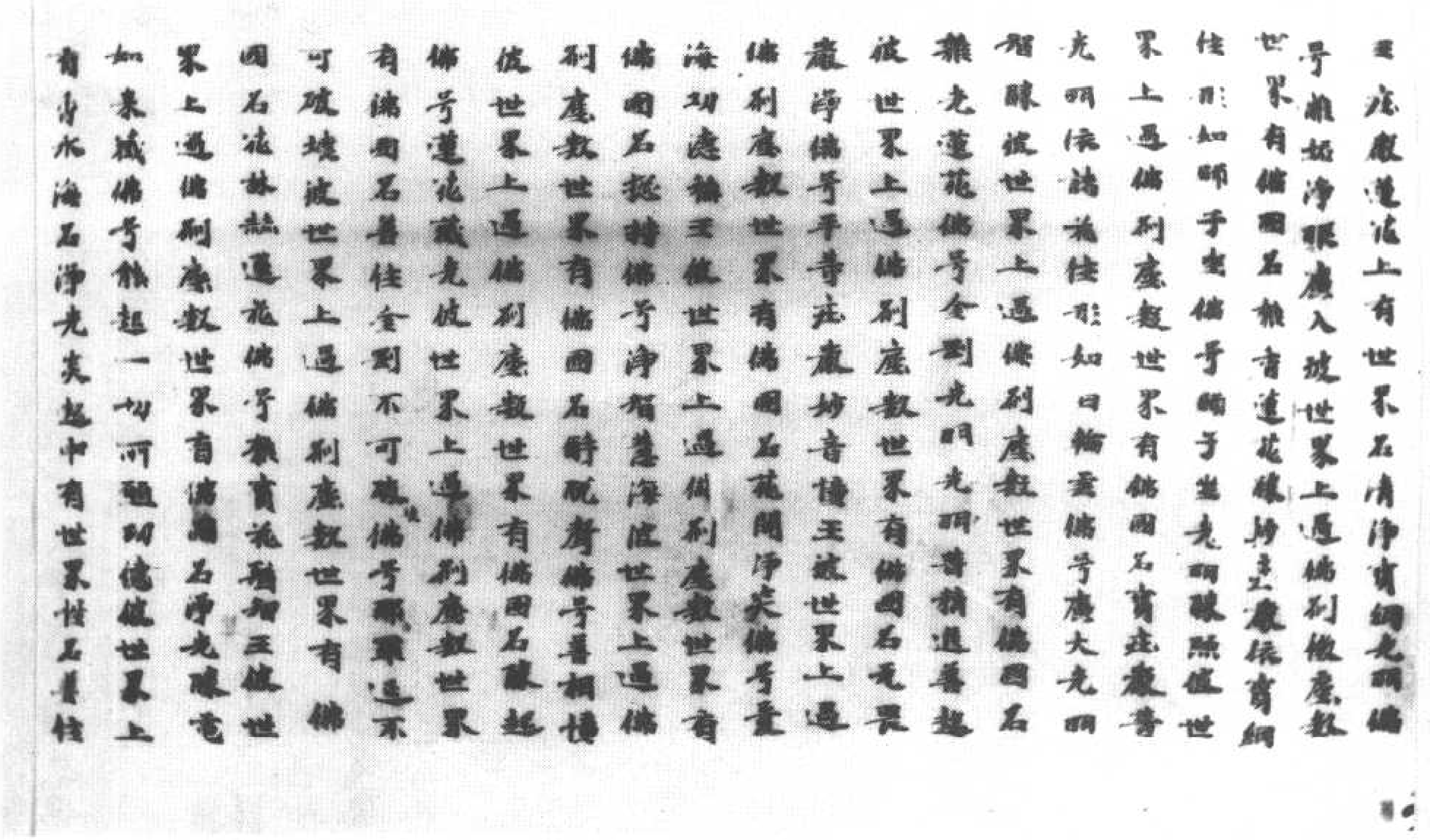
▼斯二七二四號　華嚴經卷第三



无明充滿勝世界　門佛刹住
藏淨佛刹无量色　普放沙大刹
或有妙音諸世界　寶地海藏不可壞
无數顯現種種身　光明處處衆色等
普往无量海音聲　寋勝一切德音身
種種門入諸佛刹　漸至无盡不思議
无數一切滿十方　无邊无量普稱界
一切諸方如來刹　於大方悉入佛界
見十方刹湧沒至　國土不增亦不減
以一國土滿十方　十方入一亦无餘
世界本相亦不差　无上方能故能爾
一切佛刹微塵中　盧舍那自在身
知普稱海衆音聲　念念一切法生滿
佛身充滿一切刹　无數菩薩亦如是
教化衆生无有量　佛現自在念念遍
爾時普賢菩薩告諸菩薩言佛子彼衆會香水海
中有一香水海名樂光明有一切香摩尼寶
王莊嚴蓮花上有世界名清淨寶網光明佛
子彼於淨眼處入彼世界上遍佛刹微塵數
世界有佛國名勝音蓮花眼妙莊嚴依寶網

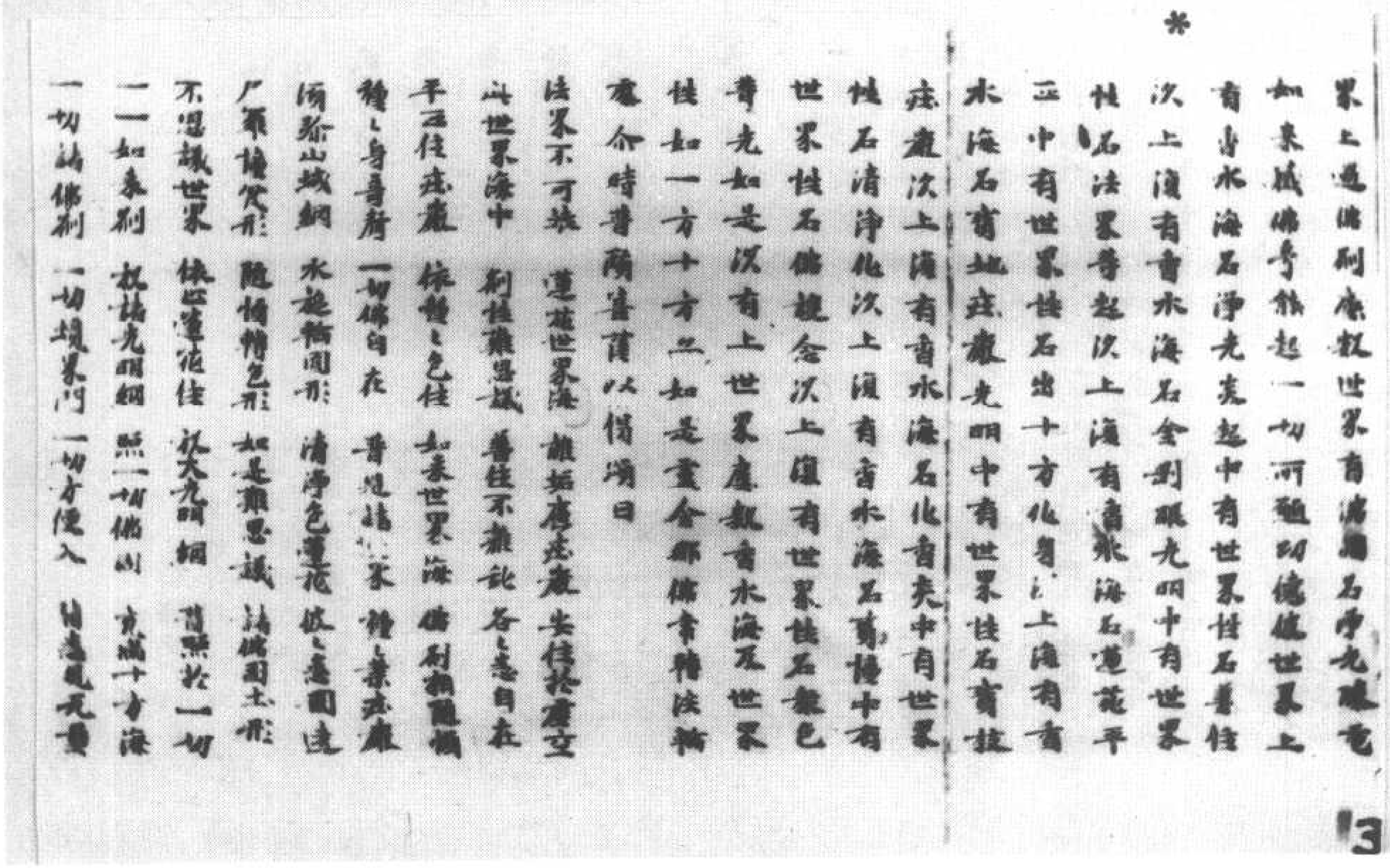
1

*



王莊嚴蓮花上有世界名清淨寶網光明佛
号離垢淨眼廣入彼世界上過佛剎微塵數
世界有佛國名離音蓮花勝妙〻莊嚴依寶網
住形如師子坐佛号師子坐光明照彼世
界上過佛剎塵數世界有佛國名寶莊嚴普
光明依諸花住形如日輪雲佛号廣大光明
智眼彼世界上過佛剎塵數世界有佛國名
雜光蓮花佛号金剛光明普精進善超
彼世界上過佛剎塵數世界有佛國名毛畏
藏淨佛号平等莊嚴妙音幢王彼世界上過
佛剎塵數世界有佛國名龍閣淨炎佛号量
海功遠輪王彼世界上過佛剎塵數世界有
佛國名捉持佛号淨福慧海彼世界上過佛
剎塵數世界有佛國名時祇身佛号善相幢
彼世界上過佛剎塵數世界有佛國名眼超
佛号蓮花藏光彼世界上過佛剎塵數世界
有佛國名善住金剛不可破佛号眾寶過不
可破壞彼世界上過佛剎塵數世界有佛
國名依林熱遍花佛号衆寶花覩知三彼世
界上過佛剎塵數世界有佛國名淨光照電
如來藏佛号能起一切河願功德彼世界上
有香水海名淨光炎起中有世界性名善住

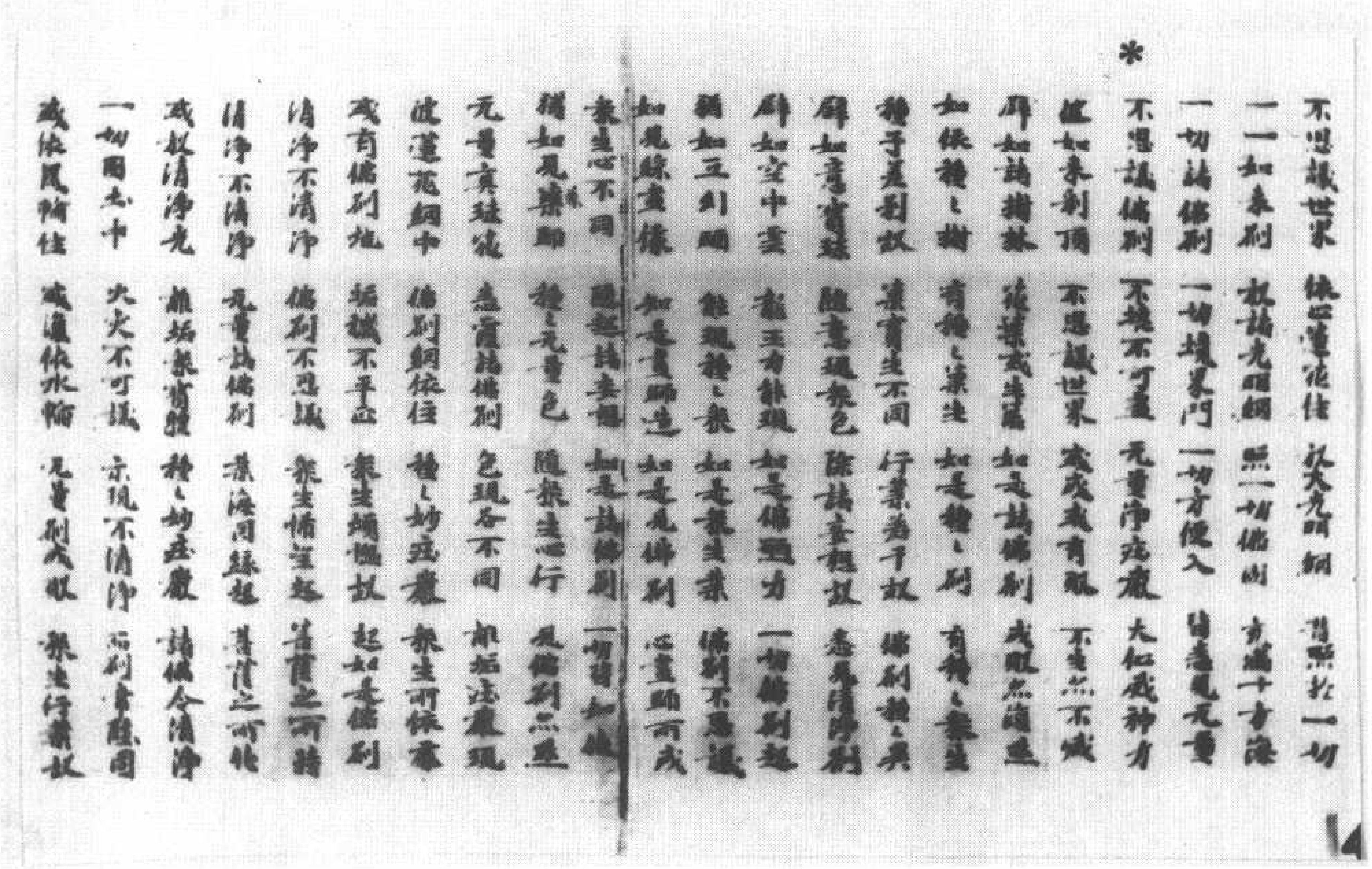
*



界上過佛剎塵數世界有佛國名淨光照電
如來藏佛号能起一切河願功德彼世界上
有香水海名淨光炎起中有世界性名善住
次上復有香水海名金剛眼光明中有世界
性名法界普起次上復有香水海名蓮花平
正中有世界性名出十方化身〻上復有香
水海名寶地莊嚴光明中有世界性名寶鼓
莊嚴次上復有香水海名化音炎中有世界
性名清淨化次上復有香水海名寶幢中有
世界性名佛護念次上復有世界性名無色
普光如是次有上世界塵數香水海及世界
性如一方十方亦如是盧舍那佛本脩淨輪
處尒時普賢菩薩以偈頌曰

法界不可壞　蓮花世界海　離垢廣莊嚴　安住於虛空
此世界海中　剎性難思議　善住不雜亂　各〻悉自在
平正住莊嚴　種〻色住　如來世界海　佛剎稱圍繞
種〻身音聲　一切佛自在　普現諸〻眾　種〻妙莊嚴
須彌山城網　水旋輪圓形　清淨色蓮花　彼〻遙圍遶
尸羅幢閣形　隨順轉色形　如是難思議　諸佛國土形
不思議世界　依止蓮花住　放大光明網　普照於一切
一一如來剎　放諸光明網　照一切佛剎　充滿十方海
一切諸佛剎　一切境界門　一切方便入　自在見元量

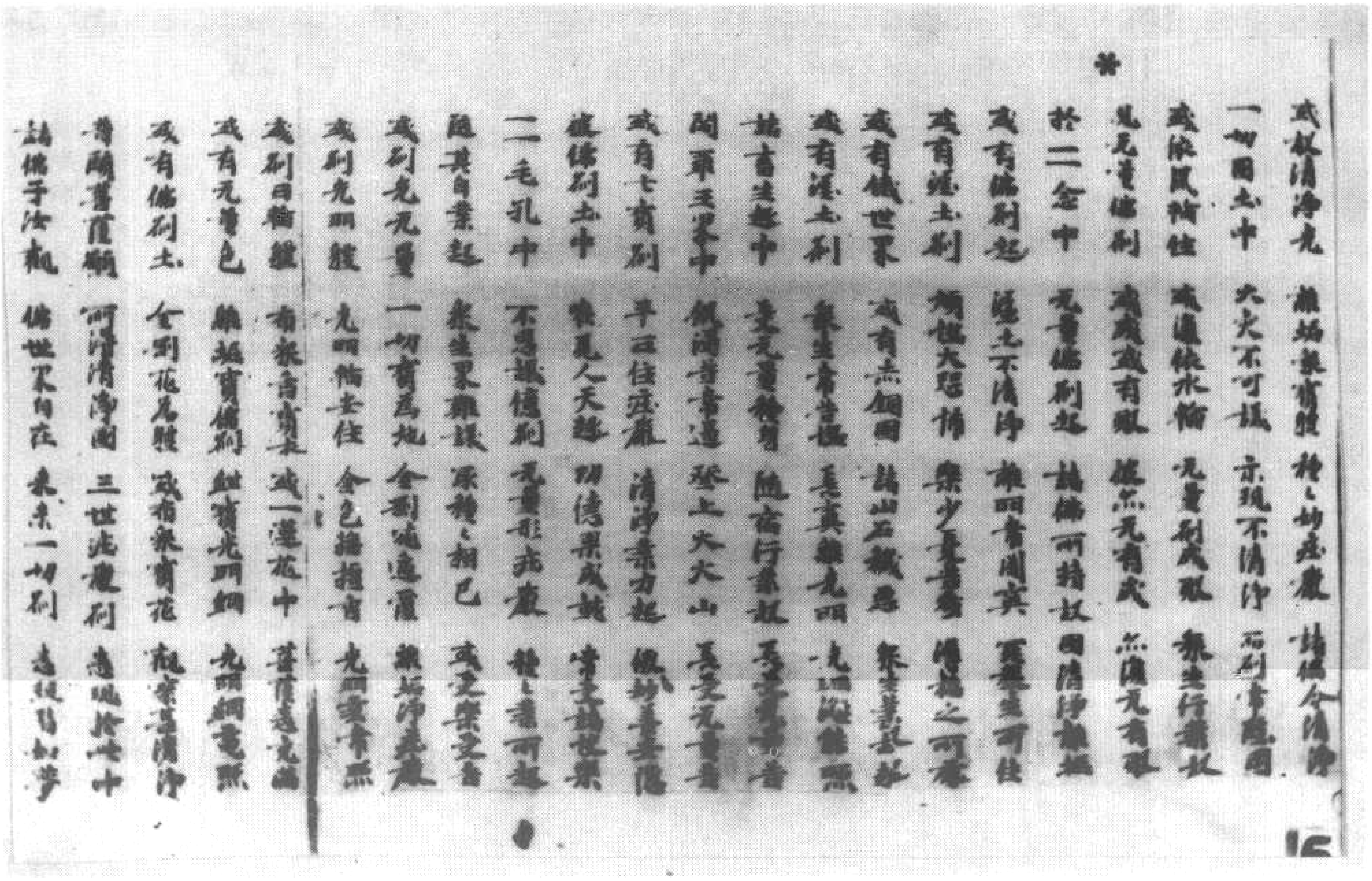
3



*

不思議世界 依止蓮花住 放大光明網 普照於一切
一一如来刹 放諸光明網 照一切佛刹 普滿十方海
一切諸佛刹 一切境界門 一切方便入 皆悉見无量
不思議佛刹 不壞不可盡 无量淨莊嚴 大仙威神力
彼如来刹網 不思議世界 或成或有敗 不生亦不滅
辟如諸樹林 枝葉或生落 如是諸佛刹 或敗亦滅盡
如依種〻樹 有種〻菓生 如是種〻刹 有種〻衆生
種子差別故 其實生不同 行業差別故 佛刹種〻異
辟如意寶珠 隨意現衆色 除諸妄想故 悉見清淨刹
辟如空中雲 龍王力所現 如是佛願力 一切佛刹起
猶如工幻師 能現種〻象 如是衆生業 佛刹不思議
如見綵畫像 知是畫師造 如是見佛刹 心畫師所成
衆生心不同 隨起諸妄想 如是諸佛刹 一切皆如化
猶如見衆像 種〻无量色 隨衆生心行 見佛刹亦盡
无量寶珠域 悉覆諸佛刹 色現各不同 離垢法嚴現
彼蓮花網中 佛刹網依住 種〻妙莊嚴 衆生所依處
或有佛刹地 垢穢不平正 衆生煩惱故 起如是佛刹
清淨不清淨 佛刹不思議 衆生菩提起 菩薩之所持
清淨不清淨 无量諸佛刹 諸海同緣起 菩薩之所能
或放清淨光 離垢衆寶體 種〻妙莊嚴 諸佛令清淨
一切國土中 大火不可議 示現不清淨 而刹常堅固
或依風輪住 或復依水輪 无量刹成敗 衆生行業故

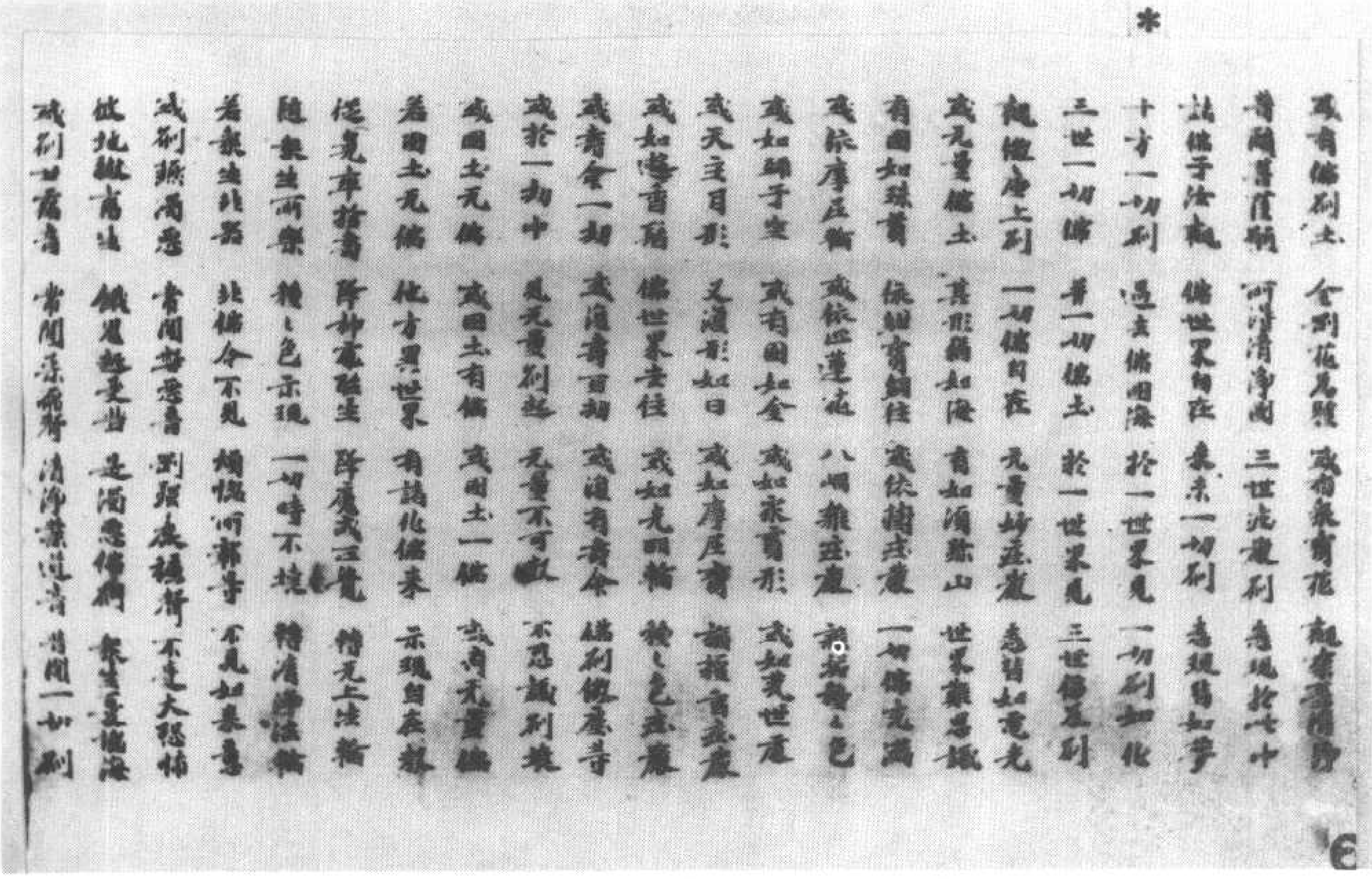
14



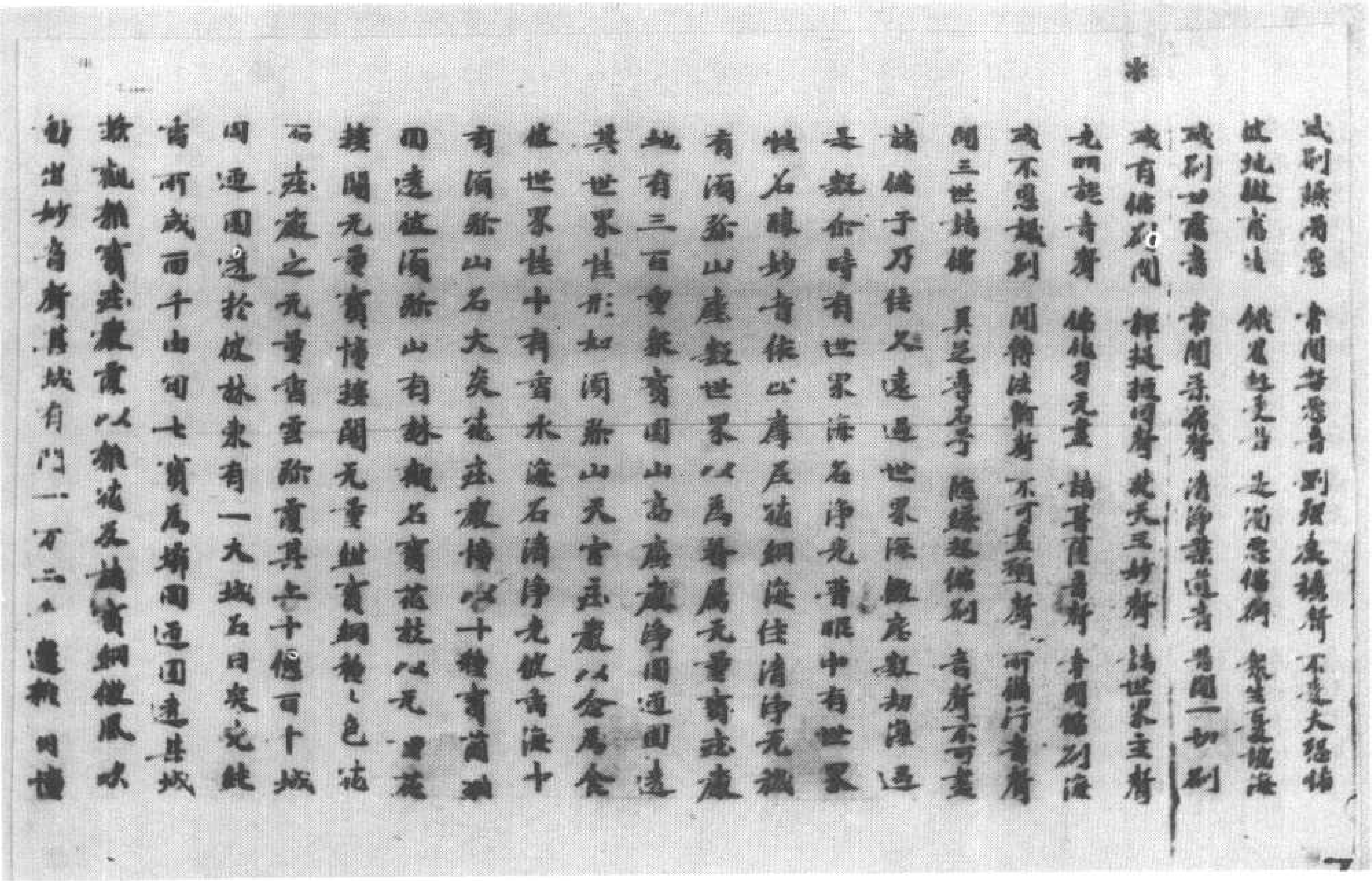
*

或放清淨光 離垢衆寶體 種〻妙莊嚴 諸佛令清淨
一切國土中 大火不可議 示現不清淨 而刹常堅固
或依風輪住 或復依水輪 无量刹成敗 衆生行業故
見无量佛刹 或成或有敗 彼亦无有成 亦復无有敗
於一一念中 无量佛刹起 諸佛所持故 國清淨莊嚴
或有佛刹起 穢土不清淨 離明常闇冥 罪業之所住
或有穢土刹 煩惱大恐怖 樂少苦无量 薄福之所居
或有鐵世界 或有黑鐵圍 諸山石鐵黑 衆生業報故
或有穢土刹 衆生常苦惱 長其離光明 无明[illegible]照
諸苦惱中 受无量[illegible] 隨宿行業故 受苦[illegible]
閻羅王界中 飢渴常焦逼 登上大火山 長受无量苦
或有七寶刹 平正住莊嚴 清淨業力起 微妙善莊嚴
彼佛刹土中 常見人天樂 功德果成就 常受諸快樂
一一毛孔中 不思議佛刹 无量形莊嚴 種〻[illegible]可起
隨其自業起 衆生界難議 隨種〻相已 或受衆苦害
或刹无无量 一切寶爲地 金剛爲圍繞 離垢淨莊嚴
或刹光明體 光明依空住 金色擁護者 光明寶常照
或刹日輪體 有衆音寶樂 或一蓮花中 菩薩悉充滿
或有无量色 離垢寶佛刹 妙寶光明網 光明網電照
或有佛刹土 金剛花爲體 或有衆寶花 嚴飾悉清淨
普賢菩薩願 所淨清淨國 三世莊嚴刹 悉現於其中
諸佛子法觀 佛世界自在 未来一切刹 悉現皆如夢

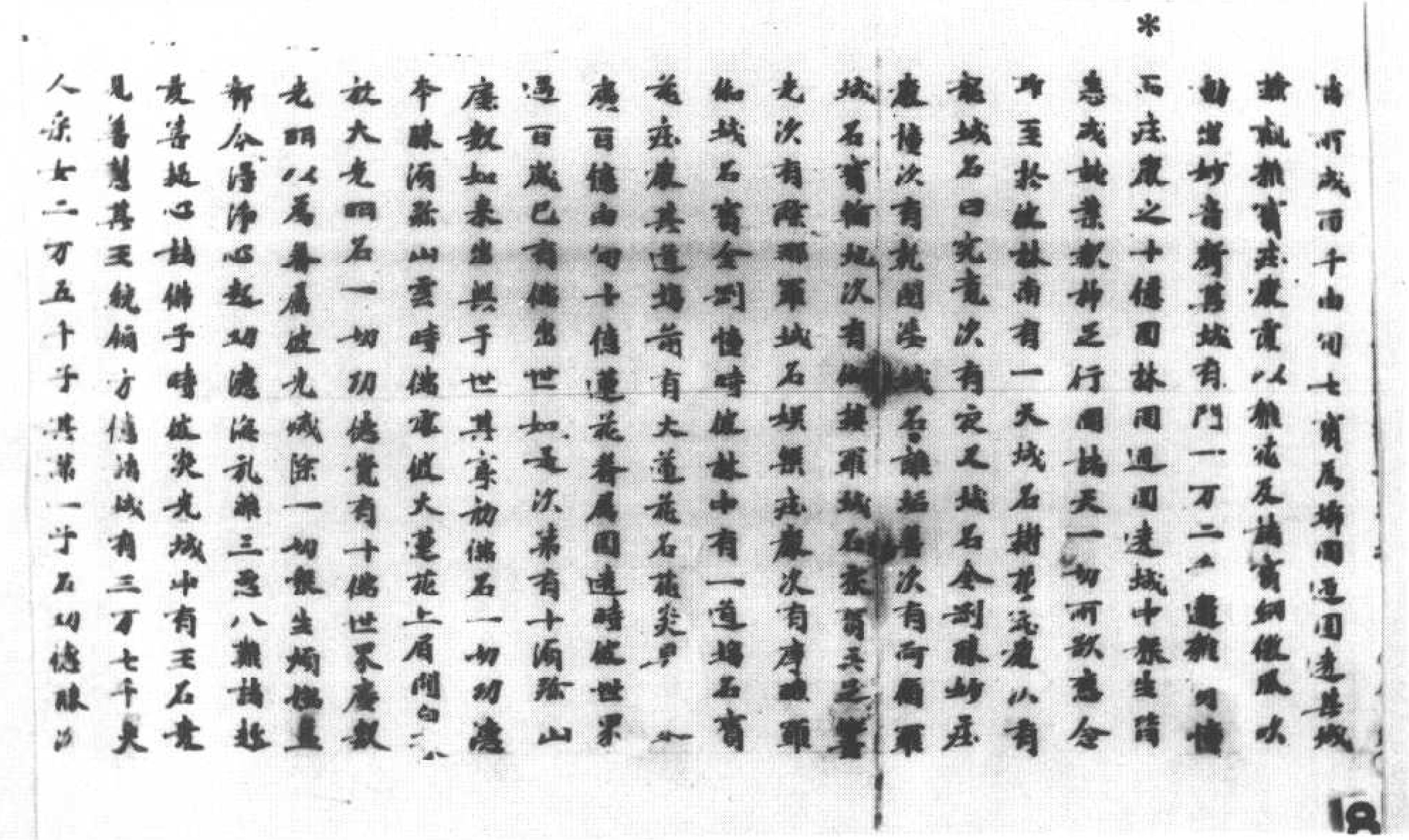
15



或有佛刹土 金剛花為地 或有衆寶花 嚴麗淨妙
普賢菩薩願 所淨清淨刹 三世諸佛刹 悉現於其中
諸佛子法觀 佛世界自在 未來一切刹 悉現猶如夢
十方一切刹 過去佛國海 於一世界見 一切刹如化
三世一切佛 并一切佛土 於一世界見 三世佛國刹
觀佛座上刹 一切佛自在 无量妙莊嚴 悉皆如電光
或无量佛土 其形猶如海 有如須弥山 世界難思議
有國如珠寶 依止寶網住 或依樹莊嚴 一切佛充滿
或依摩尼輪 或依四蓮花 八隅雜莊嚴 雜種々色
或如師子座 或有國如金 或如衆寶形 或如天世處
或天主目形 又復形如日 或如摩尼寶 輪輞寶莊嚴
或如海香臺 佛世界安住 或如光明輪 種々色莊嚴
或有金一切 或復有百種 或復有貴金 佛刹微塵等
或於一切中 見无量刹海 无量不可數 不思議刹海
或國土无佛 或國土有佛 或國土一佛 或有无量佛
若國土無佛 他方異世界 有諸化佛來 示現自在相
從兜率命終 降神處胎生 降魔成正覺 轉无上法輪
隨衆生所樂 種々色示現 一切時不斷 轉清淨法輪
若衆生非器 非佛今不見 煩惱所覆等 不見如來身
或刹聽聞惡 常聞苦惡音 剝頸處穢聲 不遠大怨怖
彼地獄衆生 饑渴无量苦 走向惡傳病 衆生亙苦海
或刹出衆音 常聞柔雅聲 清淨業道音 普聞一切刹



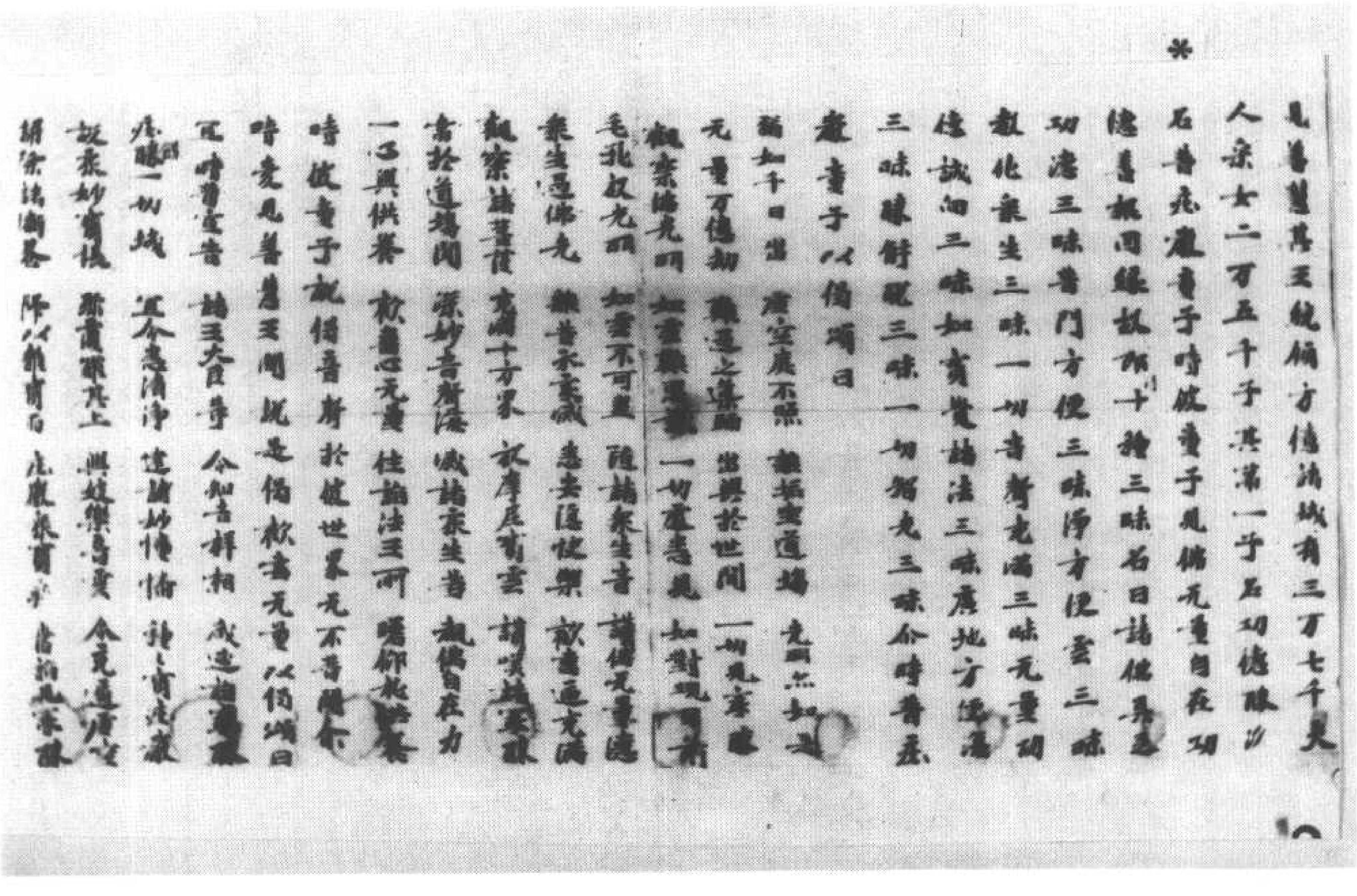
或刹聽聞惡 常聞苦惡音 剝頸處穢聲 不遠大怨怖
彼地獄衆生 饑渴无量苦 走向惡傳病 衆生亙苦海
或刹出衆音 常聞柔雅聲 清淨業道音 普聞一切刹
或有佛刹聞 釋提桓因聲 梵天王妙聲 諸世界主聲
光明龍音聲 佛化身无盡 諸菩薩音聲 常聞佛刹海
或不思議刹 聞轉法輪聲 不可盡頌聲 所修行音聲
聞三世諸佛 其足音名字 隨緣起佛刹 音聲不可盡
諸佛子乃往久遠過世界海微塵數劫海過
是數爾時有世界海名淨光普眼中有世界
性名勝妙音依止摩尼蓮網海住清淨无穢
有須弥山塵數世界以為眷屬无量寶莊嚴
地有三百重衆寶國山高廣嚴淨周遍圍遶
其世界性形如須弥山天宮莊嚴以金為食
彼世界性中有香水海名清淨光彼香海中
有須弥山名大炎光莊嚴幢以十種寶欄楯
圍遶彼須弥山有林觀名寶花枝以无量寶花
樓閣无量寶幢樓閣无量雜寶網種々色莊
嚴莊嚴之无量香雲弥覆其上十億百十城
周匝圍遶於彼林東有一大城名曰焰光龍
音所成而千由旬七寶為墻周匝圍遶其城
樓觀雜寶莊嚴處以雜花及諸寶網微風吹
動出妙音聲其城有門一万二千遶轉周樓



*

由所成面千由旬七寶爲牆周匝圍遶其城
諸寶樹寶莊嚴實以離垢及諸寶網微風吹
動出妙音聲其城有門一万二千遍敷寶幢
而莊嚴之十億園林周遍圍遶城中衆生隨
意成就衆寶獻樹足行園林天一切所欲意念
即至於彼林南有一大城名樹華莊嚴次有
龍城名曰究竟次有夜叉城名金剛勝妙莊
嚴幢次有乾闥婆城名離垢次有阿脩羅
城名寶輪地次有迦樓羅城名寶衆寶莊之宮
光次有緊那羅城名娛樂莊嚴次有摩睺羅
伽城名寶金剛幢時彼林中有一道場名寶
華莊嚴其道場前有大蓮華名華炎身一
億百億由旬十億蓮華眷屬圍遶時彼世界
過百歲已有佛出世如是次第有十須彌山
微塵數如來出興于世其第初佛名一切功德
本勝須彌山雲時佛在彼大蓮華上眉間白[illegible]
放大光明名一切功德覺有十佛世界微塵數
光明以爲眷屬彼光滅除一切衆生煩惱盡
都令清淨心起功德海礼離三惡八難諸趣
發菩提心諸佛子時彼光城中有王名喜
見善慧其王統領方億諸城有三万七千夫
人采女二万五千子其第一子名功德勝沙

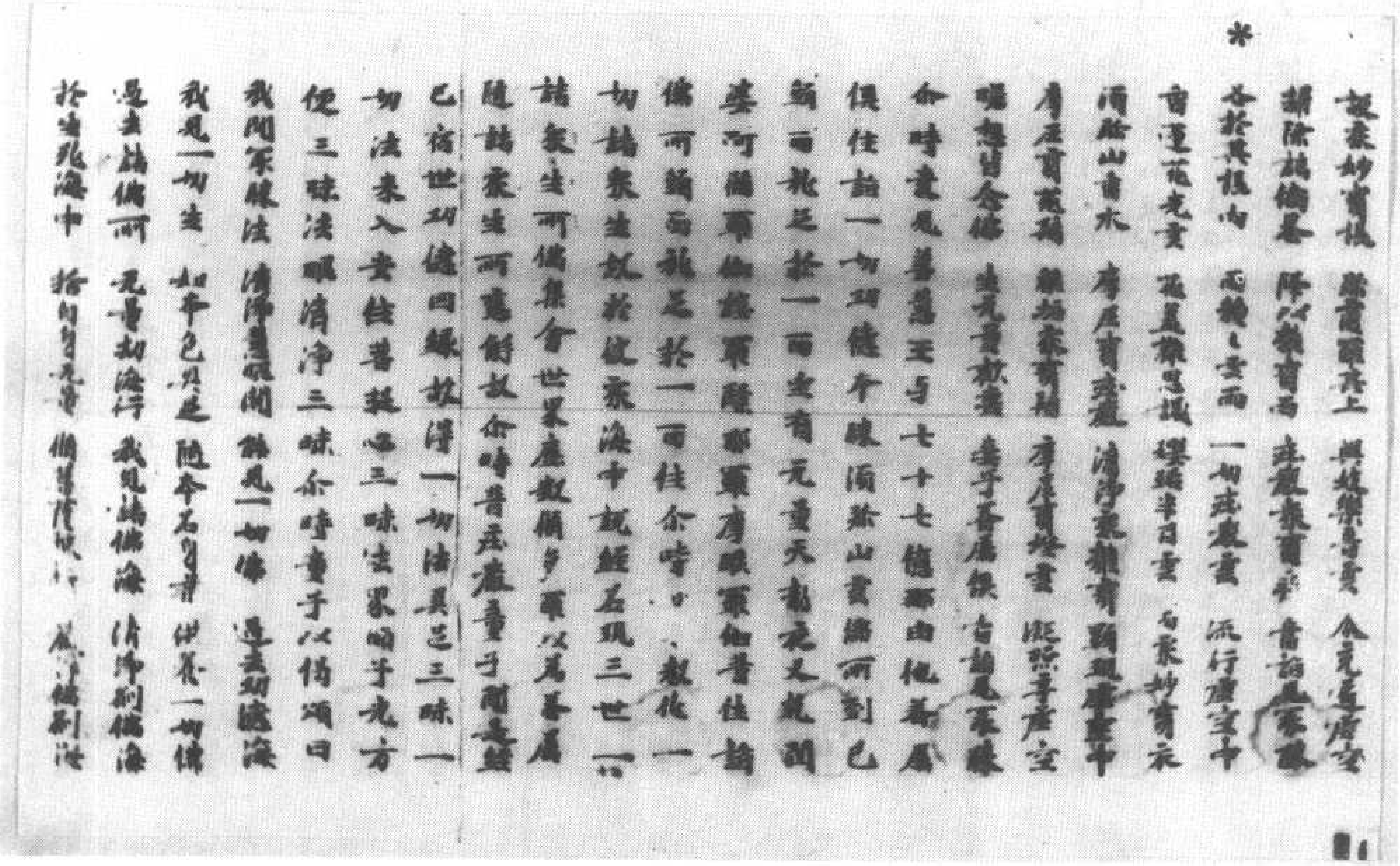
18



*

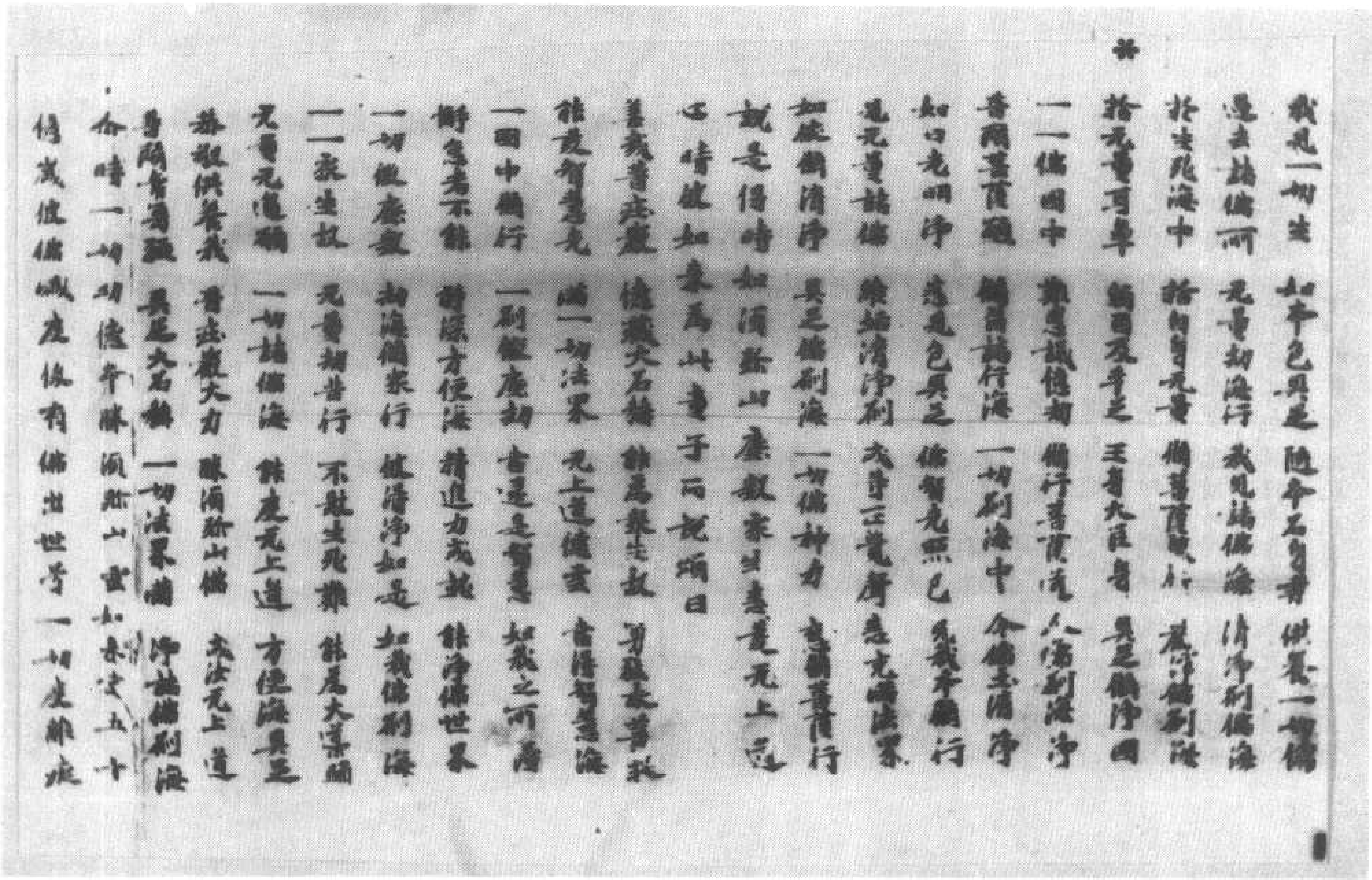
見善慧其王統領方億諸城有三万七千夫
人采女二万五千子其第一子名功德勝沙
名普莊嚴童子時彼童子見佛无量自在功
德善根因緣故證十種三昧名曰諸佛具足
功德三昧普門方便三昧淨方便雲三昧
教化衆生三昧一切音聲光滿三昧无量功
德誠海三昧如實覺諸法三昧廣地方便海
三昧勝舒現三昧一切智光三昧介時普莊
嚴童子以偈頌曰
猶如千日出　虛空靡不照　觀斯寶道場　光明亦如是
无量万億劫　難遇之導師　出興於世間　一切見容瞻
觀察佛光明　如雲[illegible][illegible]　一切衆喜見　如對現[illegible]前
毛孔放光明　如雲不可量　隨諸衆生音　讚佛无量德
衆生遇佛光　離苦永安樂　悉去隨欲樂　歡喜遍充滿
觀察諸菩薩　充滿十方界　放摩尼寶雲　讚嘆[illegible][illegible]
常於道場間　深妙音聲海　成諸衆生音　讚佛自在力
一心興供養　歡喜心无量　住諸法王所　瞻仰[illegible][illegible]
時彼童子說偈音聲於彼世界无不普聞[illegible]
時愛見善慧王聞說是偈歡喜无量以偈頌曰
宜時普宣告　諸王大臣等　令知吾群相　我[illegible][illegible][illegible]
於勝一切城　令悉清淨　莊嚴妙幢幡　種種寶光藏
設衆妙寶樓　寶寶羅其上　興妓樂音聲　令充遍虛空
掃除諸街巷　降以諸寶雨　莊嚴衆寶[illegible]　皆[illegible][illegible][illegible]

八



*

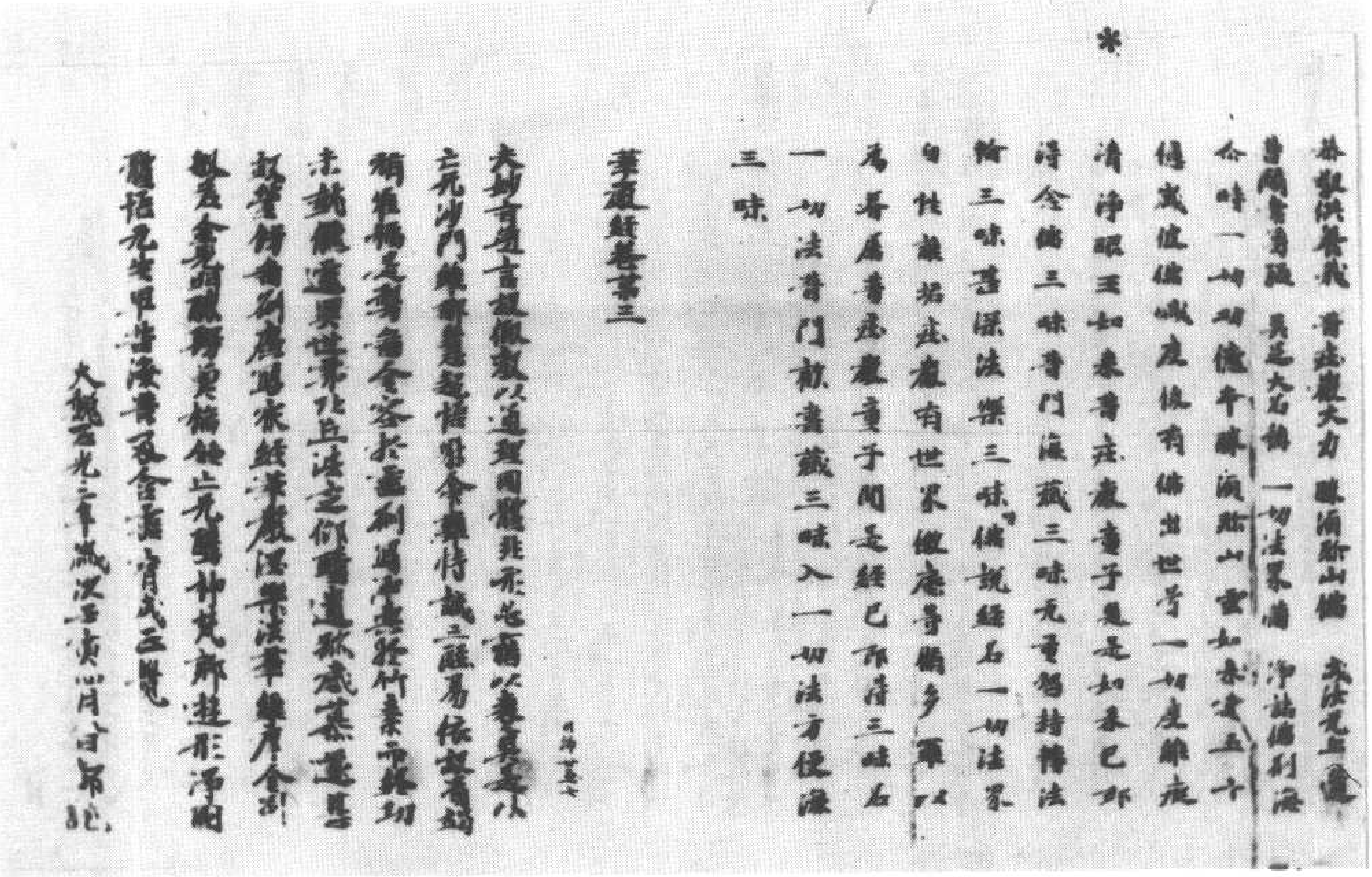
出衆妙寶枝 雜寶覆其上 其妙樂音聲 令无邊虛空
謝除諸煩惱 降以妙寶雨 莊嚴衆寶樹 普詣佛衆會
安於其根內 雨種種香雨 一切莊嚴雲 流行虛空中
雷蓮花光雲 不可稱思議 瓔珞半月雲 而衆妙寶衣
須彌山香水 摩尼寶莊嚴 清淨衆雜寶 顯現虛空中
摩尼寶燄網 雜妙衆寶網 摩尼寶燈雲 遍照于虛空
嘆想皆念佛 出无量歎聲 垂乎香纓絡 音韻見衆緣
尒時喜見善慧王与七十七億那由他眷屬
俱往詣一切功德須彌山雲佛所到已
頭面禮足於一面坐有无量天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽普往詣
佛所頭面禮足於一面住尒時⸱、敎化一
切諸衆生故於彼衆海中說經名現三世一切
諸衆生所備集會世界塵數脩多羅以爲眷屬
隨諸衆生所應解故尒時普莊嚴童子聞是經
已宿世功德因緣故得一切法具足三昧一
切法來入安住菩提心三昧法界明淨无方
便三昧法眼清淨三昧尒時童子以偈頌曰
我聞佛勝法 清淨莊嚴聞 能見一切佛 過去劫數海
我見一切生 如本色具足 隨本名自身 供養一切佛
過去諸佛所 无量劫海行 我見諸佛海 清淨剎佛海
於生死海中 捨自身无量 備菩薩妙行 嚴淨佛剎海



*

我見一切生 如本色具足 隨本名自身 供養一切佛
過去諸佛所 无量劫海行 我見諸佛海 清淨剎佛海
於生死海中 捨自身无量 備菩薩妙行 嚴淨佛剎海
捨无量耳鼻 頭目及手足 王宮大臣身 具足備淨國
一一佛國中 難思議億劫 備行菩薩行 入淨剎海淨
普賢菩薩願 備淨諸行海 一切剎海中 令佛土清淨
如日光明淨 普見色具足 佛智光照已 爲我本願行
見无量諸佛 緣彼清淨剎 成等正覺身 悉充滿法界
如彼佛清淨 具足佛剎海 一切佛神力 普脩菩薩行
說是偈時如須彌山塵數衆生悉發无上道
心時彼如來爲此童子而說頌曰
善哉普莊嚴 功德大名稱 能爲衆生故 得發大菩提
能發智慧光 滿一切法界 无上道德雲 當得智慧海
一國中備行 一剎微塵劫 當還是智慧 如我之所得
斷疑者不能 能緣方便海 精進力成就 能淨佛世界
一切微塵數 劫海備衆行 彼清淨如是 如我佛剎海
一一衆生故 无量劫苦行 不厭生死難 能爲大導師
无量无邊願 一切諸佛海 能度无上道 方便海具足
恭敬供養我 普莊嚴大力 聽須彌山佛 來法无上道
身願皆滿願 具足大名稱 一切法界滿 淨諸佛剎海
尒時一切功德本勝須彌山雲如來壽五十
億歲彼佛滅度後有佛出世号一切[illegible]那旋

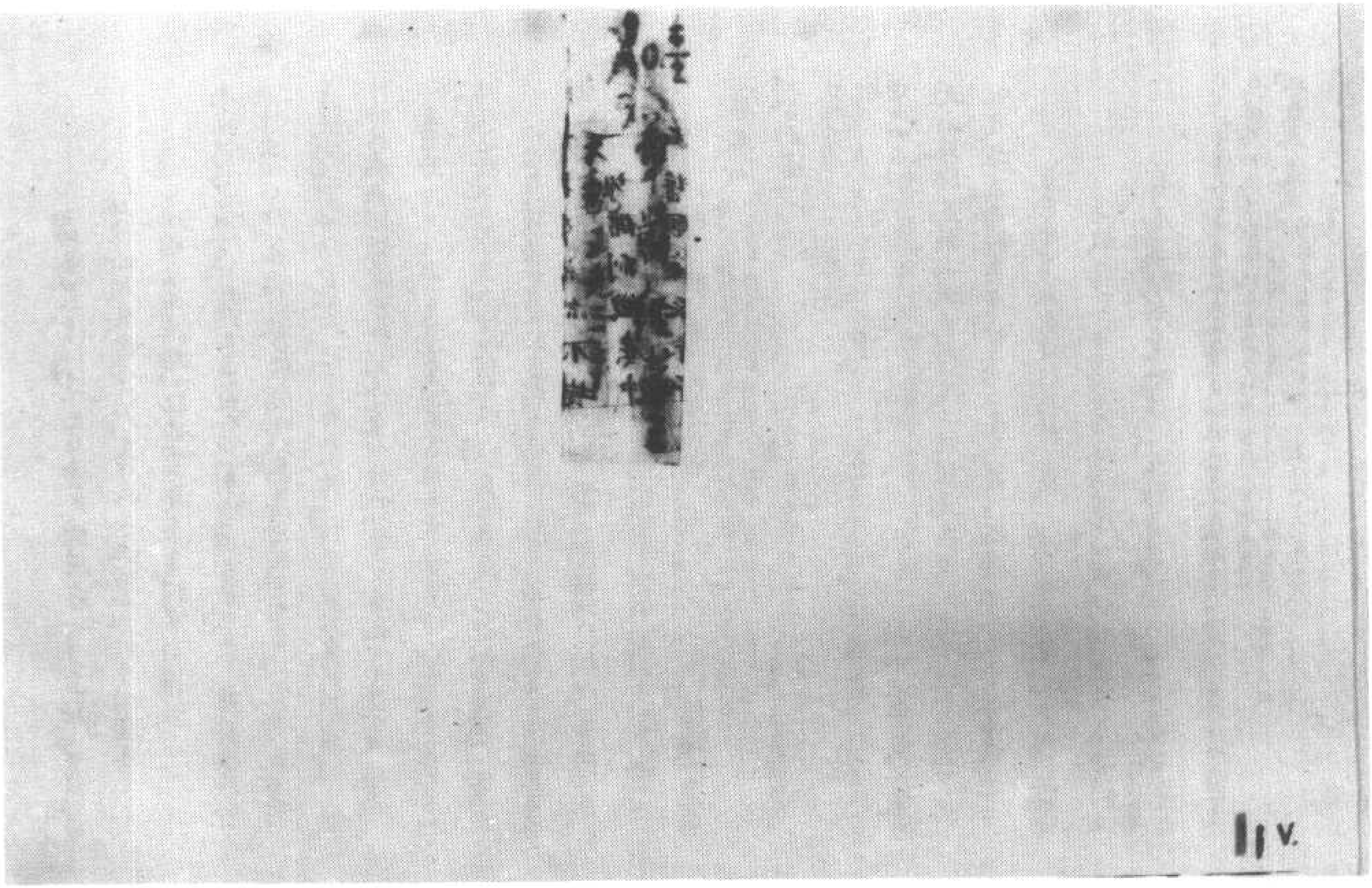
W → T278   9/418 A24



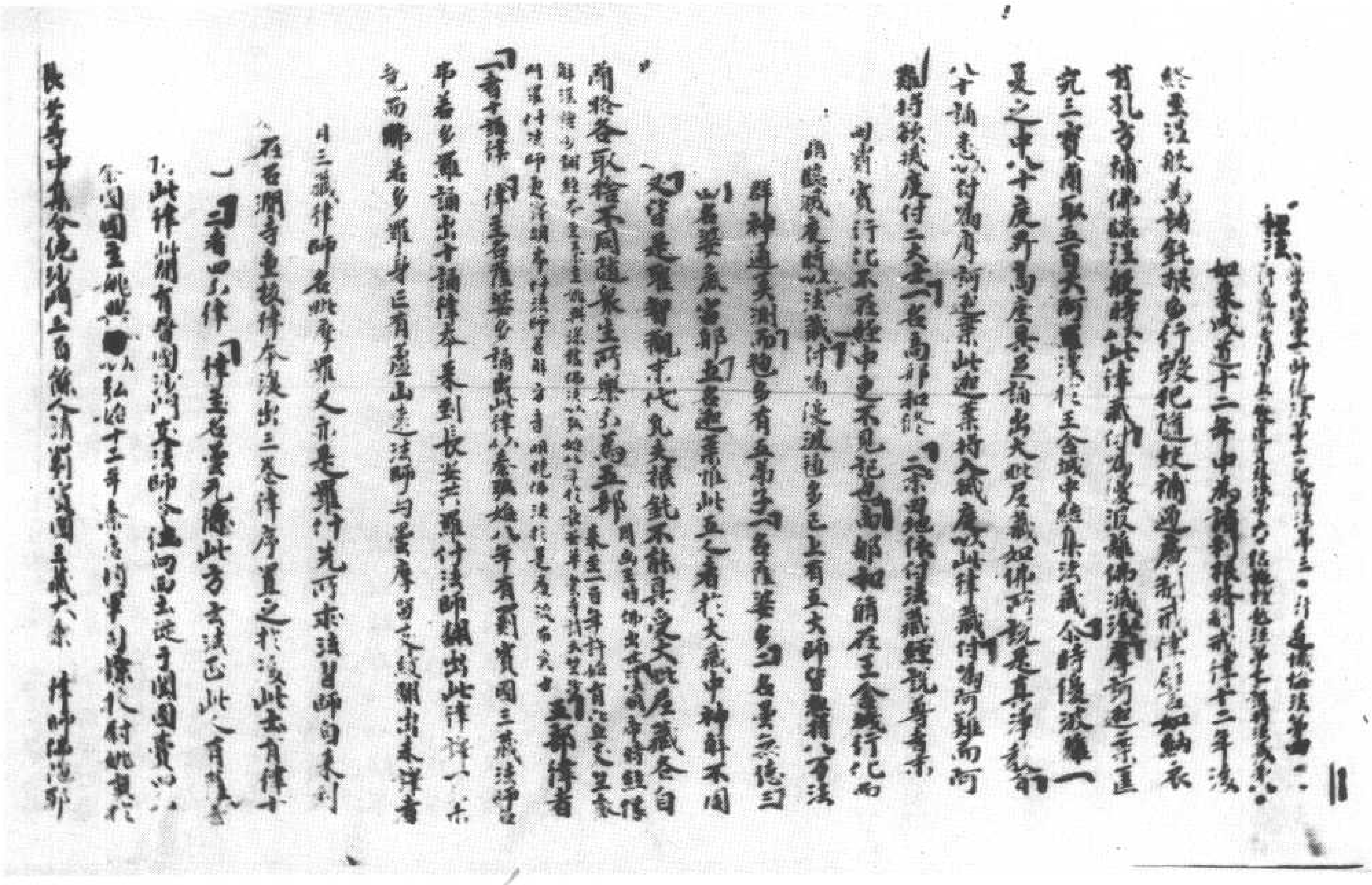
恭敬供養我　普莊嚴大力　雖須彌山幢　示法光王幢
普門普勝　具足大名稱　一切法界滿　淨諸佛刹海
尒時一切功德山須彌勝雲如來涅五十
億歲彼佛滅度後有佛出世号一切度師莊
清淨眼王如來普莊嚴童子見是如來已即
得念佛三昧普門海藏三昧无量智持藏法
輪三昧甚深法樂三昧佛說經名一切法界
自性無染莊嚴有世界微塵等數多羅以
為眷屬普莊嚴童子聞是經已即得三昧名
一切法普門歡喜藏三昧入一切法方便海
三昧

華嚴經卷第三

夫妙言至言擬假家以道理同體非形色爾以事真真八
亢沙門鮮部書寫經同舍事持誠之蘇易依其有益
稍能稱是事者今姿於盡剎兩濟無猜竹素示錄功
未就便這異世澤北丘法之例[illegible]遺孫感慕遂思
叔管衍真名底踞承經華嚴經宗法華經兩不全部
斂養全身同觀聲與無輪錄上元[illegible]神梵廊進形淨明
覆括元当早生淨眷及含靈　同成正覺
大觀[illegible]光三年歲次[illegible][illegible]四月廿日[illegible]記

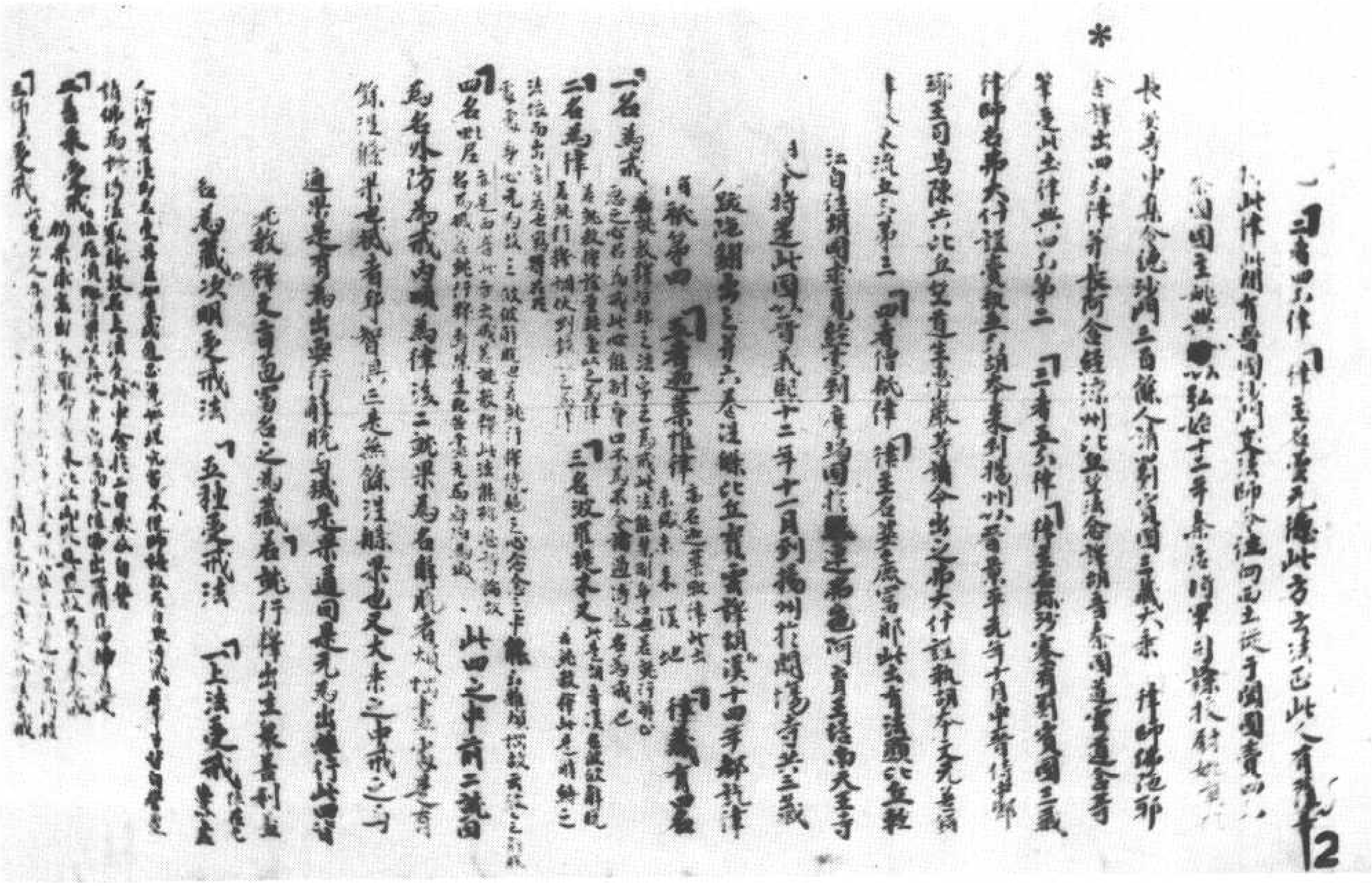


11 v.

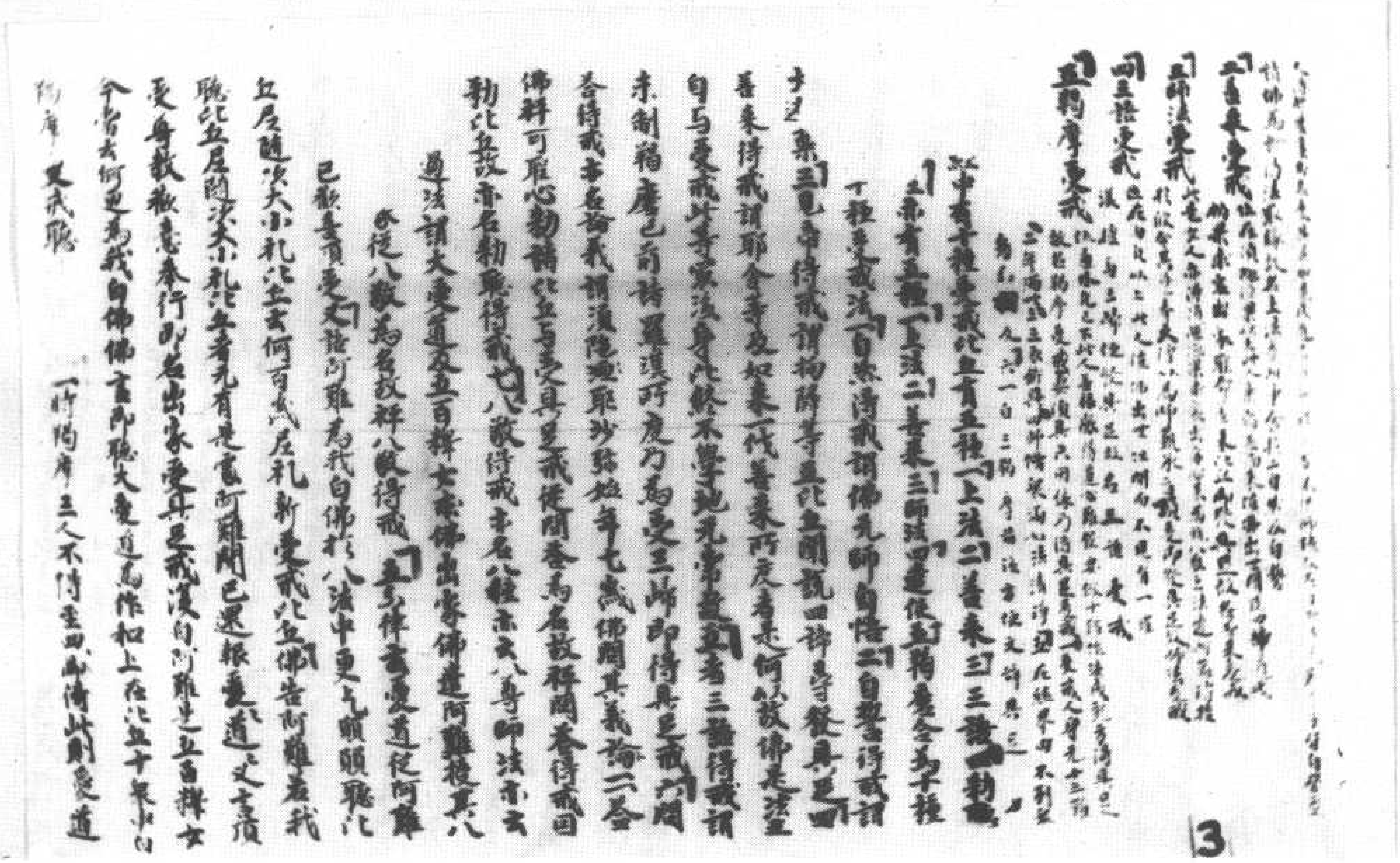


S-T2792 85/613A32

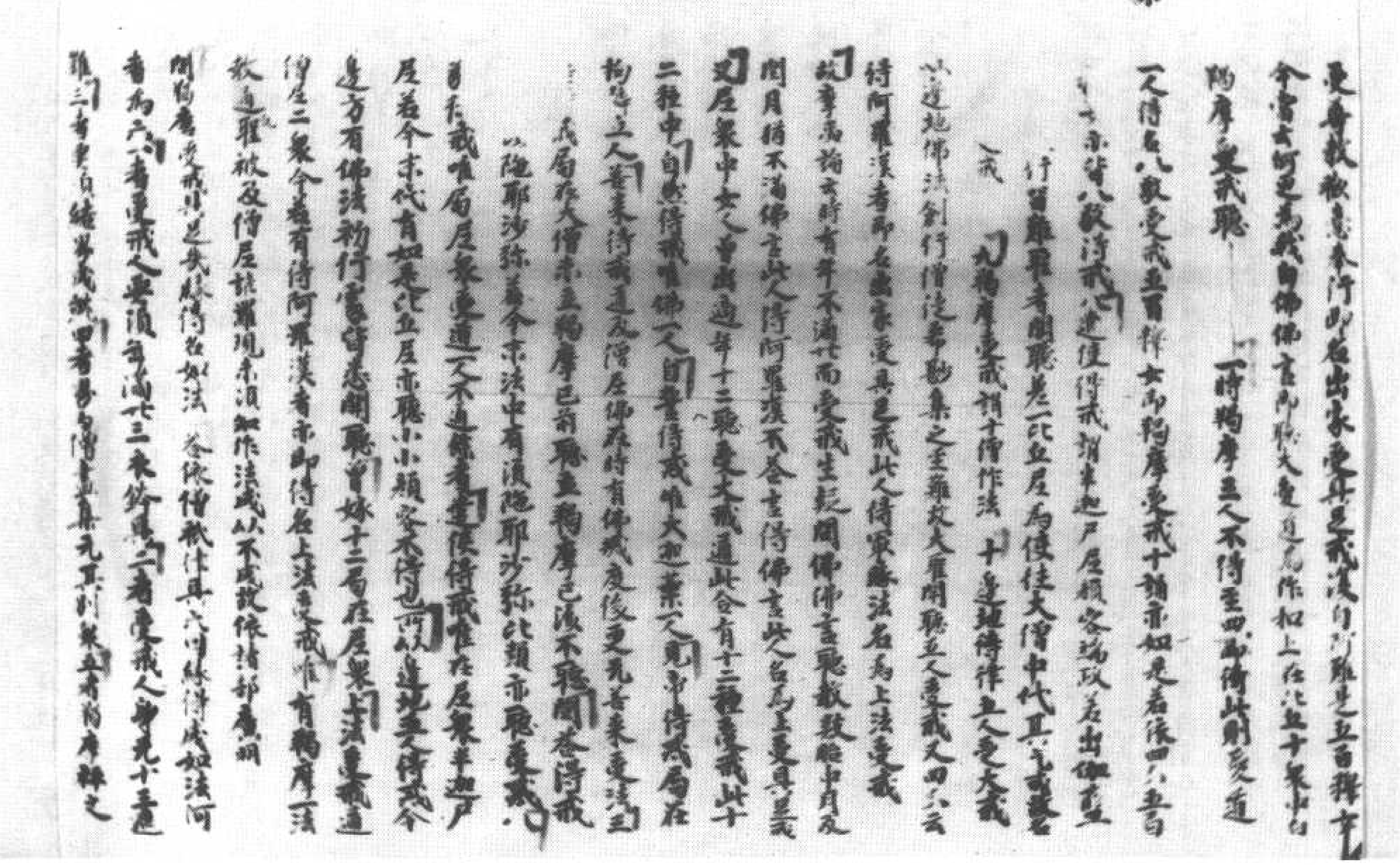
斯二七二五號　毗尼心一卷

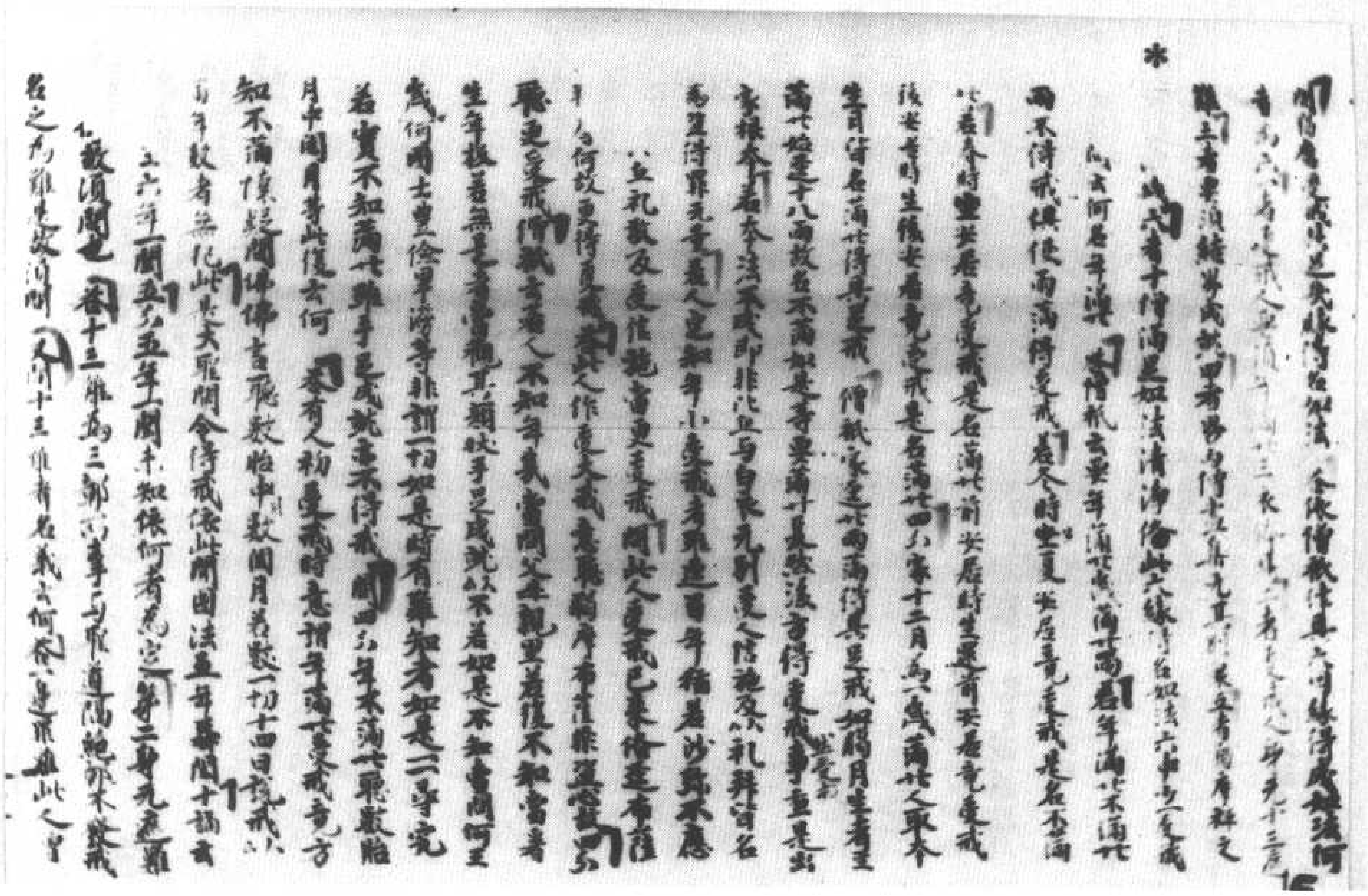


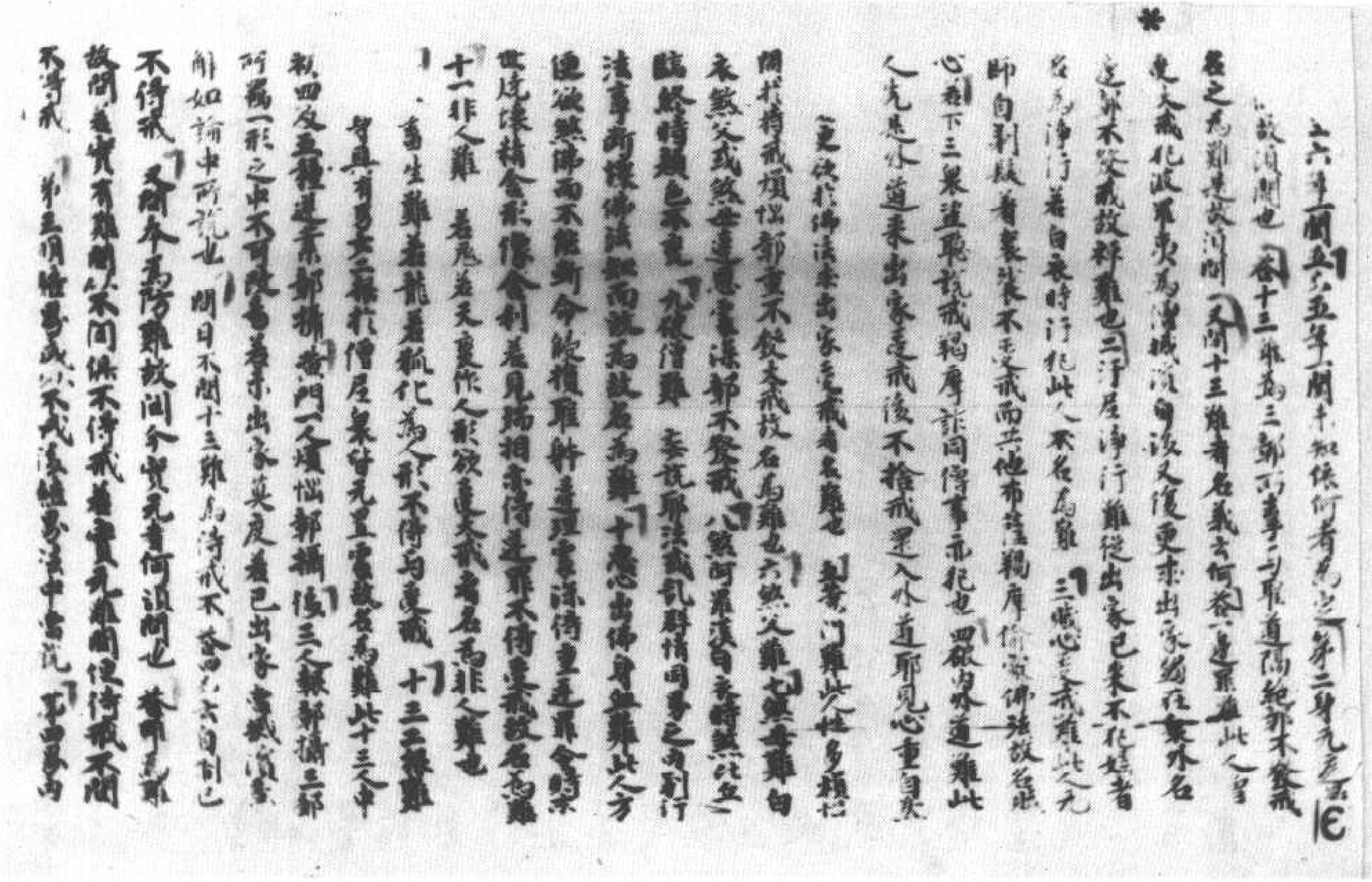
*



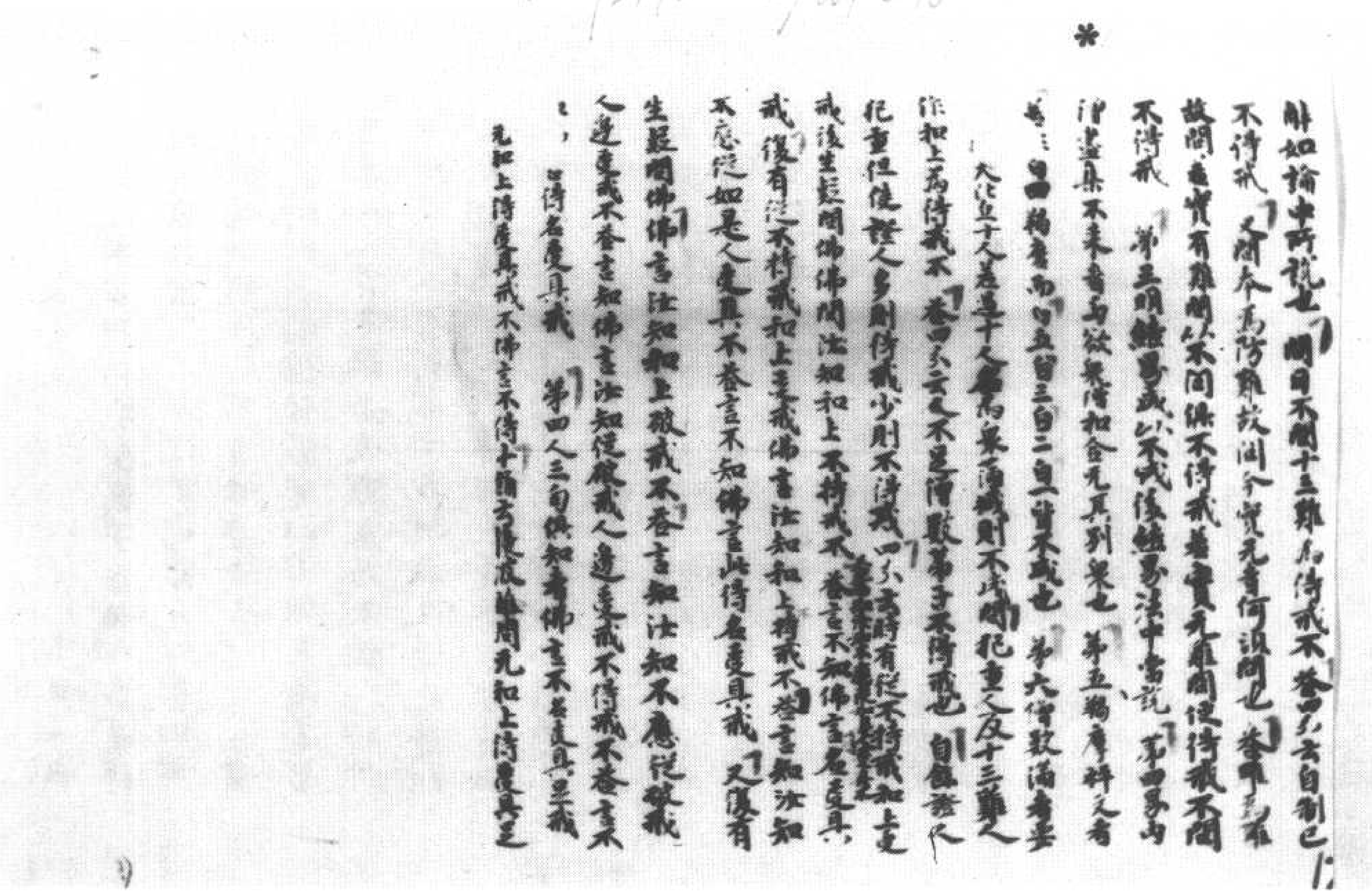
*



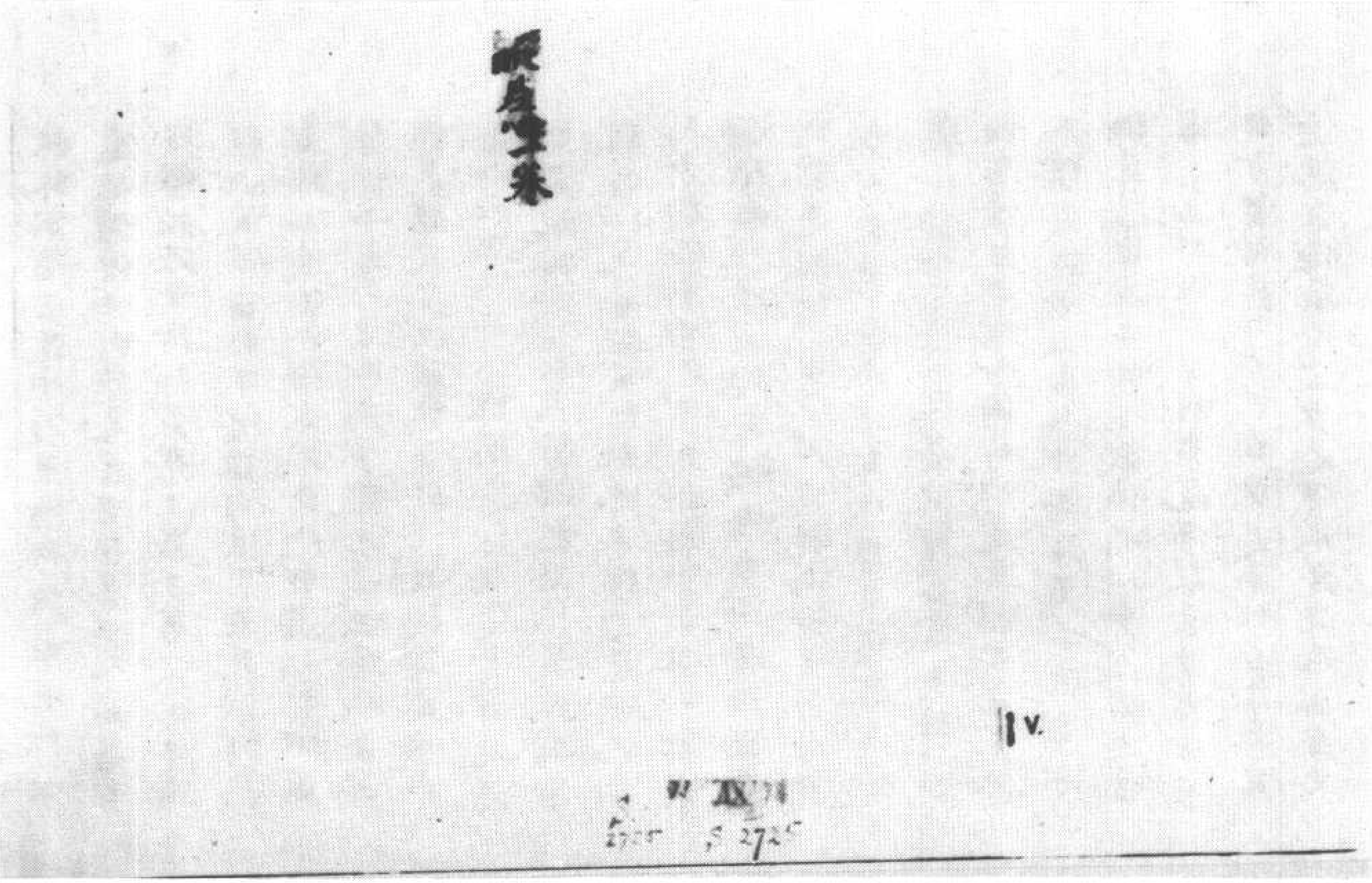




W+T2792　85/681c10

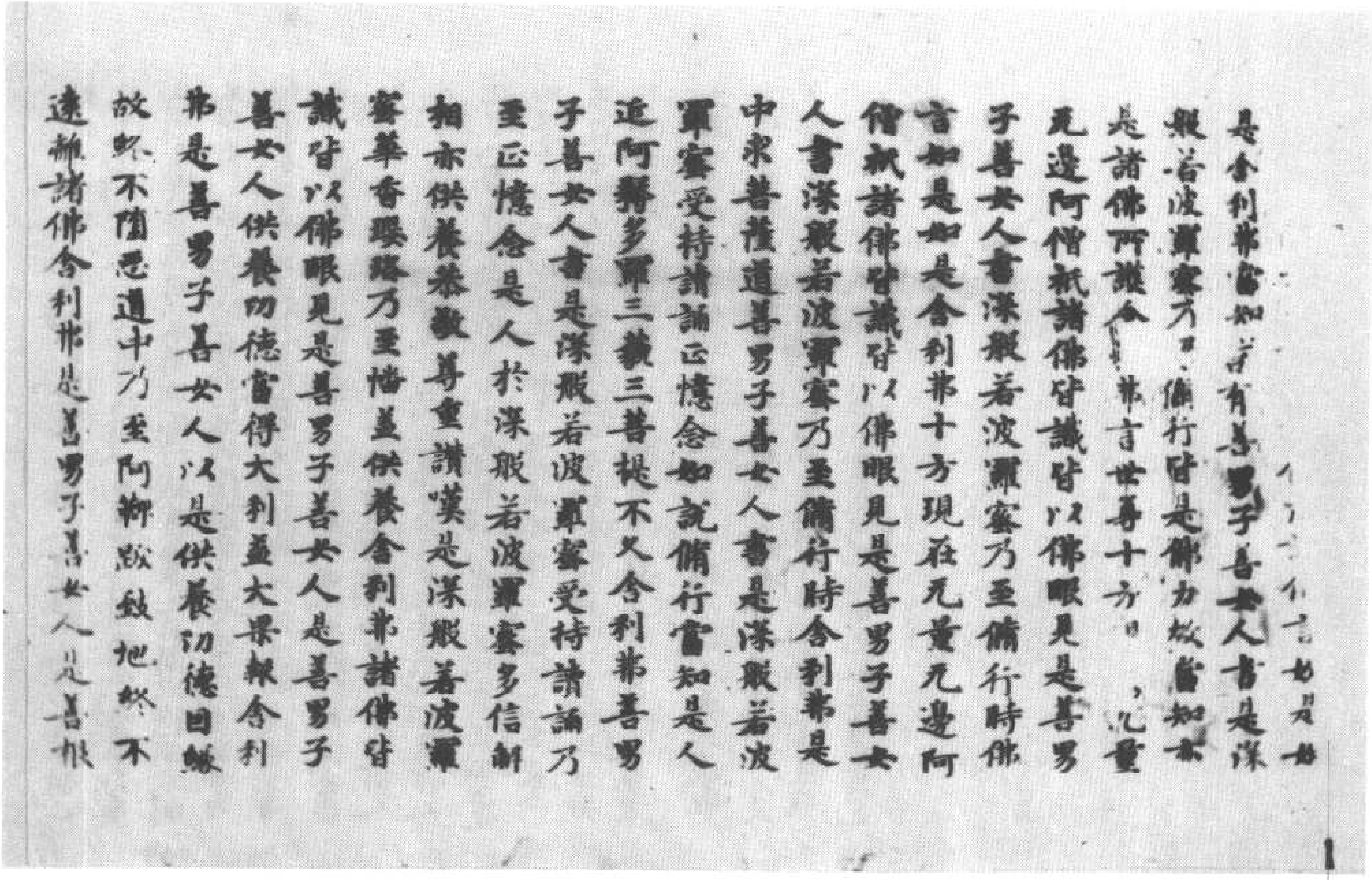


非如論中所說也」問曰不聞十三難名得戒不　答四分云自制已不得戒」又問今為防難故問今實无重何須問也」答中亦有難故問」若實有難問以不問俱不得戒若實无難問便得戒不問不得戒　第三明緣事盡以不戒緣緣事法中當說」第四事內律盡集不來者多欲異得和合无其別衆也　第五論序辨文者無三　白四羯磨而白五白三白二白一皆不成也　第六僧數滿者要大比丘十人若五十人羯磨若減則不成」犯重之及十三難人作和上為得戒不　答四分云又不足得戒第十三不得戒也」自餘諸人犯重但使證人多則得戒少則不得戒」四分云爲時有從不持戒和上受戒後生疑問佛佛問汝知和上不持戒不　答言不知佛言名是具戒」復有從不持戒和上受戒佛言汝知和上持戒不　答言知汝知不應從如是人受具不　答言不知佛言此得名受具戒」又復有生疑問佛佛言汝知和上破戒不　答言知汝知不應從破戒人邊受戒不　答言知佛言汝知從破戒人邊受戒不得戒不　答言不知」得名受具戒　第四人三句俱知者佛言不名受具足戒无和上得受具戒不　佛言不得十誦云後依除諸无和上得受具足



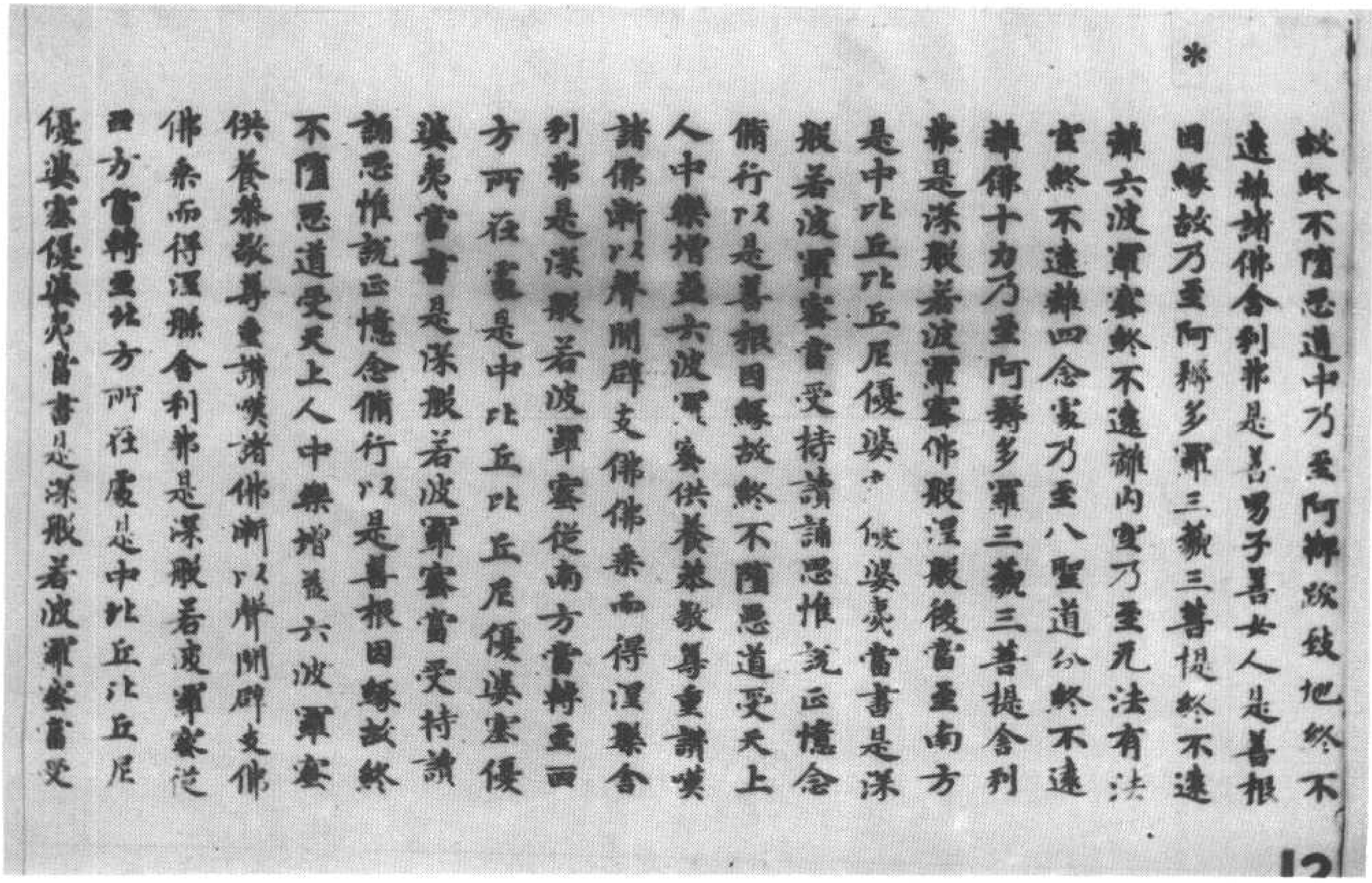
毗尼心一卷

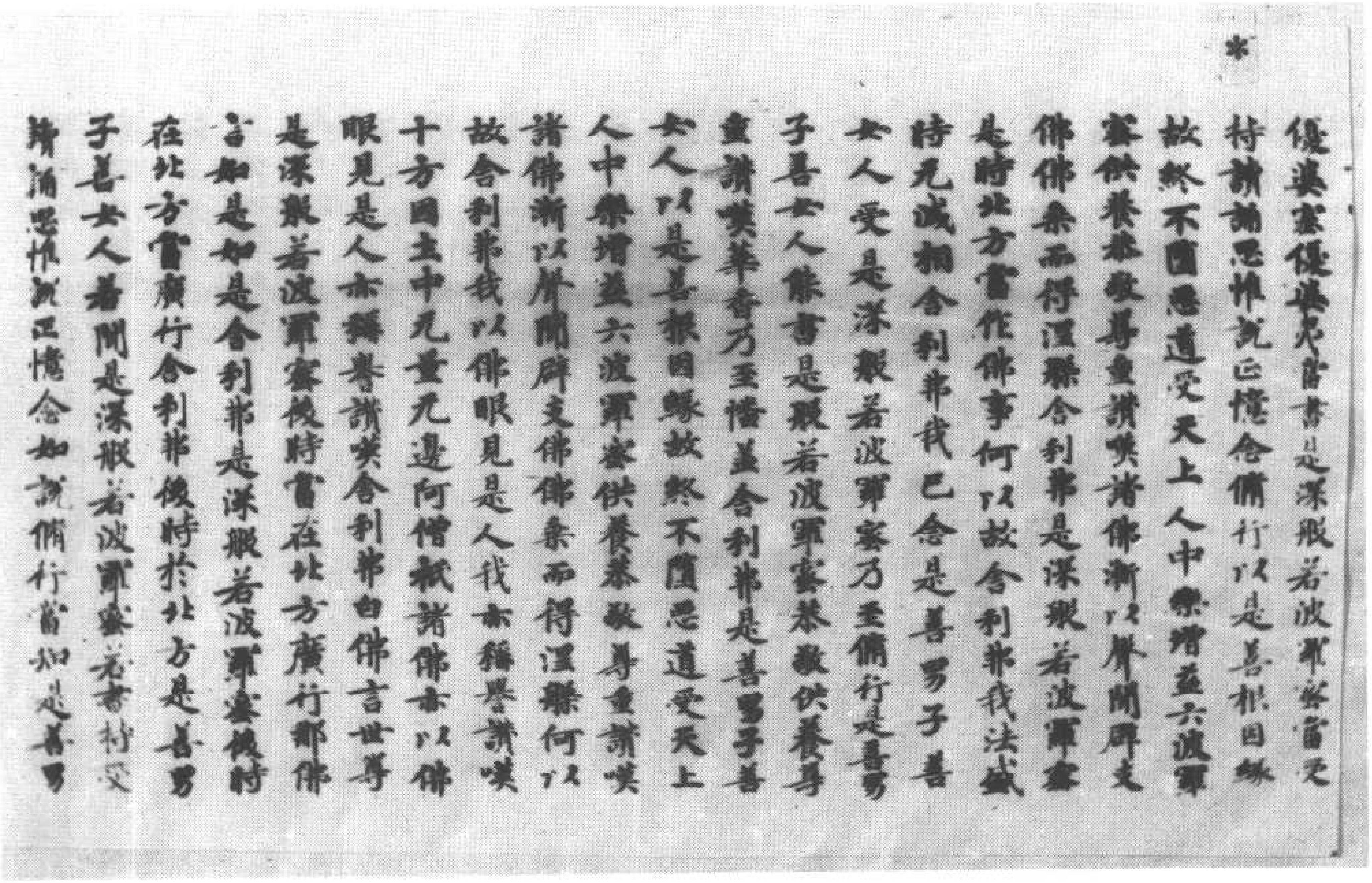
1v.
W XX 74
2725　S 2725


是舍利弗當知若有善男子善女人書是深
般若波羅蜜乃〻備行皆是佛力故當知亦
是諸佛所護念〻〻弗言世尊十方〻〻无量
无邊阿僧祇諸佛皆識皆以佛眼見是善男
子善女人書深般若波羅蜜乃至脩行時佛
言如是如是舍利弗十方現在无量无邊阿
僧祇諸佛皆識皆以佛眼見是善男子善女
人書深般若波羅蜜乃至脩行時舍利弗是
中求菩薩道善男子善女人書是深般若波
羅蜜受持讀誦正憶念如說脩行當知是人
近阿耨多羅三藐三菩提不久舍利弗善男
子善女人書是深般若波羅蜜受持讀誦乃
至正憶念是人於深般若波羅蜜多信解
相亦供養恭敬尊重讚嘆是深般若波羅
蜜華香瓔珞乃至幡蓋供養舍利弗諸佛皆
識皆以佛眼見是善男子善女人是善男子
善女人供養功德當得大利益大果報舍利
弗是善男子善女人以是供養功德因緣
故終不墮惡道中乃至阿鞞跋致地終不
遠離諸佛舍利弗是善男子善女人是善根

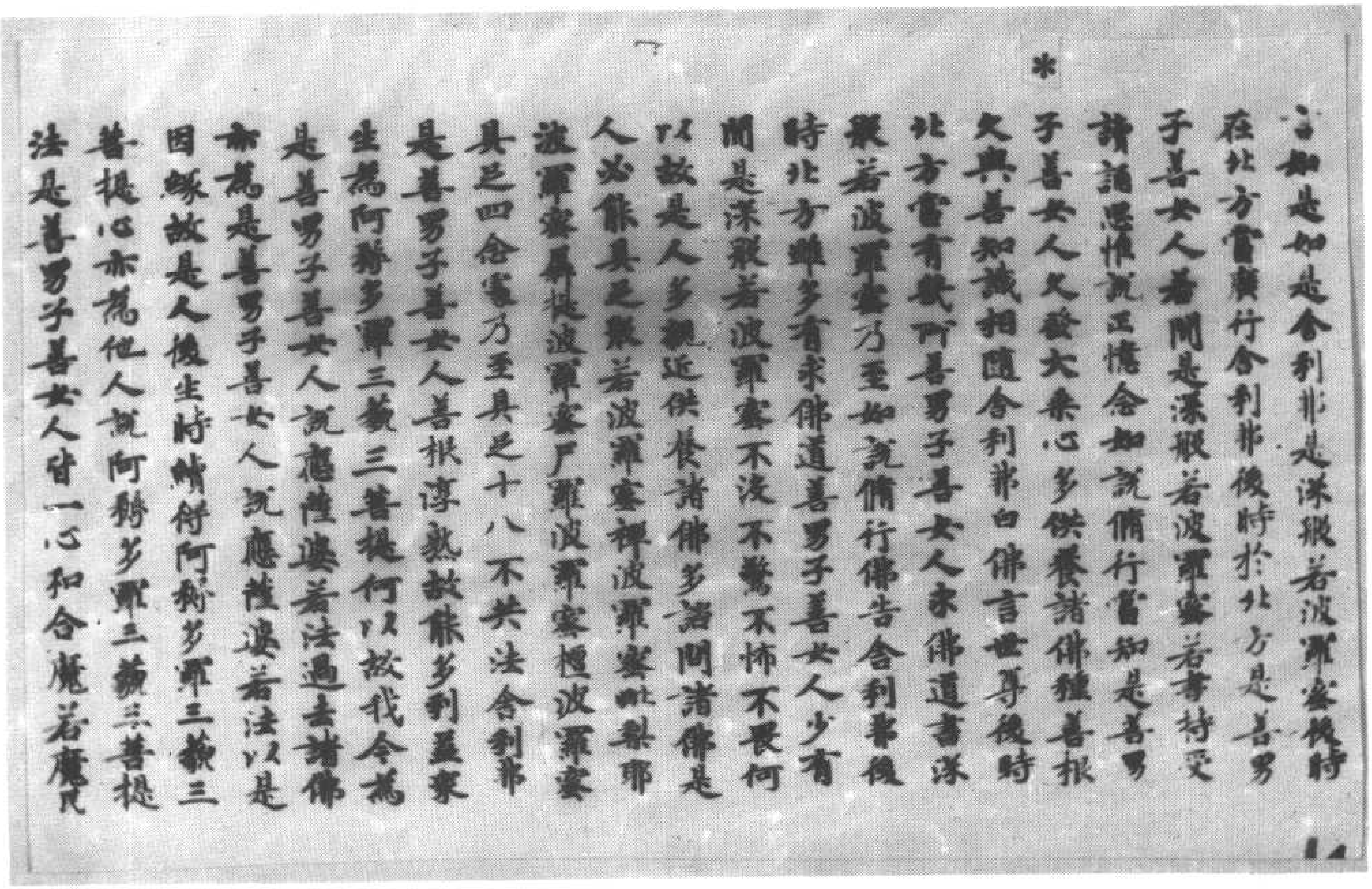
斯二七二六號　摩訶般若波羅蜜經卷第十三

S > 7223　8/317A11~17
W > 8/318B1

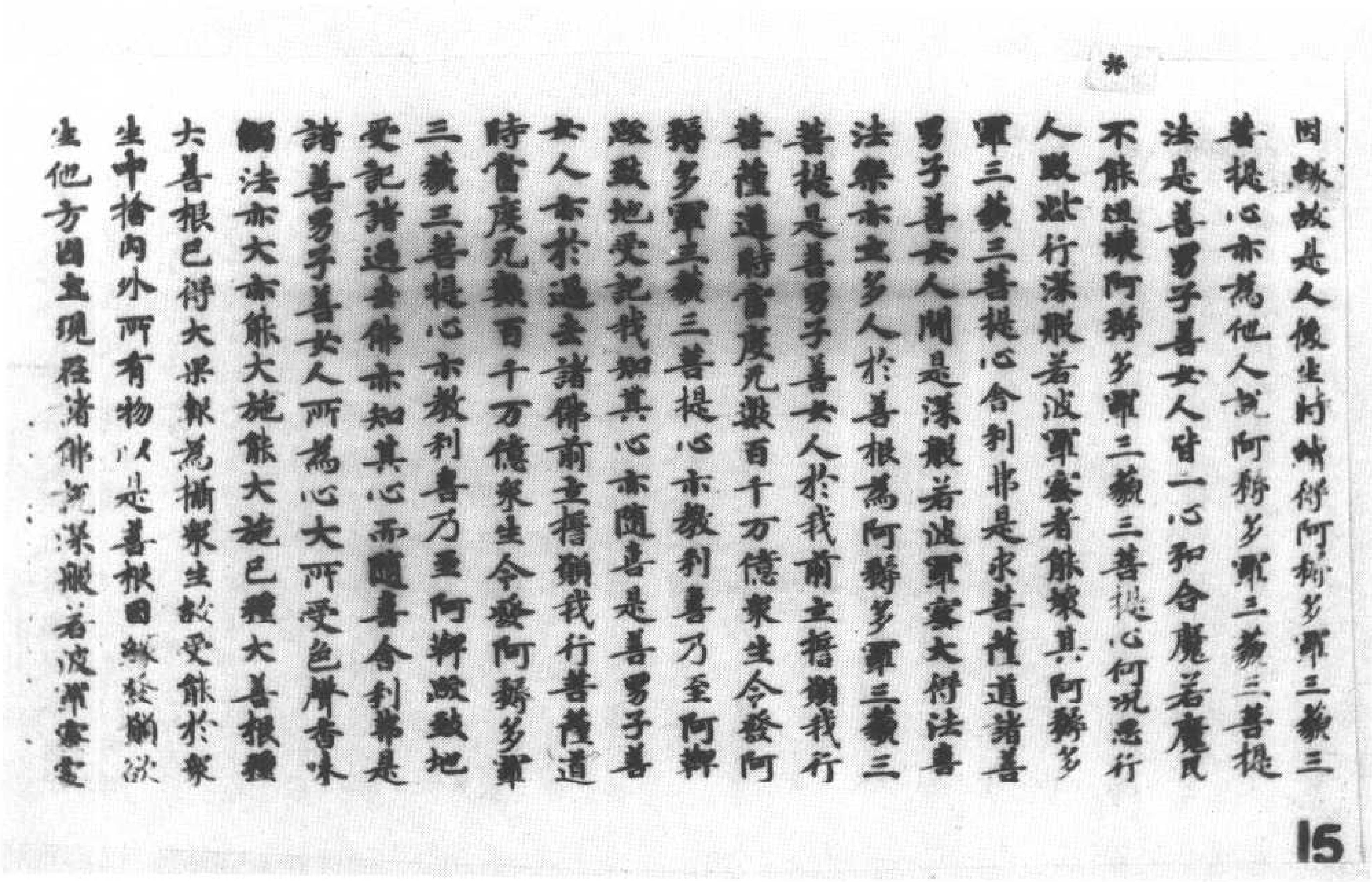

*
故終不墮惡道中乃至阿鞞跋致地終不
遠離諸佛舍利弗是善男子善女人是善根
因緣故乃至阿耨多羅三藐三菩提終不遠
離六波羅蜜終不遠離內空乃至无法有法
空終不遠離四念處乃至八聖道分終不遠
離佛十力乃至阿耨多羅三藐三菩提舍利
弗是深般若波羅蜜佛般涅槃後當至南方
是中比丘比丘尼優婆〻 優婆夷當書是深
般若波羅蜜受持讀誦思惟說正憶念
脩行以是善根因緣故終不墮惡道受天上
人中樂增益六波羅蜜供養恭敬尊重讚嘆
諸佛漸以聲聞辟支佛佛乘而得涅槃舍
利弗是深般若波羅蜜從南方當轉至西
方所在處是中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷當書是深般若波羅蜜當受持讀
誦思惟說正憶念脩行以是善根因緣故終
不墮惡道受天上人中樂增益六波羅蜜
供養恭敬尊重讚嘆諸佛漸以聲聞辟支佛
佛乘而得涅槃舍利弗是深般若波羅蜜從
西方當轉至北方所在處是中比丘比丘尼
優婆塞優婆夷當書是深般若波羅蜜當受
12



優婆塞優婆夷當書是深般若波羅蜜當受持讀誦思惟說正憶念修行以是善根因緣故終不墮惡道受天上人中樂增益六波羅蜜供養恭敬尊重讚歎諸佛漸以聲聞辟支佛佛乘而得涅槃舍利弗是深般若波羅蜜是時北方當作佛事何以故舍利弗我法盛時无滅相舍利弗我已念是善男子善女人受是深般若波羅蜜乃至修行是善男子善女人能書是般若波羅蜜恭敬供養尊重讚歎華香乃至幡蓋舍利弗是善男子善女人以是善根因緣故終不墮惡道受天上人中樂增益六波羅蜜供養恭敬尊重讚歎諸佛漸以聲聞辟支佛佛乘而得涅槃何以故舍利弗我以佛眼見是人我亦稱譽讚歎十方國土中无量无邊阿僧祇諸佛亦以佛眼見是人亦稱譽讚歎舍利弗白佛言世尊是深般若波羅蜜後時當在北方廣行耶佛言如是如是舍利弗是深般若波羅蜜後時在北方當廣行舍利弗後時於北方是善男子善女人若聞是深般若波羅蜜若書持受讀誦思惟說正憶念如說修行當知是善男

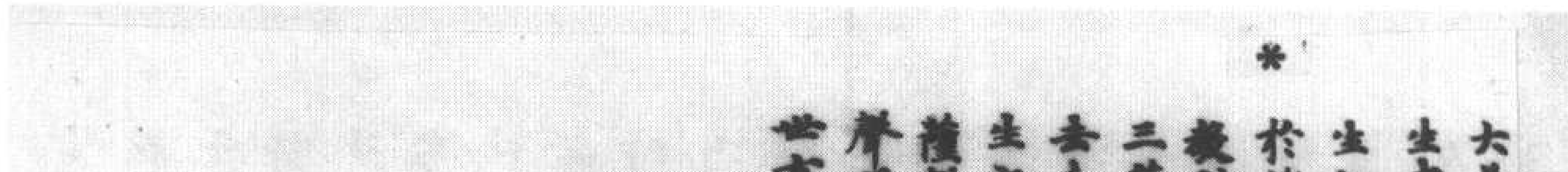


言如是如是舍利弗是深般若波羅蜜後時在北方當廣行舍利弗後時於北方是善男子善女人若聞是深般若波羅蜜若書持受讀誦思惟說正憶念如說修行當知是善男子善女人久發大乘心多供養諸佛種善根久與善知識相隨舍利弗白佛言世尊後時北方當有幾所善男子善女人求佛道書深般若波羅蜜乃至如說修行佛告舍利弗後時北方雖多有求佛道善男子善女人少有聞是深般若波羅蜜不沒不驚不怖不畏何以故是人多親近供養諸佛多諮問諸佛是人必能具足般若波羅蜜禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜具足四念處乃至具足十八不共法舍利弗是善男子善女人善根淳熟故能多利益衆生為阿耨多羅三藐三菩提何以故我今為是善男子善女人說應薩婆若法過去諸佛亦為是善男子善女人說應薩婆若法以是因緣故是人後生時續得阿耨多羅三藐三菩提心亦為他人說阿耨多羅三藐三菩提法是善男子善女人皆一心和合魔若魔民

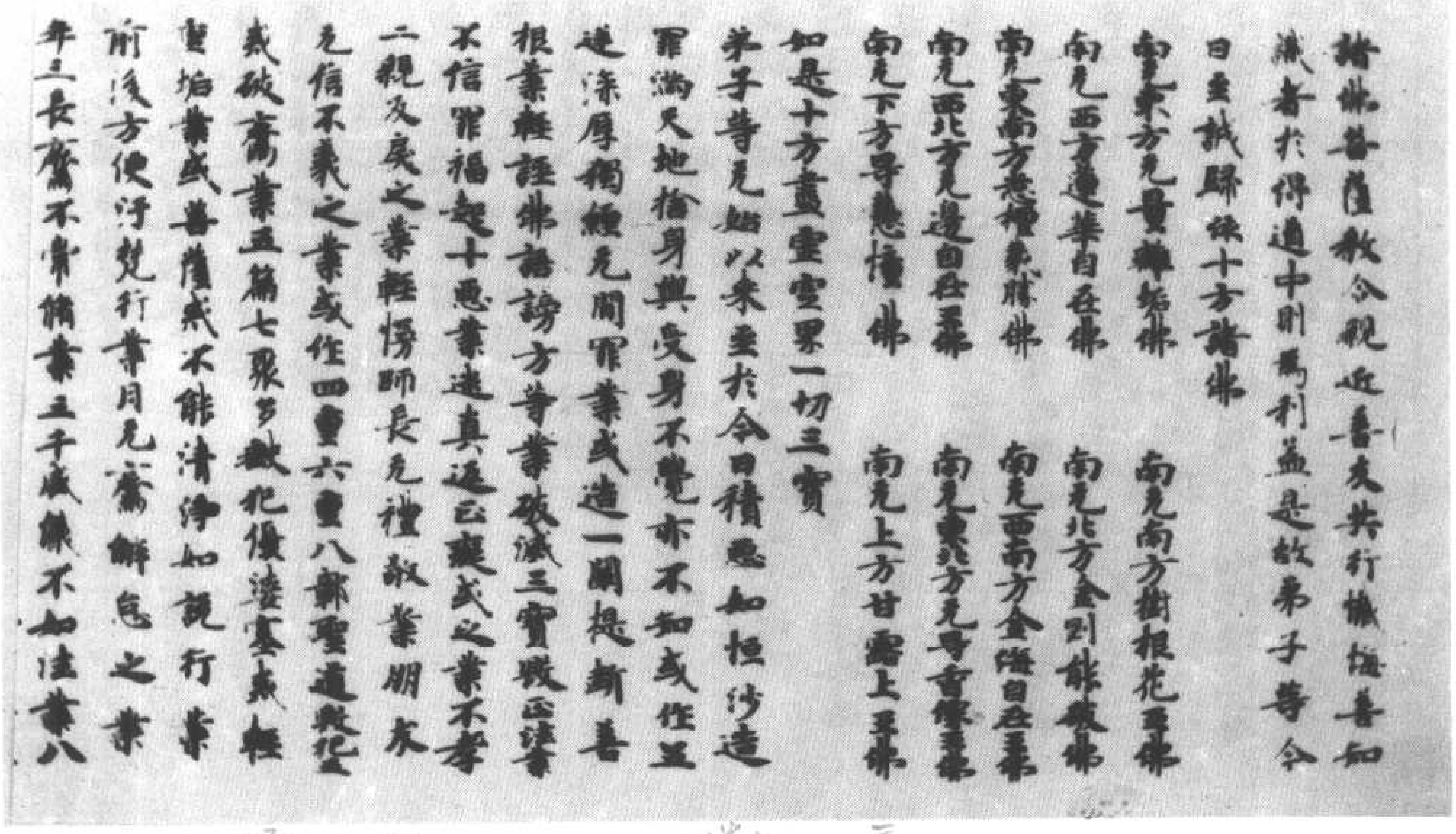


因緣故是人後生時能得阿耨多羅三藐三菩提心亦為他人說阿耨多羅三藐三菩提法是善男子善女人皆一心和合魔若魔民不能沮壞阿耨多羅三藐三菩提心何況惡行人毀呰行深般若波羅蜜者能壞其阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗是求菩薩道諸善男子善女人聞是深般若波羅蜜大得法喜法樂亦立多人於善根為阿耨多羅三藐三菩提是善男子善女人於我前立誓願我行菩薩道時當度无數百千万億衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心亦教利喜乃至阿鞞跋致地受記我知其心亦隨喜是善男子善女人亦於過去諸佛前立誓願我行菩薩道時當度无數百千万億衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心亦教利喜乃至阿鞞跋致地受記諸過去佛亦知其心而隨喜舍利弗是諸善男子善女人所為心大所受色聲香味觸法亦大亦能大施能大施已種大善根種大善根已得大果報為攝衆生故受能於衆生中捨內外所有物以是善根因緣發願欲生他方國土現在諸佛說深般若波羅蜜處

15



大善根已得大果報為攝衆生故受能於衆生中捨內外所有物以是善根因緣發願欲生他方國土現在諸佛說深般若波羅蜜處於諸佛前聞是深般若波羅蜜已亦於彼土教利喜百千万億衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗白佛言希有世尊佛於過去未來現在法无法不知无法如相不知衆生之行无事不知今佛悉知過去諸佛及菩薩聲聞二知今現在十方諸佛國土菩薩及聲聞二知未來諸佛及菩薩聲聞世尊亦知世有善男子善女人勤求六波羅蜜受持讀



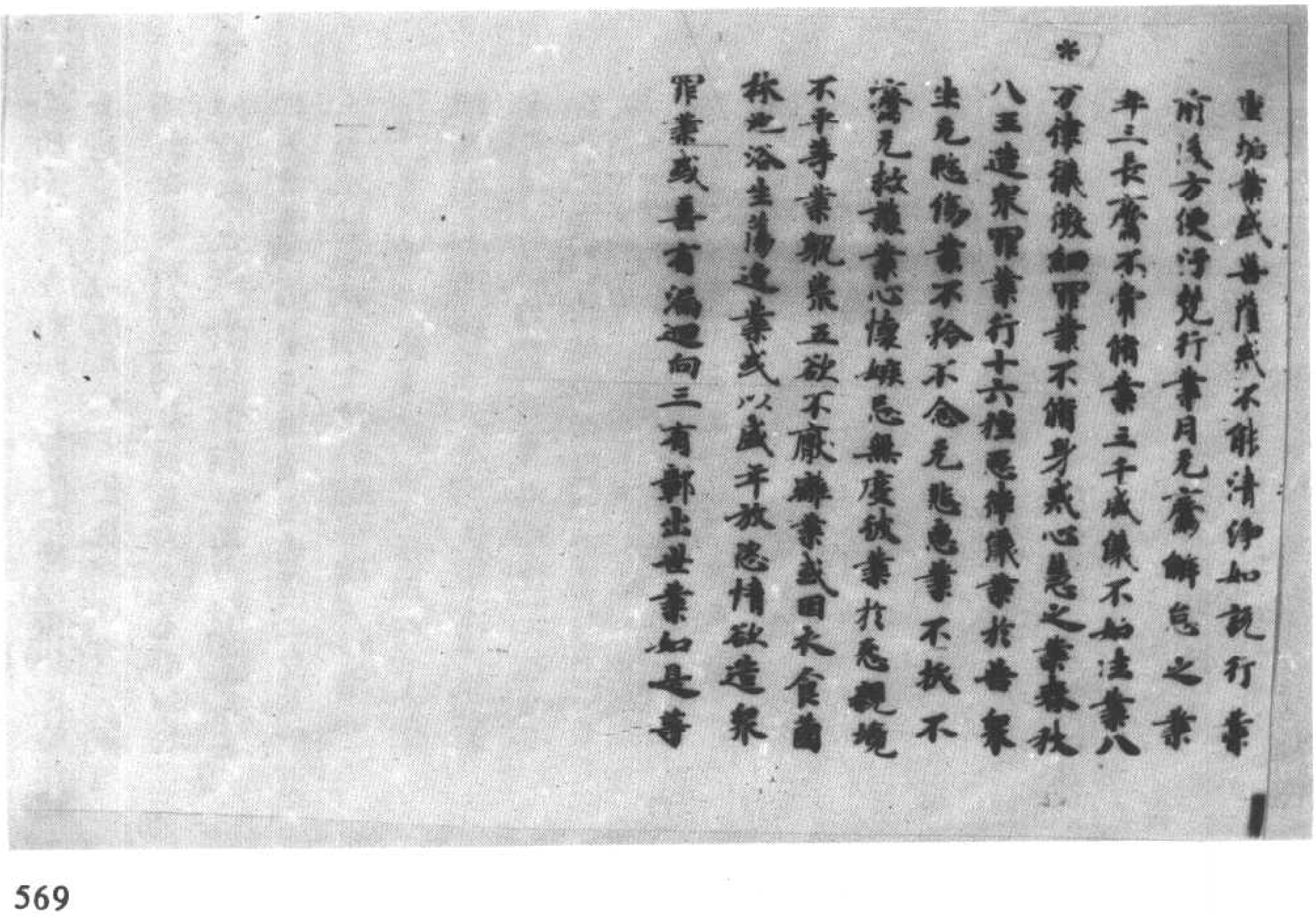
諸佛菩薩教令親近善友共行懺悔善知
識者於得道中則為利益是故弟子等今
日至誠歸依十方諸佛
南无東方无量神觧佛　南无南方樹根花王佛
南无西方蓮華自在佛　南无北方金剛能破佛
南无東南方悲檀桑腨佛　南无西南方金剛自在王佛
南无西北方无邊自在王佛　南无東北方无量音聲王佛
南无下方尋慧幢佛　南无上方甘露上王佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等无始以來至於今日積惡如恒沙造
罪滿天地捨身與受身不覺亦不知或作五
逆深厚濁纏无間罪業或造一闡提斷善
根業輕誣佛語謗方等業破滅三寶毀正法業
不信罪福起十惡業迷真返正癡惑之業不孝
二親反戾之業輕慢師長无禮敬業朋友
无信不義之業或作四重六重八重障聖道業
或破齋業五篇七聚多缺犯優婆塞戒輕
重垢業或菩薩戒不能清淨如說行業
前後方便污梵行業月无齋懈怠之業
年三長齋不常脩業三千威儀不如法業八

二

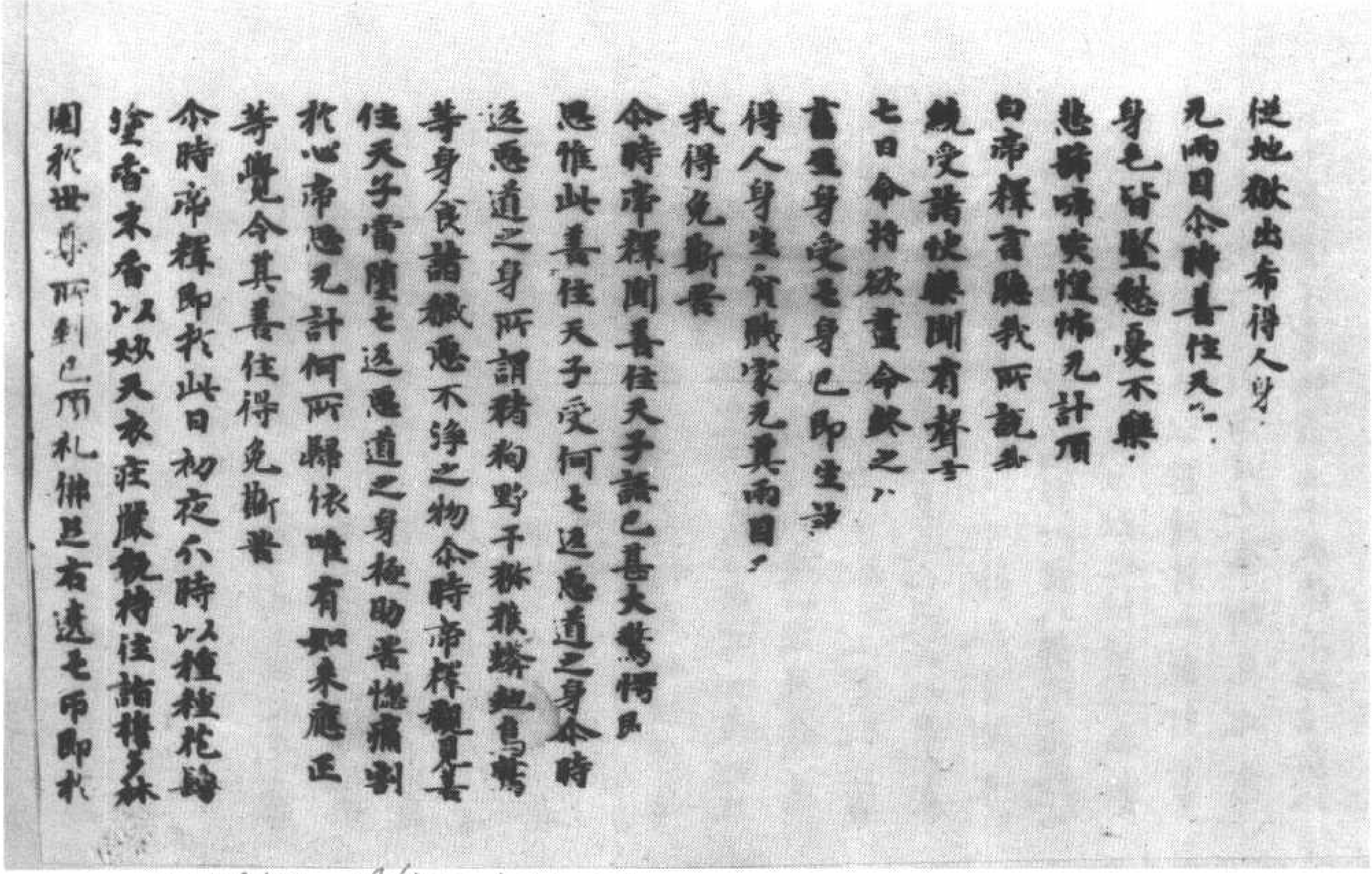
斯二七二七號　佛說佛名經卷第四

S一標(2) 582

[illegible]標(2) 608



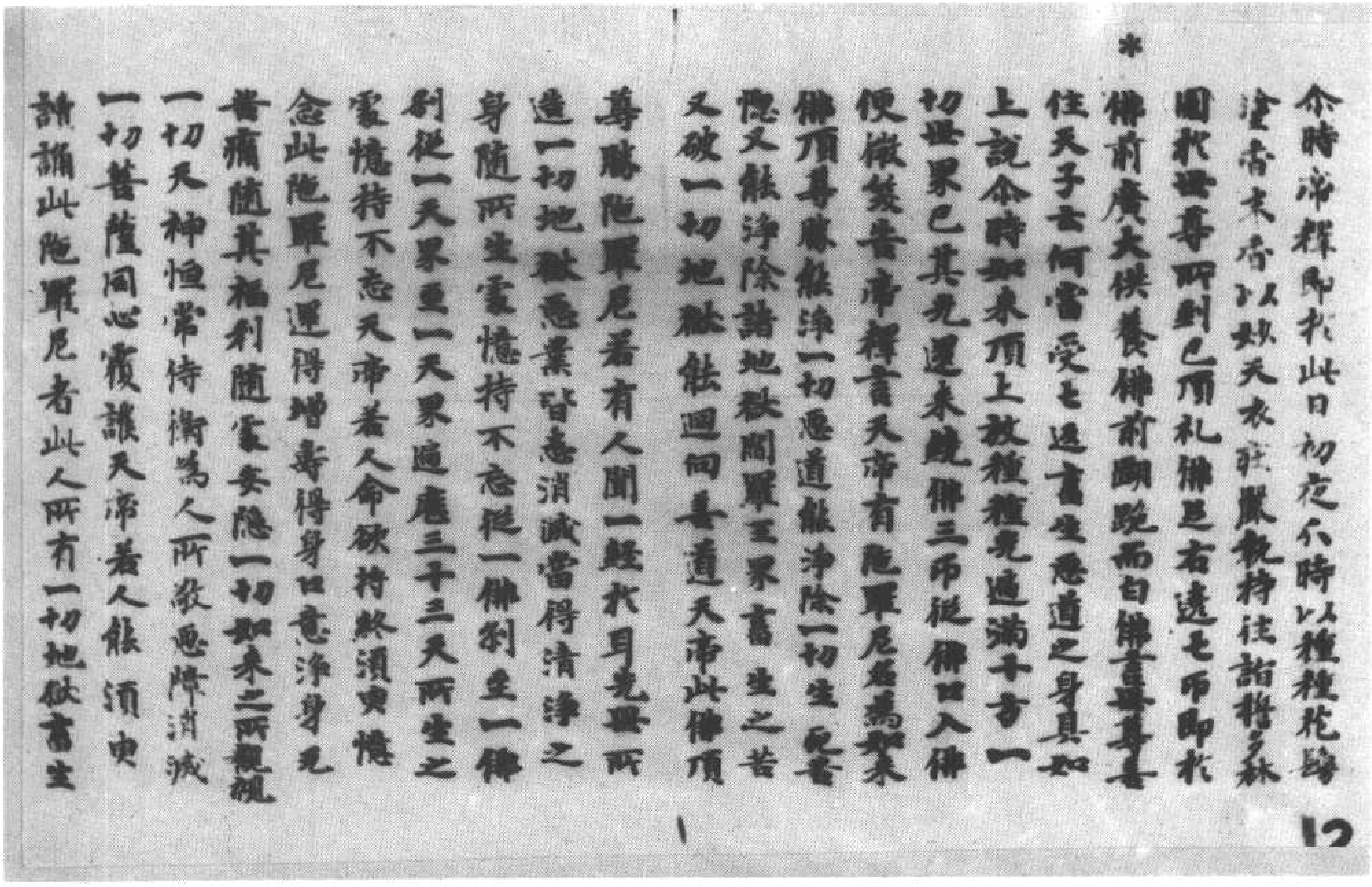
重垢業或菩薩戒不能清淨如說行業
前後方便污梵行業月无齋懈怠之業
年三長齋不常脩業三千威儀不如法業八
*
万律儀微細罪業不脩身戒心慧之業春秋
八王造眾罪業行十六種惡律儀業於昔眾
生无慈傷業不矜不念无悲愍業不救不
濟无救護業心懷嫉妬无度彼業於怨親境
不平等業躭柒五欲不厭離業或因衣食園
林池沼生湯逸業或以盛年放恣情欲造眾
罪業或善有漏迴向三有鄣出世業如是等



從地獄出希得人身
无兩目尒時善住天〃
身毛皆豎愁憂不樂
悲啼號哭惶怖无計頂
白帝釋言聽我所說我
繞受諸快樂聞有聲言
七日命將欲盡命終之〃
畜生身受七身已即生地
得人身生貧賤家无其兩目
我得免斯苦
尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即
思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時
返惡道之身所謂豬狗野干獼猴蟒蛇烏鷲
等身食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀見善
住天子當墮七返惡道之身極助苦惱痛割
於心帝思无計何所歸依唯有如來應正
等覺令其善住得免斯苦
尒時帝釋即於此日初夜分時以種種花鬘
塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣誓多林
園於世尊所到已頂禮佛足右遶七帀即於

S→T967　19/350 A6～15

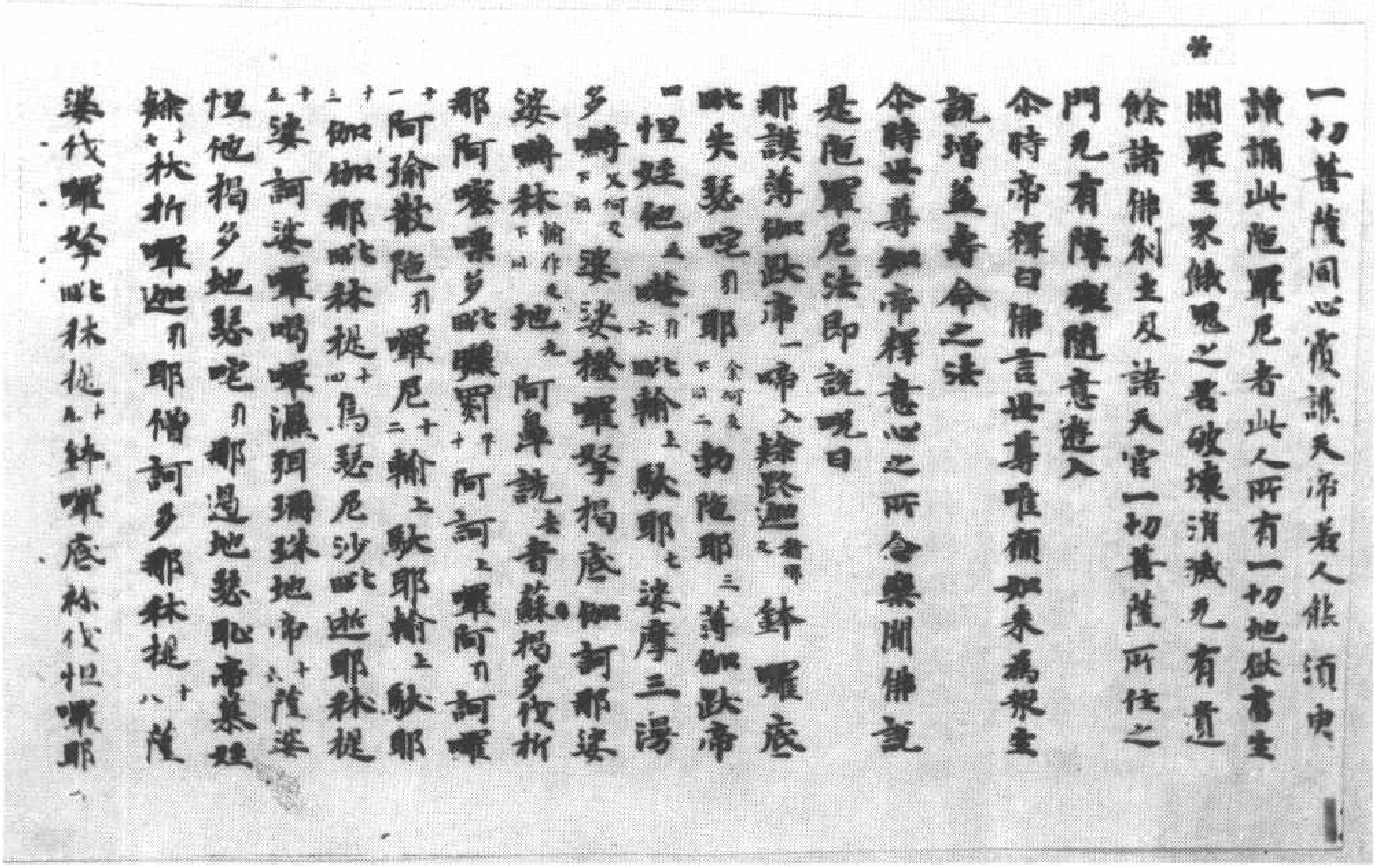
斯二七二八號　佛頂尊勝陀羅尼經



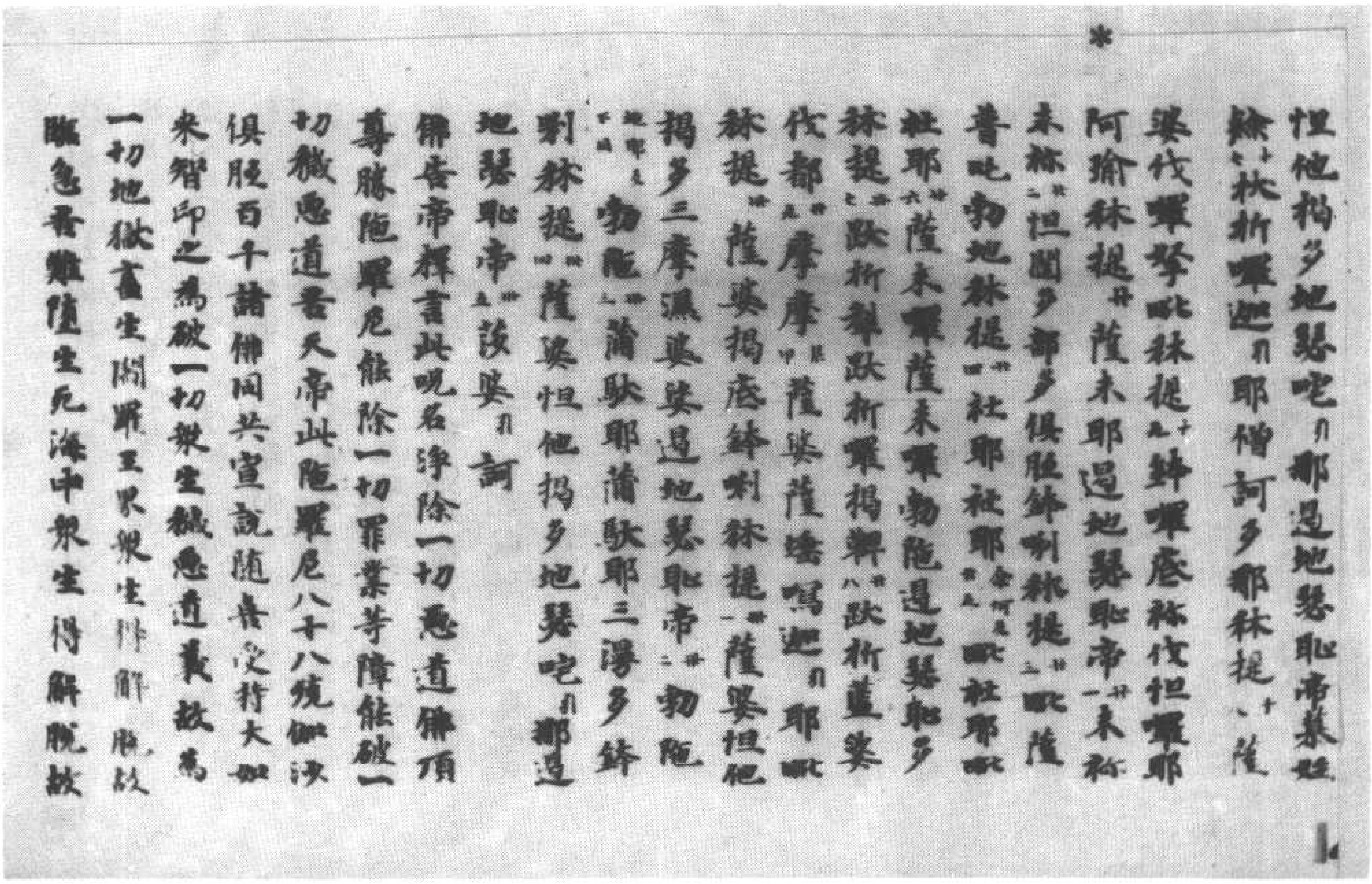
*

尒時帝釋即於此日初夜分時以種種花鬘
塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣誓多林
園於世尊所到已頂禮佛足右遶七帀即於
佛前廣大供養佛前胡跪而白佛言世尊善
住天子云何當受七返畜生惡道之身具如
上說尒時如來頂上放種種光遍滿十方一
切世界已其光還來繞佛三帀從佛口入佛
便微笑告帝釋言天帝有陀羅尼名為如來
佛頂尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死苦
惱又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦
又破一切地獄能迴向善道天帝此佛頂
尊勝陀羅尼若有人聞一經於耳先世所
造一切地獄惡業皆悉消滅當得清淨之
身隨所生處憶持不忘從一佛剎至一佛
剎從一天界至一天界遍歷三十三天所生之
處憶持不忘天帝若人命欲將終須臾憶
念此陀羅尼還得增壽得身口意淨身无
苦痛隨其福利隨處安隱一切如來之所觀視
一切天神恒常侍衛為人所敬惡障消滅
一切菩薩同心覆護天帝若人能須臾
讀誦此陀羅尼者此人所有一切地獄畜生

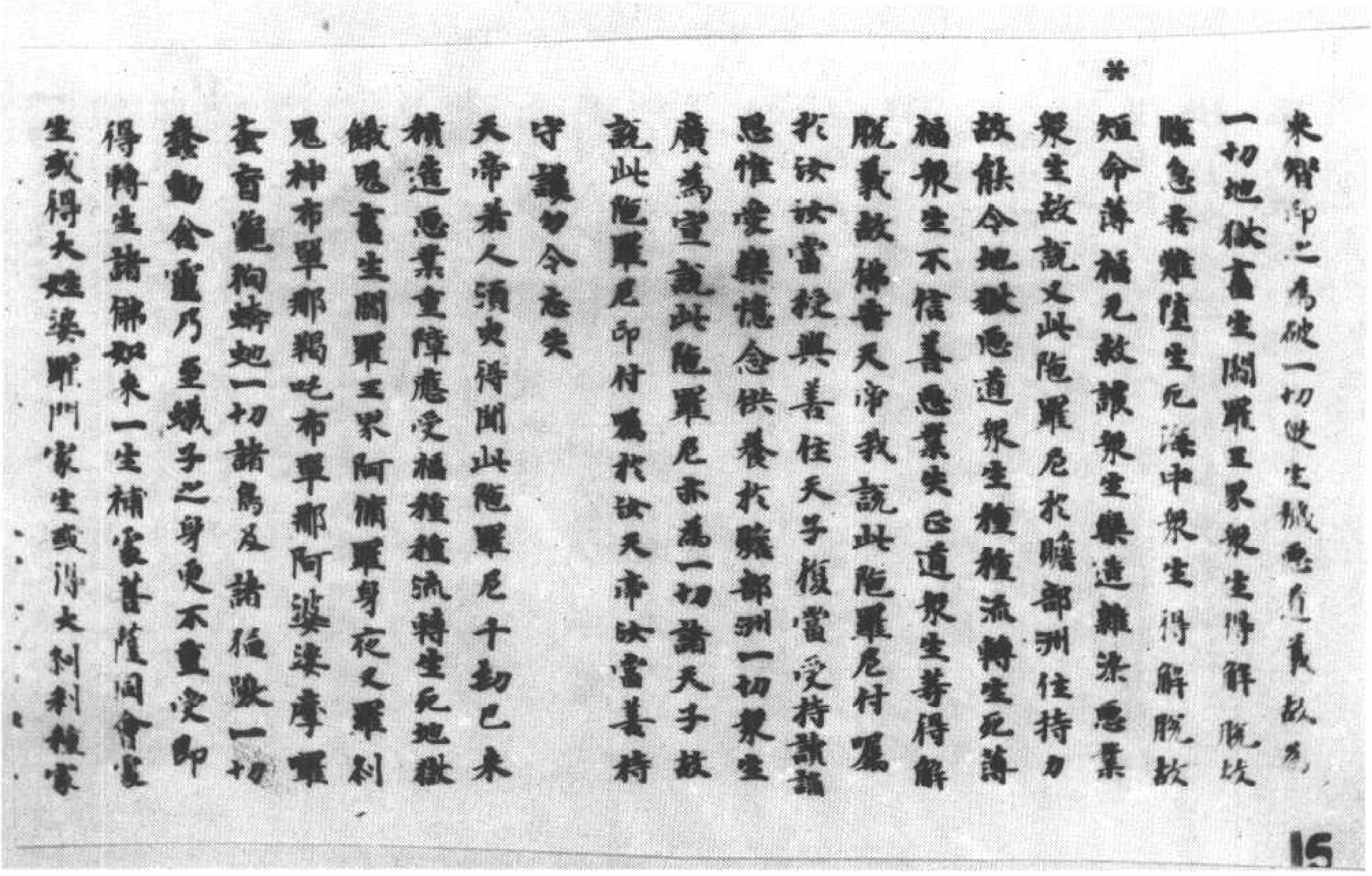
12



一切菩薩同心覆護天帝若人能須臾
讀誦此陀羅尼者此人所有一切地獄畜生
閻羅王界餓鬼之苦破壞消滅无有遺
餘諸佛刹土及諸天宮一切菩薩所住之
門无有障礙隨意遊入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生
說增益壽命之法
尒時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說
是陀羅尼法即說呪曰
那謨薄伽跋帝（一）啼（入）隸路迦（二）鉢囉底
毘失瑟吒（引）耶（余何反下同二）勃陀耶（三）薄伽跋帝
（四）怛姪他（五）唵（引六）毘輸（上）馱耶（七）娑摩三漫
多嚩（又何反下同）婆娑撥囉拏揭底伽訶那娑
嚩秫（輸律反下同）地（九）阿鼻詵（去）者蘇揭多伐折
那阿蜜㗚多毘曬罽（十）阿訶（上）囉阿（引）訶囉
（十一）阿瑜散陀（引）囉尼（十二）輸（上）馱耶輸（上）馱耶
（十三）伽伽那毘秫提（十四）烏瑟尼沙毘逝耶秫提
（十五）娑訶娑囉喝囉濕弭珊珠地帝（十六）薩婆
怛他揭多地瑟吒（引）耶遏地瑟恥帝慕姪
隸（十七）秋折囉迦（引）耶僧訶多耶秫提（十八）薩
婆伐囉拏毘秫提（十九）鉢囉底袮伐怛囉耶



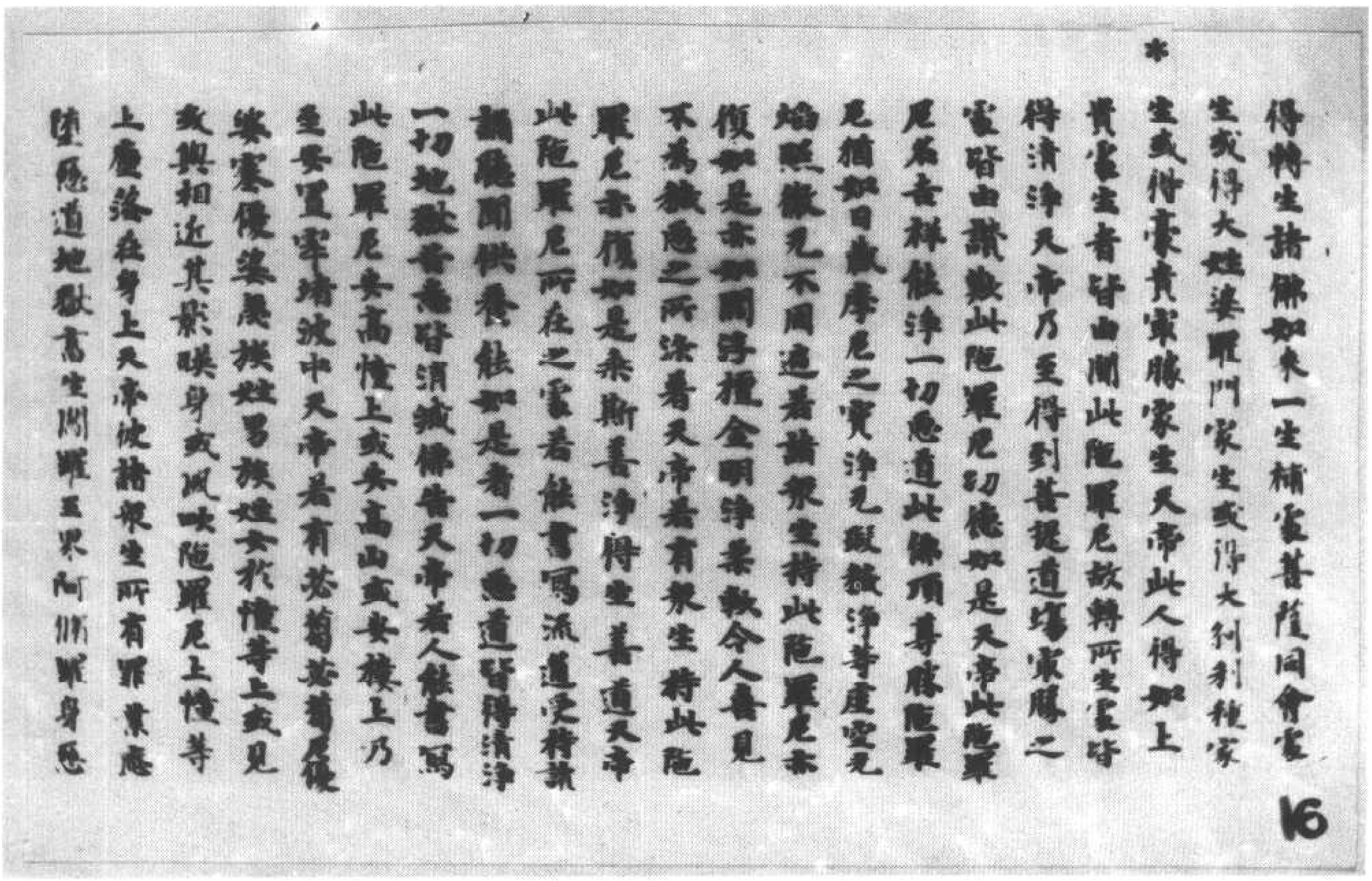
怛他揭多地瑟吒（引）耶遏地瑟恥帝慕姪
隸（十七）秋折囉迦（引）耶僧訶多耶秫提（十八）薩
婆伐囉拏毘秫提（十九）鉢囉底袮伐怛囉耶
阿瑜秫提（廿）薩末耶遏地瑟恥帝（廿一）末袮
末袮（廿二）怛闥多部多俱胝鉢唎秫提（廿三）毘薩
普吒勃地秫提（廿四）社耶社耶（余何反下同）（廿五）毘社耶毘
社耶（廿六）薩末囉薩末囉勃陀遏地瑟恥多
秫提（廿七）跋折㘑跋折囉揭鞞（廿八）跋折藍婆
伐都（廿九）摩摩（卅）薩婆薩埵喝迦（引）耶毘
秫提（卅一）薩婆揭底鉢唎秫提（卅二）薩婆怛他
揭多三摩濕婆娑遏地瑟恥帝（卅三）勃陀
（地耶反下同）勃陀（卅四）蒲馱耶蒲馱耶三漫多鉢
唎秫提（卅五）薩婆怛他揭多地瑟吒（引）耶遏
地瑟恥帝（卅六）娑婆（引）訶
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼能除一切罪業等障能破一
切穢惡道苦天帝此陀羅尼八十八殑伽沙
俱胝百千諸佛同共宣說隨喜受持大如
來智印之為破一切衆生穢惡道苦故為
一切地獄畜生閻羅王界衆生得解脫故
臨急苦難墮生死海中衆生得解脫故



*

來智印之爲破一切世生穢惡道義故爲
一切地獄畜生閻羅王界衆生得解脫故
臨急苦難墮生死海中衆生得解脫故
短命薄福无救護衆生樂造雜染惡業
衆生故說又此陀羅尼於贍部洲住持力
故能令地獄惡道衆生種種流轉生死薄
福衆生不信善惡業失正道衆生等得解
脫義故佛告天帝我說此陀羅尼付囑
於汝汝當授與善住天子復當受持讀誦
思惟愛樂憶念供養於贍部洲一切衆生
廣爲宣說此陀羅尼亦爲一切諸天子故
說此陀羅尼印付囑於汝天帝汝當善持
守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來
積造惡業重障應受種種流轉生死地獄
餓鬼畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅刹
鬼神布單那羯吒布單那阿婆娑摩羅
蚊虻龜狗蟒蛇一切諸鳥及諸猛獸一切
蠢動含靈乃至蟻子之身更不重受即
得轉生諸佛如來一生補處菩薩同會處
生或得大姓婆羅門家生或得大刹利種家

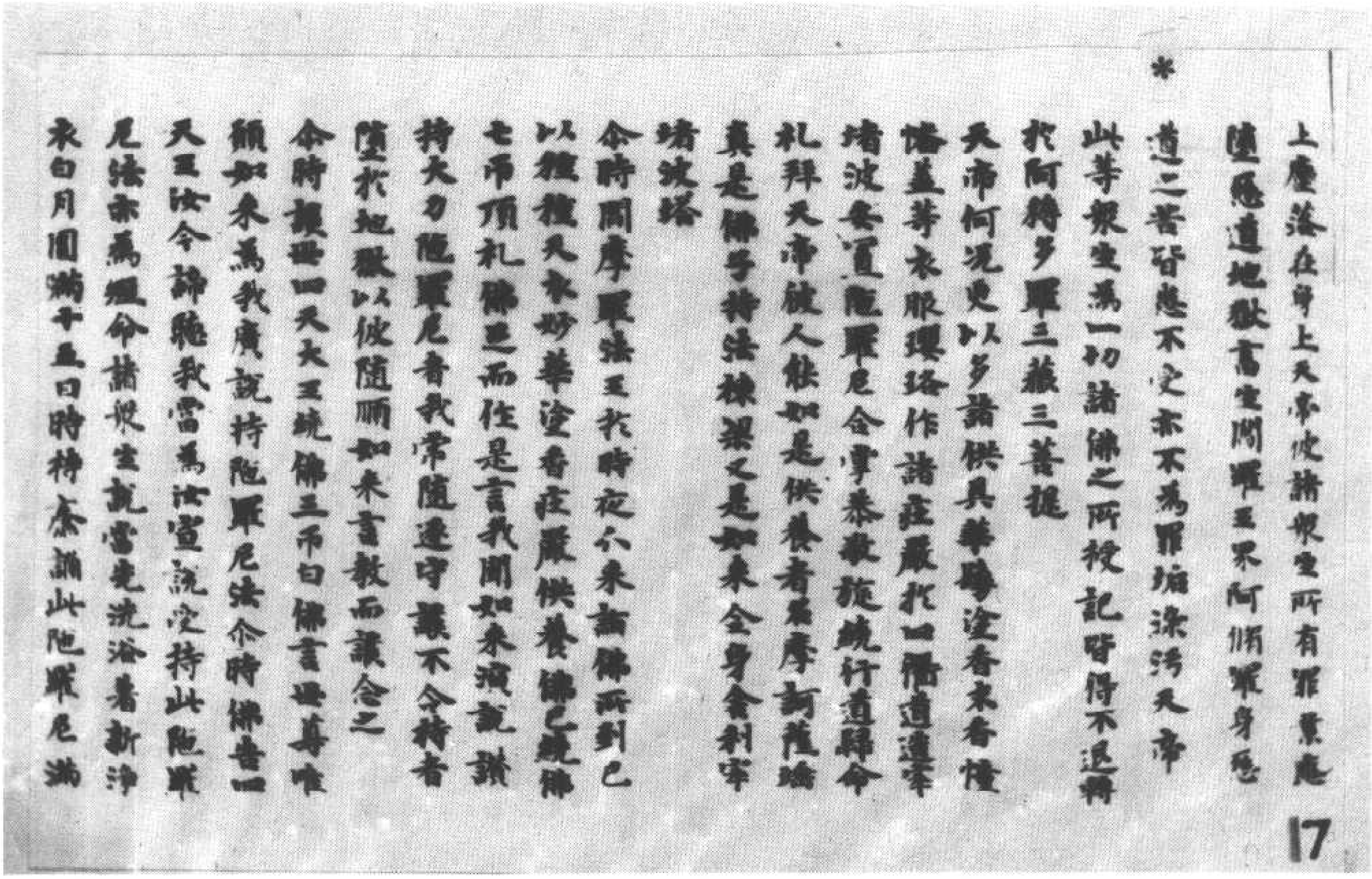
15



*

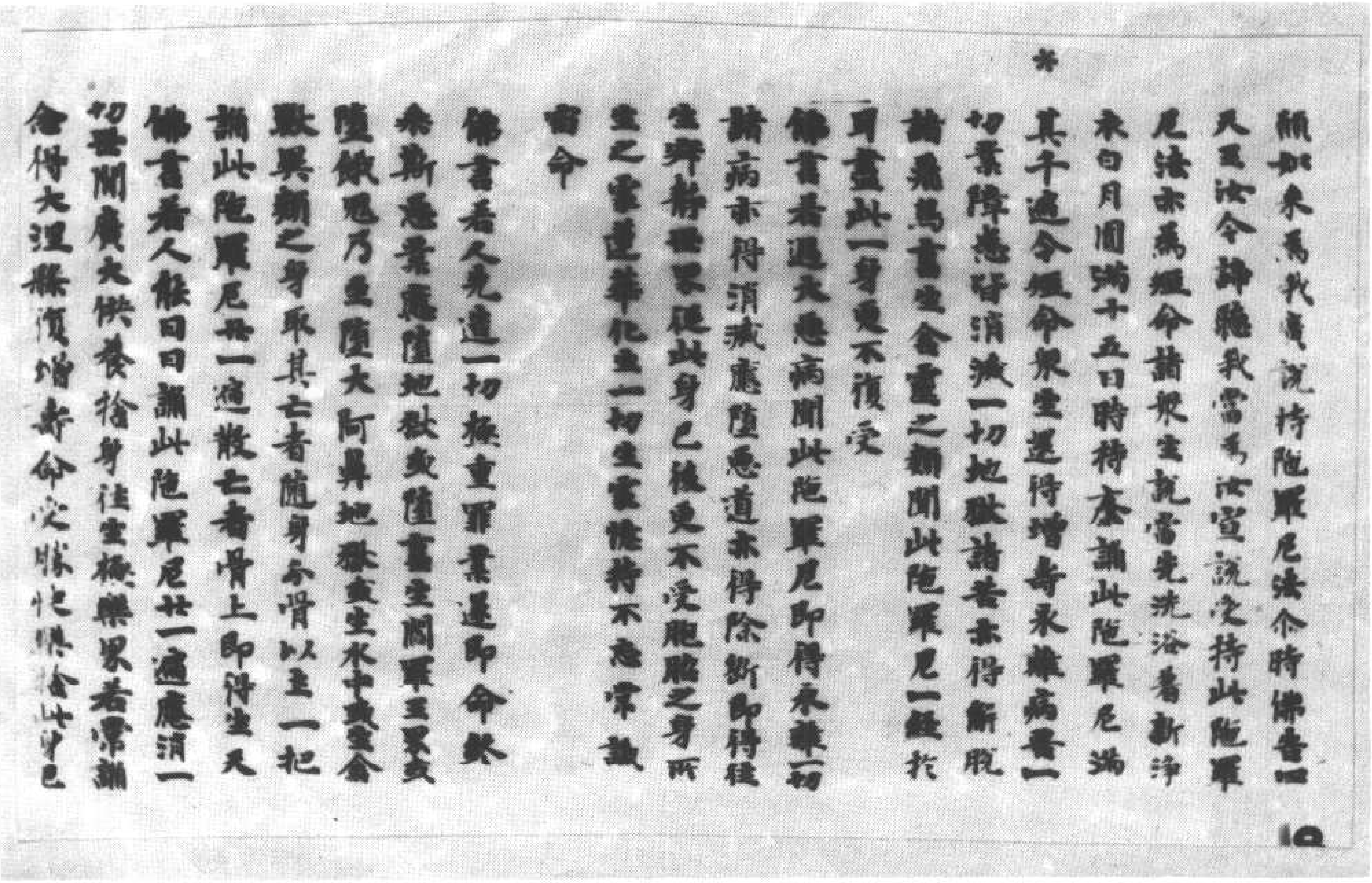
得轉生諸佛如來一生補處菩薩同會處
生或得大姓婆羅門家生或得大刹利種家
生或得豪貴最勝家生天帝此人得如上
貴處生者皆由聞此陀羅尼故轉所生處皆
得清淨天帝乃至得到菩提道場最勝之
處皆由讚歎此陀羅尼功德如是天帝此陀羅
尼名吉祥能淨一切惡道此佛頂尊勝陀羅
尼猶如日藏摩尼之寶淨无瑕穢淨等虛空无
焰照徹无不周遍若諸衆生持此陀羅尼亦
復如是亦如閻浮檀金明淨柔軟令人喜見
不爲穢惡之所染著天帝若有衆生持此陀
羅尼亦復如是乘斯善淨得生善道天帝
此陀羅尼所在之處若能書寫流通受持讀
誦聽聞供養能如是者一切惡道皆得清淨
一切地獄苦惱皆消滅佛告天帝若人能書寫
此陀羅尼安高幢上或安高山或安樓上乃
至安置窣堵波中天帝若有苾芻苾芻尼優
婆塞優婆夷族姓男族姓女於幢等上或見
或與相近其影映身或風吹陀羅尼上幢等
上塵落在身上天帝彼諸衆生所有罪業應
墮惡道地獄畜生閻羅王界阿脩羅身惡

16

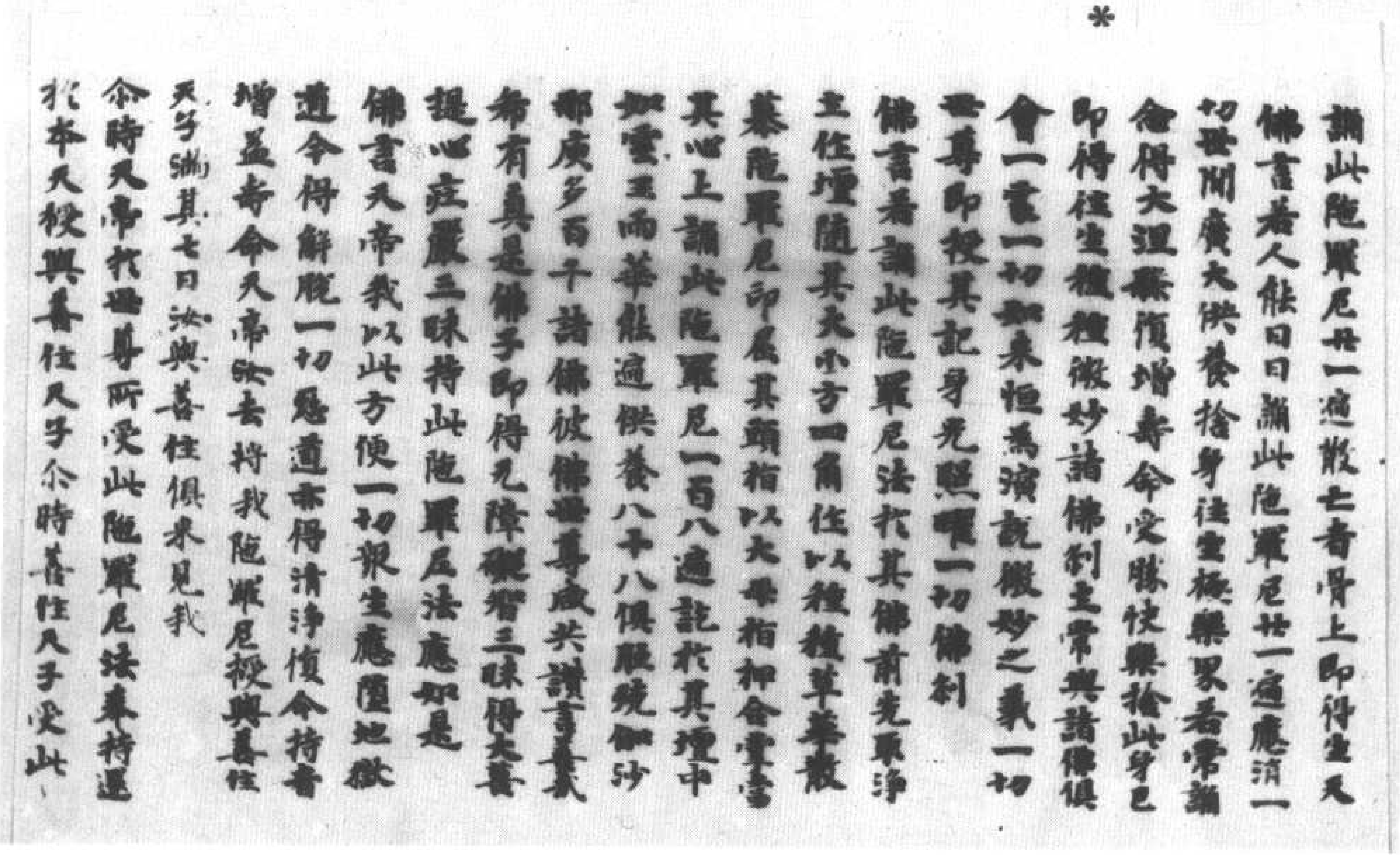


上塵落在身上天帝使諸衆生所有罪業應
墮惡道地獄畜生閻羅王界阿脩羅身惡
道之苦皆悉不受亦不爲罪垢染污天帝
此等衆生爲一切諸佛之所授記皆得不退轉
於阿耨多羅三藐三菩提
天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造窣
堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋繞行道歸命
礼拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵
眞是佛子持法棟梁又是如來全身舍利窣
堵波塔
爾時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛
七帀頂礼佛足而作是言我聞如來演說讃
持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者
墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之
爾時護世四天大王繞佛三帀白佛言世尊唯
願如來爲我廣說持陀羅尼法爾時佛告四
天王汝今諦聽我當爲汝宣說受持此陀羅
尼法亦爲短命諸衆生說當先洗浴著新淨
衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿

17



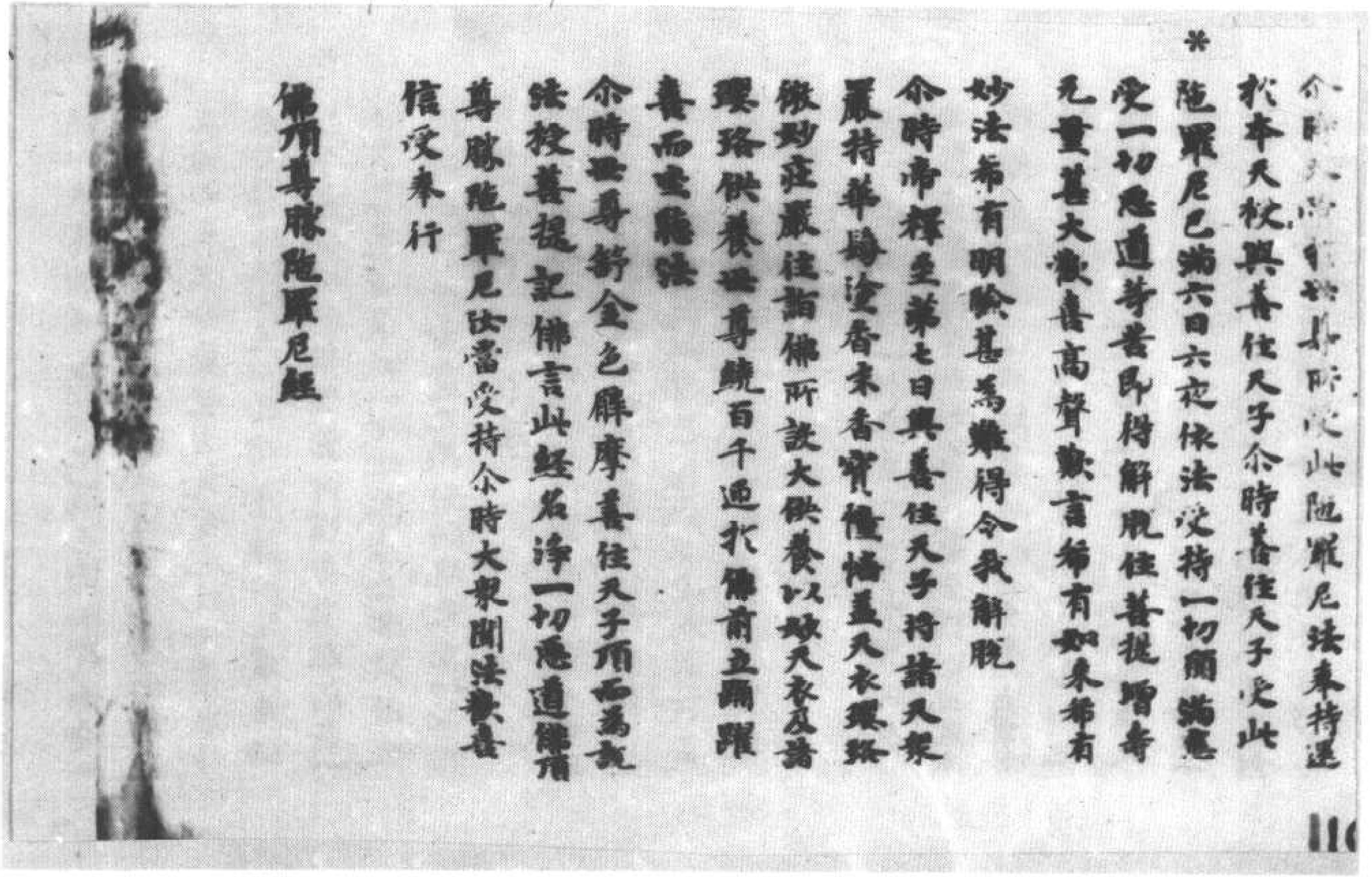
願如來爲我廣說持陀羅尼法爾時佛告四
天王汝今諦聽我當爲汝宣說受持此陀羅
尼法亦爲短命諸衆生說當先洗浴著新淨
衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿
其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦一
切業障悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解脫
諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於
耳盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞此陀羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往
生寂靜世界從此身已後更不受胞胎之身所
生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識
宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終
乘斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或
墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽
獸異類之身取其亡者隨身分骨以土一把
誦此陀羅尼廿一遍散亡者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陀羅尼廿一遍應消一
切世間廣大供養捨身往生極樂世界若常誦
念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此身已



*

誦此陀羅尼廿一遍散亡者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陀羅尼廿一遍應消一
切世間廣大供養捨身往生極樂界若常誦
念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此身已
即得往生種種微妙諸佛刹土常與諸佛俱
會一處一切如來恒為演說微妙之義一切
世尊即授其記身光照曜一切佛刹
佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨
土作壇隨其大小方四角作以種種草華散
慕陀羅尼印屈其頭指以大母指押合當
其心上誦此陀羅尼一百八遍訖於其壇中
如雲王雨華能遍供養八十八俱胝殑伽沙
那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉
希有真是佛子即得无障礙智三昧得大菩
提心莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切眾生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝汝去將我陀羅尼授與善住
天子滿其七日汝與善住俱來見我
爾時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子爾時善住天子受此

W→T967 19/352A26

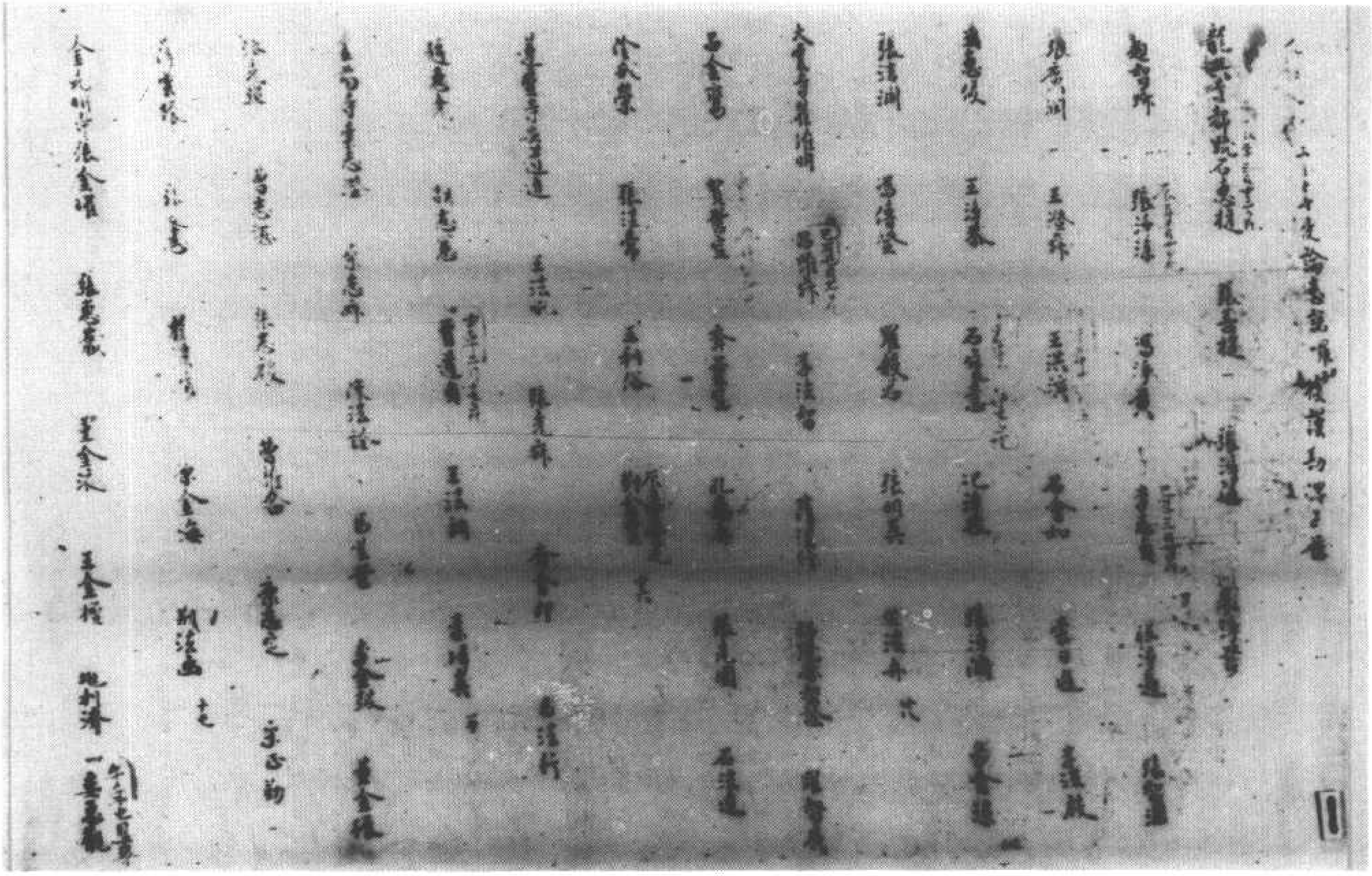


*

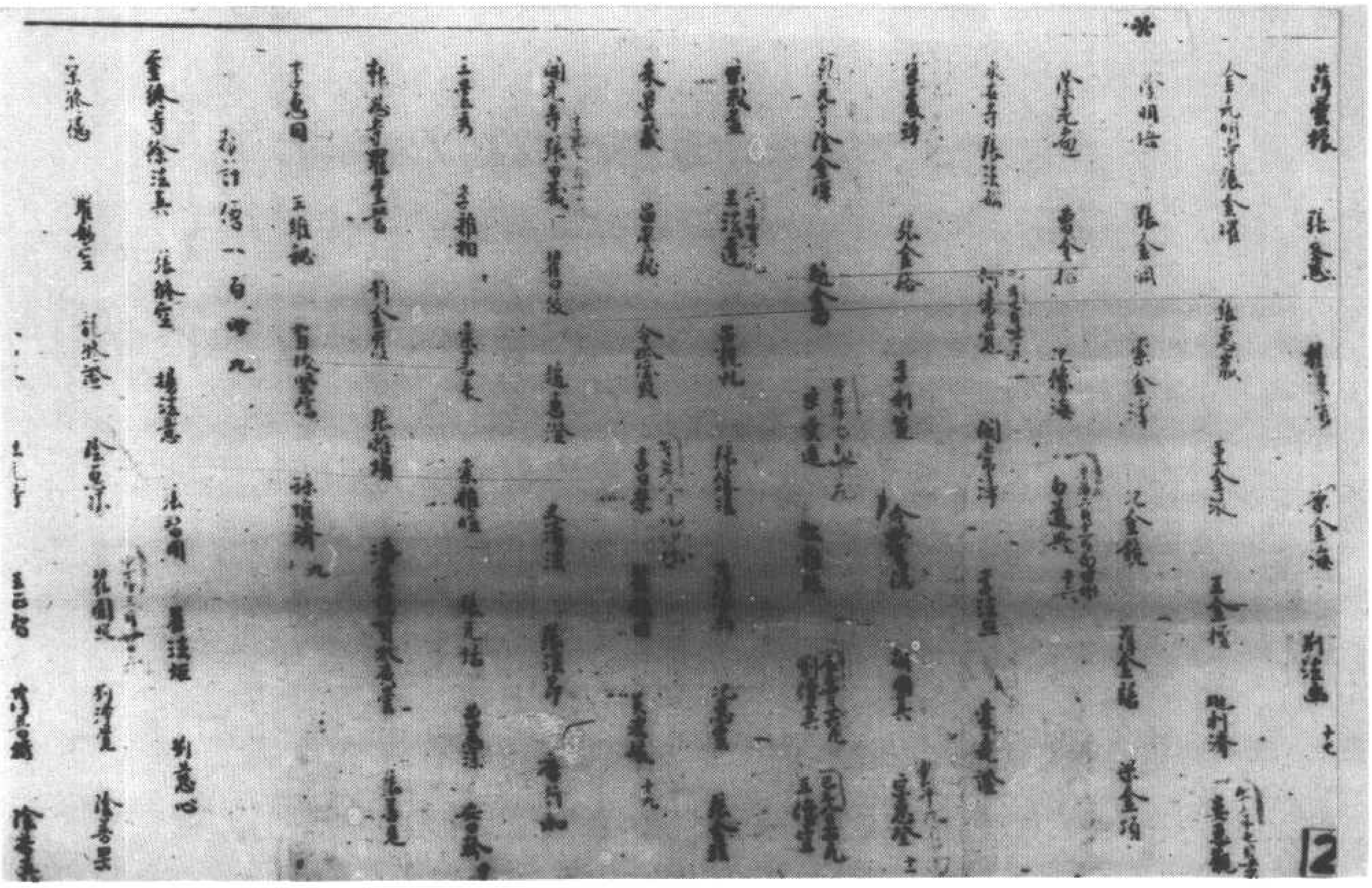
爾時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子爾時善住天子受此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿應
受一切惡道等苦即得解脫住菩提增壽
无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有
妙法希有明驗甚為難得令我解脫
爾時帝釋至第七日與善住天子將諸天眾
嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞
微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊遶百千匝於佛前立踊躍
喜而坐聽法
爾時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼汝當受持爾時大眾聞法歡喜
信受奉行

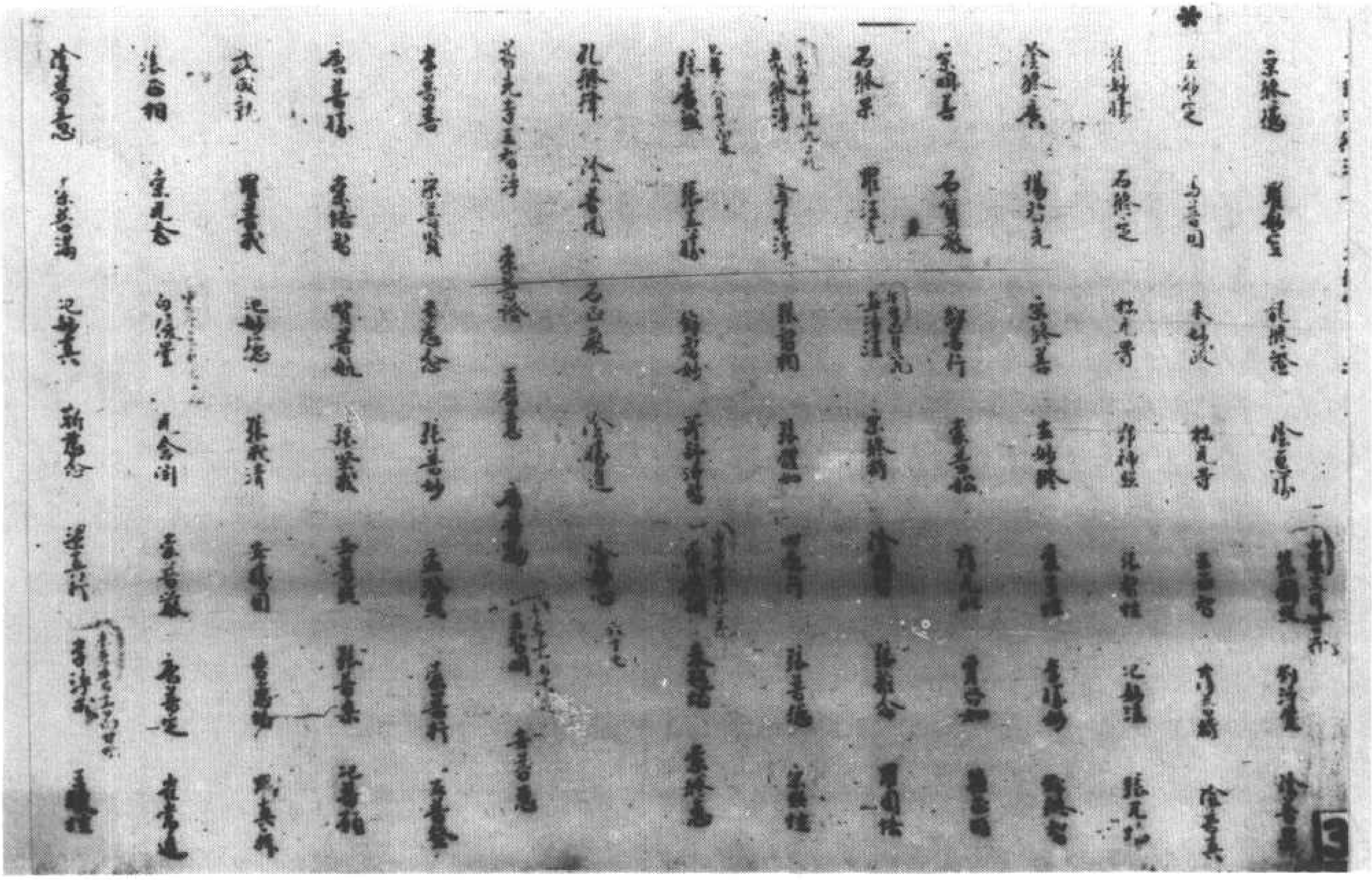
佛頂尊勝陀羅尼經

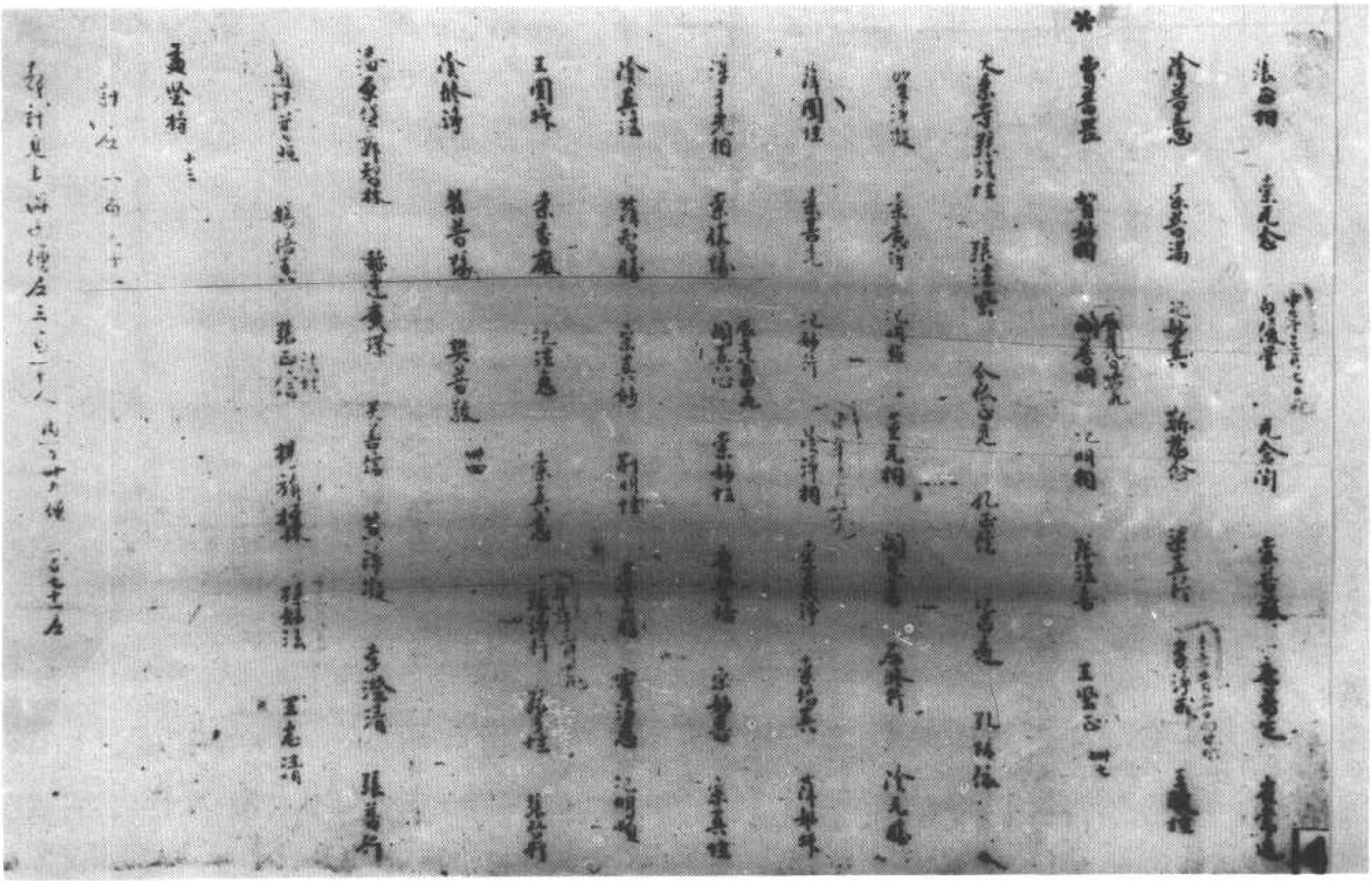
11

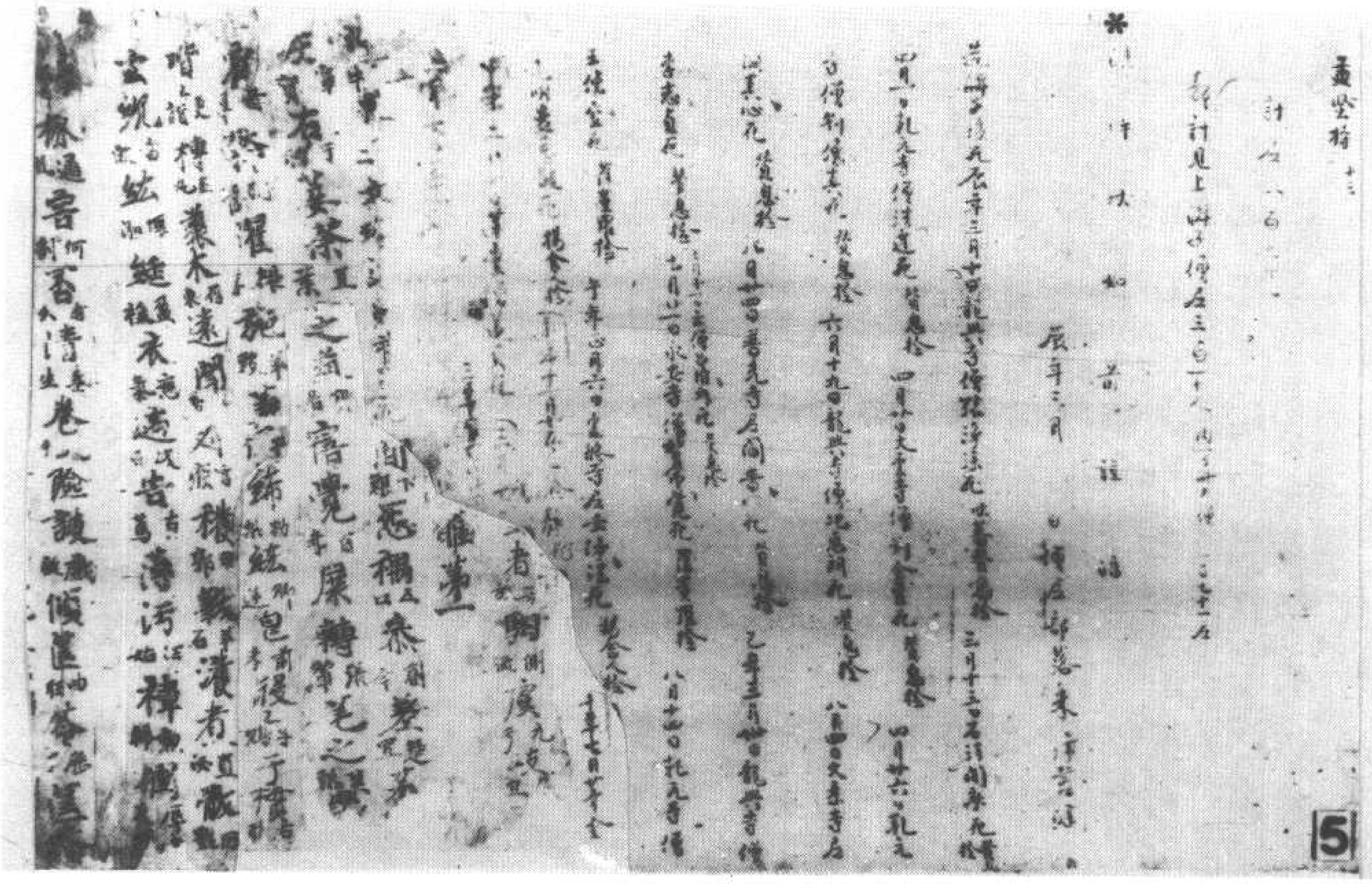


斯二七二九號　二月十使論悉諾囉接謨勘牌子曆

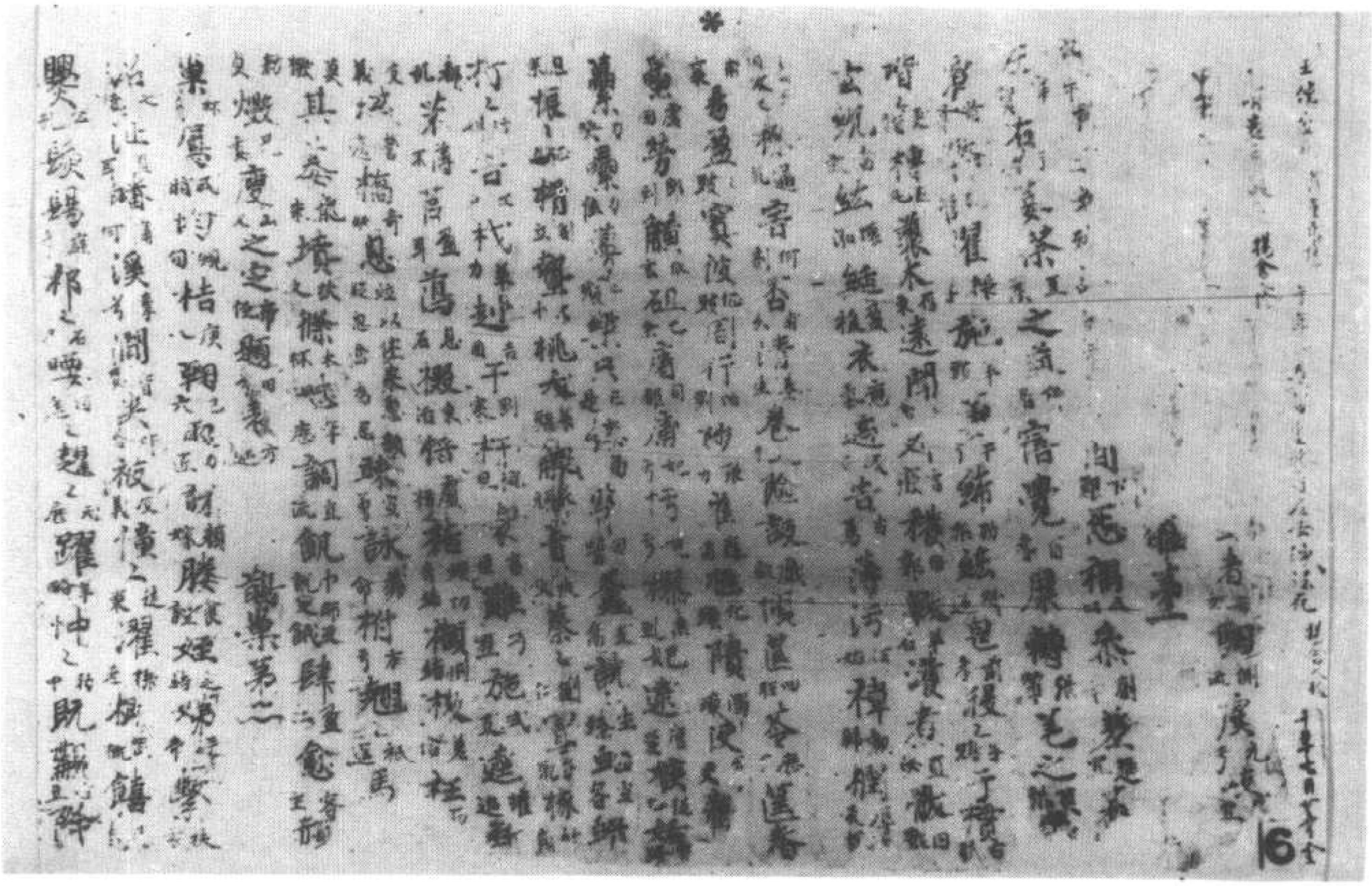


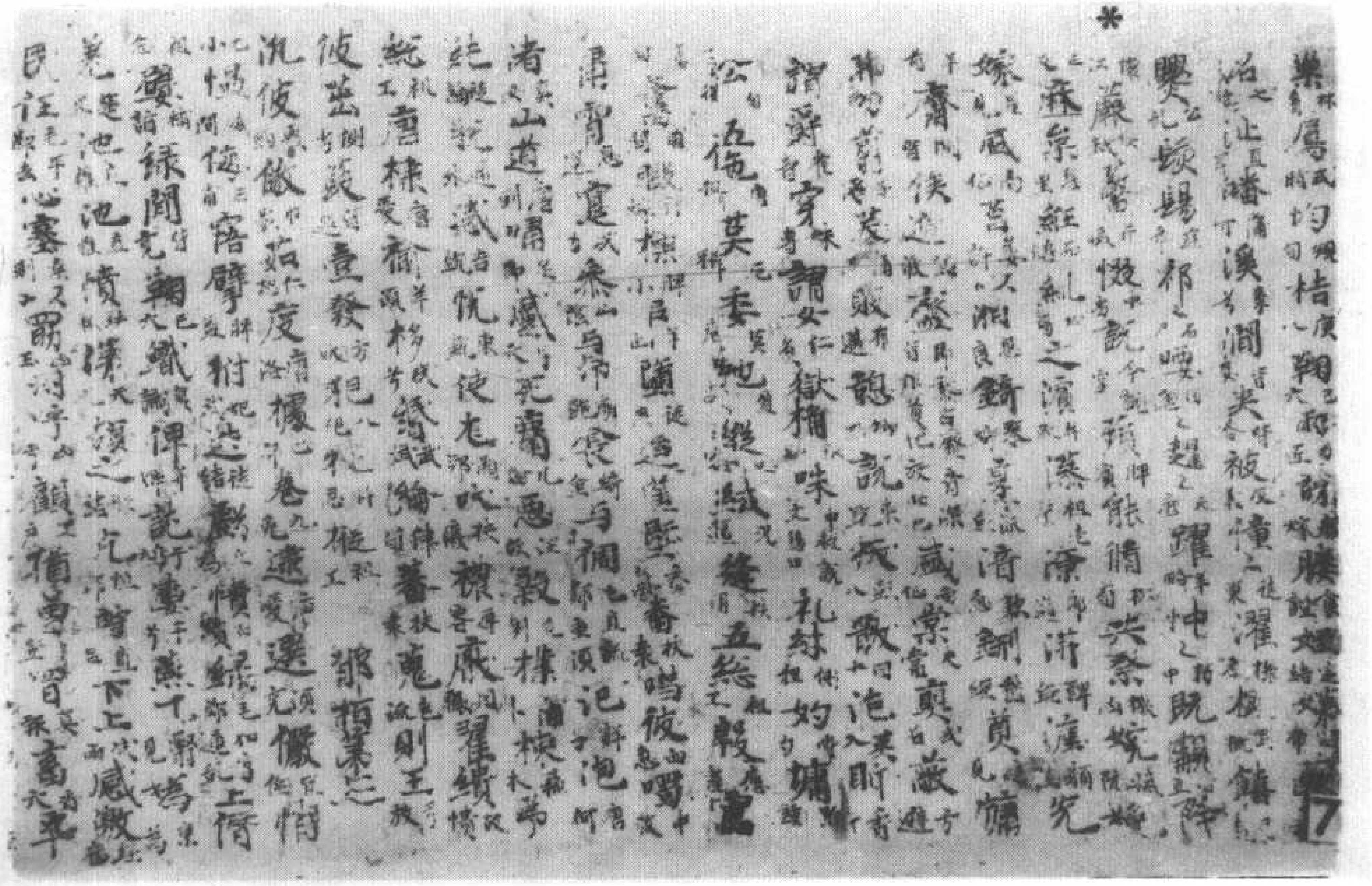


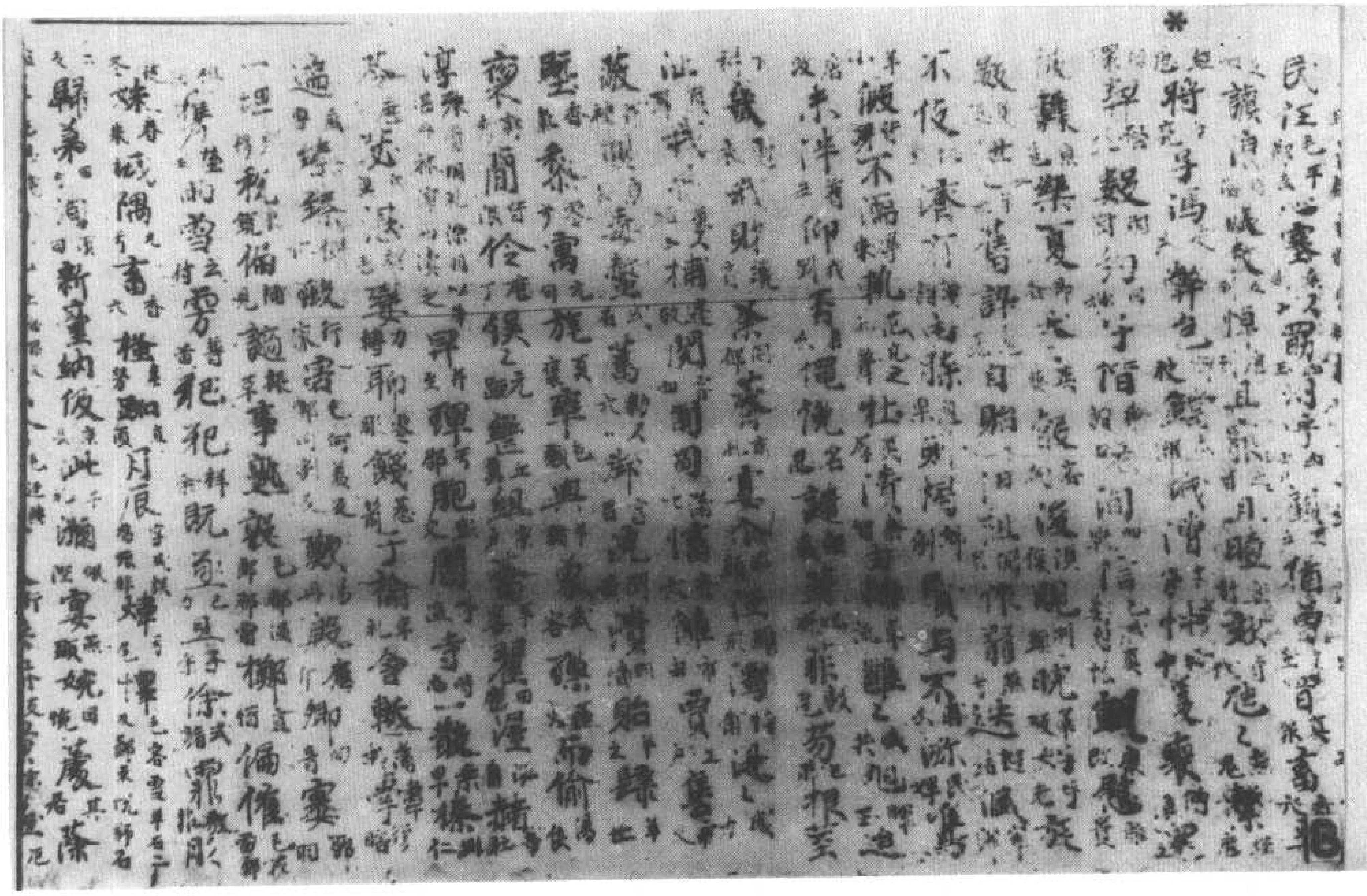


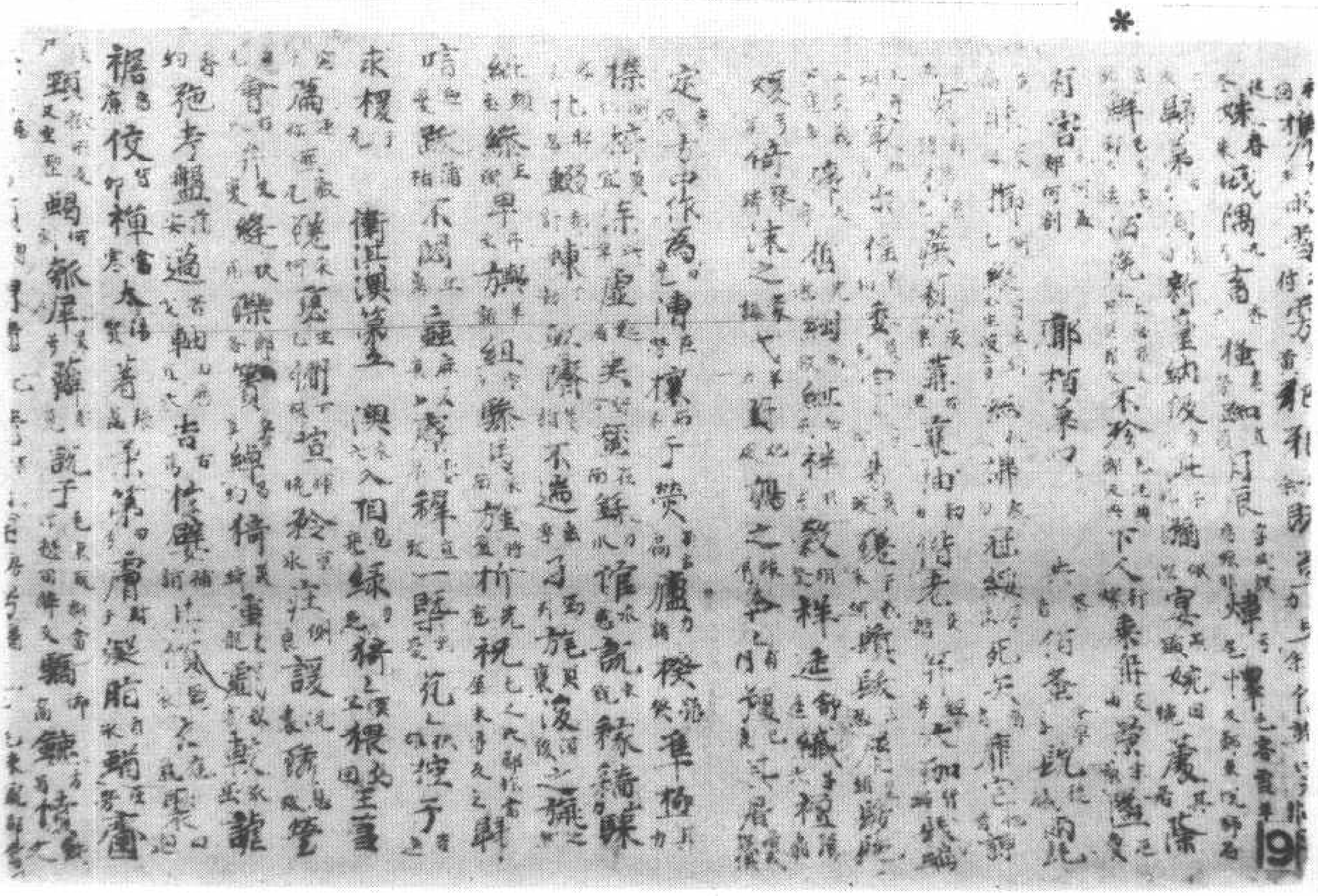


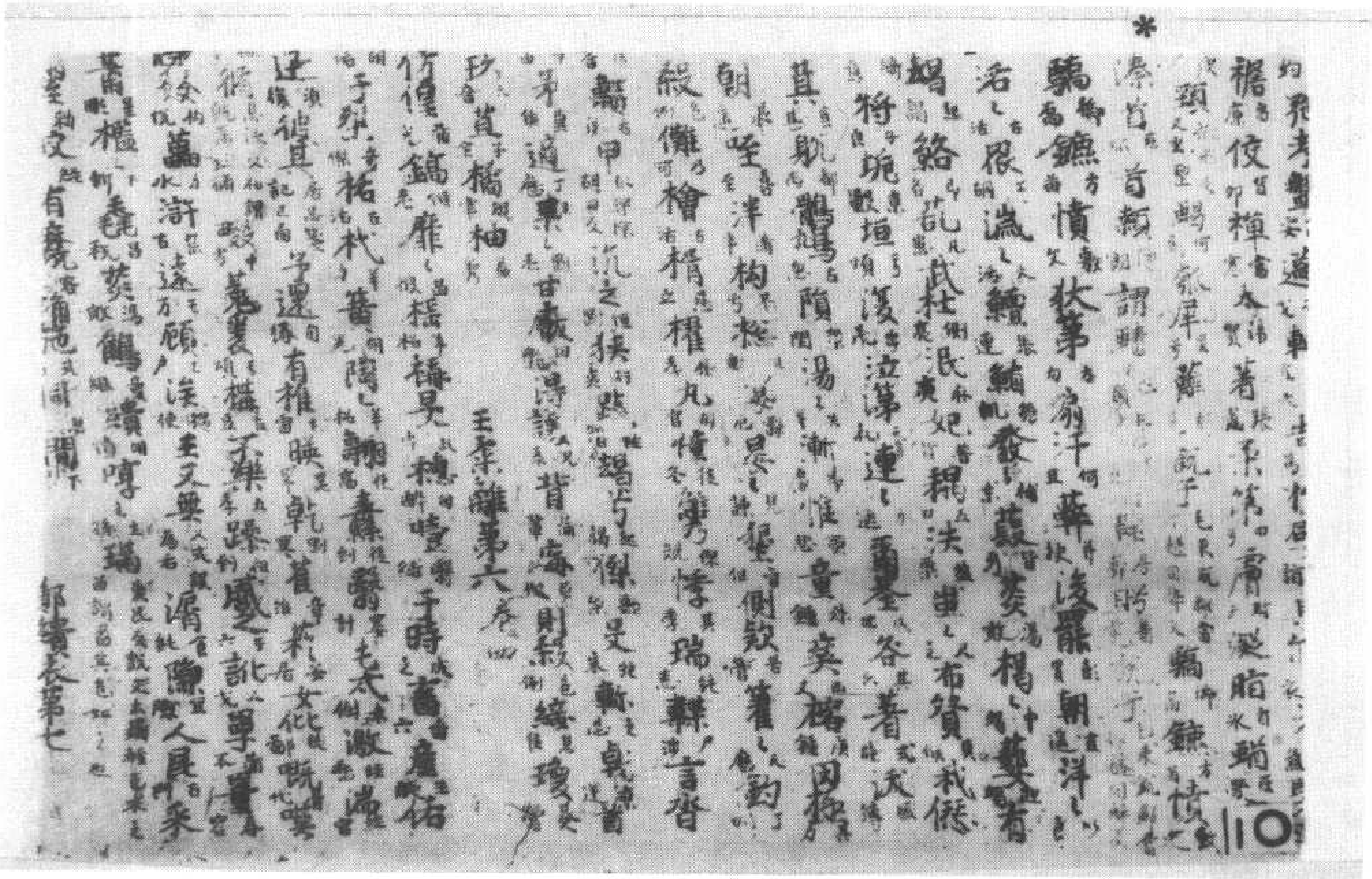
斯二七二九號　辰年三月某日僧尼部落朱淨言牒、毛詩音

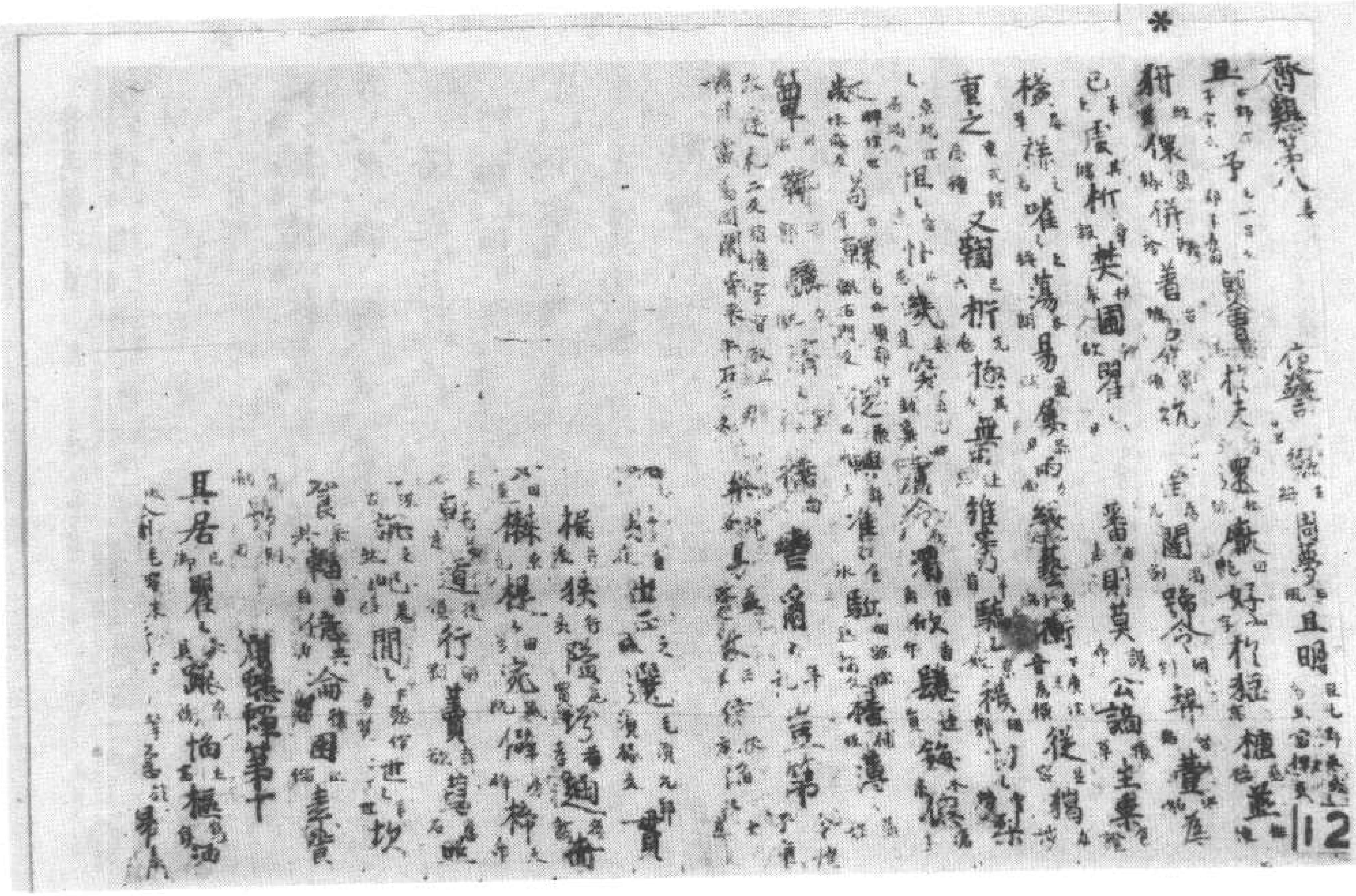


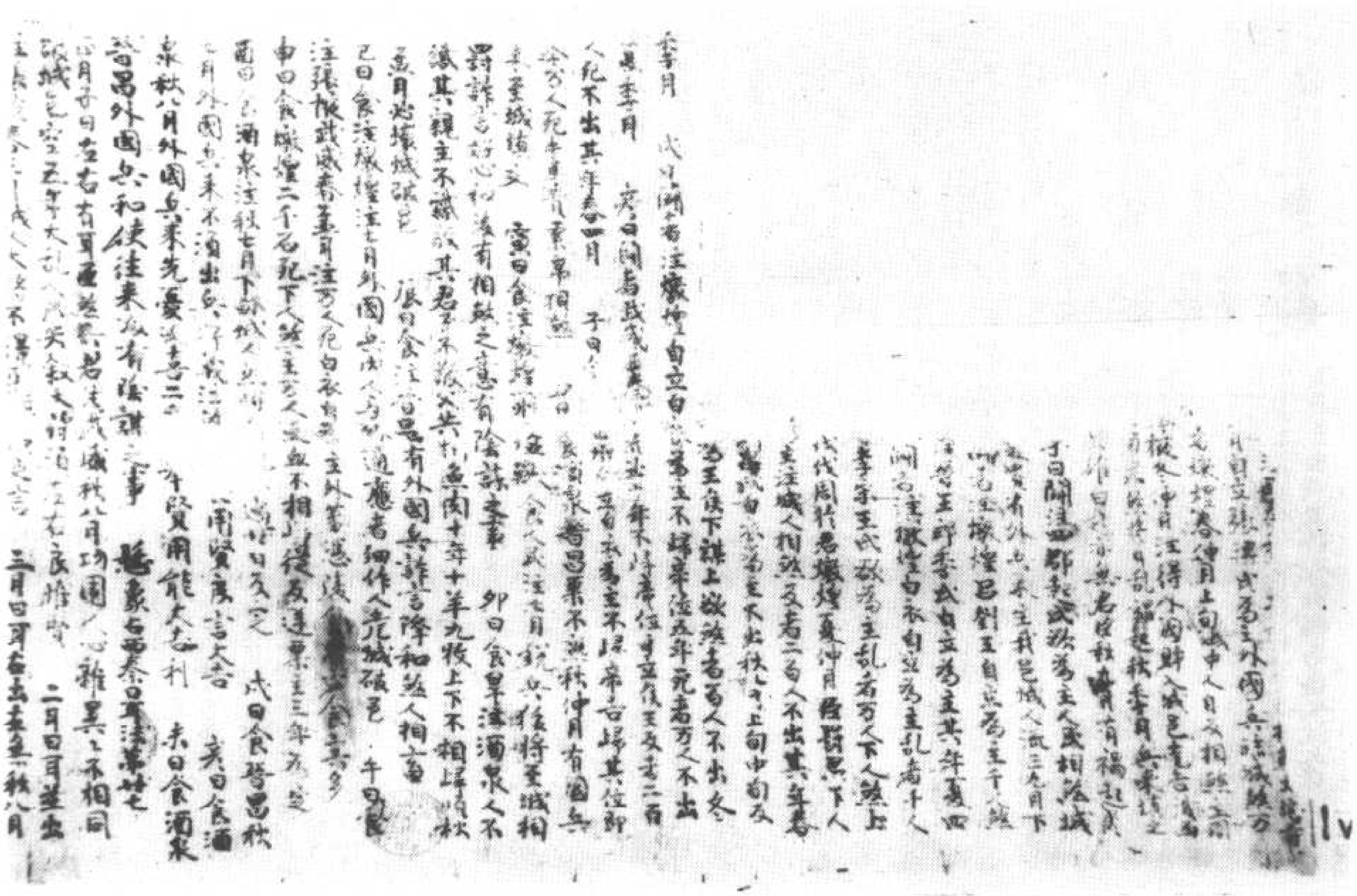




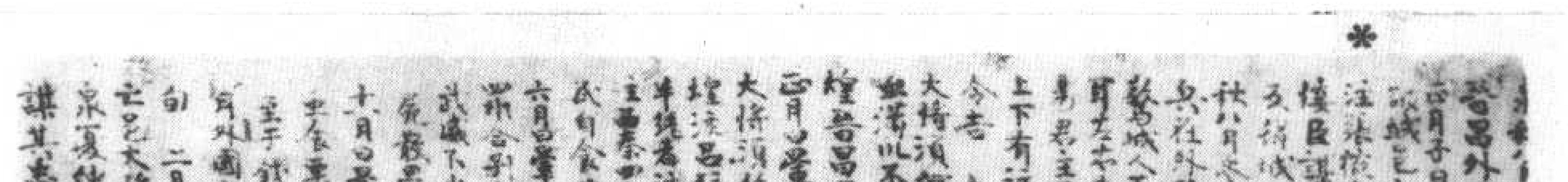


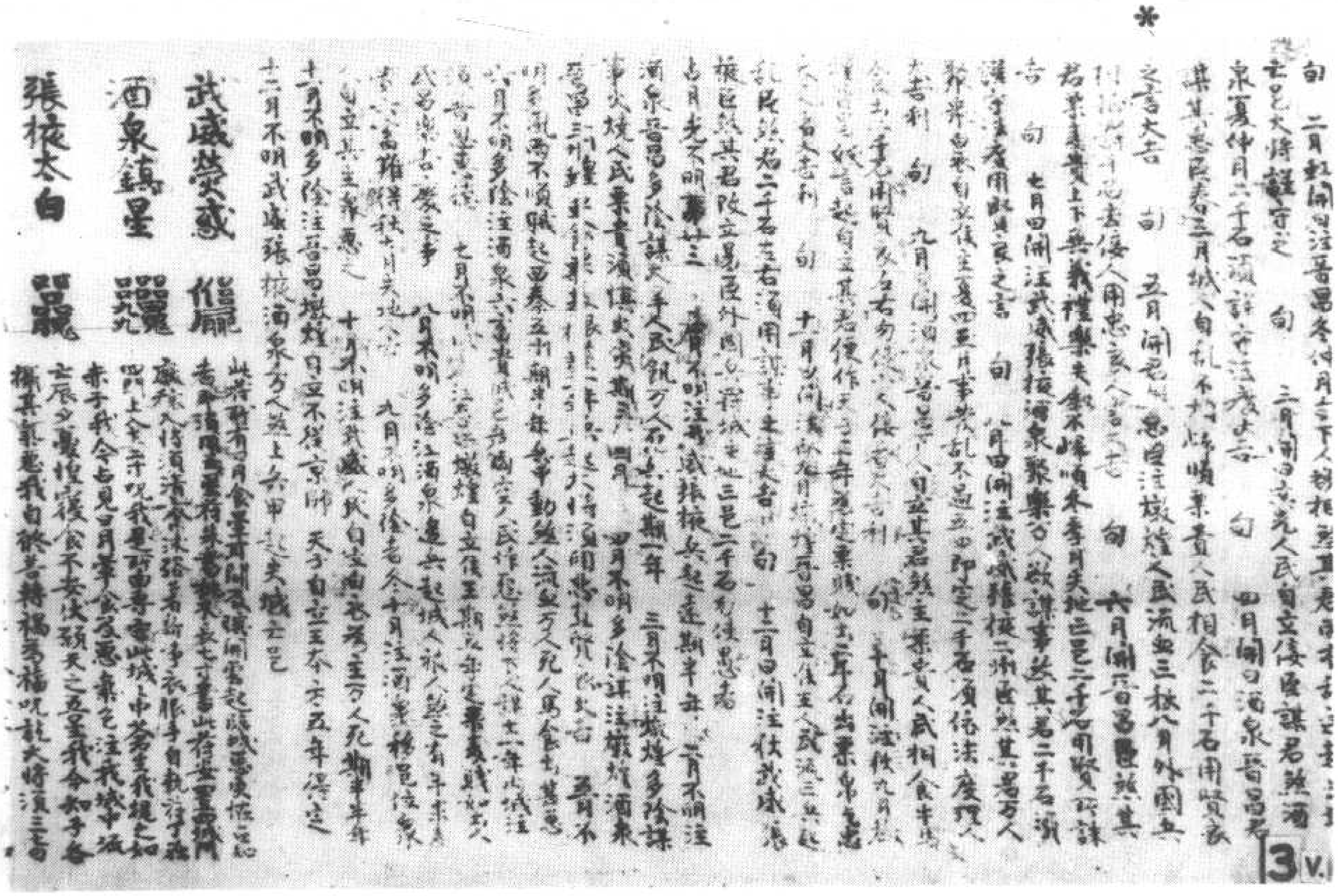




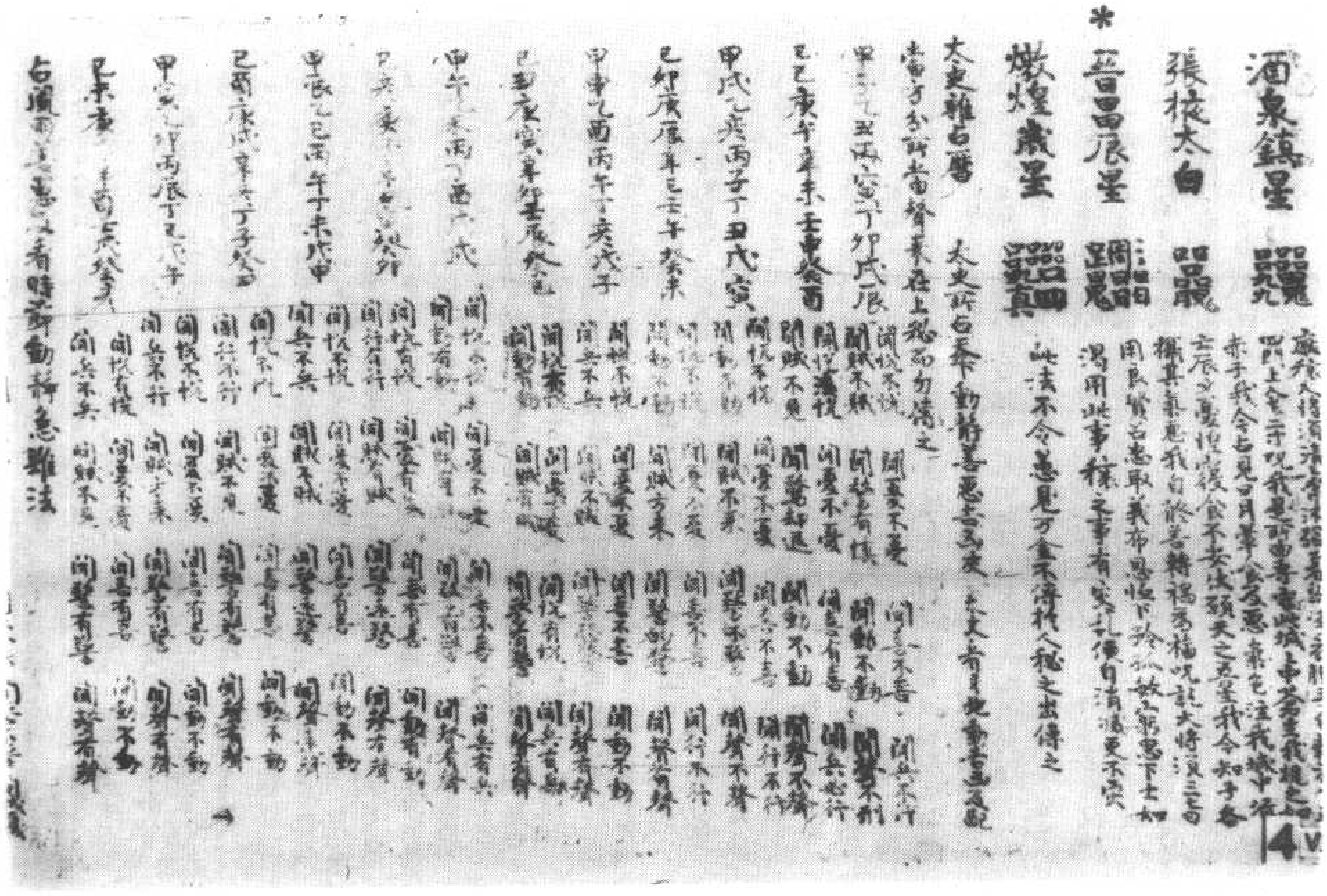


斯二七二九號背面　懸象占

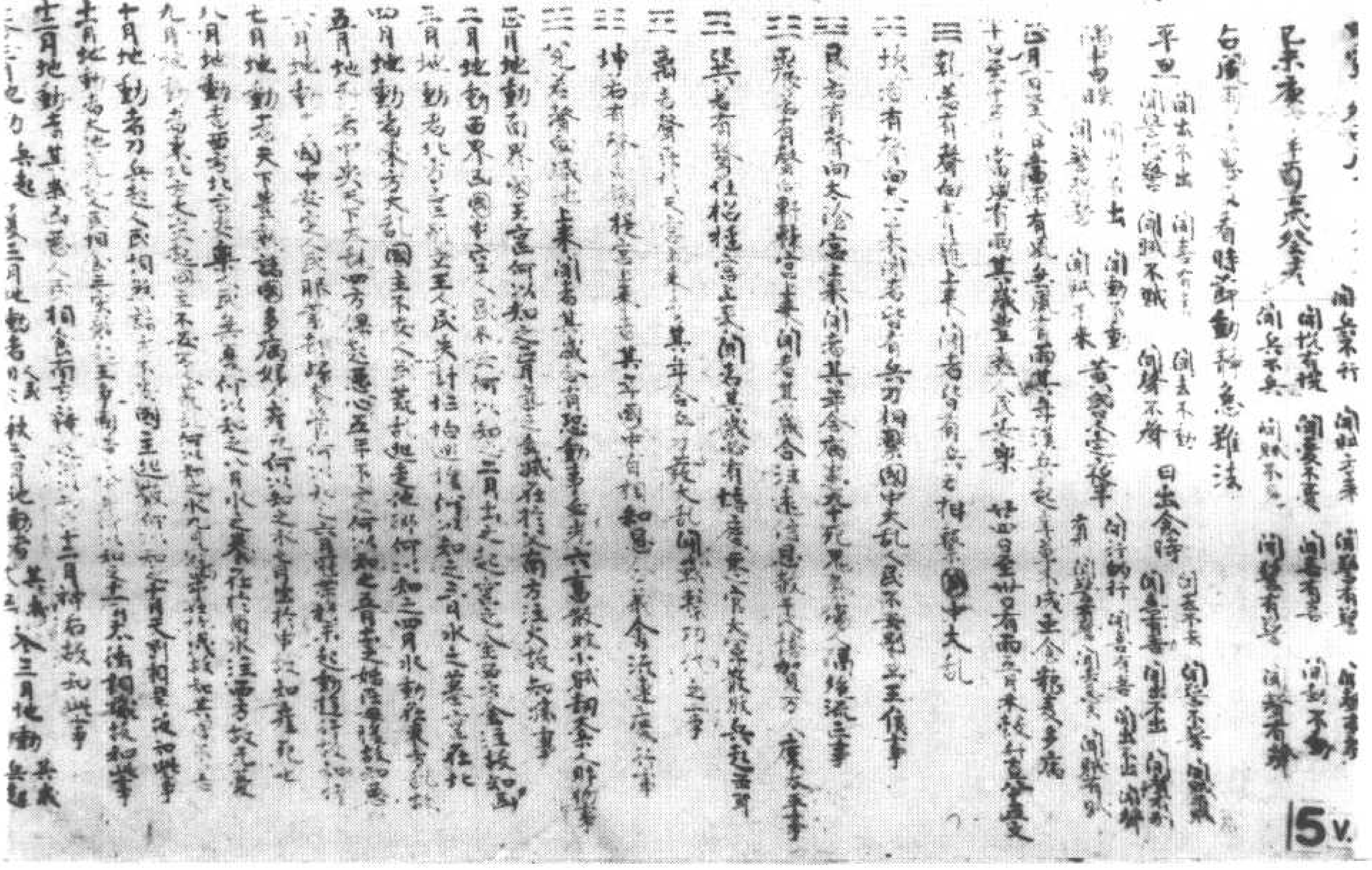




▼斯二七二九號背面　太史雜占曆

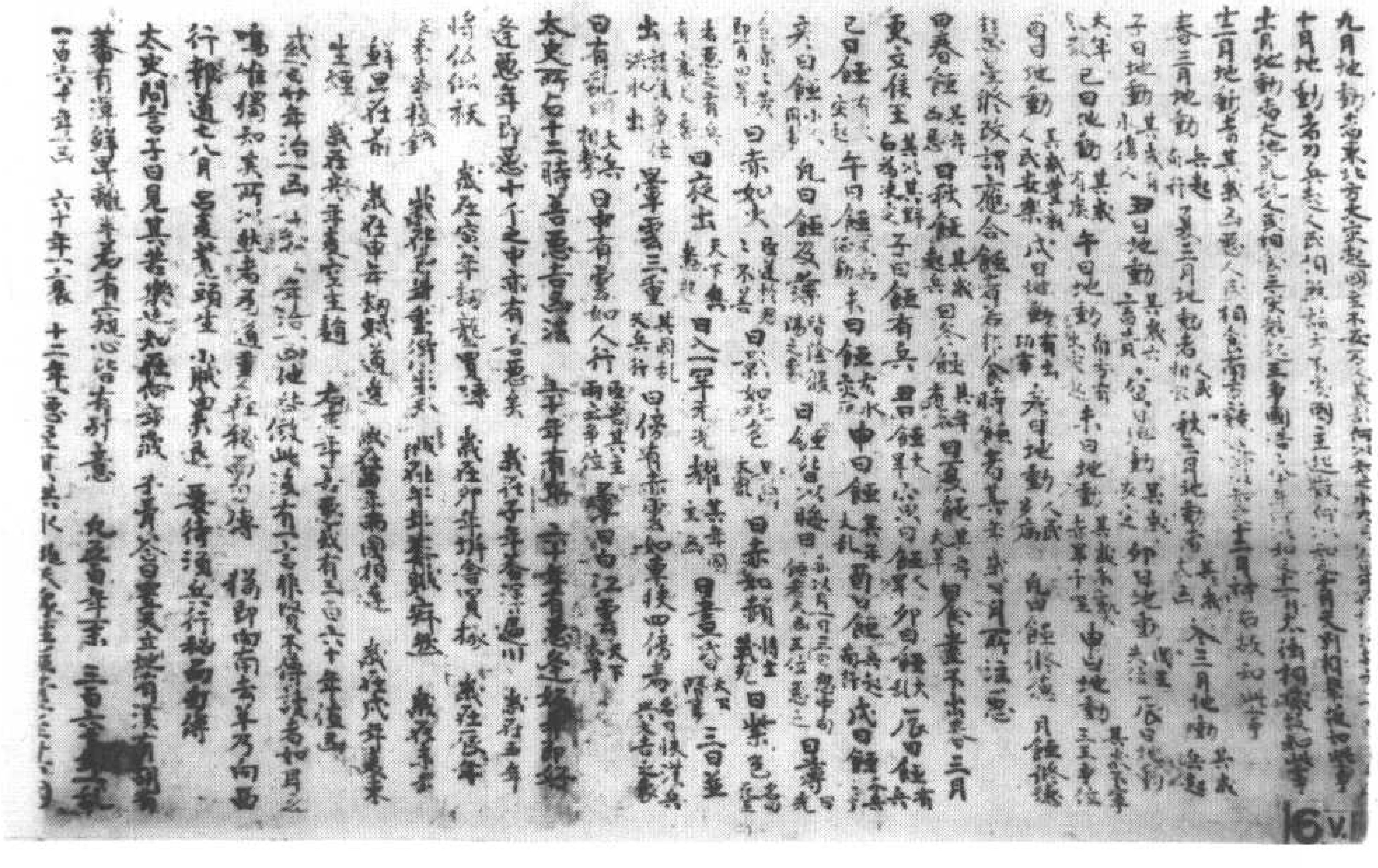


*



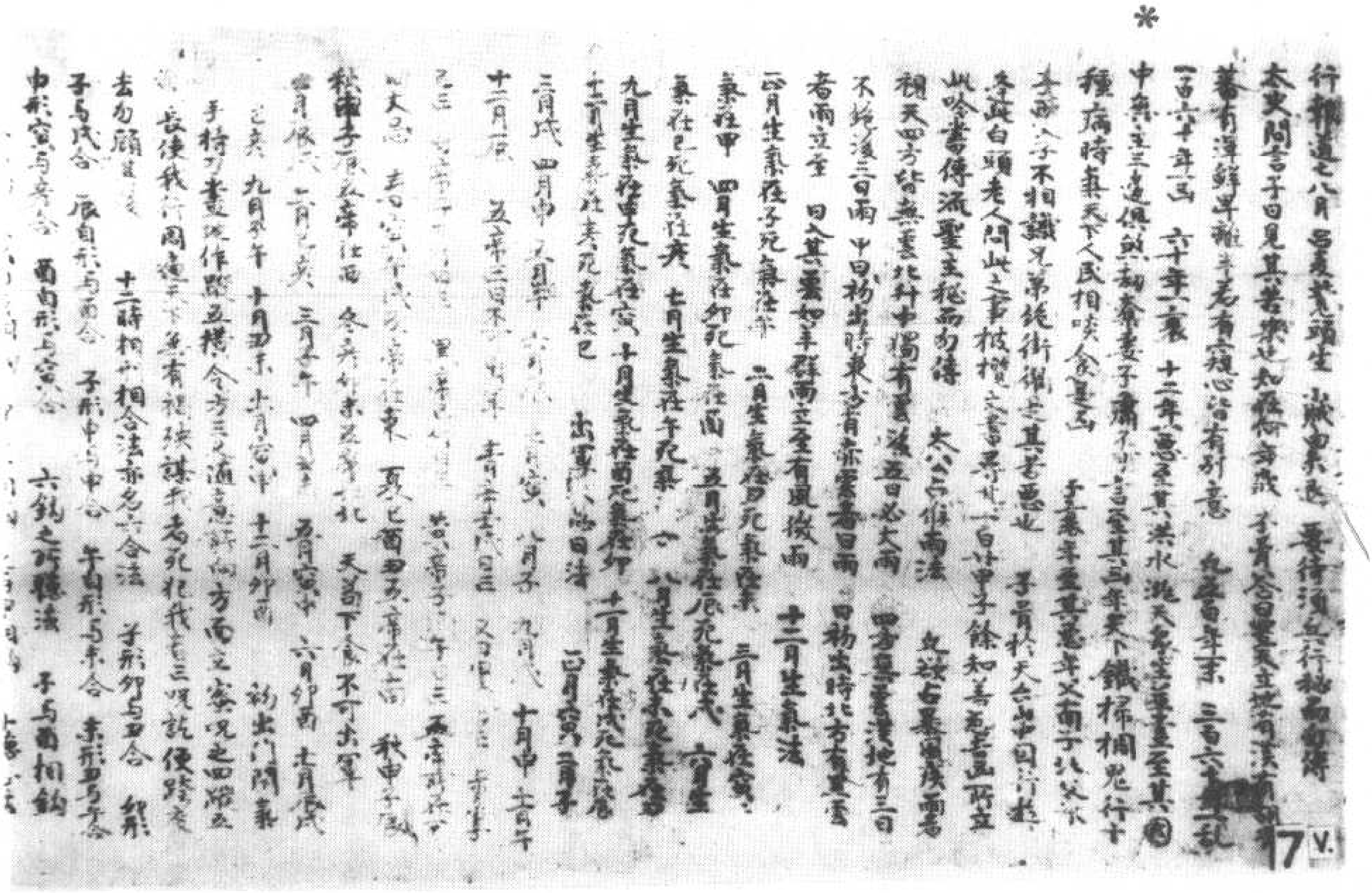
15v.

*



16v.

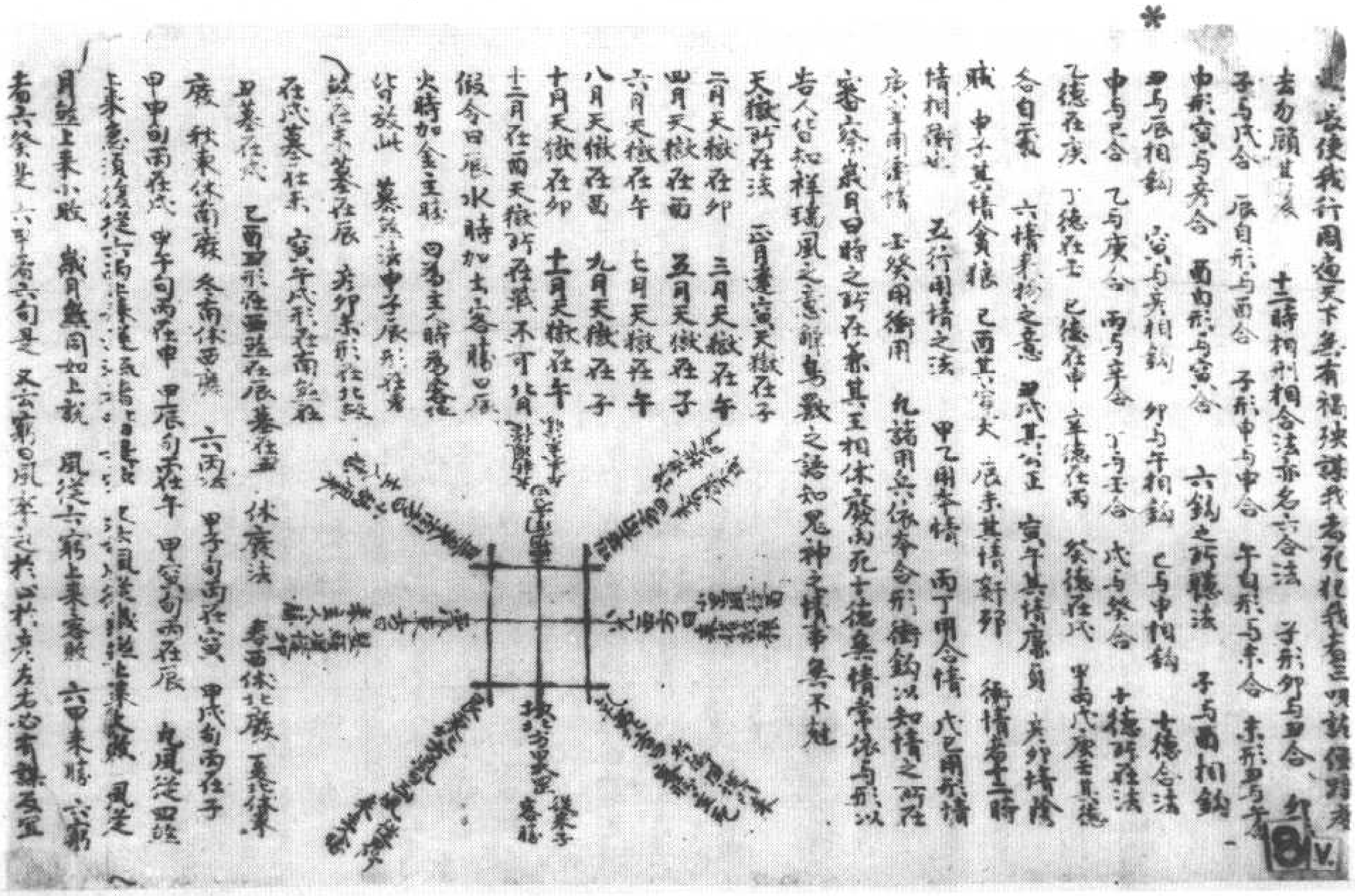
*



行部道七八月 [illegible] 頭生 誠惠來遂 要待須兵行秘而密傳
太史聞言子曰見其善惡逆知疾病哉 子胥答曰豐天主 [illegible]
蕃有淳鮮早雖 [illegible] 者有窺心皆有所意 [illegible] 百年末 三百六十年一亂
一百六十年凶 六十年一衰 十二年一惡 [illegible] 洪水 [illegible] 其國
中氣主三達俱與動奏妻子病 [illegible] 天下饑 [illegible] 鬼行十
種病時來天下人民相啖食盡亡 [illegible]
老母八子不相識 兄弟絶衛 [illegible] 其善惡也 [illegible]
老翁白頭老人問此之事 披攬之 [illegible] 一白 [illegible] 甲子餘知善惡吉凶所立
此吟書傳流聖主秘而勿傳 太公占雨法 [illegible]
視天四方皆無雲 北斗中獨有雲 [illegible] 五日必大雨 [illegible]
不終後三日雨 中日初出時東方有赤雲 [illegible] 日初出時北方有黑雲
者雨立至 日入其雲如羊群 [illegible] 有風後雨 十二月生氣法
正月生氣在子死氣在午 二月生氣在丑死氣在未 三月生氣在寅 [illegible]
氣在申 四月生氣在卯死氣在酉 五月生氣在辰死氣在戌 六月生氣 [illegible]
氣在巳死氣在亥 七月生氣在午死氣在子 八月生氣在未死氣在丑
九月生氣在申死氣在寅 十月生氣在酉死氣在卯 十一月生氣在戌死氣在辰
十二月生氣在亥死氣在巳 出軍 [illegible] 日法 [illegible]
三月戌 四月申 五月 [illegible] 八月子 九月戌 十月申 十一月午
十二月辰 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 秋甲子 [illegible]
[illegible] 冬 [illegible] 天道下 [illegible] 不可出軍
[illegible] 三月午 四月 [illegible] 五月寅申 六月卯酉 七月辰戌
[illegible] 九月卯午 十月丑未 十一月寅申 十二月卯酉 初出門閉氣
手持刀畫地作縱五橫 [illegible] 咒之曰 [illegible]
[illegible] 長使我行周遍天下無有禍殃 誅我者死 [illegible] 咒訖便 [illegible]
去勿顧 [illegible] 十二時相刑相合法亦名六合法 子刑卯与丑合 [illegible]
子与戌合 辰自刑与酉合 子刑申与申合 午自刑与未合 未刑丑与亥合
申刑寅与亥合 酉自刑与寅合 六鈎之所懸法 子与酉相鈎 [illegible]

17 v.

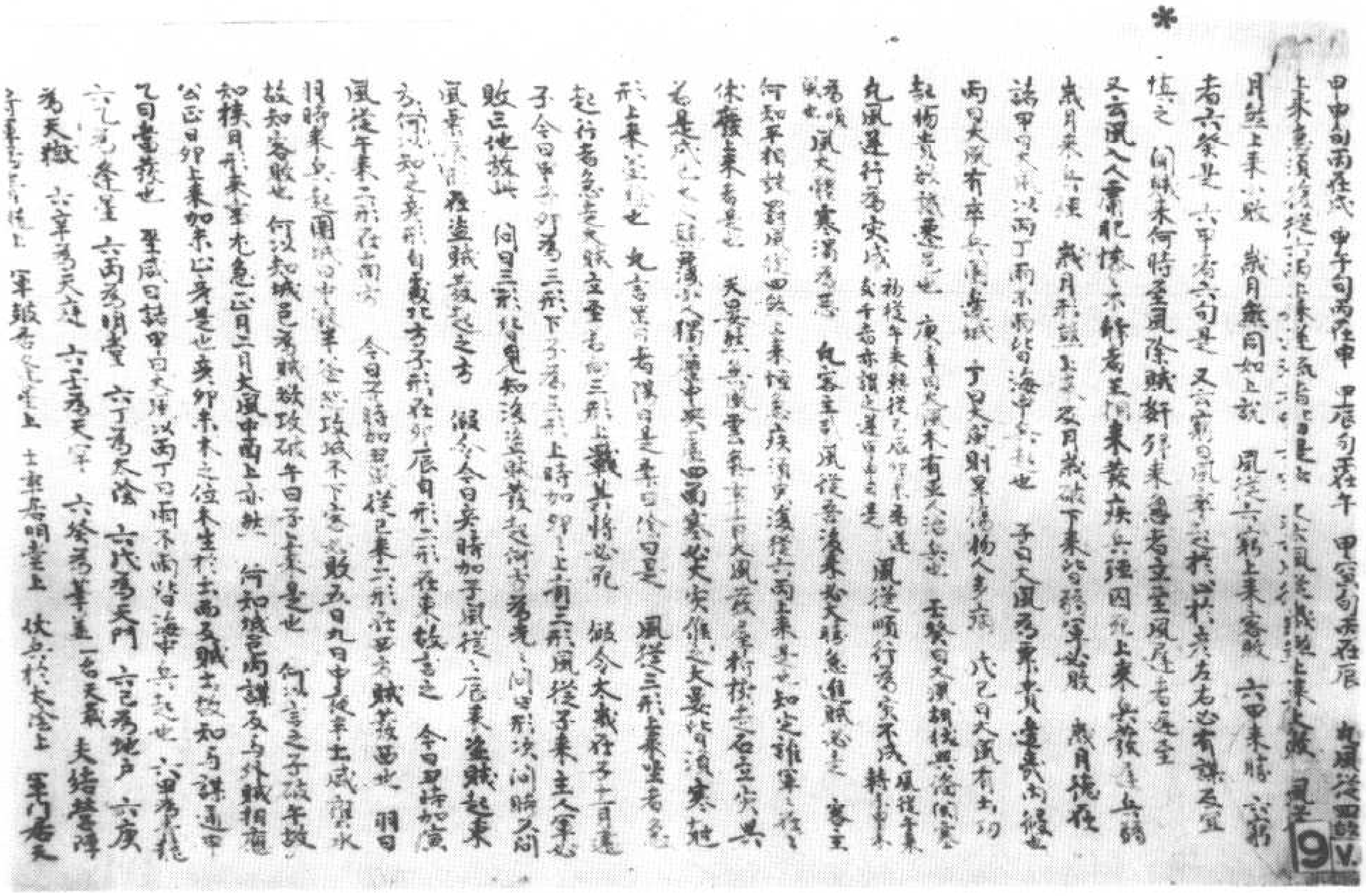
*



[illegible] 長使我行周遍天下無有禍殃 誅我者死 [illegible] 咒訖便 [illegible]
去勿顧 [illegible] 十二時相刑相合法亦名六合法 子刑卯与丑合 [illegible]
子与戌合 辰自刑与酉合 子刑申与申合 午自刑与未合 未刑丑与[illegible]
申刑寅与亥合 酉自刑与寅合 六鈎之所懸法 子与酉相鈎
丑与辰相鈎 寅与亥相鈎 卯与午相鈎 巳与申相鈎 十德合法
申与巳合 乙与庚合 丙与辛合 丁与壬合 戊与癸合 十德所在法
乙德在庚 丁德在壬 己德在申 辛德在丙 癸德在戌 [illegible]
合自家 六情來物之意 巳戌其 [illegible] 寅午其情廉貞 亥卯情陰
賊 申子其情貪狼 巳酉其情寬大 辰未其情[illegible]邪 [illegible]十二時
情相衝 五行用情之法 甲乙用 [illegible] 情 丙丁用 [illegible] 情 戊己用 [illegible] 情
庚辛用 [illegible] 壬癸用衝用 凡諸用兵從奉合刑衝鈎 以知情之所在
審察歲月日時之所在 求其王相休廢囚死 十德無情 [illegible] 与刑 以
告人皆知祥瑞風之意 解鳥獸之語 知鬼神之情事無不知
天獄所在法 正月建寅天獄在子
二月天獄在卯 三月天獄在午
四月天獄在酉 五月天獄在子
六月天獄在午 七月天獄在午
八月天獄在酉 九月天獄在子
十月天獄在卯 十一月天獄在午
十二月在酉 天獄所在 戰不可 [illegible]
假令日辰水時加土 [illegible]
火時加金主 [illegible] 四為主 [illegible]
皆效此 墓 [illegible] 法 申子辰 [illegible]
故在未 墓在辰 亥卯未 [illegible]
在戌 墓在未 寅午戌 [illegible]
丑墓在戌 巳酉丑 [illegible] 墓在丑 休廢法 春西休北廢 夏北休東
亥 秋東休南廢 冬南休西廢 六丙法 甲子旬丙在寅 甲戌旬丙在子
甲申旬丙在戌 甲午旬丙在申 甲辰旬丙在午 甲寅旬丙在辰 凡風從四維
上來急須 [illegible] 風從 [illegible]
月煞上來小敗 歲月煞同如上說 風從六衝上來大敗 六甲來時 六衝
者六癸是 六甲者六旬是 又云衝日風來 [illegible]

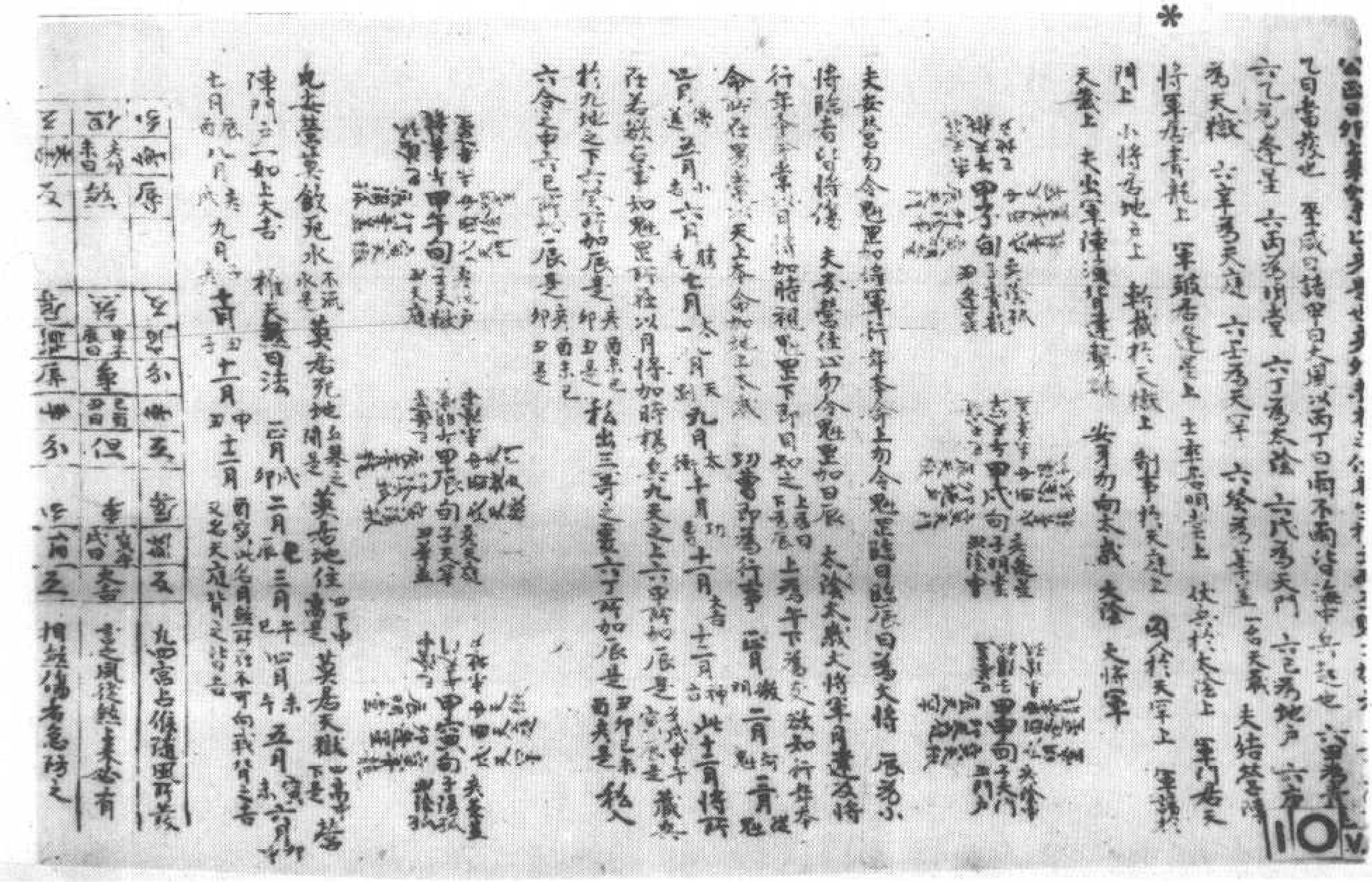
8 v.

*



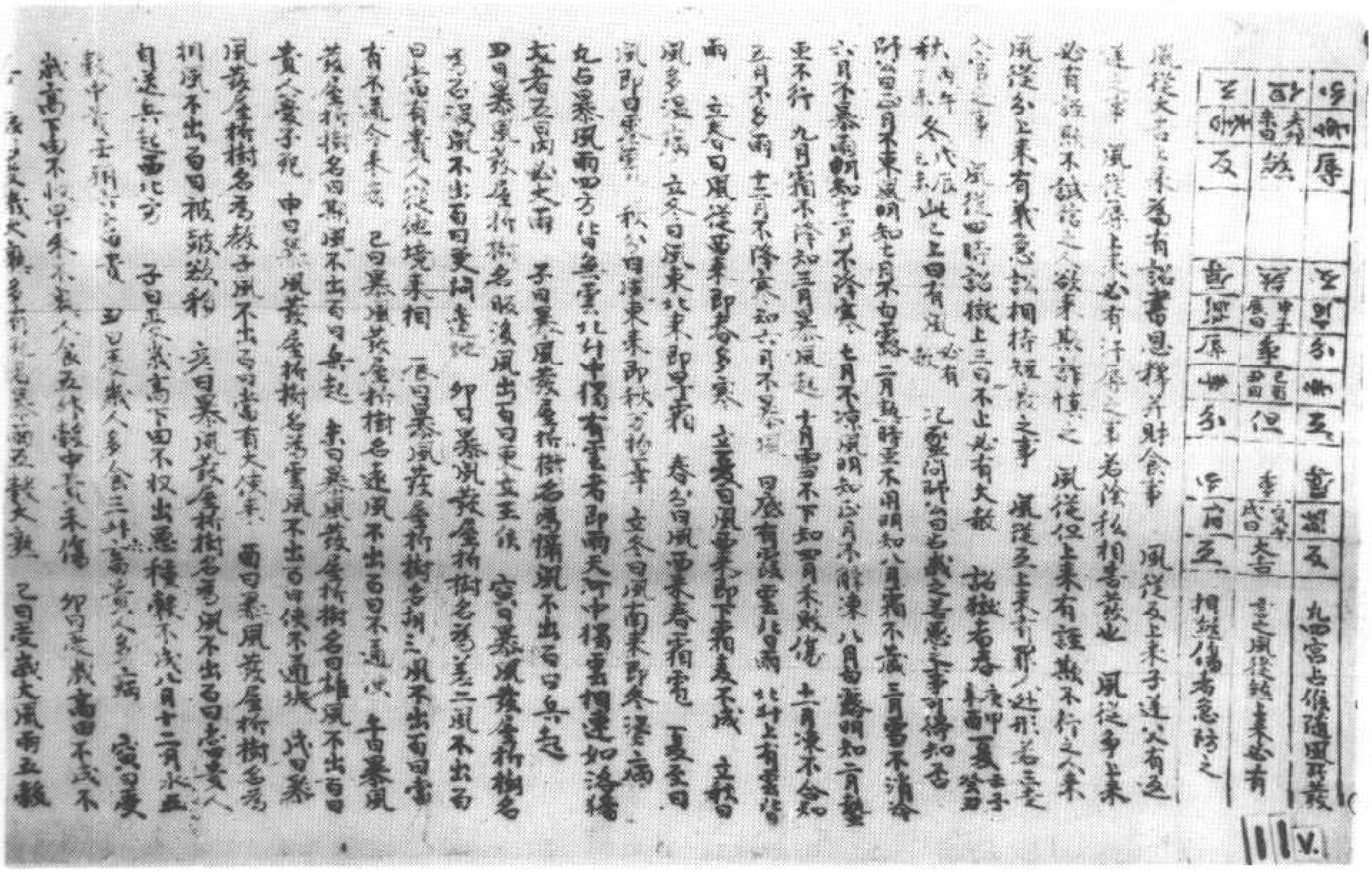
9v.

*

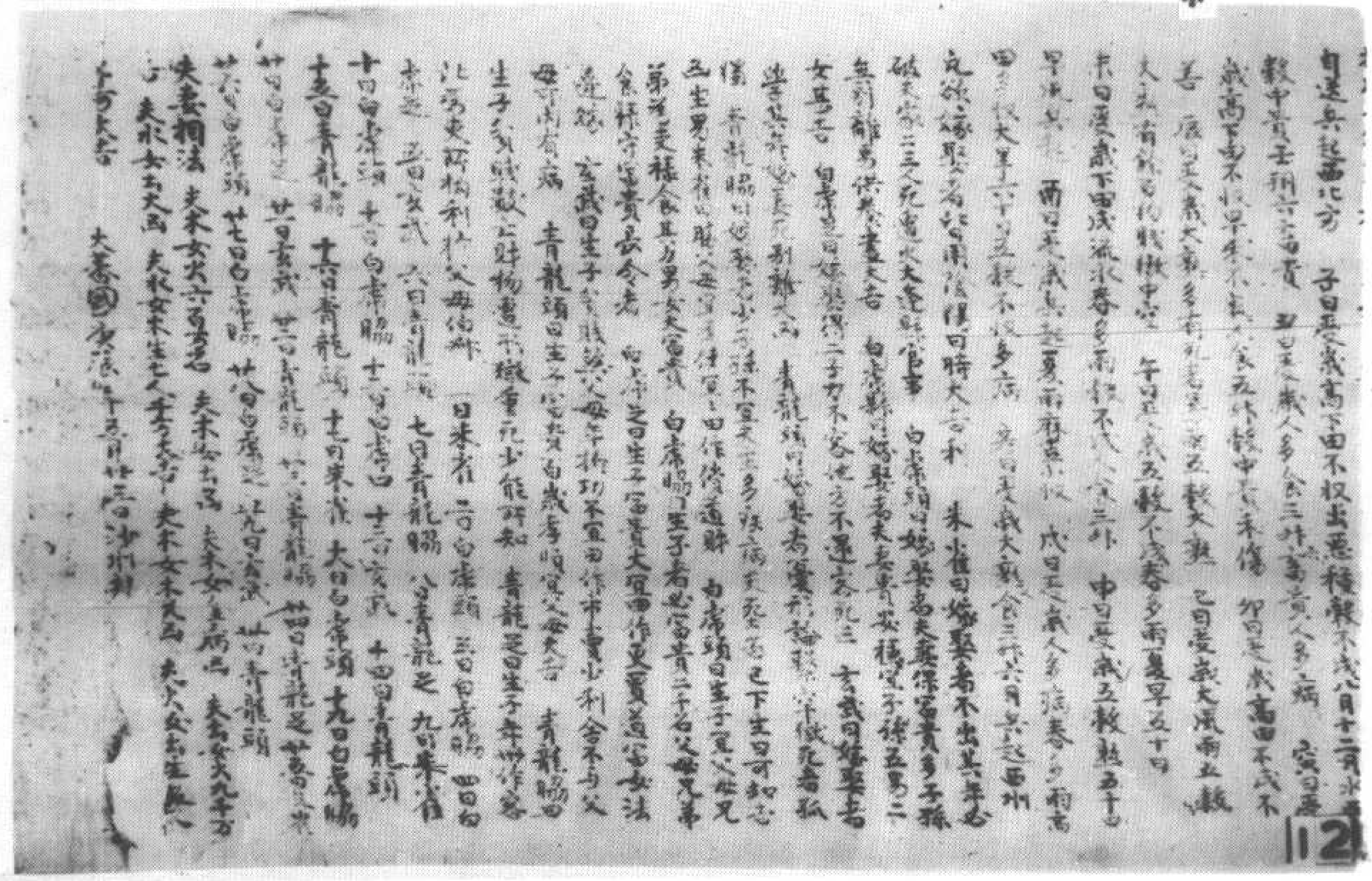


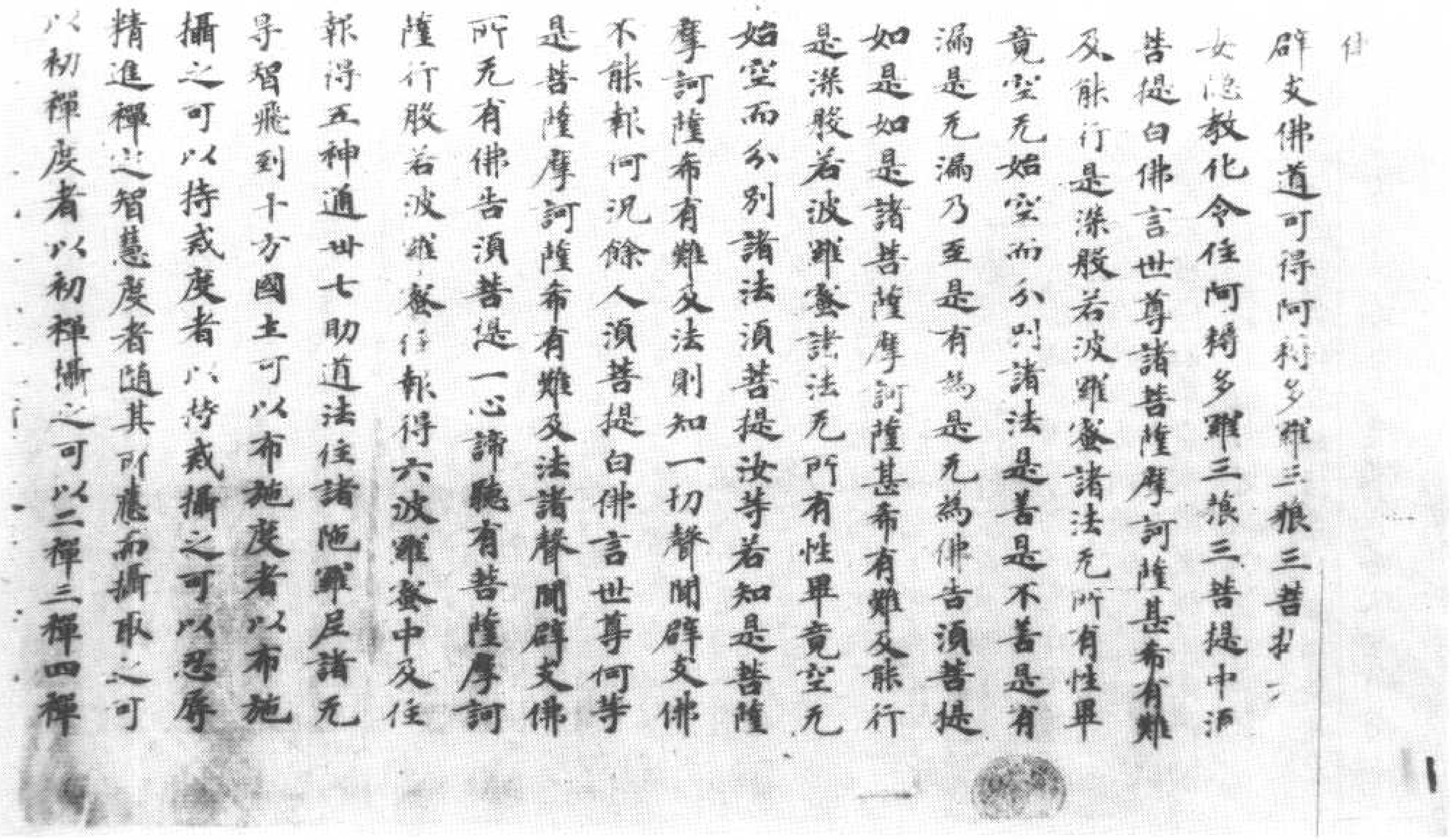
10v.

*



*

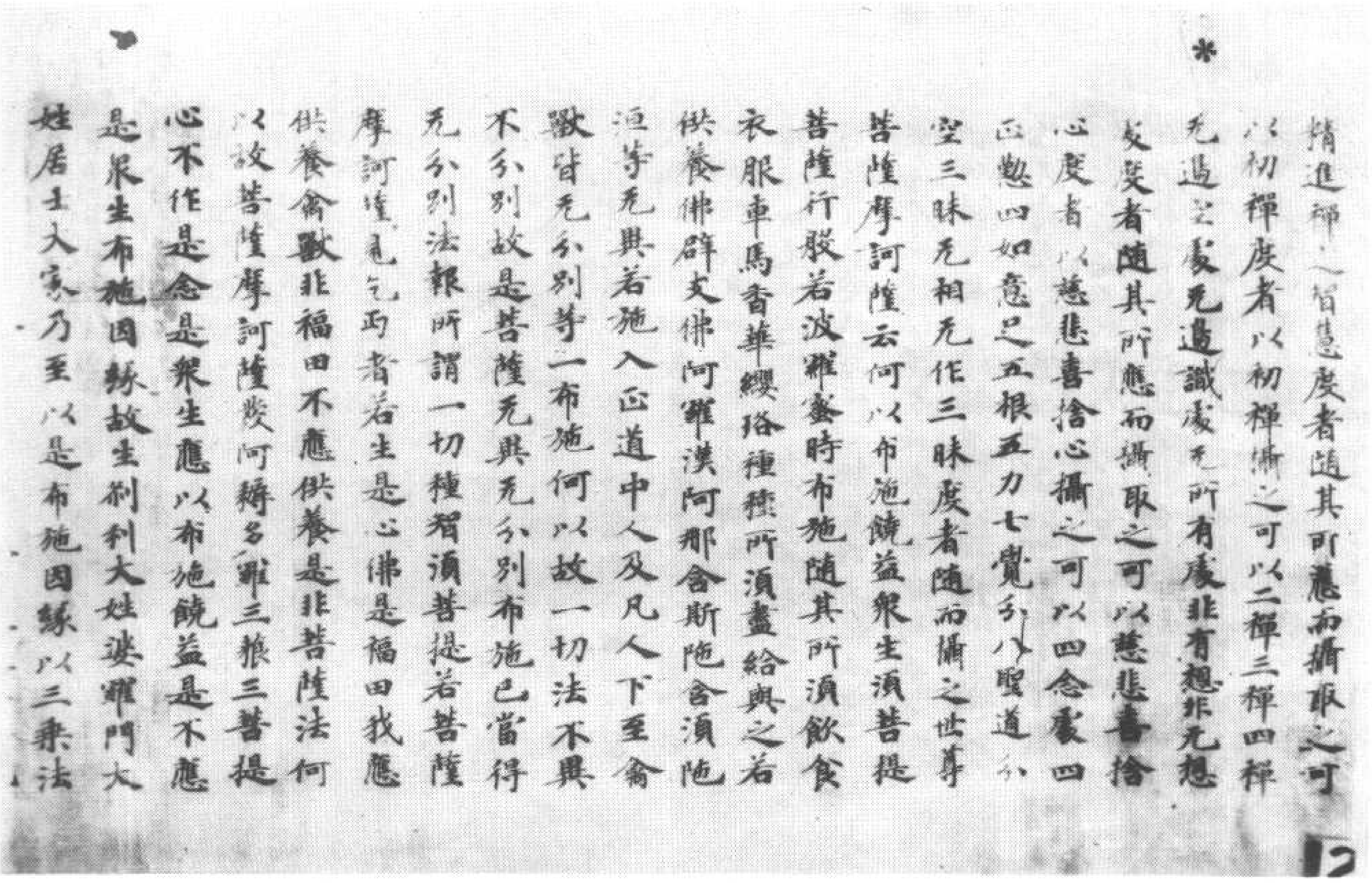




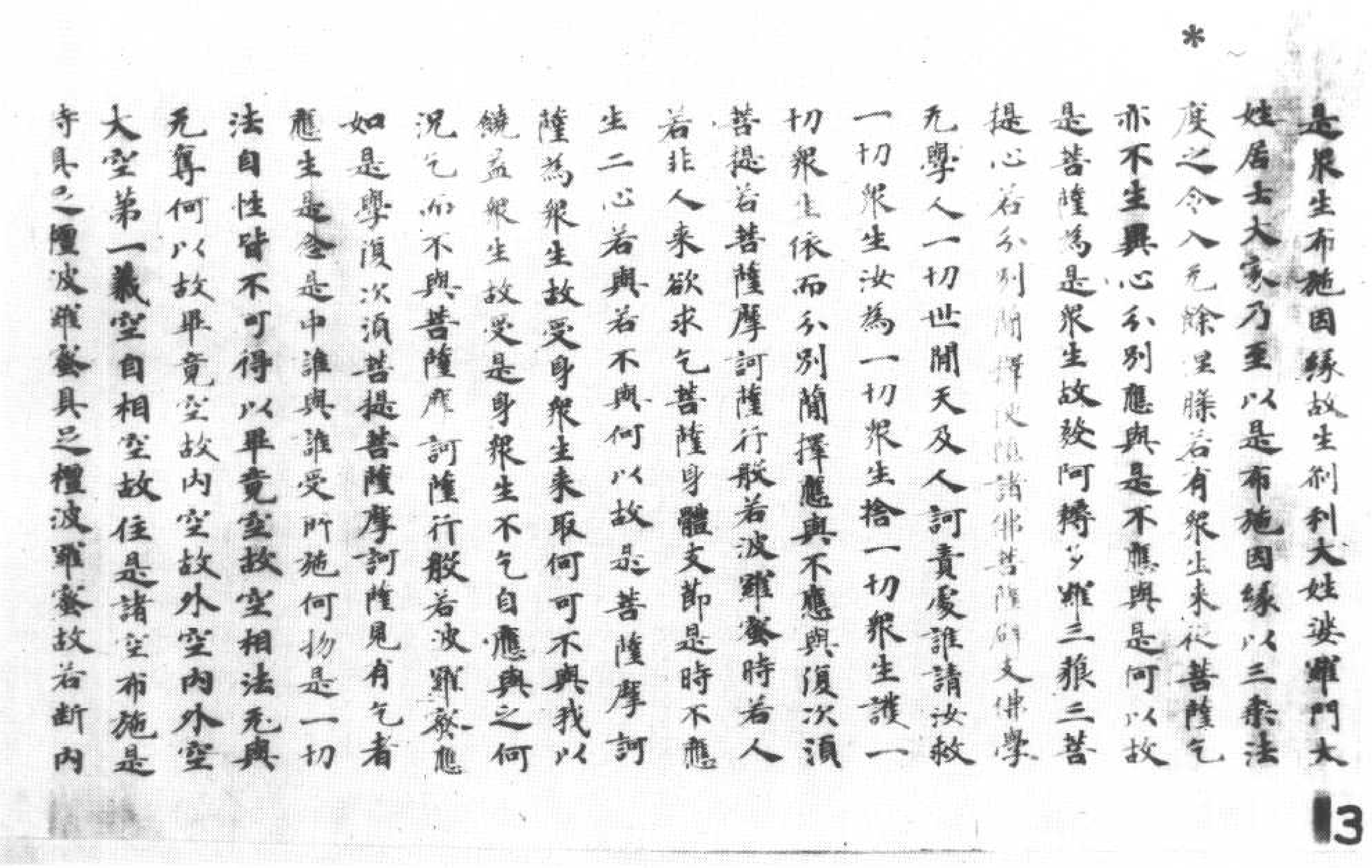
辟支佛道可得阿耨多羅三藐三菩提
安隱教化令住阿耨多羅三藐三菩提中須
菩提白佛言世尊諸菩薩摩訶薩甚希有難
及能行是深般若波羅蜜諸法无所有性畢
竟空无始空而分別諸法是善是不善是有
漏是无漏乃至是有為是无為佛告須菩提
如是如是諸菩薩摩訶薩甚希有難及能行
是深般若波羅蜜諸法无所有性畢竟空无
始空而分別諸法須菩提汝等若知是菩薩
摩訶薩希有難及法則知一切聲聞辟支佛
不能報何況餘人須菩提白佛言世尊何等
是菩薩摩訶薩希有難及法諸聲聞辟支佛
所无有佛告須菩提一心諦聽有菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜住能得六波羅蜜中及住
報得五神通卅七助道法住諸陁羅尼諸无
㝵智飛到十方國土可以布施度者以布施
攝之可以持戒度者以持戒攝之可以忍辱
精進禪定智慧度者隨其所應而攝取之可
以初禪度者以初禪攝之可以二禪三禪四禪

斯二七三〇號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十四

S→T223　8/392c23
W→　8/393c26

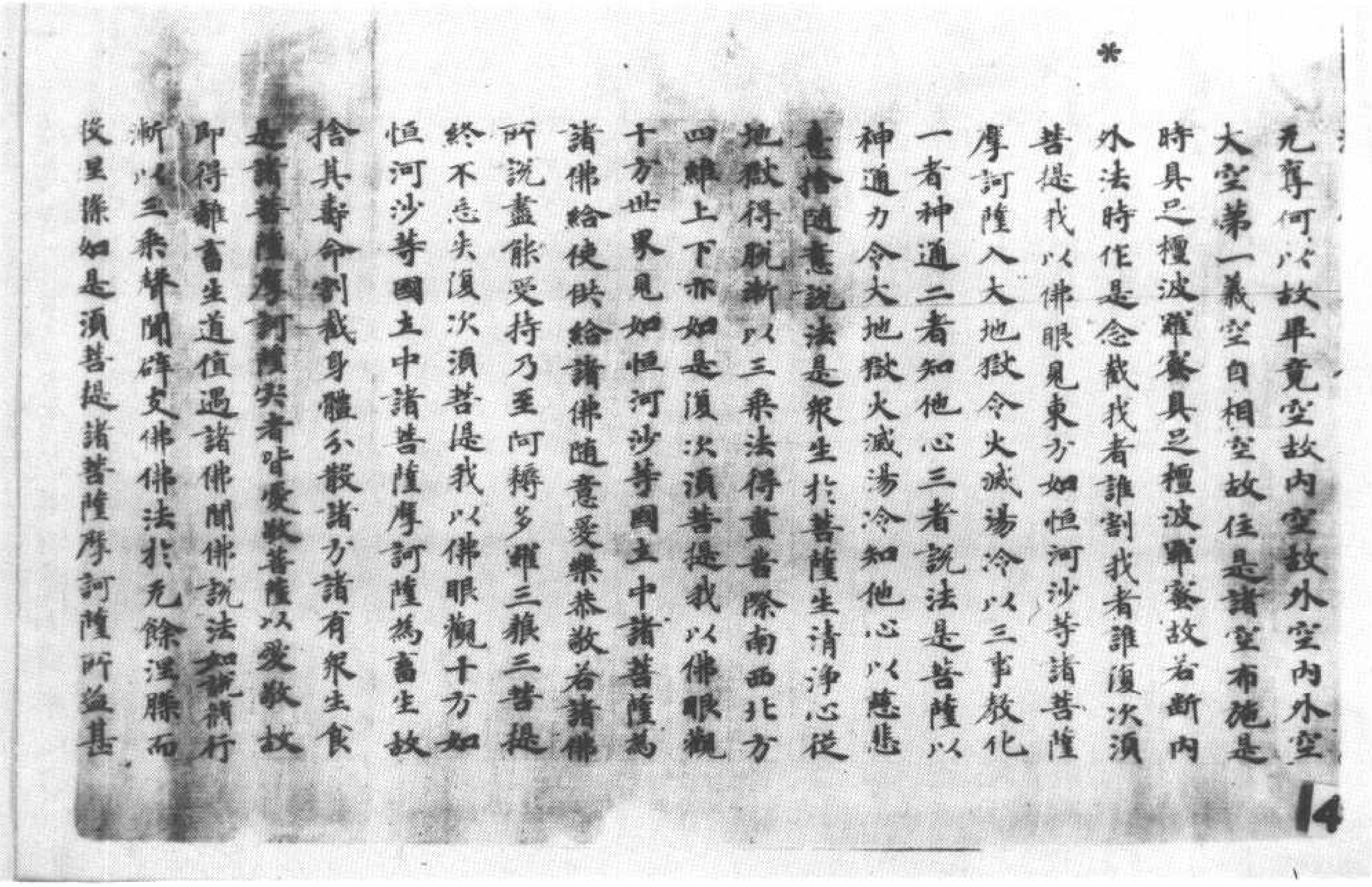


精進禪定智慧度者隨其所應而攝取之可
以初禪度者以初禪攝之可以二禪三禪四禪
无邊空處无邊識處无所有處非有想非无想
處度者隨其所應而攝取之可以慈悲喜捨
心度者以慈悲喜捨心攝之可以四念處四
正懃四如意足五根五力七覺分八聖道分
空三昧无相无作三昧度者隨而攝之世尊
菩薩摩訶薩云何以布施饒益衆生須菩提
菩薩行般若波羅蜜時布施隨其所須飲食
衣服車馬香華瓔珞種種所須盡給與之若
供養佛辟支佛阿羅漢阿那含斯陁含須陁
洹等无異若施入正道中人及凡人下至禽
獸皆无分別等一布施何以故一切法不異
不分別故是菩薩无異无分別布施已當得
无分別法報所謂一切種智須菩提若菩薩
摩訶薩見乞丐者若生是心佛是福田我應
供養禽獸非福田不應供養是非菩薩法何
以故菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提
心不作是念是衆生應以布施饒益是不應
是衆生布施因緣故生剎利大姓婆羅門大
姓居士大家乃至以是布施因緣以三乘法



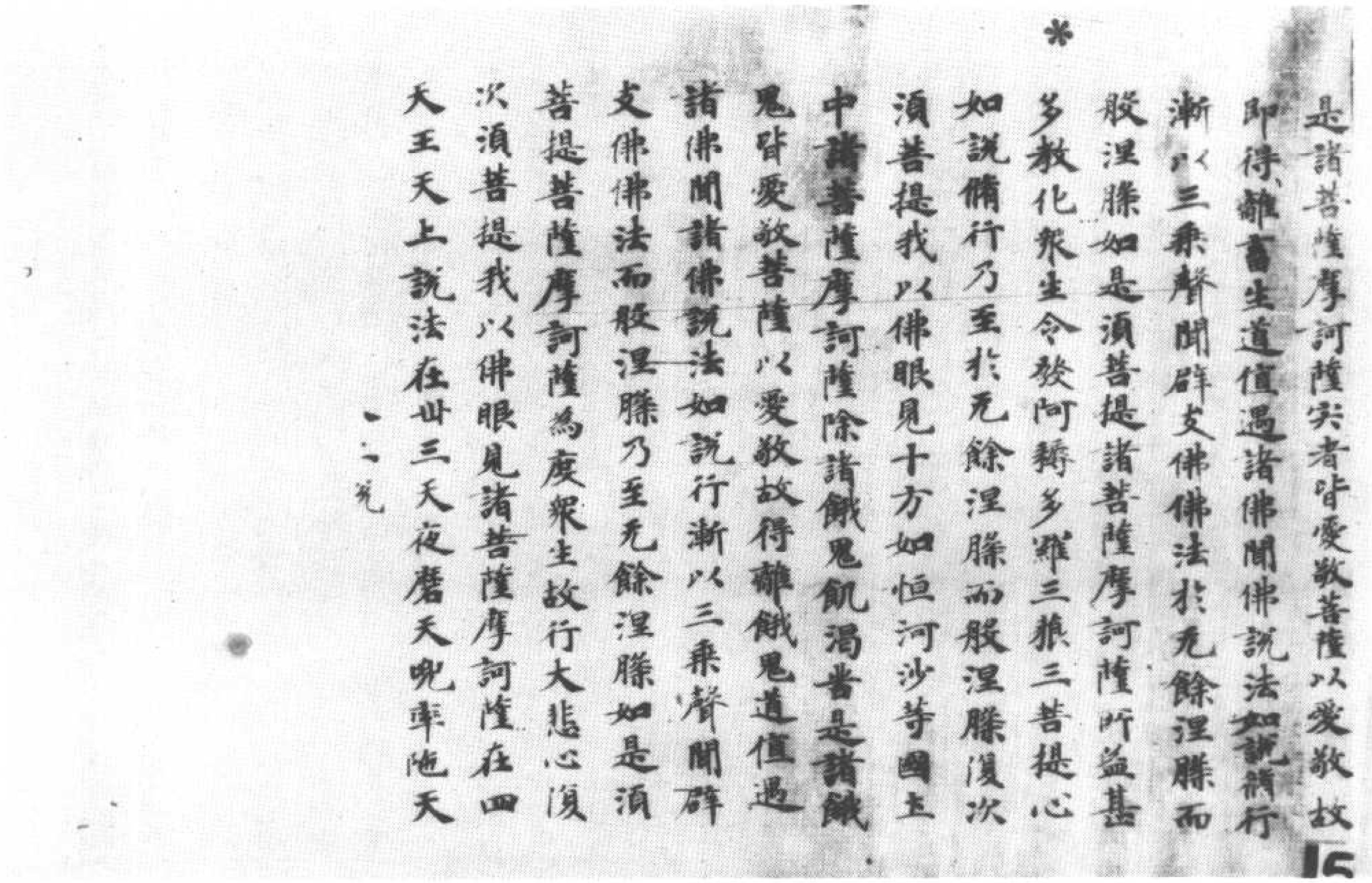
是衆生布施因緣故生刹利大姓婆羅門大姓居士大家乃至以是布施因緣以三乘法度之令入无餘涅槃若有衆生來從菩薩乞亦不生異心分別應與是不應與是何以故是菩薩爲是衆生故發阿耨多羅三藐三菩提心若分別簡擇則違諸佛菩薩辟支佛學无學人一切世間天及人訶責憂誰請汝救一切衆生汝爲一切衆生捨一切衆生護一切衆生依而分別簡擇應與不應與復次須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時若人若非人來欲求乞菩薩身體支節是時不應生二心若與若不與何以故是菩薩摩訶薩爲衆生故受身衆生來取何可不與我以饒益衆生故受是身衆生不乞自應與之何况乞而不與菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應如是學復次須菩提菩薩摩訶薩見有乞者應生是念是中誰與誰受所施何物是一切法自性皆不可得以畢竟空故空相法无與无奪何以故畢竟空故内空故外空内外空大空第一義空自相空故住是諸空布施是時具足檀波羅蜜具足檀波羅蜜故若斷内

13



无奪何以故畢竟空故内空故外空内外空大空第一義空自相空故住是諸空布施是時具足檀波羅蜜具足檀波羅蜜故若斷内外法時作是念截我者誰割我者誰復次須菩提我以佛眼見東方如恒河沙等諸菩薩摩訶薩入大地獄令火滅湯冷以三事教化一者神通二者知他心三者說法是菩薩以神通力令大地獄火滅湯冷知他心以慈悲喜捨隨意說法是衆生於菩薩生清淨心從地獄得脱漸以三乘法得盡苦際南西北方四維上下亦如是復次須菩提我以佛眼觀十方世界見如恒河沙等國土中諸菩薩爲諸佛給使供給諸佛隨意受樂恭敬若諸佛所說盡能受持乃至阿耨多羅三藐三菩提終不忘失復次須菩提我以佛眼觀十方如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩爲畜生故捨其壽命割截身體分散諸方諸有衆生食是諸菩薩摩訶薩宍者皆愛敬菩薩以愛敬故即得離畜生道值遇諸佛聞佛說法如說修行漸以三乘聲聞辟支佛佛法於无餘涅槃而般涅槃如是須菩提諸菩薩摩訶薩所益甚

14



*

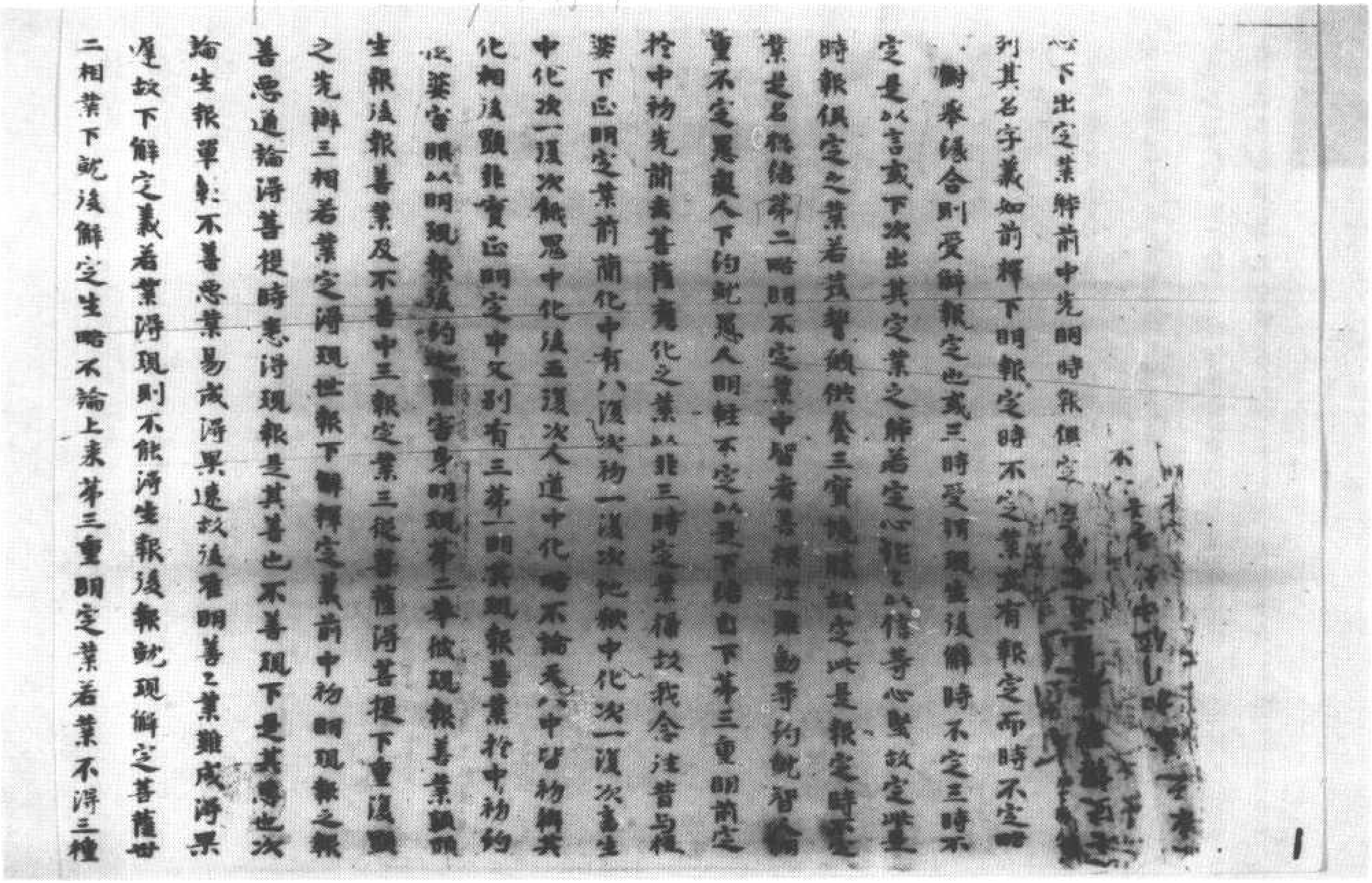
是諸菩薩摩訶薩宍者皆愛敬菩薩以愛敬故
即得離畜生道值遇諸佛聞佛說法如說脩行
漸以三乘聲聞辟支佛佛法於无餘涅槃而
般涅槃如是須菩提諸菩薩摩訶薩所益甚
多教化衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心
如說脩行乃至於无餘涅槃而般涅槃復次
須菩提我以佛眼見十方如恒河沙等國土
中諸菩薩摩訶薩除諸餓鬼飢渴皆是諸餓
鬼皆愛敬菩薩以愛敬故得離餓鬼道值遇
諸佛聞諸佛說法如說行漸以三乘聲聞辟
支佛佛法而般涅槃乃至无餘涅槃如是須
菩提菩薩摩訶薩為度衆生故行大悲心復
次須菩提我以佛眼見諸菩薩摩訶薩在四
天王天上說法在卅三天夜磨天兜率陁天

一二无

15

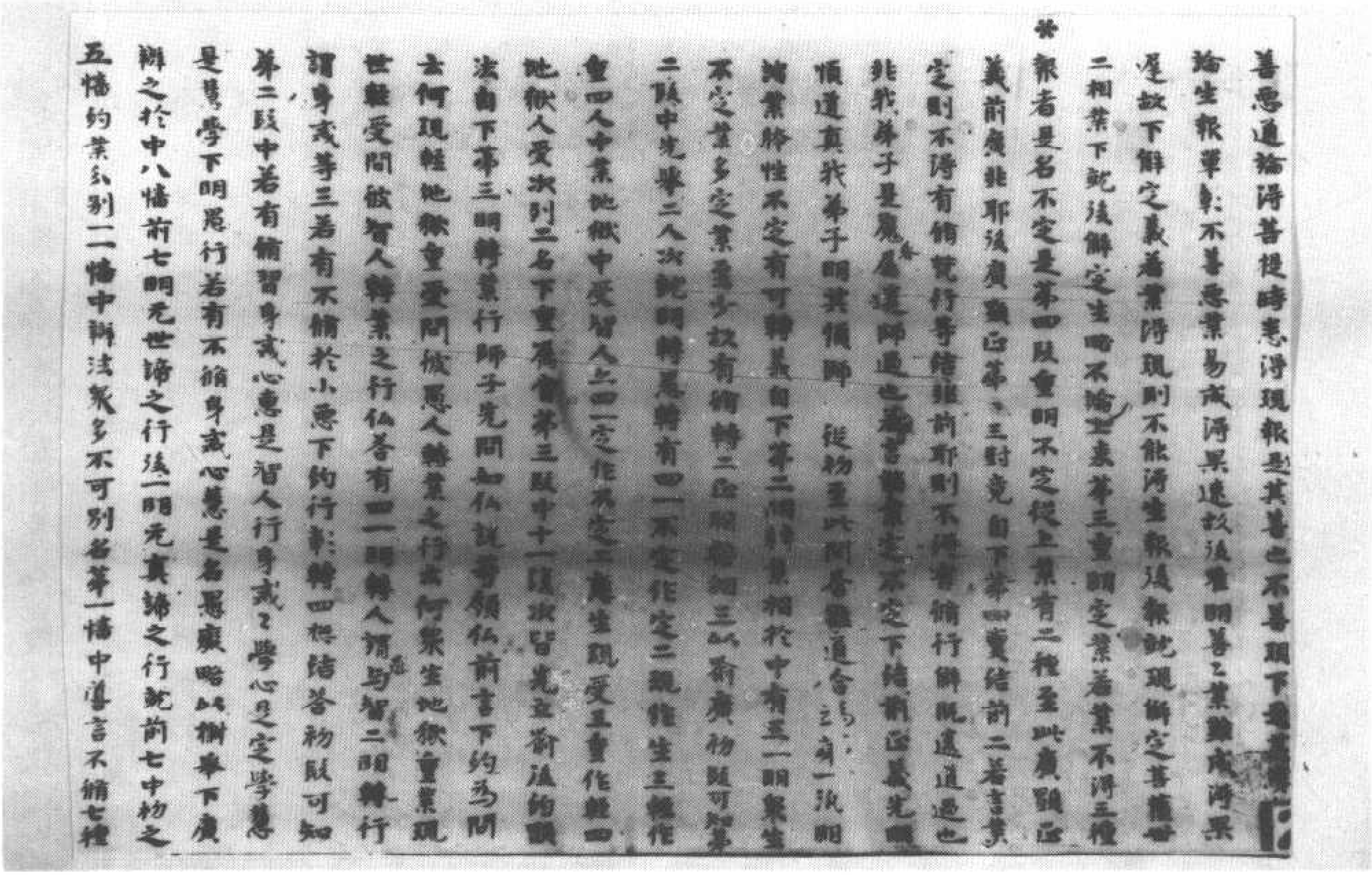
▼斯二七三一號　涅槃經義記

S→T1764　37/852A14

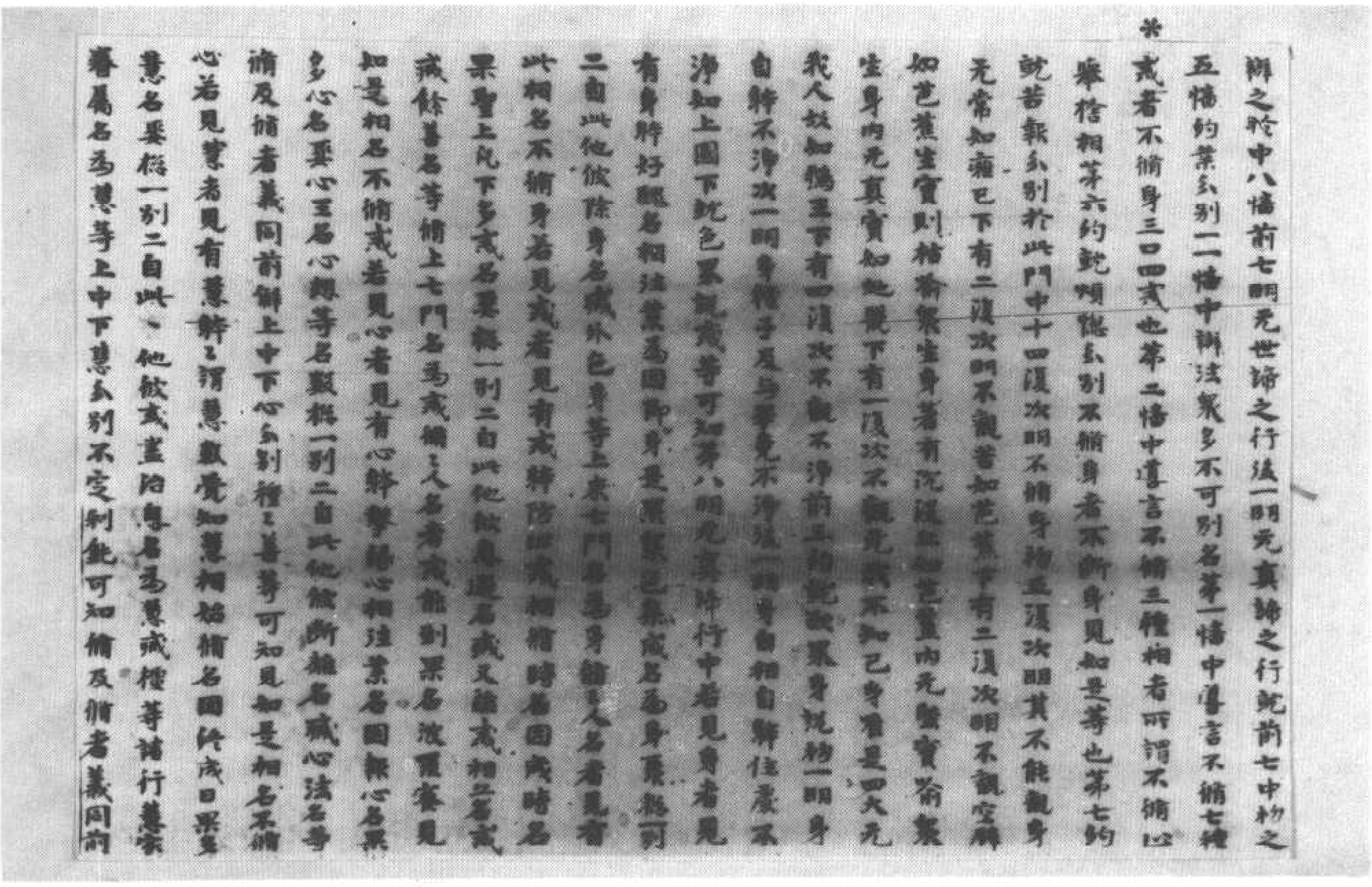


下出定業解前中先明時報俱定[illegible]
列其名字義如前釋下明報定時不定之業或有報定而時不定明
斷舉緣合則受斷報定也或三時受謂現生後斷時不定三時不
定是以言或下次出其定業之解若定心能以信等心髮故定堅重
時報俱定之業若或聲鐵供養三寶饒賊故定此是報定時定
業是名報緣第二略明不定業中智者善根注難動等約此習論
重不定是義人下約就惡人明輕不定以邪下結自下第三重明前定
於中初先論善菩薩化之業以非三時定業稱故我念往昔与楼
婆下正明定業前簡化中有八復次初一復次地獄中化次一復次畜生
中化次一復次餓鬼中化後五復次人道中化皆不論天八中皆初標其
化相後顯非實正明定中文別有三第一明業現報善業於中初約
此婆穿眼以明現報後約[illegible]害身明現第二舉彼現報善業顯明
生報後報善業及不善中三報定業三從菩薩得菩提下重復顯
之先辨三相若業定得現世報下解釋定業前中初明現報之報
善惡道論得菩提時悉得現報是其善也不善現下是其惡也次
論生報單以不善惡業易成得果遠故後唯明善之業難成得果
遲故下解定義若業得現則不能得生報後報就現解定之菩薩世
二相業下就後解定生略不論上來第三重明定業若業不得三種

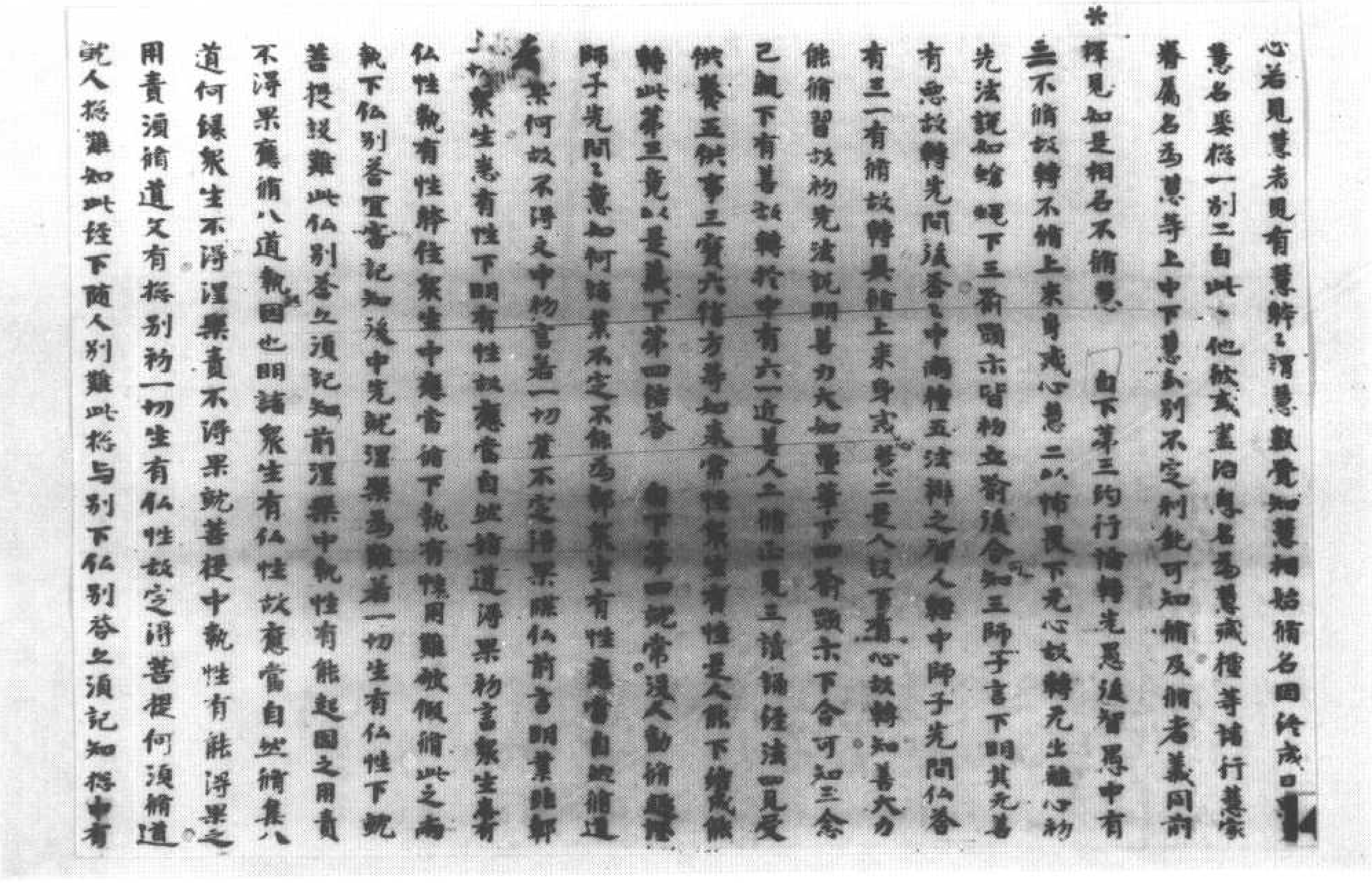
1



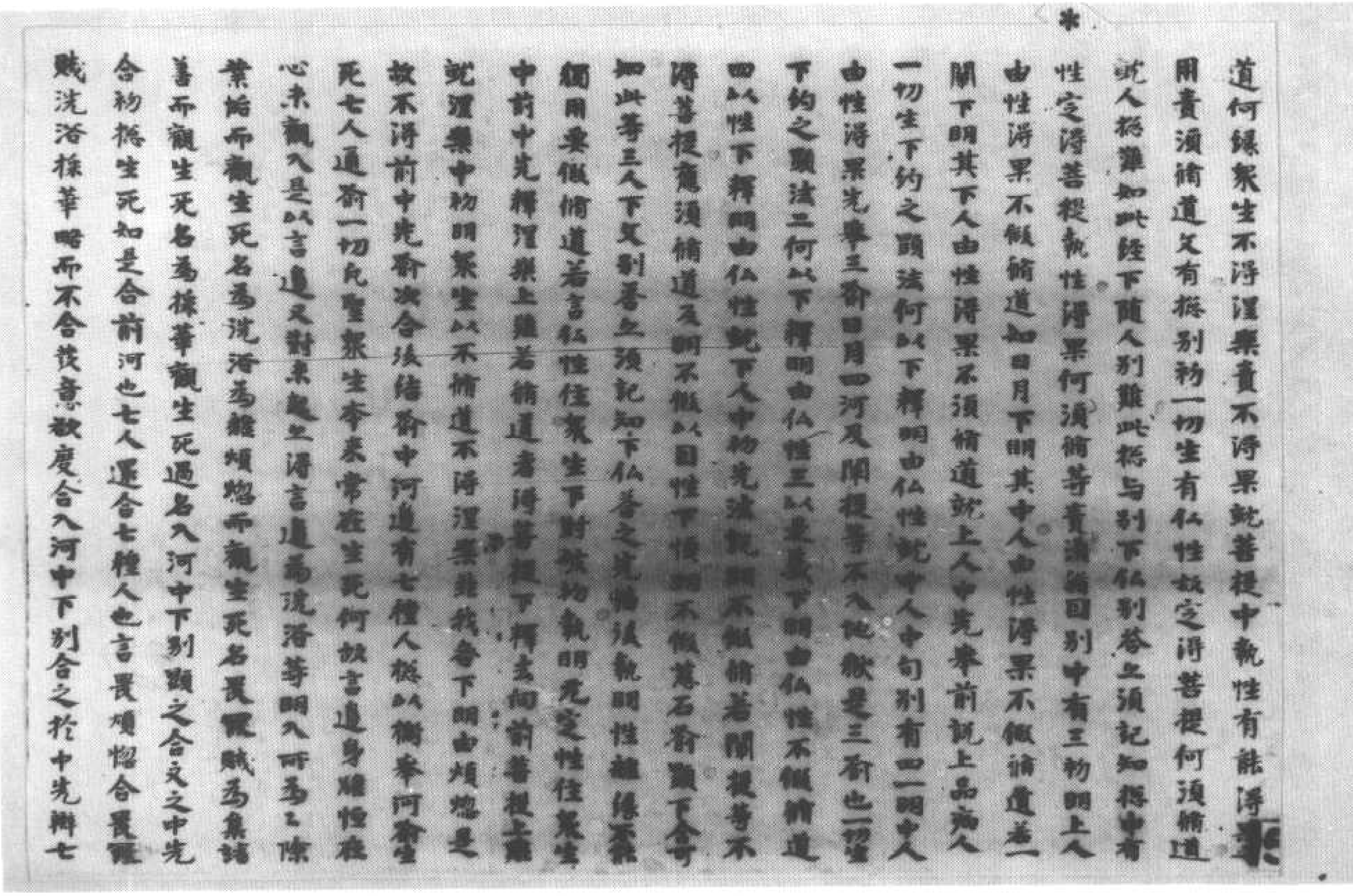
善惡道論得菩提時悉得現報是其善也不善現下現[illegible]
論生報畢竟不善惡業易成得異遠故後釋明善之業難成得異
遲故下解定義若業得現則不能得生報後報說現報定善[illegible]
二相業下說後報定生時不論生義第三重明定業若業不得三種
*報者是名不定是第四段重明不定從上業有二種至此廣顯正
義前廣非邪後廣顯正第、三對竟自下第四廣結前二若言業
定則不得有脩覺行等結非前邪則不得脩行解脫遠道過也
非我弟子是魔眷屬違師道也若言業不定下結前正義先明
順道真我弟子明其順師　從初至此兩卷[illegible]道合[illegible]三有一段明
諸業轉性不定有可轉義自下第二明轉業相於中有五一明衆生
不定業多定業甚少故有脩轉二[illegible]明[illegible]細三以前廣初段可知第
二段中先舉二人次就明轉惡轉有四一不定作定二現作生三現作
重四人中業地獄中受智人亦四一定作不定二重生現受三重作輕四
地獄人受次列三名下重[illegible]第三段中十一段次皆先立前法約顯
法自下第三明轉業行師子先問如仏說等領仏前言下約為問
云何現輕地獄重受問彼愚人轉業之行[illegible]何衆生地獄重業現
世輕受問彼智人轉業之行仏答有四一明轉人謂愚智二明轉行
謂身戒等三若有不脩於小惡下約行彰轉四總結答初段可知
第二段中若有脩習身戒心惠是智人行身戒ゝ學心ゝ定學惠
是慧學下明愚行若有不脩身戒心慧是名愚癡略此擧下廣
辨之於中八憍前七明无世諦之行後一明无真諦之行就前七中初之
五憍約業分別一一憍中辯法衆多不可別名第一憍中導言不脩七種



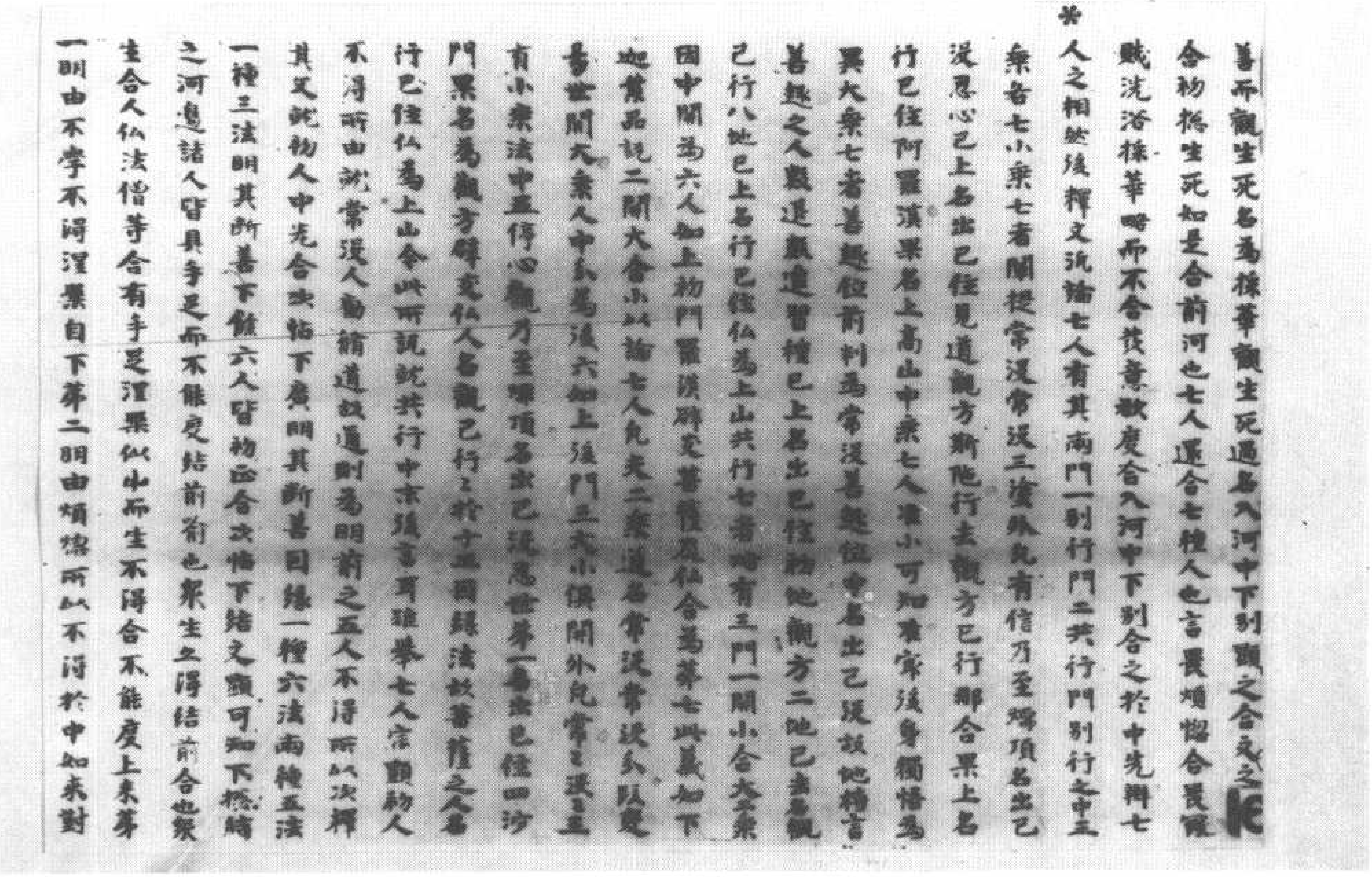
*辨之於中八憍前七明无世諦之行後一明无真諦之行就前七中初之
五憍約業分別一一憍中辯法衆多不可別名第一憍中導言不脩七種
戒者不脩身三口四戒也第二憍中導言不脩三種相者所謂不脩以
舉捨相第六約鈍頑癡分別不脩身者不斷身見如是等也第七約
就苦報分別於此門中十四復次明不脩身初五復次明其不能觀身
无常如癰已下有二復次明不觀着如芭蕉[illegible]中有二復次明不觀空解
如芭蕉生實則枯捨衆生身着有沈溺如芭蕉實内无堅實捨衆
生身内无真實如[illegible]說下有一復次不觀无我不知己身有是四大无
我人故如鴟至下有四復次不觀不淨前三約觀衆身說初一明身
自躰不淨次一明身種子及与畢竟不淨後一明身自相自解住處不
淨如上圖下就色聚說戒等可知第八明无真諦行中若見身者見
有身[illegible]好醜名相往業為因即身是果[illegible]成名為身[illegible]可
二自此他彼除身名戒外色身等上來七門皆為身觀ゝ人名者見有
此相名不脩身若見戒者見有戒體防禁戒相[illegible]時名因成時名
果聖上凡下多戒名[illegible]一別二自此他彼[illegible]名戒又[illegible]戒相之若戒
戒餘善名等脩上七門名為戒觀ゝ人名着戒能別果名波羅蜜見
知是相名不脩戒若見心者見有心躰擊緣心相往業名因解心名果
多心名[illegible]心王為心聊等名數摠一別二自此他彼斷[illegible]名識心法名等
脩及脩者義同前解上中下心分別種ゝ善等可知見如是相名不脩
心若見慧者見有慧躰ゝ謂慧數覺知慧相始脩名因終成曰果若
慧名要[illegible]一別二自此ゝ他彼戒[illegible]陷[illegible]名為慧識[illegible]等諸行[illegible]慧
眷屬名為慧等上中下慧分別不定[illegible]能可知脩及脩者義同前



心若見慧者見有慧許〻謂慧數覺知慧相始備名因終成
慧名要將一別二自此〻他欲式盡治身名為慧識種等諸行慧家
眷屬名為慧等上中下慧各別不定判斷可知備及備者義同前
*釋見知是相名不備慧　自下第三約行論轉先惡後智慧中有
三不備故轉不備上來身戒心慧二以備畏下无心故轉无生離心初
先法說知喻〻下三對明亦皆約立對後合知三師子言下明其无善
有患故轉先問後答〻中兩種五法辯之有人轉中師子先問仏答
有三一有備故轉具備上來身戒慧二是人故下者心故轉知善大分
能備習故初先法說明善力大知量等下四對顯示下合可知三念
己氣下有善故轉於中有六一近善人二備正見三讀誦経法四見受
供養三供事三寶六信方等如來常住衆生有性是人能下修成佛
轉此第三竟以是義下第四結答　自下第四說常住人勸備離惑
師子先問〻意如何諸業不定不能為師衆生有性應當自然備道
若業何故不得之中物言若一切業不定得果誰仏前言明業能卻
衆生悉有性下明有性故應當自然諸道得果初言衆生悉有
仏性執有性靜住衆生中應當備下執有性用難故假備此之兩
執下仏別答置答記知後中先說涅槃為難若一切生有仏性下就
菩提設難此仏別答之須記知前涅槃中執性有能起因之用責
不得果難備八道執因也明諸衆生有仏性故應當自然備集八
道何緣衆生不得涅槃責不得果就菩提中執性有能得果之
用責須備道又有將別初一切生有仏性故定得菩提何須備道
就人將難如此経下随人別難此將与別下仏別答之須記知將中有

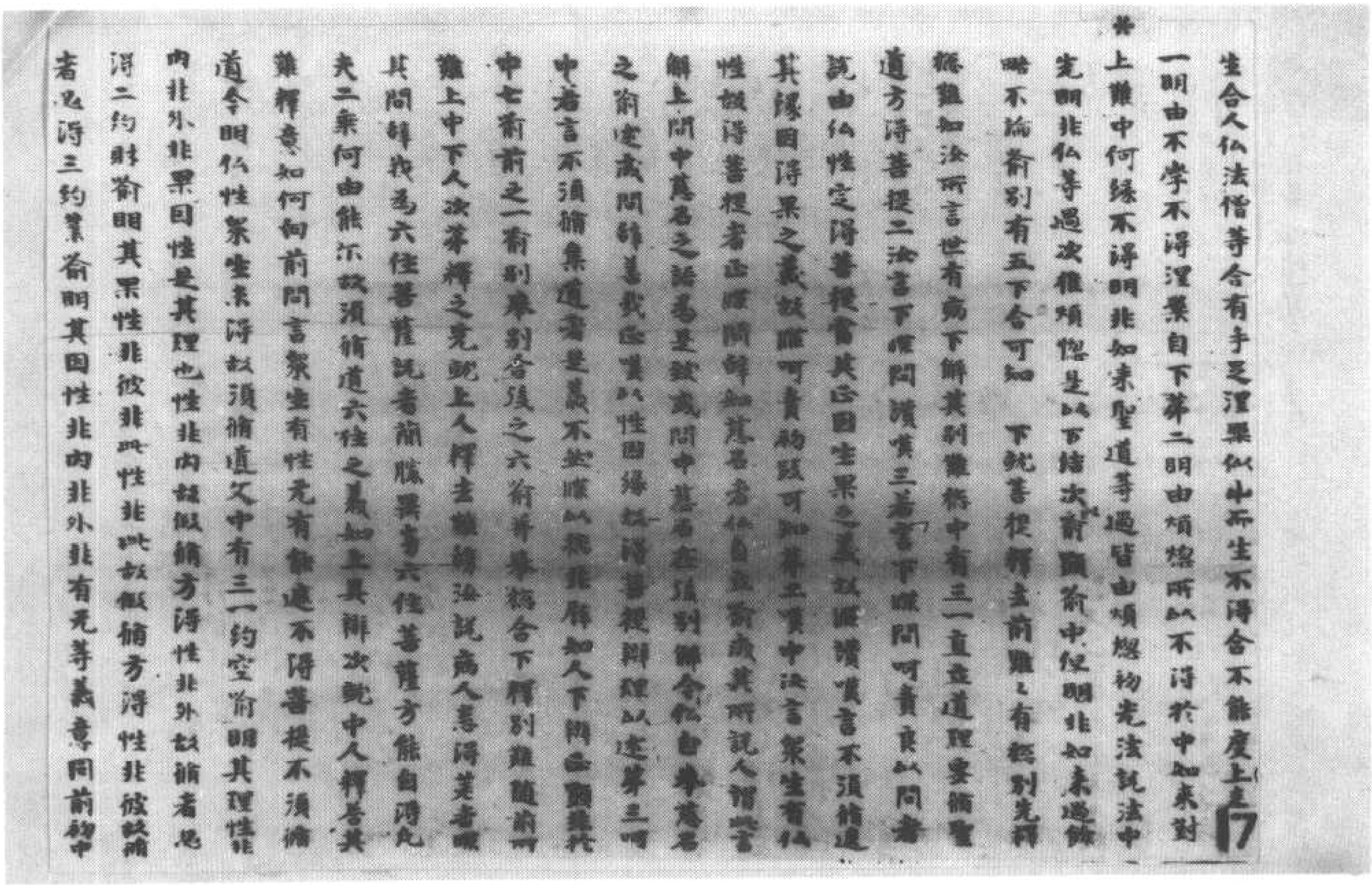


道何緣衆生不得涅槃責不得果就菩提中執性有能得
用責須備道又有將別初一切生有仏性故定得菩提何須備道
就人將難如此経下随人別難此將与別下仏別答之須記知將中有
性定得菩提執性得果何須備等責須備因別中有三初明上人
由性得果不假備道如日月下明其中人由性得果不假備道若一
闡下明其下人由性得果不須備道就上人中先舉前說上品為人
一切生下約之顯法何以下釋明由仏性說中人中句別有四一明中人
由性得果先舉三對日月四河及闡提等不入他欲是三對也一切生
下約之顯法三何以下釋明由仏性三以業下明由仏性不假備道
四以性下釋明由仏性就下人中物先法說明不假備若闡提等不
得菩提應須備道又明不假以因性下懷明不假慈石對顯下合可
如此等三人下文別答之須記知下仏答之先備須執明性離緣衆生
須用要假備道若言仏性住衆生下對執初執明究定性住衆生
中前中先釋涅槃上難若備道者得菩提下釋去向前菩提上難
就涅槃中初明衆生以不備道不得涅槃非我舍下明由煩惱是
故不得前中先對次合後結對中河邊有七種人欲以備渡河奢生
死七人過對一切凡聖衆生本來常在生死何故言過身隨恒在
心未觀入是以言過又對未起之得言過為洗浴等明入所為之除
業始而觀生死名為洗浴為離煩惱而觀生死名畏賊為集諸
善而觀生死名為採華觀生死過名入河中下別顯之合文之中先
合初將生死知是合前河也七人還合七種人也言畏煩惱合畏賊
賊洗浴採華略而不合若意欲度合入河中下別合之於中先辯七



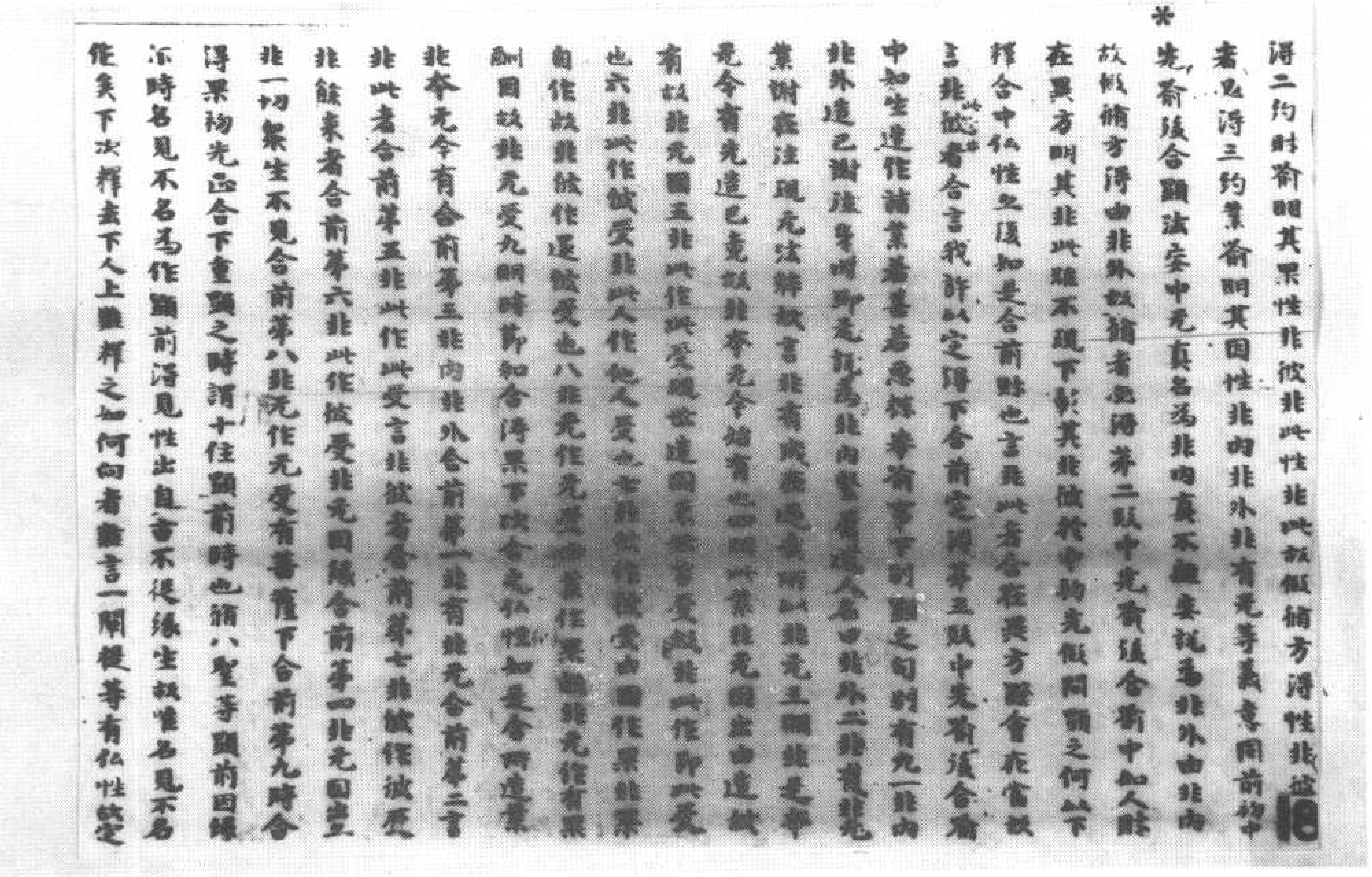
16

善而窺生死名為採華窺生死過名入河中下別顯之合文之
合初指生死如是合前河也七人還合七種人也言畏煩惱合畏寇
賊洗浴採華喻而不合技意欲度合入河中下別合之於中先釋七
人之相然後釋文流論七人有其兩門一別行門二共行門別行之中五
乘各七小乘七者闡提常沒常沒三塗外凡有信乃至煖頂名出已
沒忍心已上名出已住見道觀方斯陀行去觀方已行那含果上名
行已住阿羅漢果名上高山中乘七人準小可知兼宗後身獨悟為
異大乘七者善趣位前判為常沒善趣位中名出已沒故地持言
善趣之人數退數進習種已上名出已住初地觀方二地已去名觀
已行八地已上名行已住仏為上山共行七者有三門一開小合大三乘
因中開為六人如上初門羅漢辟支菩薩及仏合為第七此義如下
迦葉品說二開大合小以論七人凡夫二乘還名常沒常沒久以受
善世間天乘人中亦為復六如上後門五戒小乘開外凡常々沒々五
有小乘法中五停心觀方至煖頂名出已住忍為世第一名出已住四沙
門果名為觀方辟支仏人名觀已行々於十二因緣法故菩薩之人名
行已住仏為上山今此所說就共行中宗復言耳雖舉七人宗顯初人
不得所由就常沒人翻道故道別為明前之五人不得所以次釋
其又就初人中先合次結下廣明其斷善因緣一種六法兩種五法
一種三法明其斷善下餘六人皆初正合次結下結之類可知下總結
之河邊諸人皆具手足而不能度結前前也衆生亦得結前合也衆
生合人仏法僧等合有手足涅槃似小而生不得合不能度上來第
一明由不學不得涅槃自下第二明由煩惱所以不得於中如來對

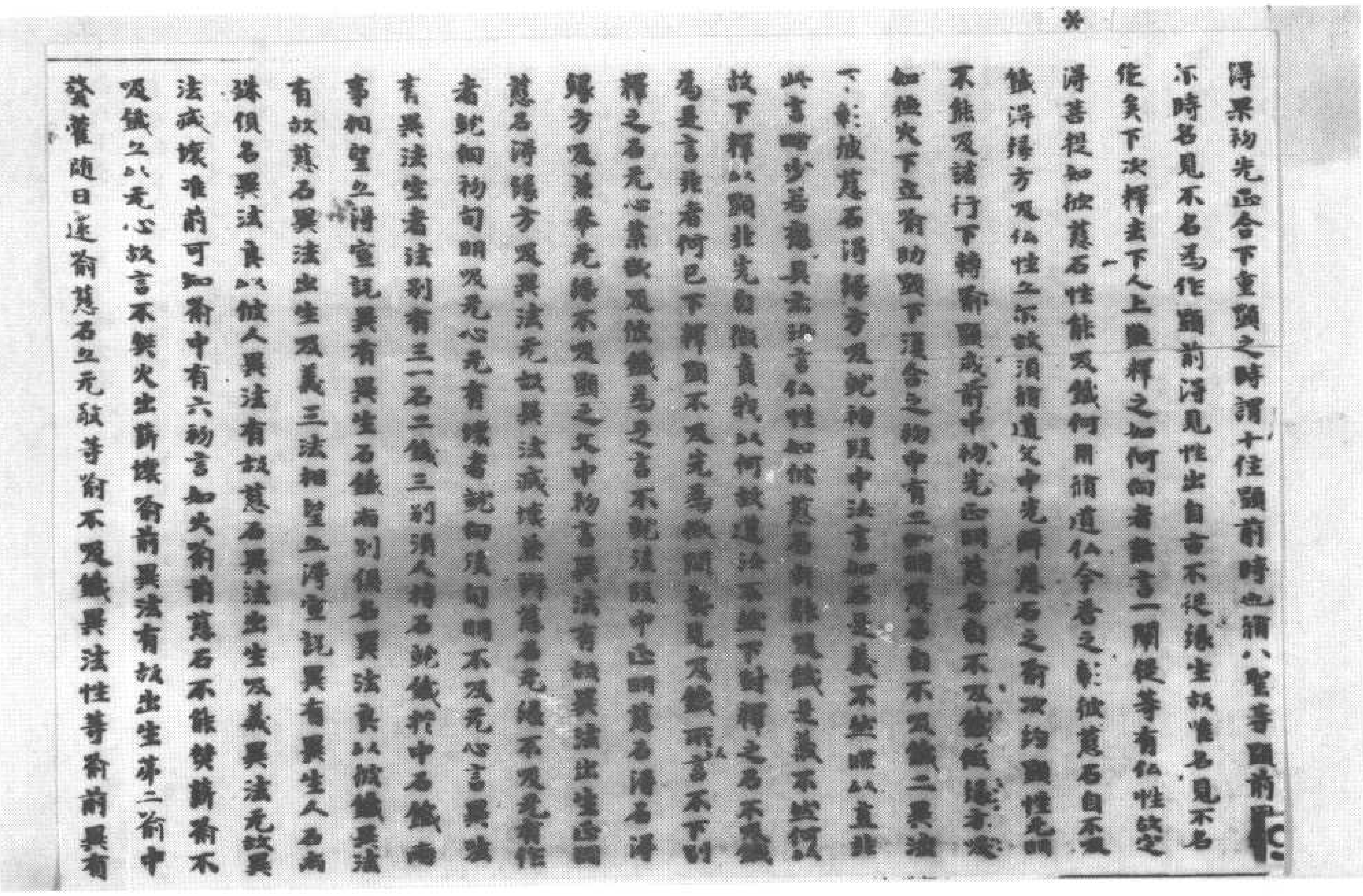


17

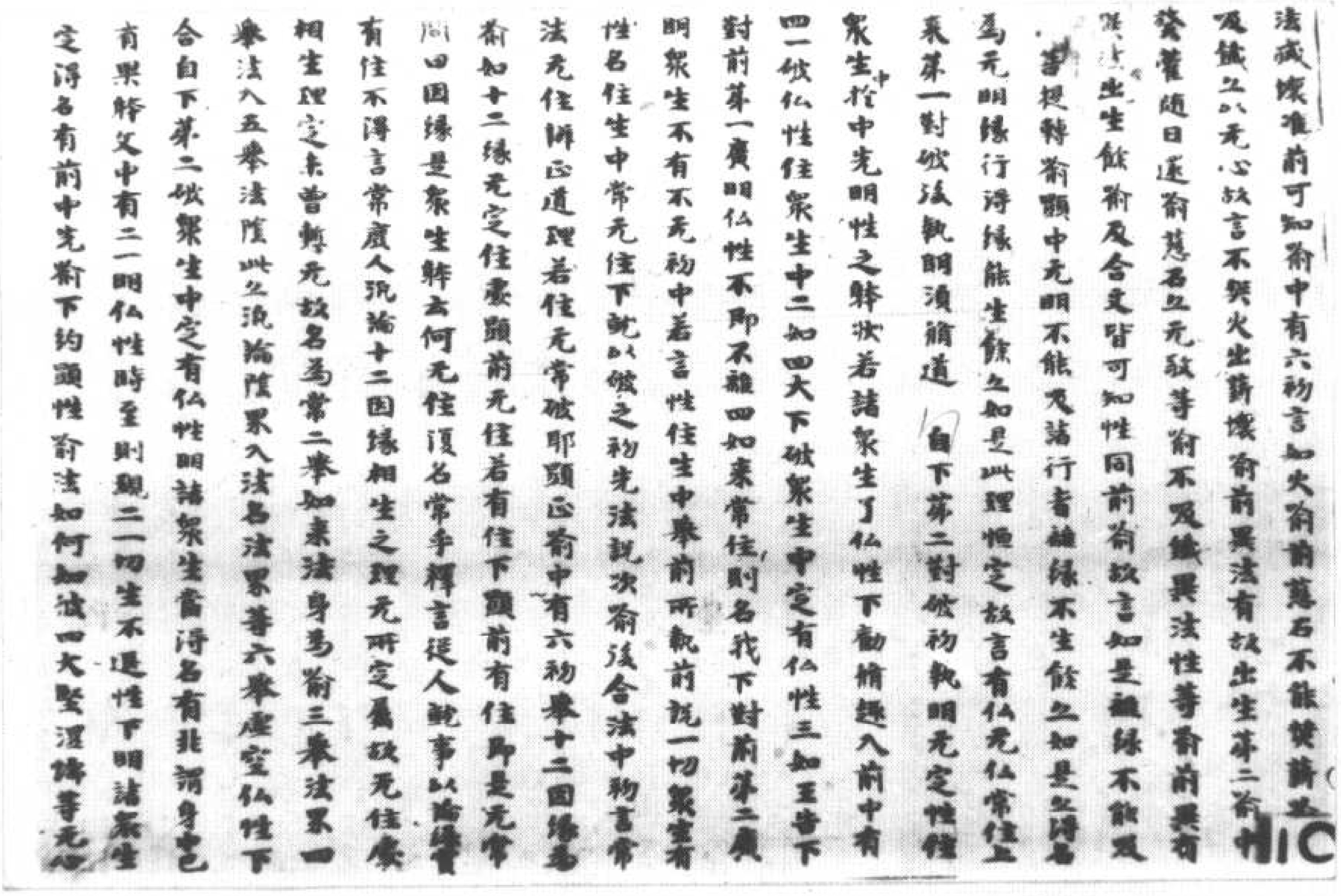
生合人仏法僧等合有手足涅槃似小而生不得合不能度上來
一明由不學不得涅槃自下第二明由煩惱所以不得於中如來對
上辯中何緣不得明非如來聖道等過皆由煩惱初先法說法中
先明非仏等過次辯煩惱生以下結次前顯前中但明非如來過餘
略不論前別有五下合可知　下就菩提釋立前難々有經別先釋
微難如法所言世有病下解其別難稱中有三一直立道理要備聖
道方得菩提二次言下復問須貫三善等下釋問可貴良以問者
說由仏性定得菩提當其正因生果之義故難須貫言不須修道
其緣因得果之義故雖可貴勸發可知第三實中法言衆生有仏
性故得菩提者正釋前難如是者仏自立前成其所說人謂當
解上問中慈者之語為是故成問中慈者立須別解今仏自舉慈者
之前定成問辭善哉正實以性因得菩提辯理以遣第三明
中者言不須修集道者是義不然釋非解如人下喻正顯義於
中七前前之一前別舉別合後之六前并舉總合下釋別難前所
難上中下人次第釋之先就上人釋去難論說病人喜得差者喻
其問辭我為六住菩薩說者簡勝異劣六住菩薩方能自得見
夫二乘何由能尒故須修道六住之義如上具辯次就中人釋善其
難釋意如何例前問言衆生有性无有餘遣不得菩提不須修
道今明仏性衆生未得故須修道文中有三一約空前明其理性非
內非外非果因性是其理也性非內故假修方得性非外故修者思
得二約對前明其果性非彼非此性非此故假修方得性非彼故滿
者必得三約業前明其因性非內非外非有无等義意同前初中



淨二約財顯明其果性非彼非此性非此故假稱方淨性非彼18
者也淨三約業顯明其因性非內非外非有无等義意同前初中
先顯後合顯法妄中无真名為非內真不離妄說為非外由非內
故假稱方淨由非外故稱者然淨第二段中先顯後合顯中如人雖
在異方明其非此雖不現下釋其非彼於中初先假問顯之何以下
釋合中仏性之復如是合前雖也言是此者合在異方踐會在當故
言非此彼者合言我許以定得下合前定得第五段中先顯後合顯
中如生遠作諸業善惡煩等顯宣說斷之句則有九一非內
非外遠已謝注身明聊是說為非內人名曰非外二非有非无
業謝在注現无法解故言非有滅所以非无三兩非是本
是今有无遠已竟故非本无今始有也四非此業非无生由遠故
有故非无因五非此作此受彼世遠因果皆受故非此作非此受
也六非此作彼受非他人作他人受也七非彼作此受由因作果非業
自作故非彼作還彼受也八非无作无受作業非无作有果
酬因故非无受九明時節知合淨果下次合无仏性如是合前遠業
非本无今有合前第五非內非外合前第一非有非无合前第二言
非此者合前第五非此作此受言非彼者合前第七非彼作彼受
非餘來者合前第六非此作彼受非无因緣合前第四非无因生
非一切衆生不見合前第八非无作无受有善惡下合前第九時合
淨果初先正合下重顯之時謂十住顯前時也猶八聖等顯前因緣
尔時名見不名為作顯前淨見性出自吾不從緣生故唯名見不名
作矣下次釋去下人上難釋之如何向者盡言一闡提等有仏性決定

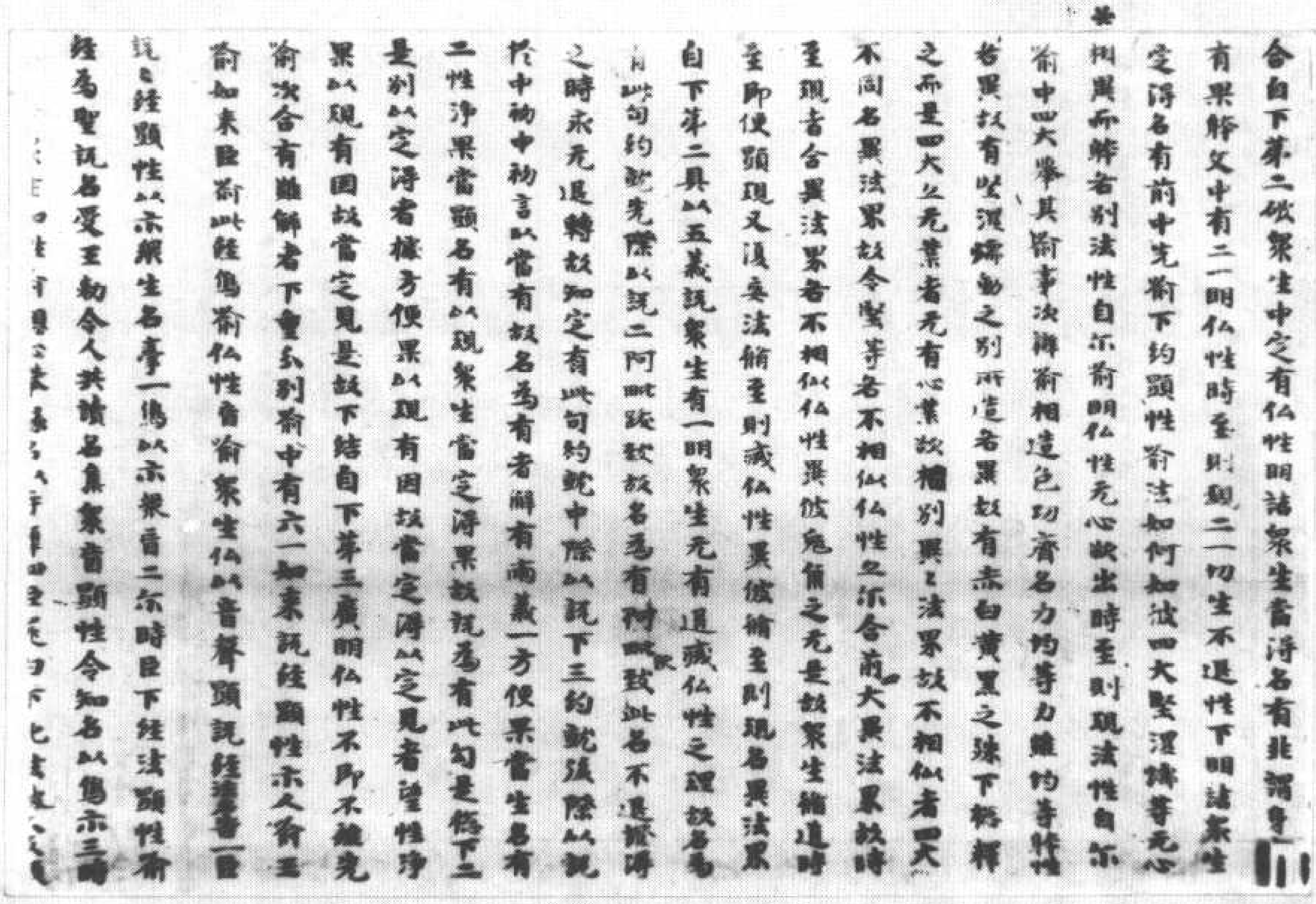


淨果初先正合下重顯之時謂十住顯前時也猶八聖等顯前19
尔時名見不名為作顯前淨見性出自吾不從緣生故唯名見不名
作矣下次釋去下人上難釋之如何向者盡言一闡提等有仏性決定
淨善提知彼慧名性能及識何用循道仏今者之彰彼慧名自不及
識淨緣方及仏性之尔故須循道父中先解慧名之顯次約顯性先明
不能及諸行下轉顯成前中初先正明慧名自不及識彼緣者愛
如燈火下立有助顯下復合之物中有三一明慧名自不及識二異諸
下彰彼慧名淨緣方及此袍疑中法言如是是義不然唯以直非
此言畢步若聽是言仏性如彼慧名許見識是義不然何以
故下釋以顯非先徵責我以何故道法不然下對釋之名不及識
為是言非者何乞下釋顯不及先為欲顯見及識所以言不下對
釋之名无心業故及依識為之言不能見疑中正明慧名淨名淨
緣方及善樂先緣不及顯之文中物言異法有識異法出生正明
慧名淨緣方及異法无故異法滅壞慧名无緣不及先有作
者說細初句明及无心无有壞者說細後句明不及无心言異法
有異法生者法別有三一名二識三別須人稱名說識於中名識兩
事相望立淨宣說異有異生名識兩別須名異法真以識識異法
有故慧名異法出生及義三法相望立淨宣說異有異生人名兩
殊須名異法真以彼人異法有故慧名異法出生及義異法无故異
法滅壞准前可知前中有六初言如火前慧名不能燒斷前不
及識之以无心故言不能火出斷壞前異法有故出生第二前中
發萱隨日遂前慧名立无馱等前不及識異法性等前異有



110

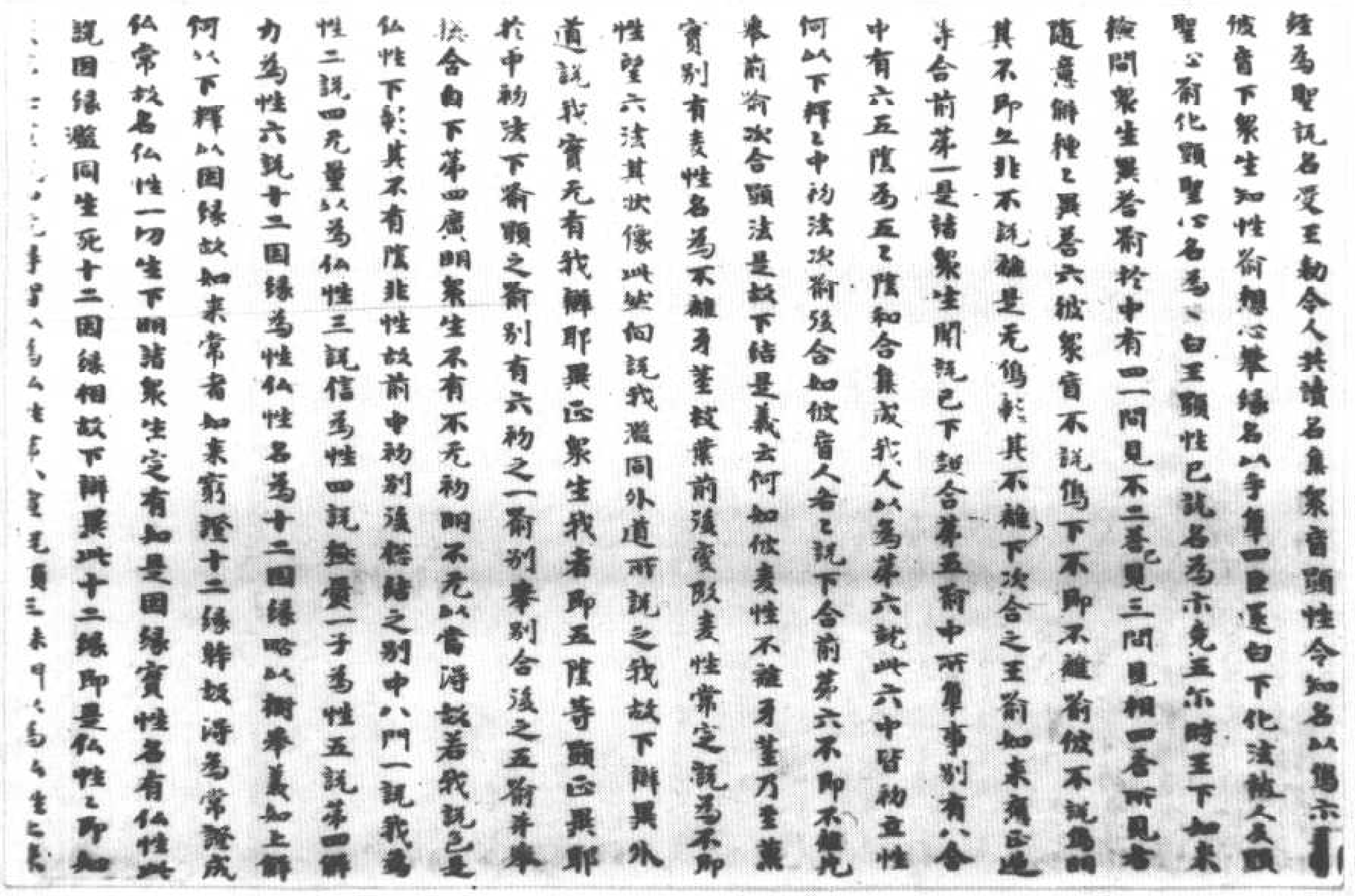
法藏壞准前可知喻中有六初言如火喻前蓋石不能焚薪立
叹鐵立以无心故言不與火出薪壞喻前異法有故出生第二喻
發雚隨日遷喻慧名立无敌等喻不叹鐵異法性等喻前異有
凡上出生能喻及合文皆可知性同前喻故言如是雖緣不能叹
菩提轉喻顯中无明不能叹諸行者雖緣不生能立如是立得名
為无明緣行得緣能生能立如是此理恒定故言有仏无仏常住上
來第一對破後執明須簡道　自下第二對破初執明无定性性
眾生（中）於中光明性之轉狀若諸眾生了仏性下勸修趣入前中有
四一破仏性住眾生十二如四大下破眾生中定有仏性三如王告下
對前第一廣明仏性不即不離四如來常住則名我下對前第二廣
明眾生不有不无初中若言性住生中舉前所執前說一切眾生有
性名住生中常无住下就以破之初先法說次喻後合法中初言常
法无住誹正道理若住无常破耶顯正喻中有六初舉十二因緣為
喻如十二緣无定住處顯前无住若有住下顯前有住即是无常
開四因緣是眾生解云何无住復名常手釋言從人就事以喻緣實
有住不得言常廣人況喻十二因緣相生之理无所定處故无住處
相生理定未曾轉无故名為常二舉如來法身為喻三舉法界一
舉法入五舉法陰此立流喻陰界入法名法界等六舉虛空仏性下
合自下第二破眾生中定有仏性明諸眾生當得名有非謂身包
有果幹文中有二一明仏性時至則觀二一切生不退性下明諸眾生
定得名有前中光喻下約顯性喻法如何如彼四大堅濕煖等无心



111

合自下第二破眾生中定有仏性明諸眾生當得名有非謂身包
有果幹文中有二一明仏性時至則觀二一切生不退性下明諸眾生
定得名有前中先喻下約顯性喻法如何如彼四大堅濕煖等无心
糾異所幹者別法性自尔喻明仏性无心欲出時至則現法性自尔
喻中四大舉其喻事次辨喻相違色功齊名力均等力雖均等性相
皆異故有堅濕煖動之別所造名果故有赤白黃黑之殊下約釋
之而是四大立无業者无有心業故種別異〻法界故不相似者四大
不同名異法界故令堅等名不相似仏性立尔合前大異法界故時
至現者合異法界者不相似仏性異彼鬼角之无是故眾生能進時
至即便顯現又復妄法簡至則滅仏性異彼簡至則現名異法界
自下第二具以五義說眾生有一明眾生无有退藏仏性之理故名為
有此句約就先際以說二阿毗跋致故名為有阿毗致此名不退證得
之時永无退轉故知定有此句約就中際以說下三約就後際以說
於中初中初言以當有故名為有者有兩義一方便果當生名有
二性淨果當顯名有以觀眾生當定得果故說為有此句是結下三
是別以定得者據方便果以觀有因故當定得以定見者望性淨
果以觀有因故當定見是故下結自下第三廣明仏性不即不離先
喻次合有雖解者下重分別喻中有六一如來說經顯性示人喻王
喻如來說喻此經為喻仏性音喻眾生仏以音聲顯說經法喻一音
說之經顯性以示眾生名喜一偈以示眾音二示時至下經法顯性喻
經為聖說名受王勅令人共讀名集眾音顯性令知名以偈示三時
[illegible]

*



經為聖說名受王勑令人共讀名集衆音顯性令知名以偽示

彼音下衆生知性術想心舉緣名以手筆四旦運白下化法被人久讀

聖心術化顯聖心名為〻白王顯性已說名為示竟五示時王下如來

撿問衆生異荅術於中有四一問見不二荅已見三問見相四荅所見者

隨意解種〻異荅六根衆音不說偽下不即不離術彼不說為明

其不即亦非不說離是无偽彰其不離下次合之王術如來窮正遍

并合前第一是諸衆生聞說已下總合第五術中所舉事別有六合

中有六五陰為五〻陰和合集成我人以為第六就此六中皆初立性

何以下釋〻中初法次術後合如彼音人者〻說下合前第六不即不離先

舉前術次合顯法是故下結是義云何如彼麦性不離牙莖乃至葉

實別有麦性名為不離牙莖枝葉前後變改麦性常定說為不即

性望六法其狀像此然向說我濫同外道所說之我故下辨異外

道說我實无有我辨耶異正衆生我者即五陰等實正異耶

於中初法下術顯之術別有六初之一術別舉別合後之五術并舉

總合自下第四廣明衆生不有不无初明不无以當淨故著我說色是

仏性下彰其不有陰非性故前中初別後總結之別中八門一說我為

性二說四无量以為仏性三說信為性四說無畏一子為性五說第四禪

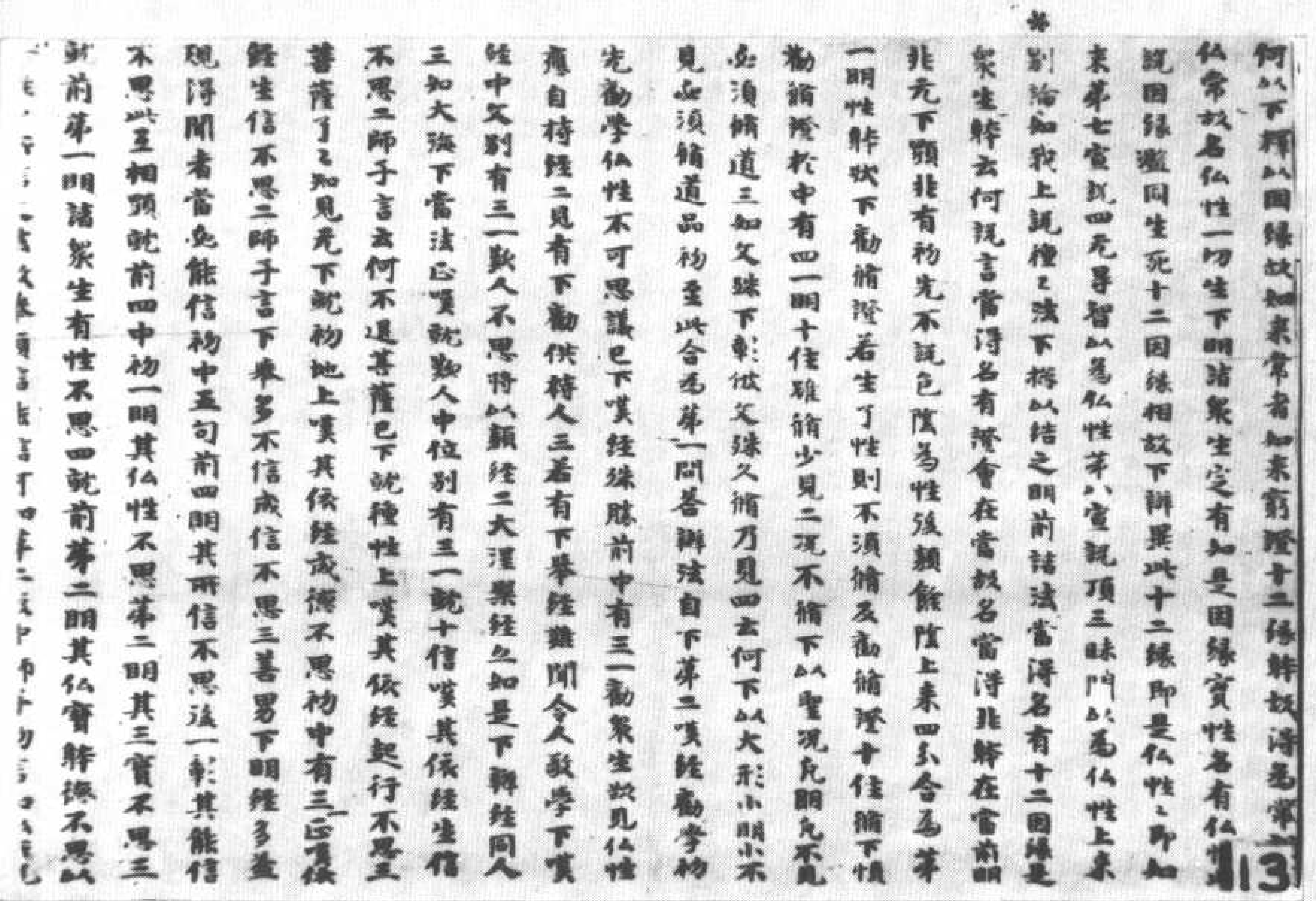
力為性六說十二因緣為性仏性名為十二因緣略以稱舉義如上辨

何以下釋以因緣故如來常者如來窮證十二緣辨故淨為常證成

仏常故名仏性一切生下明諸衆生定有如是因緣實性名有仏性此

說因緣濫同生死十二因緣相故下辨異此十二緣即是仏性〻即如

*



何以下釋以因緣故如來常者如來窮證十二緣辨故淨為常

仏常故名仏性一切生下明諸衆生定有如是因緣實性名有仏性此

說因緣濫同生死十二因緣相故下辨異此十二緣即是仏性〻即如

來第七宣說四无导智以為仏性第八宣說頂三昧門以為仏性上來

別論知我上說種〻法下摠以結之明前諸法當淨名有十二因緣是

衆生解云何說言當淨名有證會在當故名當淨非解在當前明

非无下顯非有初先不說色陰為性後類餘陰上來四義合為第

一明性解狀下勸修證若生了性則不須修及勸修證十住修下情

勸修證於中有四一明十住雖修少見二況不修下以聖況凡明凡不見

必須修道三如文殊下彰彼文殊久修乃見四云何下以大形小明小不

見必須修道品初至此合為第一問荅辨法自下第三嘆經勸學初

先勸學仏性不可思議已下嘆經殊勝前中有三一勸衆生欲見仏性

應自持經二見有下勸供持人三若有下舉經難聞令人敬學下嘆

經中文別有三一歎人不思持以顯經二大涅槃經亦如是下辨經同人

三如大海下當法正嘆就歎人中位別有三一就十信嘆其依經生信

不思二師子言云何不退菩薩已下就種性上嘆其依經起行不思三

菩薩了〻知見无下就初地上嘆其依經成德不思初中有三正嘆依

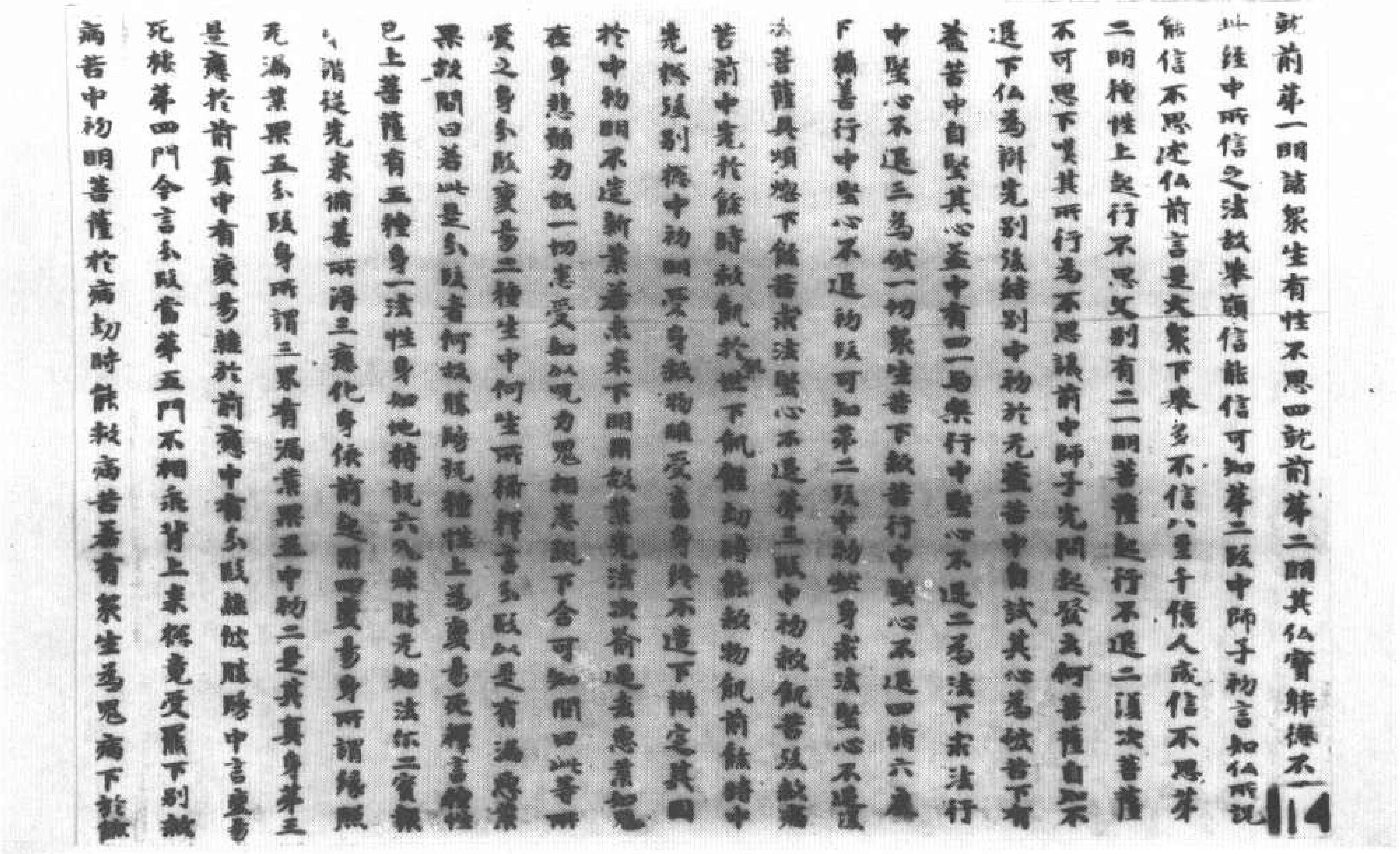
經生信不思二師子言下舉多不信成信不思三善男下明經多益

觀淨聞者當免能信初中五句前四明其所信不思後一彰其能信

不思此五相顯就前四中初一明其仏性不思第二明其三寶不思三

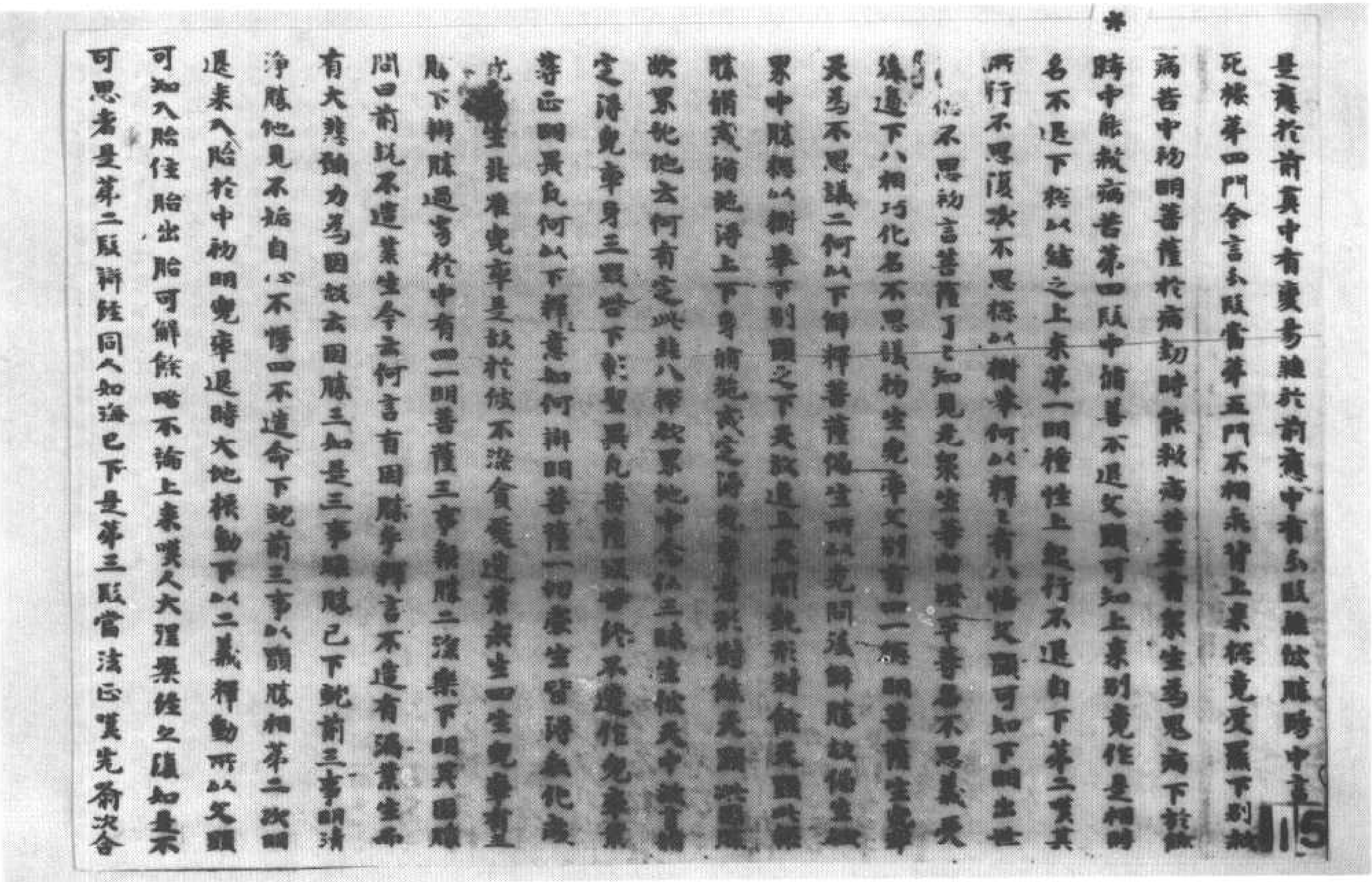
就前第一明諸衆生有性不思四就前第二明其仏寶解德不思此

13



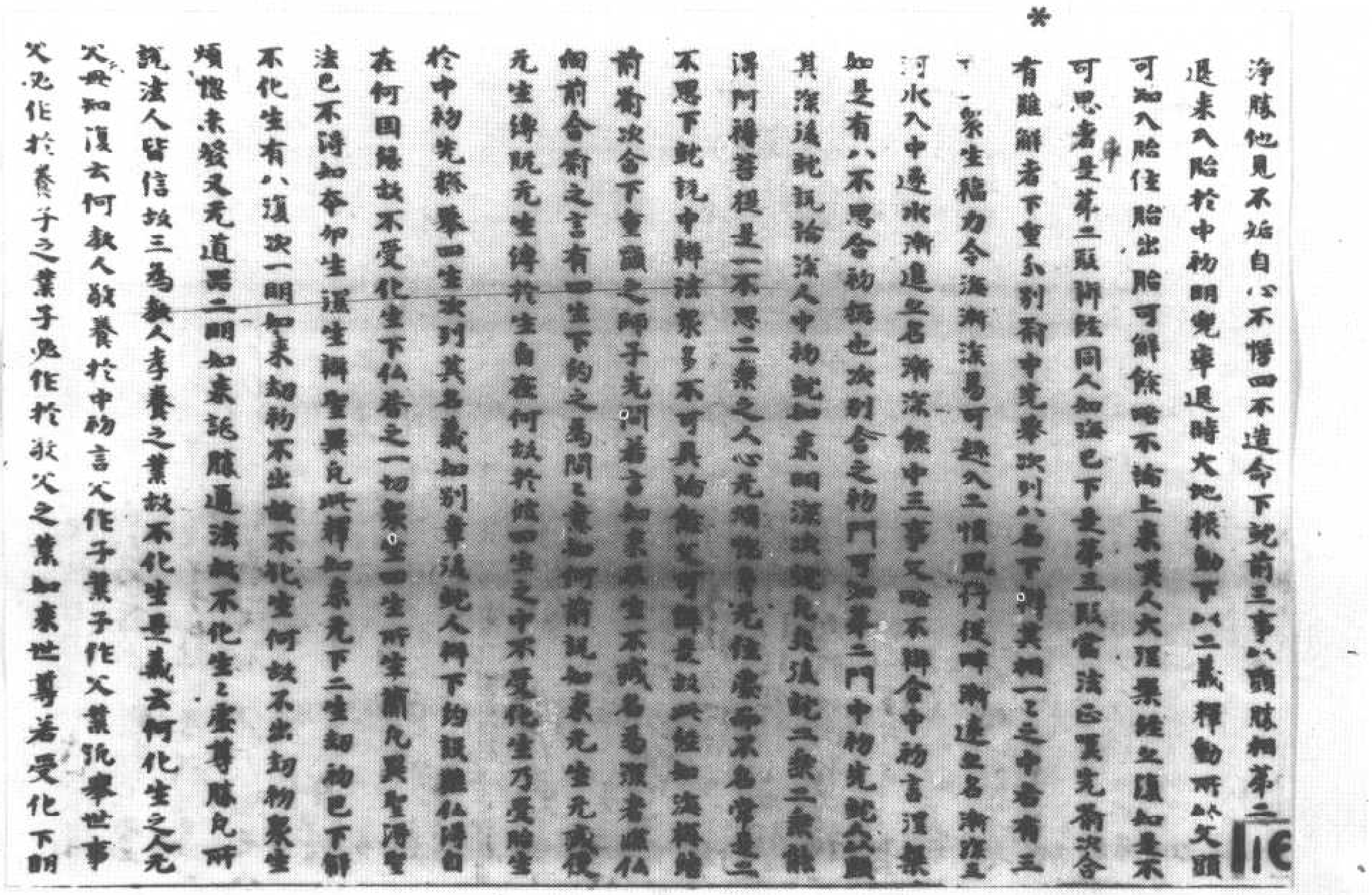
114

就前第一明諸衆生有性不思四就前第二明其仏實解佛不
此經中所信之法故舉頭信能信可知第二段中師子初言如仏所說
能信不思述仏前言是大衆下舉多不信八皇子億人成信不思第
二明種性上起行不思又別有二一明菩薩起行不退二復次菩薩
不可思下嘆其所行為不思議前中師子先問起發云何菩薩自知不
退下仏為辯先別後結別中初於无盡菩中自試其心為彼菩下有
義苦中自堅其心並中有四一為衆行中堅心不退二為法下求法行
中堅心不退三為彼一切衆生苦下救苦行中堅心不退四諸六度
下攝善行中堅心不退初段可知第二段中初救身求法堅心不退復
次菩薩具煩惱下餘苦求法堅心不退第三段中初救飢苦段救濟
苦前中先於飢時救飢於世下飢饉劫時能救物飢前飢時中
先總後別於中初明受身救物雖受蟲身終不違下辯定其因
於中初明不造新業為患來下明能救業先法後喻退去患業如鬼
在身悲願力故一切患受如以呪力鬼神患說下合可知問曰此等所
受之身分段變易二種生中何生所攝釋言分段以是有漏感業
果故問曰若此是分段者何故勝鬘說種性上唯變易死釋言種性
已上菩薩有五種身一法性身如地持說六入殊勝无始法爾二實報
之謂從无來備善所得三應化身依前起用四變易身所謂緣照
无漏業果五分段身所謂三界有漏業果五中初二是其真身第三
是應於前真中有變易雖於前應中有分段雖彼勝鬘中言變易
死據第四門今言分段當第五門不相乖背上來總竟受厭下別救
病苦中初明菩薩於病劫時能救病苦善看衆生為鬼病下救飢



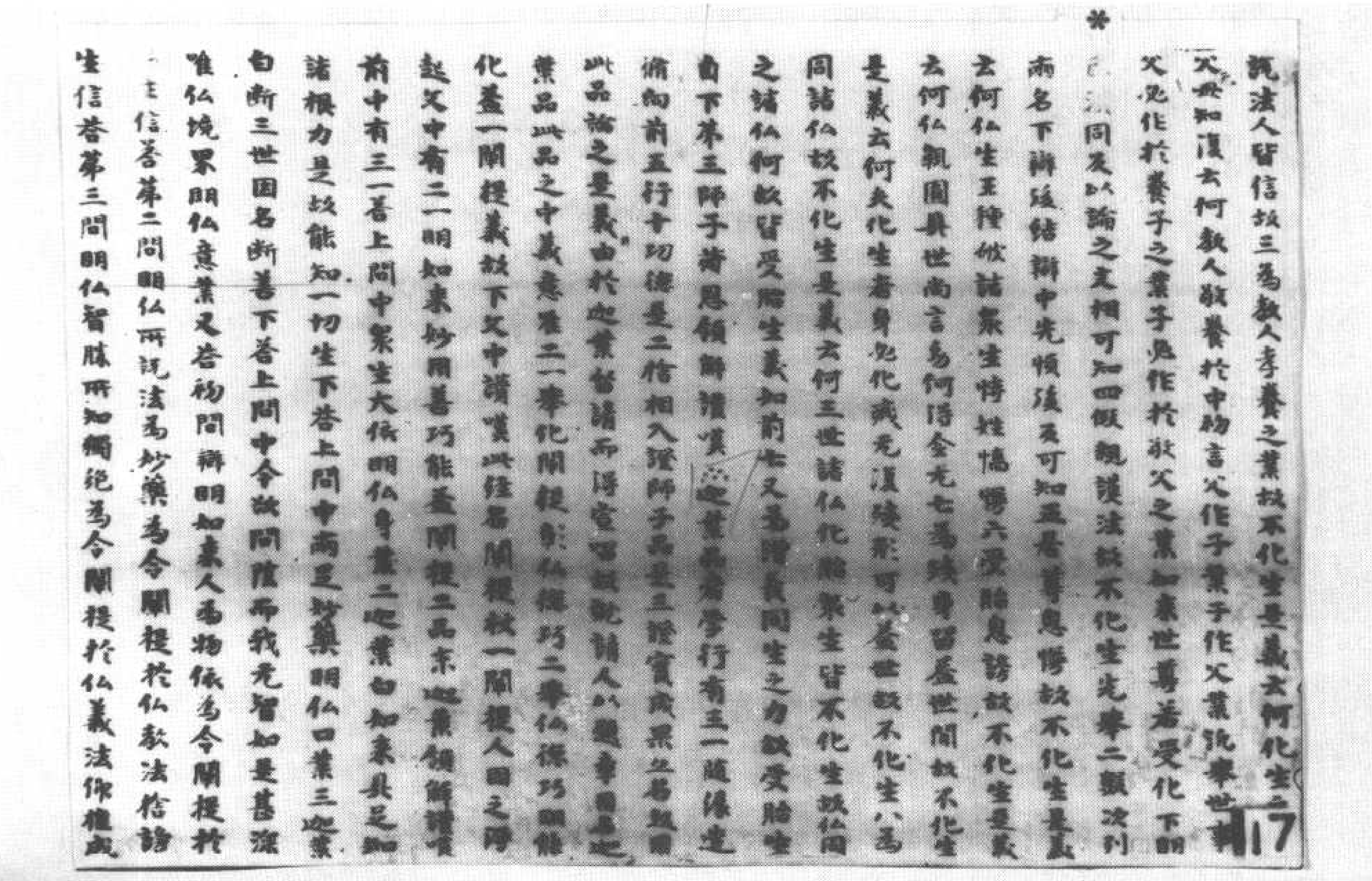
115

是應於前真中有變易雖於前應中有分段雖彼勝鬘中言
死據第四門今言分段當第五門不相乖背上來總竟受厭下別救
病苦中初明菩薩於病劫時能救病苦善看衆生為鬼病下救飢
時中能救病苦第四段中備善不退文顯可知上來別竟作是相時
名不退下總以結之上來第一明種性上起行不退自下第二嘆其
所行不思復次不思議以衛舉何以釋之有八偈文顯可知下明出世
仏不思初言菩薩了〻知見是衆生等如是等暴不思義天
緣遍下八相巧化名不思議初生兜率又別有四一總明菩薩生兜率
天為不思議二何以下偏釋菩薩生兜以先問後解明所以偏生彼
界中勝報以衛舉下別顯之下天故退上先問後釋偏彼天顯此報
勝備戒論施得上下身備施戒定慧等故偏對彼天顯此勝
欲界施地云何有定此雖八禪欲界施中名仏三昧法於天中故言勝
定得兜率身三毀皆下能聖異凡菩薩種中終不違於兜率衆
等正四門異凡何以下釋意如何辨明菩薩一切處生皆得無他成
次生非准兜率是故於彼不染貪愛遠離衆生四生兜率皆立
胎下辨勝過害於中有四一明菩薩三事勝勝二從衆下明其因勝
問曰前說不違業生今云何言有因勝乎釋言不違有漏業生而
有大悲願力為因故云因勝三如是三事勝勝已下就前三事明清
淨勝他見不諂自心不憍四不違命下就前三事以顯勝相第二次明
退來入胎於中初明兜率退時大地振動下以二義釋動所以文顯
可知入胎住胎出胎可解餘略不論上來嘆人大理衆經之隨如未來
可思者是第二段辨經同人如論已下是第三段當法正嘆先喻次合



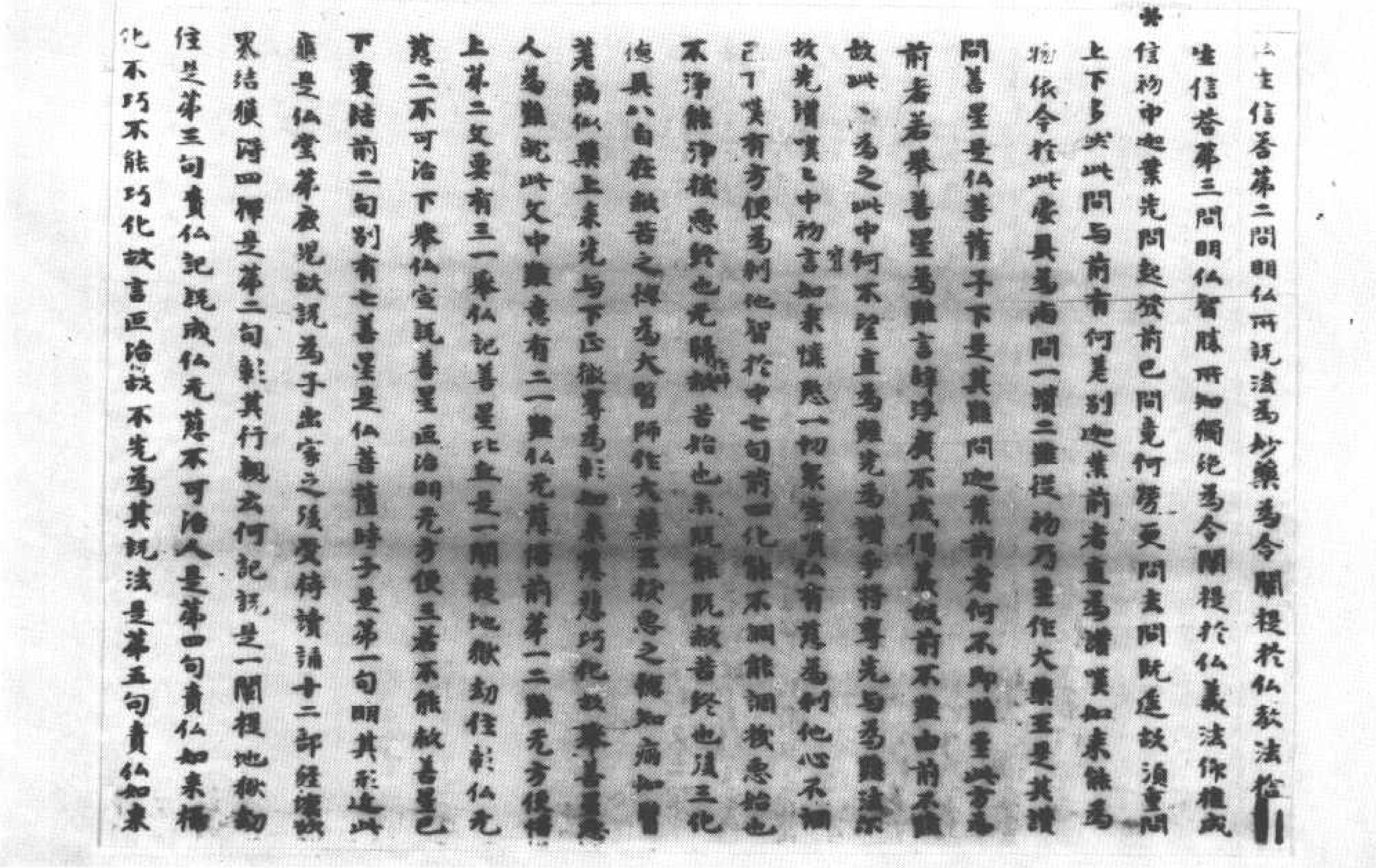
116

淨勝他見不始自心不悟四不違令下說前三事以顯勝相第三
退來入胎於中初明先牢退時大地振動下以二義釋動所以文顯
可知入胎住胎出胎可解餘略不論上來嘆人大涅槃經之讚如是不
可思者是第二顯所說同人如海已下是第三顯當法深廣先喻次合
有難解者下重分別前中先舉次列八名下解其相一一之中各有三
一衆生福力令海漸深易可趣入三順風行從呼漸遠之名漸深五
河水入中邊水漸退之名漸深餘中三事文略不辨合中初言涅槃
如是有八不思合初總也次別合之初門可知第二門中初先說久聞
其深淺說說論深入中初說如來明深次說無具後說二乘二乘能
得門禪菩提是一不思二乘之人心无恒歸修先法康而不名常是三
不思下說說中辨法衆多不可具論餘文可解是故以經如法解釋緒
前前次合下重顯之師子先問善言如來成生不識名爲須者應仏
個前合前之言有四生下約之爲問之意如何前說如來无生无滅復
无生緣說无生緣於生自在何故於彼四生之中不受化生乃受胎生
於中初先牒舉四生次列其名義如別章後說人辨下約說難仏得自
在何因緣故不受化生下仏答之一切衆生四生所生蘭凡異聖得智
法已不得如本仰生須生稱聖異凡此釋如來无下二生約初已下解
不化生有八復次一明如來知物不出故不化生何故不出知物衆生
煩惱未發又无道果二明如來說勝通法故不化生之塵尊勝凡所
說法人皆信故三爲教人孝養之業故不化生是義云何化生之人无
父母知復云何教人敬養於中初言父作子業子作父業說舉世事
父先作於養子之業子先作於敬父之業如來世尊若受化下明

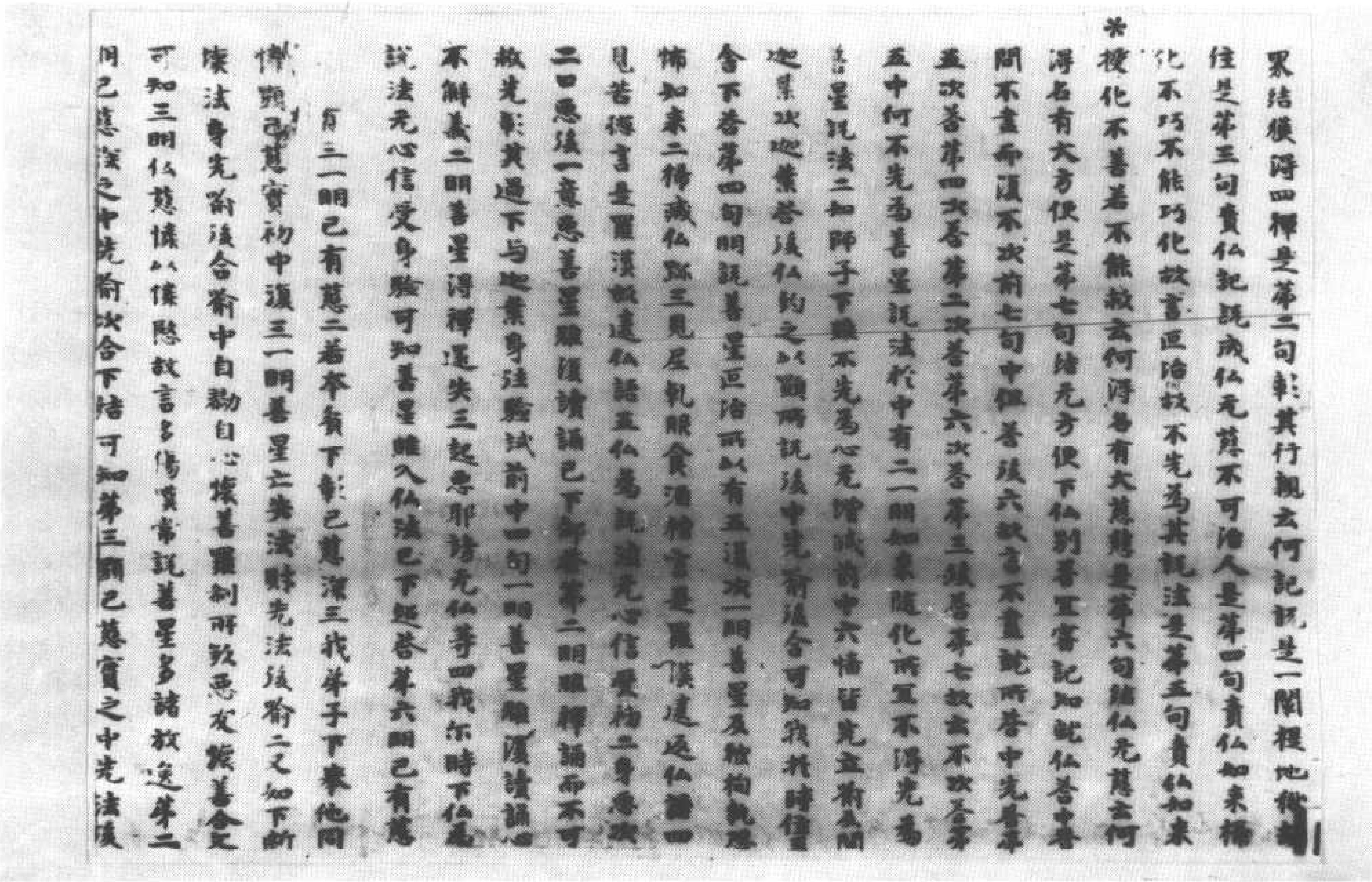


117

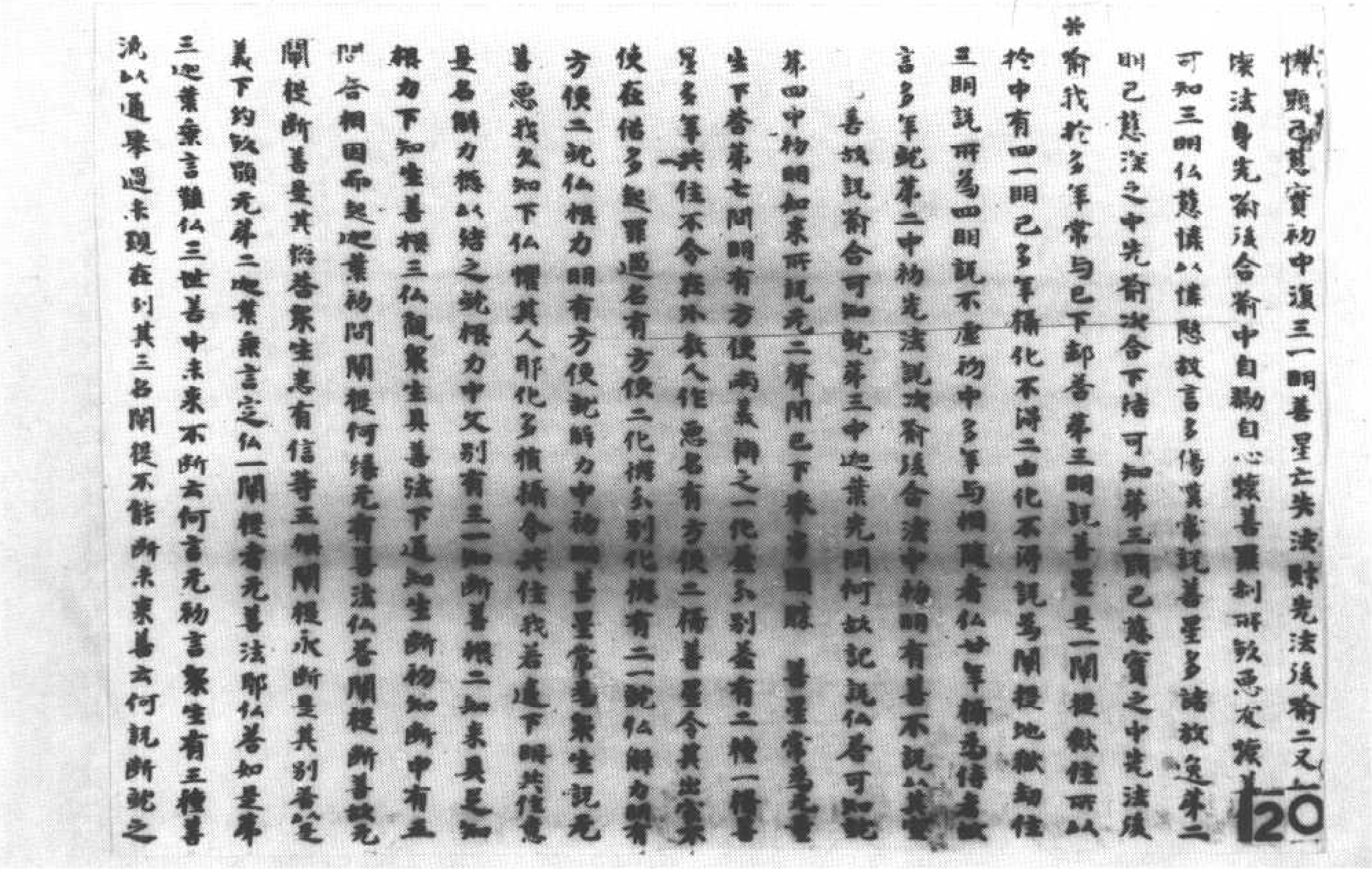
說法人皆信故三爲教人孝養之業故不化生是義云何化生之
父母知復云何教人敬養於中初言父作子業子作父業說舉世事
父先作於養子之業子先作於敬父之業如來世尊若受化下明
同及以論之支相可知四假觀護法故不化生先舉二類次列
兩名下辨後結辨中先慎後反可知五爲等息傳故不化生是義
云何仏生王種欲諸衆生特姓憍傲六爲受胎息謗故不化生是義
云何仏觀國異世尚言爲何得全无七爲殘身留益世間故不化生
是義云何夫化生者身化滅无復殘形可以益世故不化生八爲
同諸仏故不化生是義云何三世諸仏化胎衆生皆不化生故仏同
之諸仏何故皆受胎生義如前七又爲增長同生之力故受胎生
自下第三師子菩思領解讚嘆迦業得尊行有三一隨緣造
備陶前五行十功德是二信相入證師子品是三證實成果立名然同
此品論之是義由於迦業皆諸而得當昔故說請人以能奉品之近
業品此品之中義意唯二一舉化開提能仏德巧三舉仏德巧四能
化益一闡提義故下文中讚嘆此經名闡提故一闡提人因之得
起又中有二一明如來妙用善巧能益闡提二品末迦業領解讚嘆
前中有三一菩上問中衆生大依明仏身業二迦業白如來具足知
諸根力是故能知一切生下菩上問中兩足妙藥明仏口業三迦業
白斷三世因名斷善下菩上問中令故問復而我无智如是甚深
唯仏境界明仏意業又菩初問辯明如來人爲物依爲令闡提於
一生信菩第二問明仏所說法爲妙藥爲令闡提於仏教法信諦
生信菩第三問明仏智勝所知觸絶爲令闡提於仏義法仰推成



之生信菩第二問明仏所説法爲妙藥爲令闡提於仏教法從
生信菩第三問明仏智勝所知獨絶爲令闡提於仏義法作種成
※信初中迦葉先問起發前已問竟何勞更問未問既遠故須重問
上下多共此問与前有何差別迦葉前者直爲讚歎如來能爲
物依今於此處具爲兩問一讃二難從初乃至作大乘王是其讃
問善星是仏菩薩子下是其難問迦葉前者何不即難星此方爲
前者若舉善星爲難言時淨廣不成傳義故前不難由前不難
故此ヽヽ爲之此中何不望直爲難先爲讃手將尊先与爲難法然
故先讃嘆ヽ中初言如來慈悲一切衆生慎仏有莫爲制他心不調
已了莫有方便爲制他智於中七句前四化能不調能調救患始也
不淨能淨救患終也无隨救善始也末既能既救善終也次三化
德具八自在救苦之禄爲大醫師作大藥王救患之禄知病如醫
差病似藥上來先与下正徴難爲彰如來慈悲巧化故舉善星惑
人爲難就此文中難意有二一難仏无慈悲前第一二難无方便擒
惑二不可治下舉仏宣説善星正治明无方便三善不能救善星已
上第二文要有三一舉仏記善星比丘是一闡提地獄劫住彰仏无
下實結前二句別有七善星是仏菩薩時子是第一句明其彩近此
應是仏堂第表兒故説爲子出家之後受持讀誦十二部經壞欲
界結獲得四禪是第二句彰其行觀云何記説是一闡提地獄劫
住是第三句責仏記既成仏无慈不可治人是第四句責仏如來擒
化不巧不能巧化故言正治故不先爲其説法是第五句責仏如來

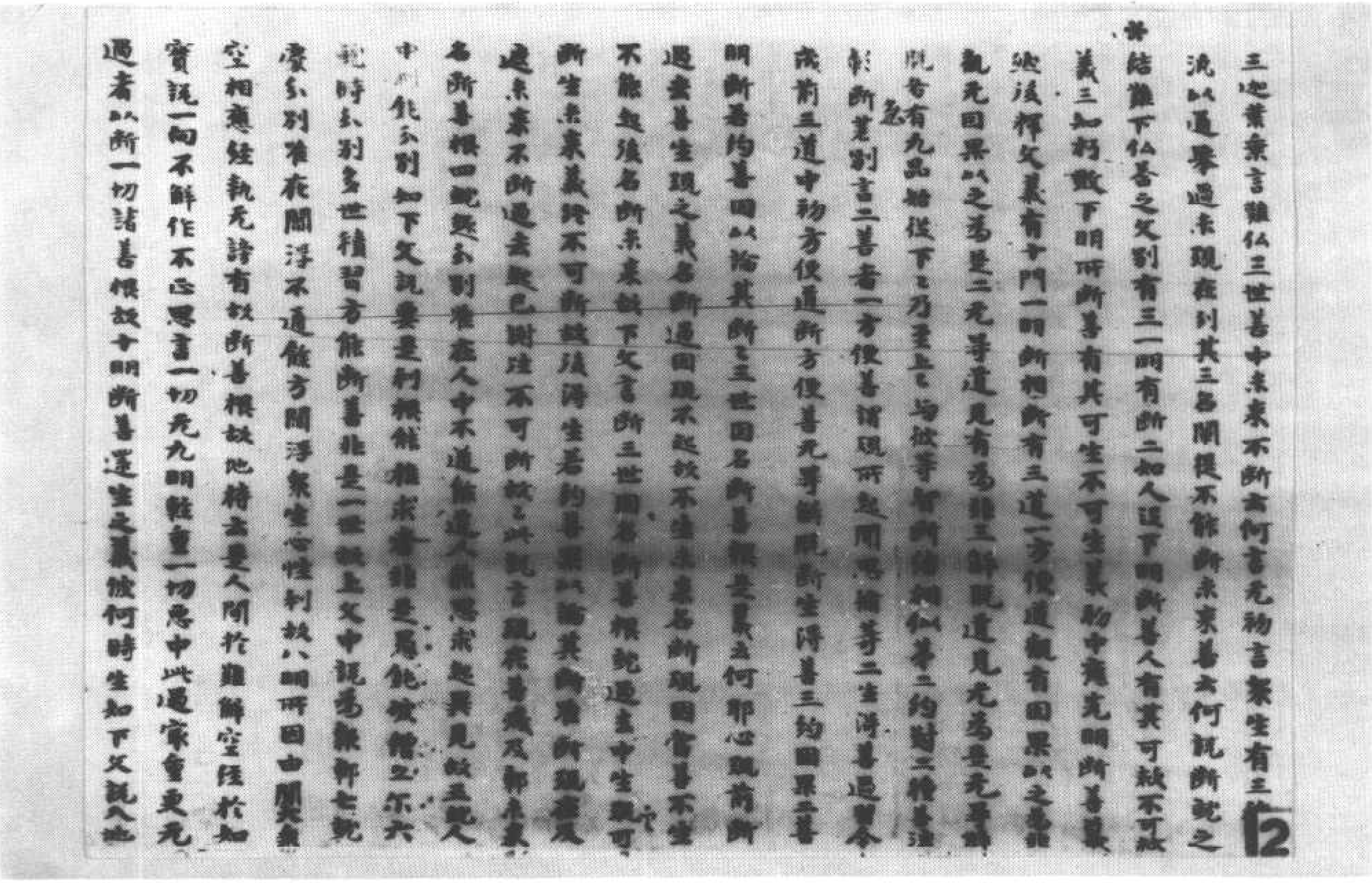


界結獲得四禪是第二句彰其行觀云何記説是一闡提地獄劫
住是第三句責仏記既成仏无慈不可治人是第四句責仏如來擒
化不巧不能巧化故言正治故不先爲其説法是第五句責仏如來
※攝化不善若不能救云何得名有大慈悲是第六句結仏无慈云何
得名有大方便是第七句結无方便下仏別答至當記知就仏答中有
開不盡而須不次前七句中但答後六故言不盡就所答中先答第
五次答第四次答第二次答第六次答第三後答第七故言不次答第
五中何不先爲善星説法於中有二一明如來隨化所宜不得先爲
善星説法二如師子下難不先爲心无憎賊前中六悟皆先立前合開
迦葉次迦葉答後仏約之以顯兩説後中先前後合可知我於時住
舍下答第四句明説善星正治所以有五復次一明善星及於俱執隊
怖如來二得識仏踪三見屋執眼食酒俱言是羅漢達逐仏繞四
見苦得言是羅漢誠遠仏語五仏爲説法先心信受物二身應決
二四惡後一意惡善星雖復讀誦已下答第二明雖得讀誦而不可
不解義二明善星得禪退失三起惡邪諸无仏等四我尓時下仏爲
救先彰其過下与迦葉身往験試前中一句一明善星雖復讀誦心
説法无心信受身驗可知善星雖入仏法已下延答第六明已有慈
有三一明已有慈二若夲爲下彰已慈深三我弟子下夲他閒
憐愍已慈實初中復三一明善星亡失法時先法後喩二之如下斷
壊法身先喩後合喩中自勸自心壊善羅刹所致惡友壊善全更
可知三明仏慈憐以憐愍故言多傳實常説善星多諸救逐第二
明已慈深之中先喩次合下結可知第三明已慈實之中先法後



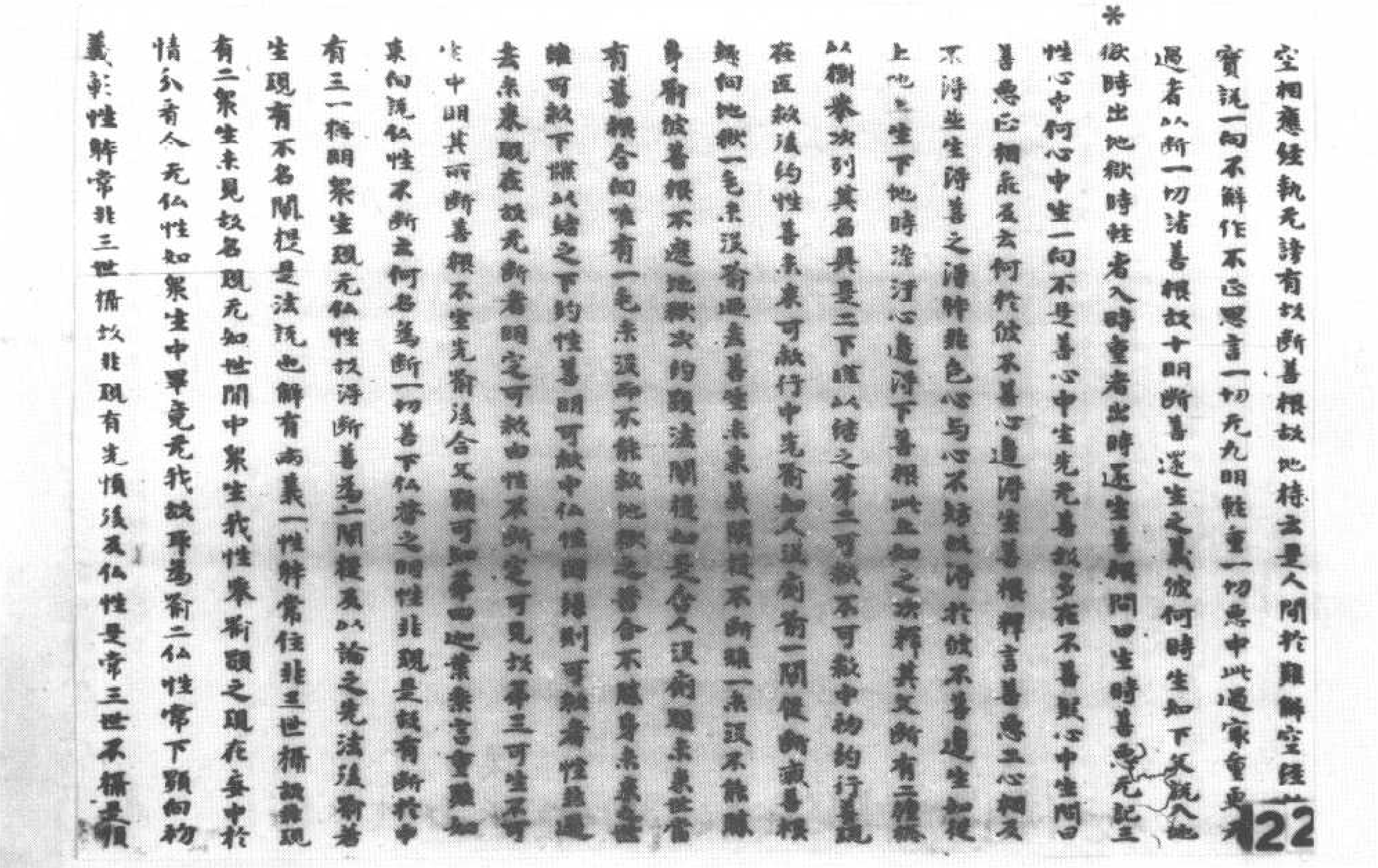
120

慚愧己慧寶初中復三一明善星亡失淺財先法後喩二文
喩法身先喩後合喩中自勸自心撥善罪制所致悪友撥
可知三明仏慧謙以謙愍故言多傳實常說善星多諸故逆来二
明已慧淺之中先喩次合下結可知第三明已蒙寶之中先法後
＊喩我於多年常与己下部善第三明說善星是一闡提歛住所以
於中有四一明已多年隨化不得二由化不得說爲闡提地獄知住
三明說所爲四明說不虛初中多年与相隨者仏廿年隨爲侍者故
言多年說第二中初先法說次喩後合法中初明有善不說以其故
善故說喩合可知說第三中迦葉先問何故記說仏答可知說
第四中初明如來所說无二辯聞已下舉[illegible]賊　善星常爲无量
生下答第七問明有方便兩義初之一化善分別善有二種一種善
星多年共住不令在外教人作悪名有方便二種善星令其出家來
使在諸多起罪過名有方便二化備分別化攝有二一說仏解力明有
方便二說仏根力明有方便說解力中初明善星常爲衆生說无
善悪我反知下仏懼其人耶化多植攝令共住我若遠下明共住意
是名解力攝以結之說根力中文別有三一明断善根二如來具足知
根力下知生善根三仏觀衆生具善法下道知生断初知断中有五
問答相因而起迦葉初問闡提何緣无有善法仏答闡提断善故无
闡提断善是其將善衆生悉有信等五根闡提永断是其別善
義下約欲顯无第二迦葉乗言定仏一闡提者无善法耶仏答如是第
三迦葉乗言難仏三世善中未來不断云何言无初言衆生有五種善
流以通舉過未現在列其三名闡提不能断未來善云何說断就之

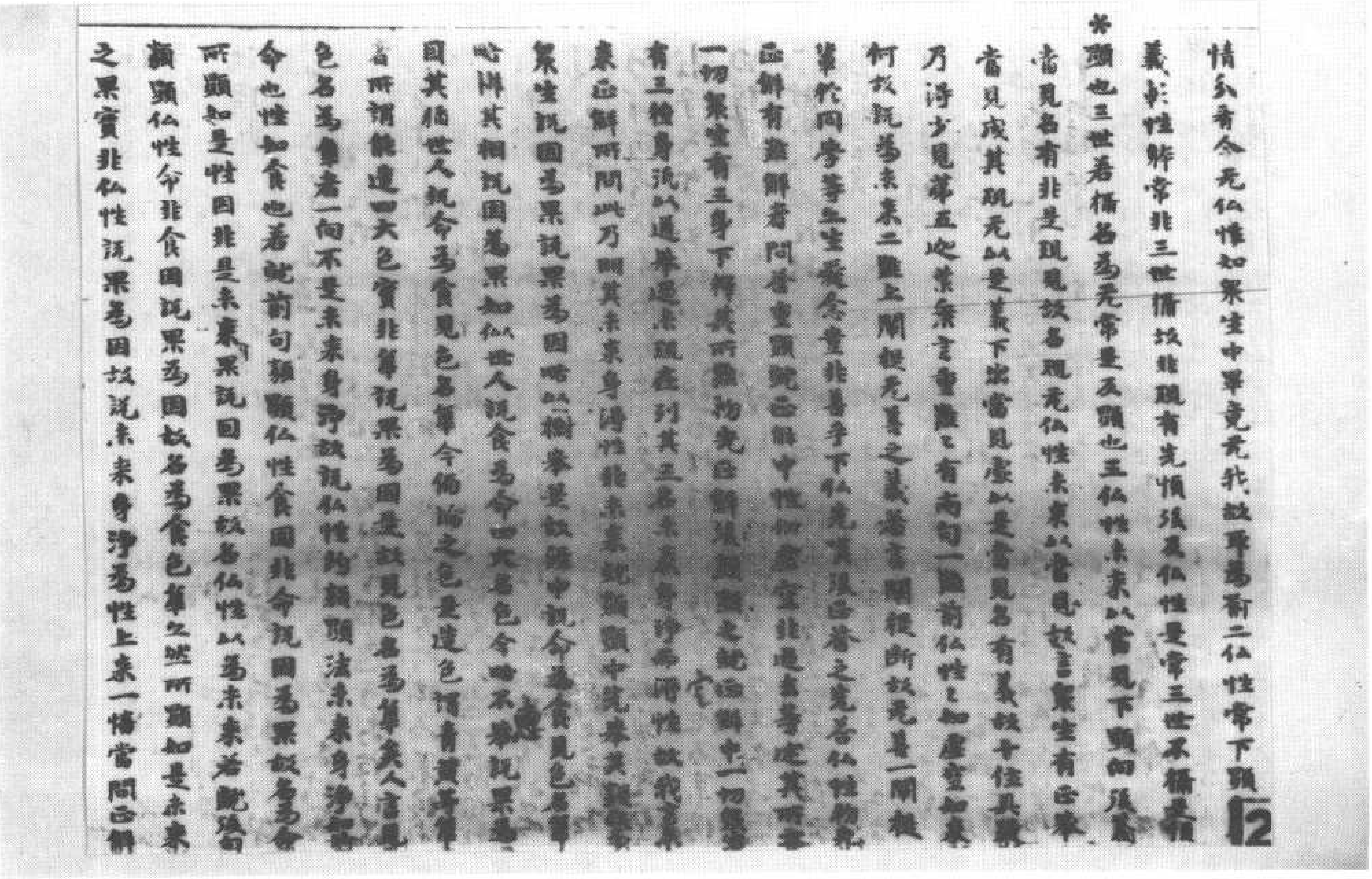


12

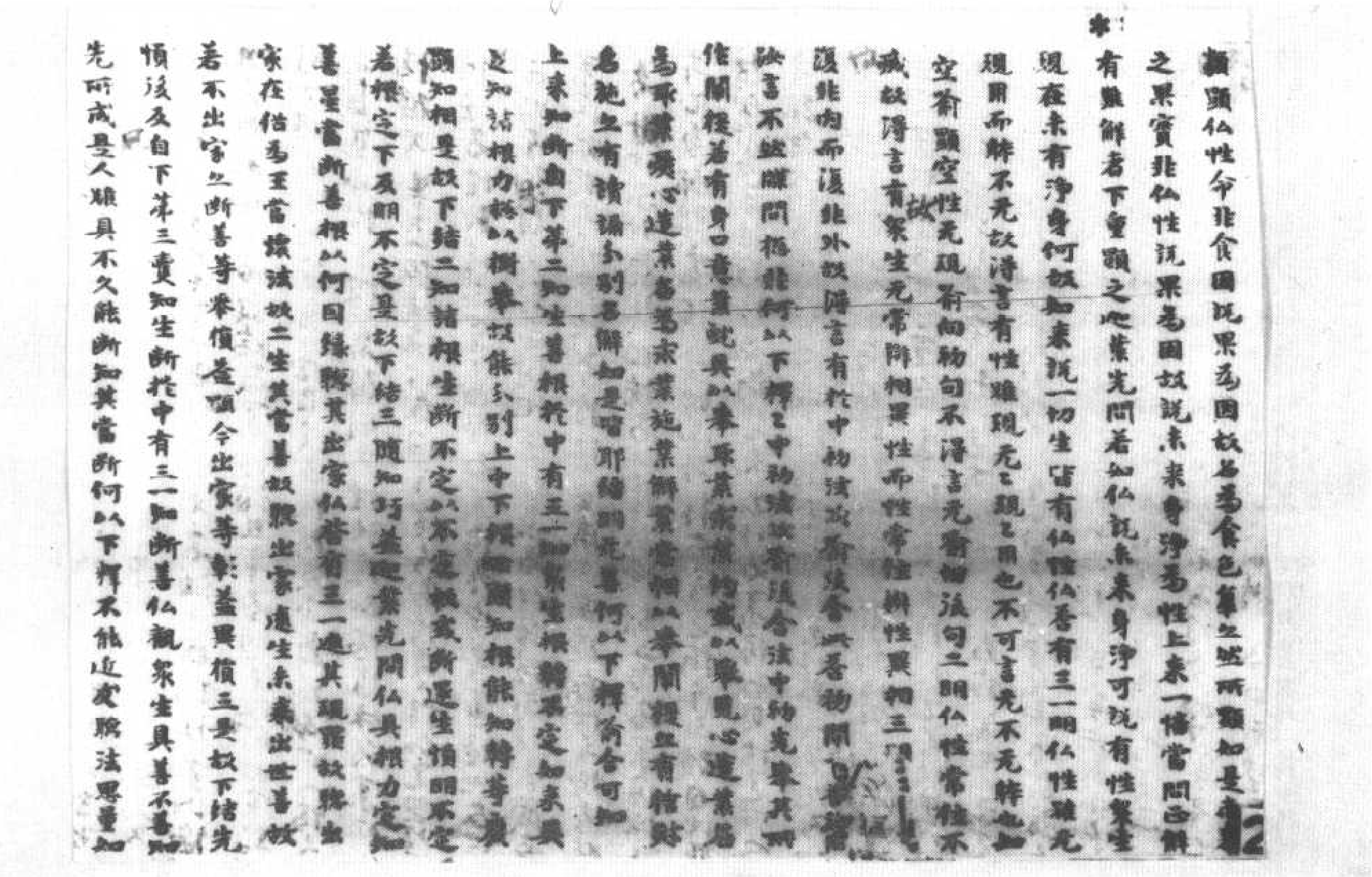
三迦葉乗言難仏三世善中未來不断云何言无初言衆生有三
流以通舉過未現在列其三名闡提不能断未來善云何說断就之
＊結難下仏答之文別有三一明有断二如人送下明断善人有其可救不可救
義三如朽敗下明所断善有其可生不可生義初中廣先明断善最
終後釋文義有十門一明断相断有三道一方便道觀有因果以之爲能
觀无因果以之爲是二无導道見有爲非三解脱道見无爲是无导断
脱合有九品始從下々乃至上々与彼等智断倶似第二約對三種善通
彰急断業別言二善者一方便善謂現所起聞思修等二生得善退爲本
成前三道中初方便道断方便善无導解脱断生得善三約因果二善
明断善約善因以論其断々三世因名断善根是其義云何耶心現前断
過去善生現之義名断過因現不起故不生未來名断現因當善不生
不能起後名断未來故下文言断三世因名断善根說過去中生現可
断生未來義既不可断故後得生若約善果以論其断唯断現在及
過未來不断過去既已謝往不可断故々此說言現在善斷鄣未來
名断善根四說起分別唯在人中不道餘道人能思求起見故三說人
中〻能分別如下文說要是利根能籌求者非是鈍根能之尔六
說時分別多世積習方能断善非是一世故上文中說爲無邪七說
處分別唯在閻浮不通餘方閻浮衆生心性利故八明所因由闡提衆
空相應經執无諸有故断善根故地持云是人聞於難解空經於如
實說一向不解作不正思言一切无九明軽重一切悪中此過最重更无
過者以断一切諸善根故十明断善還生之義彼何時生如下文說入地



空相應經執无諍有故斷善根故地持云是人聞於難解空經
實說一向不解作不正思言一切无九明能重一切惡中此過最重是
過者以斷一切諸善根故十明斷善從生之義彼何時生如下文說入地
*獄時出地獄時性者入時重者出時還生善根問曰生時善惡无記生
性心中何心中生一向不是善心中生先无善故多在不善異心中生問曰
善惡正相乖反云何於彼不善心中邊得生善根釋言善惡二心相反
不得並生得善之時雖色心与心不妨故得於彼不善邊生如從
上地生下地時染汙心邊得下善根此亦如之次釋其文斷有三種
以攝舉次列其名異是二下雖以結之第三可救不可救中約行善說
莫正救後約性善未來可救行中先明如人從前前一闡提斷滅善根
趣向地獄一毛未沒前還去善生未來義明提不斷雖一未沒不能勝
身前彼善根不速地獄次約顯法闡提如是令人現前現未來世當
有善根合個唯有一毛未沒而不能救地獄之善合不勝身未來之善
雖可救下雖以結之下約性善明可救中仏性因緣則可救者性無過
去未來現在故无斷者明定可救由性不斷定可見故第三可生不可
〻中明其所斷善根不生先前後合文顯可知第四地業乘言重顯如
來向說仏性不斷云何名為斷一切善下仏答之明性非現是故有斷於中
有三一標明眾生現无仏性故得斷善為一闡提及以論之先法後前着
生現有不名闡提是法說也解有兩義一性解常住非三世攝故非現
有二眾生未見故名現无如世間中眾生我性眾前顯之現在無中於
情分有人无仏性如眾生中畢竟无我故耶為前二仏性常下顯向物
義彰性解常非三世攝故非現有先順後及仏性是常三世不攝是顯



情分有人无仏性如眾生中畢竟无我故耶為前二仏性常下顯
義彰性解常非三世攝故非現有先順後及仏性是常三世不攝是顯
*顯也三世者攝名為无常是及顯也三仏性未來以當見下顯向後義
當見名有非是現見故名現无仏性未來以當見故言眾生有正本
當見成其現无以是義下出當見處以是當見名有義故十住具眾
乃得少見第五地業乘言重顯之有兩句一顯前仏性之如虛空如來
何故說為未來二顯上闡提无善之義然答言闡提斷故无善一闡提
業於問答等生疑念豈非善乎下仏先責後正答之先答仏性物無
正解有疑解者問答重顯說正解中性如虛空非過未等定其所當
一切眾生有三身下釋其所無物先正解後顯之說正解中一切眾生
有三種身說以過未現在列其三名未來身淨而淨性故我說未
來正解所問此乃明其未來身得性非未來說顯中先舉其顯當
眾生說因為果說果為因略以攝舉是故經中說命為食見色名色
心辨其相說因為果如似世人說食為命四大名色令四大不舉說果為
因其攝世人說命為食見色名華令偏論之色是達色謂青黃等餘
名所謂能造四大色實非華說果為因是故見色名為華矣人信是
色名為食者一向不是未來身淨故說仏性約顯法未來身淨如
命也性如食也若就前句顯仏性食因非命說因為果故名為命
所顯如是性因非是未來果說因為果故名仏性以為未來若就後句
顯仏性命非食因說果為因故名為食色華之然所顯如是未來
之果實非仏性說果為因故說未來身淨為性上來一攝當問正解



12

顯顯仏性命非食因說果為因故名為食色等之然所顯如是

之果實非仏性說果為因故說未來身淨為性上來一喻當問西解

有無解者下重顯之此業先問若如仏說未來身淨可說有性衆生

現在未有淨身何故如來說一切生皆有仏性仏答有三一明仏性雖无

現用而体不无故得言有性雖現无之現之用也不可言无不无体也如

空前顯空性无現前向物句不得言无當物說句二明仏性常性不

成故得言有故衆生无常所相異性而性常性與性異相三

護非內而護非外故得言有於中物法故前後參此喜物開

論言不然雖問稱非何以下釋之中物法故前須合法中物先舉其所

作聞種善有身口意業說異以奉舉業來物義以舉覺心違業居

為耶謂殺心違業為求業施業辯業當物以奉聞覆然有能財

名施之有讀論分別名辯如是聖耶緣開无善何以下釋前合可知

上來知所由下第二知生善根於中有三一知衆生根轉等定如來具

之知諸根力能以觀舉故能分別上中下根觀開知根能知轉等義

爾知相是故下結二知諸根生斷不定以不定故交斷還生隨明不定

善根定下反明不定是故下結三隨知好益起業先聞仏具根力定知

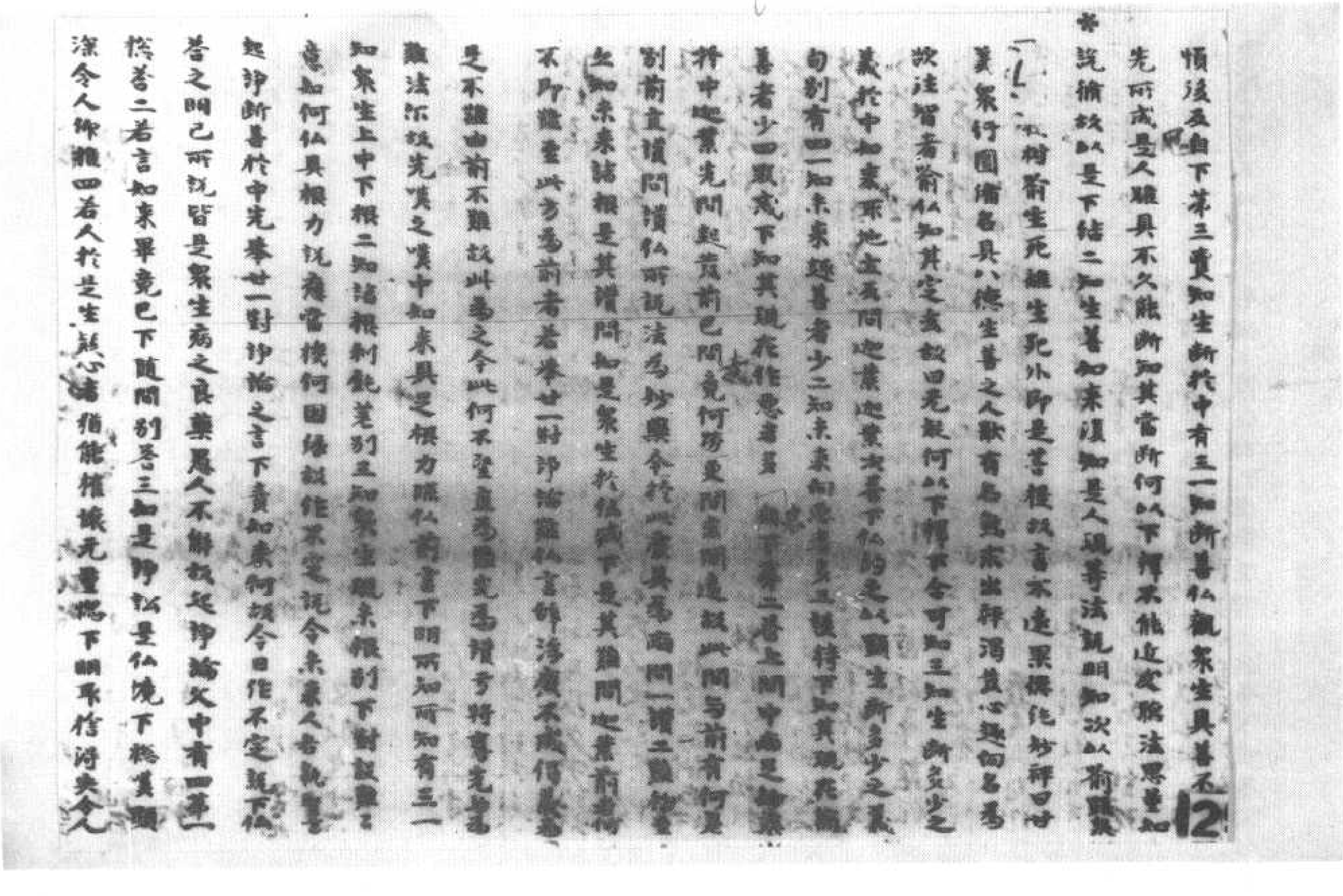
善是當斷善根以何因緣勝其出家仏答有三一過其現實故勝出

家在俗為王當壞法故二生其當善故勝出家還生未來出世善故

善不出家之斷善等舉損益須今出家等斷益異損三是故下結先

頃後及自下第三責知生斷於中有三一知斷善仏觀衆生具善不善知

先所成是人雖具不久能斷知其當斷何以下釋不能近處聽法思量知



12

頃後及自下第三責知生斷於中有三一知斷善仏觀衆生具善不

先所成是人雖具不久能斷知其當斷何以下釋不能近處聽法思量知

說備故以是下結二知生善知來復知是人現等法說明知次以前[illegible]

樹前生死雖生死外即是苦種故言不遠果樹絕妙行四世

美衆行圓備名具八德生善之人歡有名無求出離渴貪心起倒名為

欲注智者前仏知其定玄故曰无疑何以下釋前合可知三知生斷多少之

義於中如來衆生先問起業起業改善下仏約之以顯生斷多少之義

句別有四一知未來斷善者少二知未來知斷善者多三知特下知其現在斷

善者少四現斷下知其現在作惡者多此下第三答上問中在是起業

將中起業先問起業前已問竟何勞更問答開遠故此問与前有何異

別前立難問難仏所說法為妙與今於此衆具等兩問一難二顯答

之知未來諸根是其難問知是衆生於仏成下是其難問起業前稱

不所難重此方為前者若舉世一對諍論雖仏言的涉處不成何故

是不難由前不難故此為之今此何不望直為難竟為讚方特責先當

難法尔故先嘆之嘆中如來具足根力隨仏前言下明所知所知有三一

知衆生上中下根二知諸根利鈍差別三知衆生觀未根的下對故異之

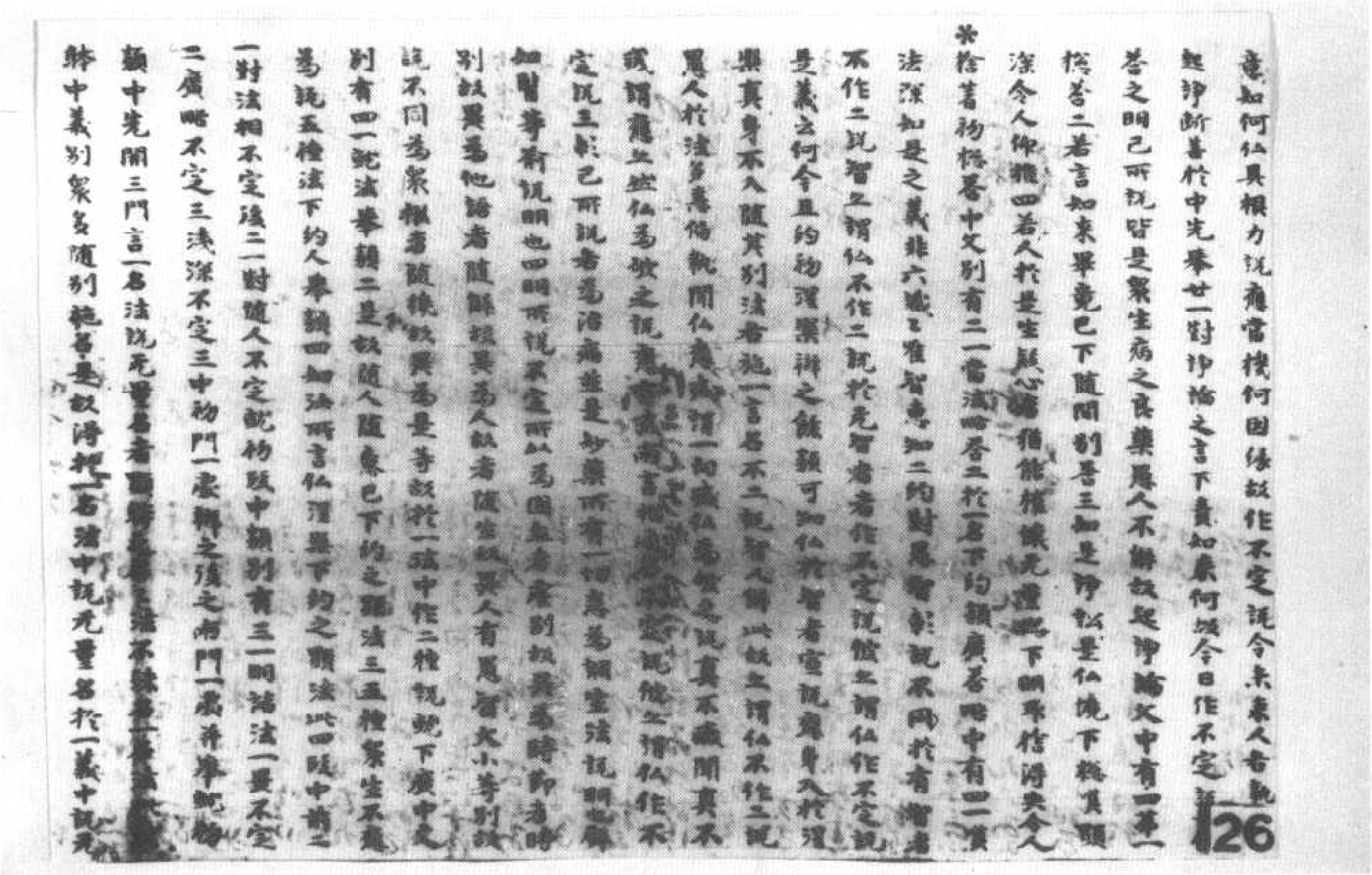
意如何仏具根力說應當機何因緣故作不定說令未來人告執著

起諍斷善於中先舉世一對諍論之言下責如來何須今日作不定說下仏

答之明已所說皆是衆生病之良藥愚人不解故起諍論文中有四第一

答二若言如來畢竟已下隨問別答三如是諍訟是仏境下答實顯

深令人解難四若人於是生疑心者猶能摧壞无量惡下明取信得失令人


126

意如何仏具根力說應當機何因緣故作不定說令未來人皆起

起諍斷善於中先舉卅一對諍論之言下責如來何故今日作不定說

荅之明己所說皆是衆生病之良藥愚人不解故起諍論文中有四第一

標荅二若言如來畢竟已下隨開別荅三如是諍訟豈仏境下釋其類

深令人仰難四若人於是生疑心謗猶能權機无礙下明聞信得失令人

*捨著物悟荅中文別有二一當流略荅二於一名下約類廣荅略中有二一須

法深如是之義非六識之唯智境知二約對愚智彰說不同於智者[illegible]

不作二說智之謂仏不作二說於无智者作不定說惟之謂仏作不定說

與真身不入隨其別法者施一言名不二說智人解此故之謂仏不作二說

愚人於法多喜倍執聞仏[illegible]謂一切[illegible]仏爲說多說真不盡聞真不

識謂寵之[illegible]仏爲欲之說[illegible]說能之謂仏作不

定說三解已所說者爲治病並是妙藥所有一切悉爲調宣法說明藥

如醫等前說明也四明所說不定所以爲因衆病者別故要逐時節者時

別故異爲他語者隨解故異爲人故者隨宜故要人有愚智大小等別故

說不同爲衆根者隨機故異爲是等故於一法中作二種說就下廣中先

別有四一說法舉類二是故隨人隨衆已下約之論法三五種衆生不應

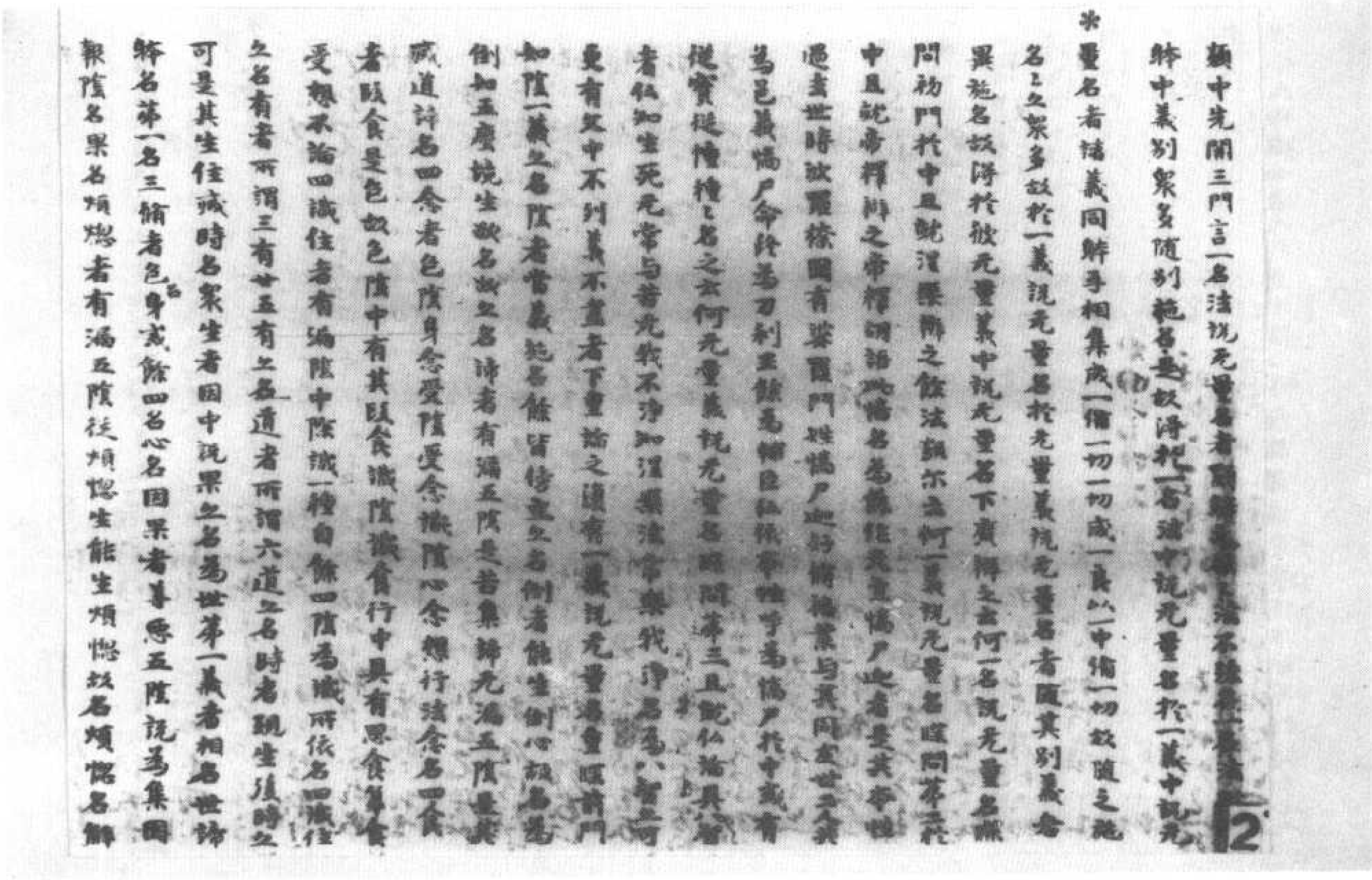
爲說五種法下約人舉類四如仏所言仏涅槃下約之類法此四段中前之

一對法相不定後二一對隨人不定既約段中類別有三一明諸法一要不定

二廣略不定三淺深不定三中初門一處釋之後之兩門一處并舉既物

類中先開三門言一名法說无量名者[illegible]

解中義別衆多隨別施名是故得稱一名諸中說无量名於一義中說无


2

類中先開三門言一名法說无量名者[illegible]

解中義別衆多隨別施名是故得稱一名諸中說无量名於一義中說无

*量名者諸義同解尋相集成一備一切一切成一良以一中備一切故隨之施

名名之衆多故於一義說无量名於无量義說无量名者隨其別義各

異施名故得於彼无量義中說无量名下廣釋之云何一名說无量名

問初門於中且就涅槃釋之餘法類爾云何一義說无量名[illegible]問荅云於

中且就帝釋辨之帝釋明語此語名爲能能天主憍尸此者是其帝姓

過去世時波羅㮈國有婆羅門姓憍尸迦好修福業与[illegible]同友世之爲

爲邑義憍尸命終爲忉利王餘爲輔臣仏從本姓號爲憍尸於中或有

從實從德[illegible]名之云何无量義說无量名略問荅三五說仏論具有

者仏如生死无常与苦无我不淨知涅槃法常樂我淨名爲[illegible]聖有

曼有文中不列其不盡者下重論之涅槃一義說无量名略明[illegible]門

如陰一義之名陰者言義施名餘皆倒之名倒者能生倒心故名爲

倒如五盛陰生欲名欲之名諦者有漏五陰是苦集諦无漏五陰是集

滅道諦名四念者色陰身念受陰受念識陰心念想行法念名四食

者段食是色故色陰中有其段食識陰識食行中具有思食[illegible]食

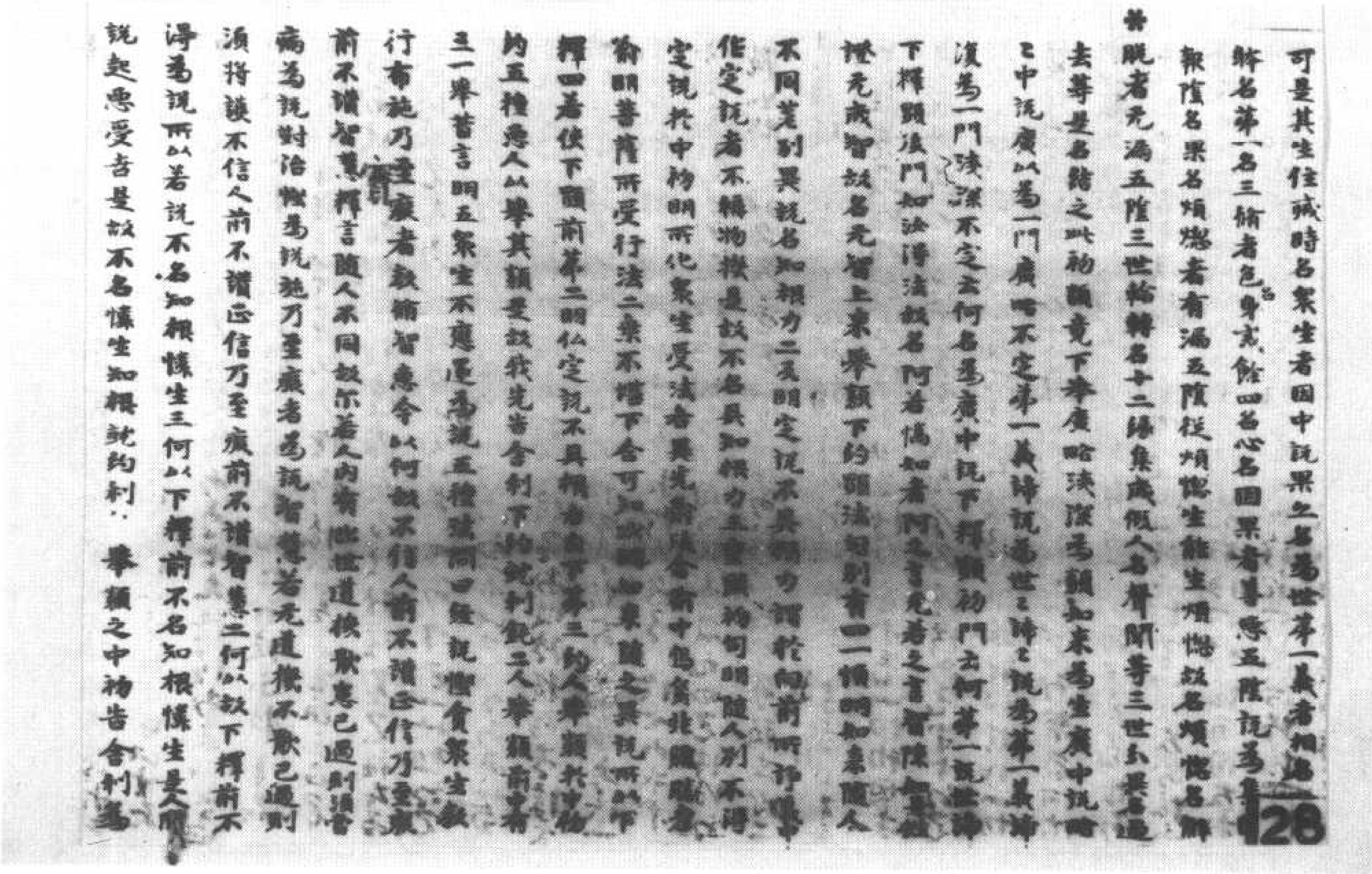
受想不論四識住者有漏陰中除識一種自餘四陰爲識所依名四識住

之名有者所謂三有廿五有之名道者所謂六道之名時者現生後時之

可見其生住滅時名衆生者因中說果之名爲世第一義者相名世諦

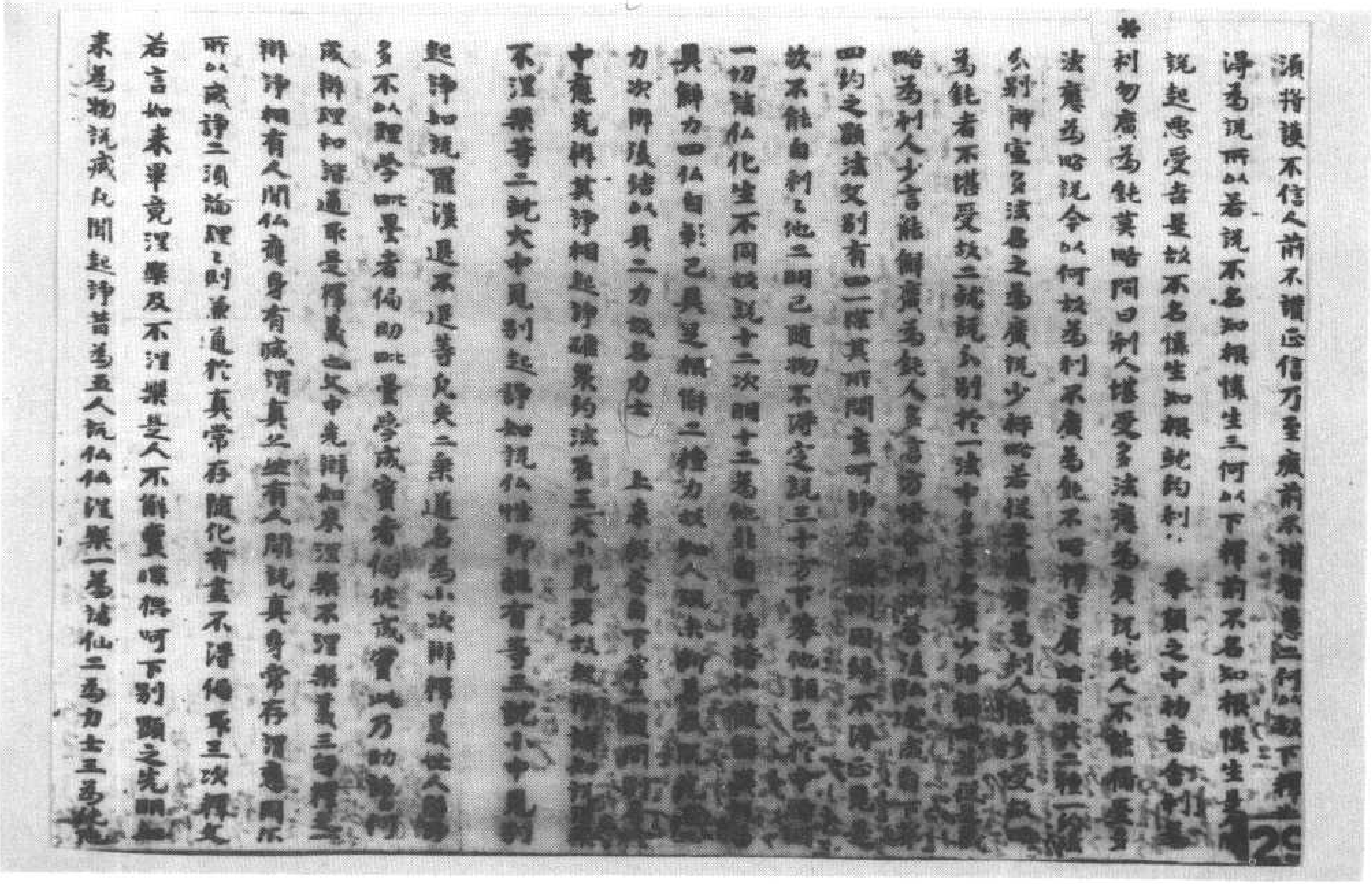
解名第一名三諦者色名身或餘四名心名因果者善惡五陰說爲集因

報陰名果名煩惱者有漏五陰從煩惱生能生煩惱故名煩惱名解



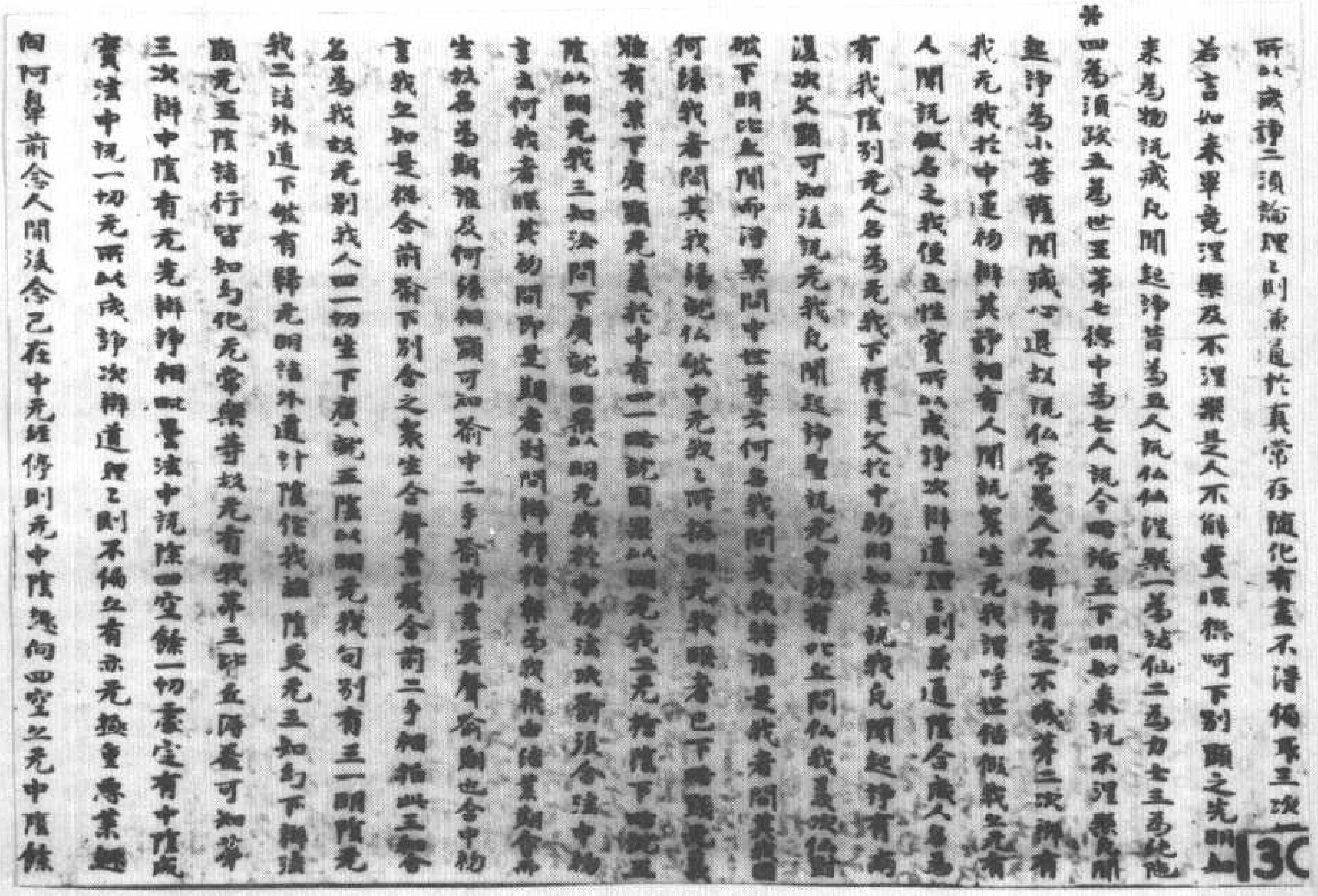
128

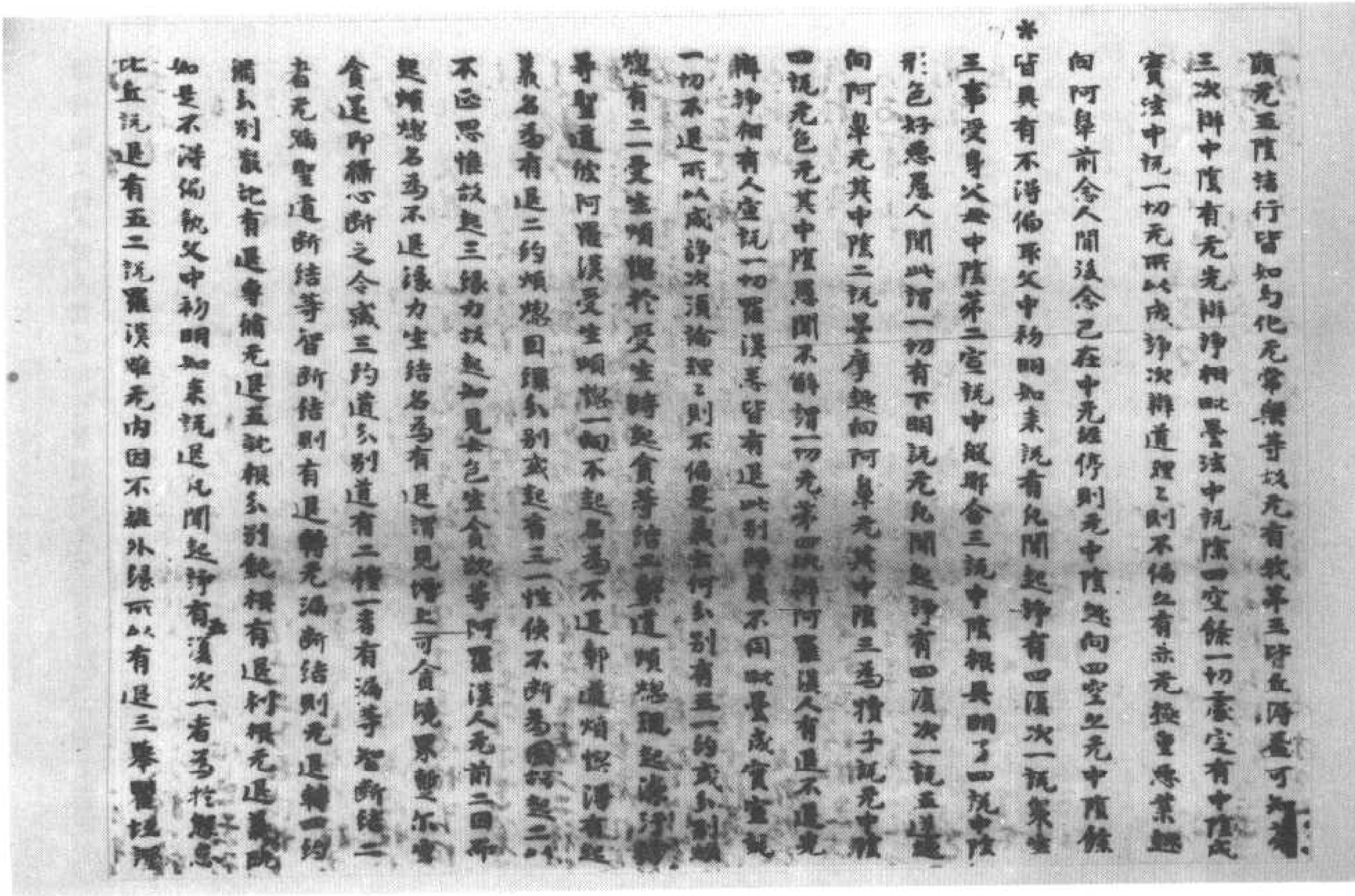
可是其生住滅時名衆生者因中說果之名為世第一義者相違
解名第一名三有者色名身貪餘四名心名因果者善惡五陰說為集
報陰名果名煩惱者有漏五陰從煩惱生能生煩惱故名煩惱名解
脫者无漏五陰三世輪轉名十二緣集成假人名聲聞等三世以果名通
去等是名諸之此初門竟下第廣略淺深為顯如來為生廣中說略
〻中說廣以為一門廣略不定第一義諦說為世〻諦〻說為第一義諦
淺為一門淺深不定云何名為廣中說下釋顯初門云何第一說世諦
下釋顯法門如法淨法故名阿若憍如者阿之言无若之言智陳如者
性无滅智故名无智上來舉顯下約顯法別有一種明如來隨人
不同差別異說名知根力二亦明定說不異稱力謂於向前所[illegible]
作定說者不轉物機是故不名異知根力[illegible]初句明隨人別不得
定說於中初明所化衆生受法各異先[illegible]
顯明菩薩所受行法二乘不堪下合可知[illegible]如來隨之異說所以下
釋四若從下顯前第二明仏定說不異稱[illegible]下第三約人舉顯於法[illegible]
約五種惡人以舉其類是故我先告舍利下約就利鈍二人舉類前者
三一舉昔言明五衆生不應還為說五種法門四種說憘貪衆生故
行布施乃至癡者教脩智恵令以何故不信人前不讚正信乃至癡
前不讚智慧釋言隨人不同故尔若人内有慳恡道機欲惠已過則須讚
病為說對治慳為說施乃至癡者為說智慧若无道機不欲已過則
須將護不信人前不讚正信乃至癡前不讚智慧二何以故下釋前不
淨為說所以若說不名知根慎生三何以下釋前不名知根慎生是人聞
說起惡受苦是故不名慎生知根就約利〻　舉類之中初告舍利為

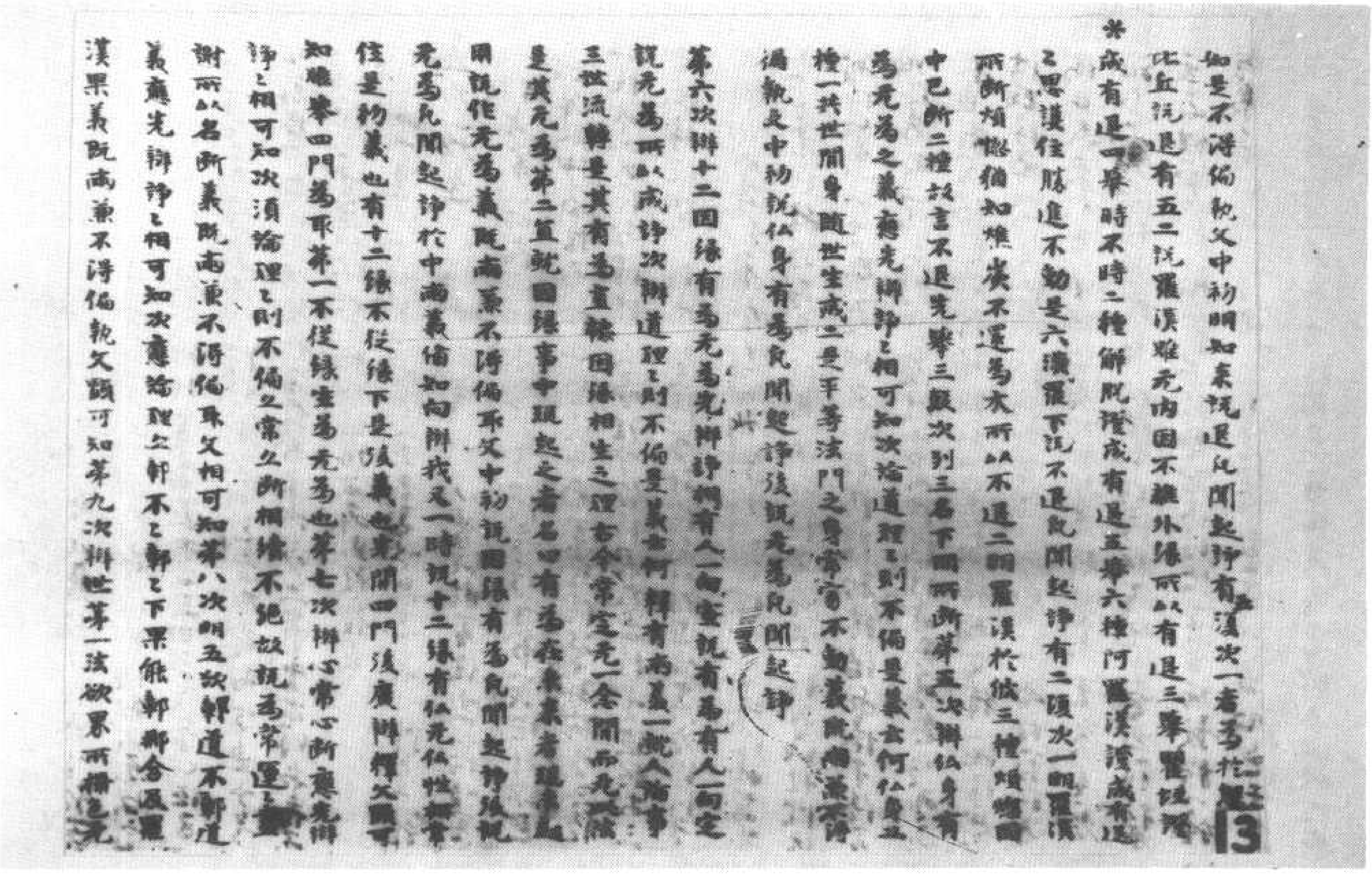


129

須將護不信人前不讚正信乃至癡前不讚智慧二何以故下釋前不
淨為說所以若說不名知根慎生三何以下釋前不名知根慎生是人聞
說起惡受苦是故不名慎生知根就約利〻　舉類之中初告舍利為
利勿廣為鈍莫略問曰利人堪受多法廣為廣說鈍人不能備受多
法應為略說今以何故為利不廣為鈍不略釋言廣略有其二種一約
多別辨宣多法名之為廣說少辨略若從[illegible]
為鈍者不堪受故二就說多別於一法中多言為廣少語為略[illegible]
略為利人少言能解廣為鈍人多言方悟[illegible]
四約之顯法文別有四一種其所聞並可[illegible]
故不能自利〻他二明已隨物不淨定說三十方下舉他顯己於中大[illegible]
一切諸仏化生不同故說十二次明十三為他非自下結諸仏[illegible]
具解力四仏自彰己具足稱解二種力故如人[illegible]
力次解後結以其二力故名力士　上來[illegible]自下第二[illegible]
中應先辨其諍相起諍雖衆約法有三大小見要故[illegible]
不涅槃等二就大中見別起諍如說仏性即離有等三就小中見別
起諍如說羅漢退不退等凡夫二乘道名為小次解釋義世人[illegible]
多不以理學毗曇者偏助毗曇學成實者偏從成實以乃助[illegible]
成辨理知諸通那是釋義也文中先辨如來涅槃不涅槃義三[illegible]
辨諍相有人聞仏應身有滅謂真亦然有人聞說真身常存謂應同不
所以成諍二須論理〻則兼通於真常存隨化有盡不得偏取三次釋文
若言如來畢竟涅槃及不涅槃是人不解[illegible]可下別顯之先明如
來為物說滅凡聞起諍昔為五人說仏〻涅槃一為諸仙二為力士三為[illegible]


130
所以成諍二須論理〻則乖道於真常存隨化有盡不淨偏第三次
若言如來畢竟涅槃及不涅槃是人不解實根緣何下別顯之先明
來為物說滅凡聞起諍皆為五人說仙〻涅槃一為諸仙二為力士三為能施
※四為須跋五為世王第七經中為七人說今略論五下明如來說不涅槃凡聞
起諍為小菩薩聞滅心退故說仏常愚人不解謂定不滅第二次辯有
我无我於中道物辯其諍相有人聞說眾生无我謂斷世諦假我之无有
人聞說假名之我便立性實所以成諍次辯道理〻則乖道隨合成人名是
有我隨別无人名為无我下釋負文於中初明如來說我凡聞起諍有二
復次文顯可知後說无我凡聞起諍聖說无中初有比丘問仏我義是次顯
故下明諸比丘聞而淨眾問中世尊云何名我問其我體誰是我者問其我相
何緣我者問其我緣說仏於中无我〻所略明无我略者巳下廣顯无義
雖有業下廣顯无義於中有二一略說因緣以明无我三无推隨下四說五
陰以明无我三知法問下廣說因緣以明无我於中初法次喻根合法中初
言云何我者眼責物問即是顯者對問辯釋釋為我執由結業和合而
生故名為數陰及何緣相顯可知喻中二手喻前業愛身喻處合中初
言我之如是根合前喻下別合之眾生合身業愛合前二手細相此三合
名為我故无別我人四一切生下廣說五陰以明无我句別有三一明陰无
我二諸外道下雖有歸无明諸外道計陰作我論陰更无主如幻下辯諸
顯无五陰諸行皆如幻化无常樂等故无有我第三明比丘得益可知第
三次辯中陰有无先辯諍相毗曇法中說除四空餘一切處定有中陰成
實法中說一切无所以成諍次辯道理〻則不偏立有亦无極重惡業趣
向阿鼻前念人間後念已在中无經停則无中陰悉向四空之无中陰餘

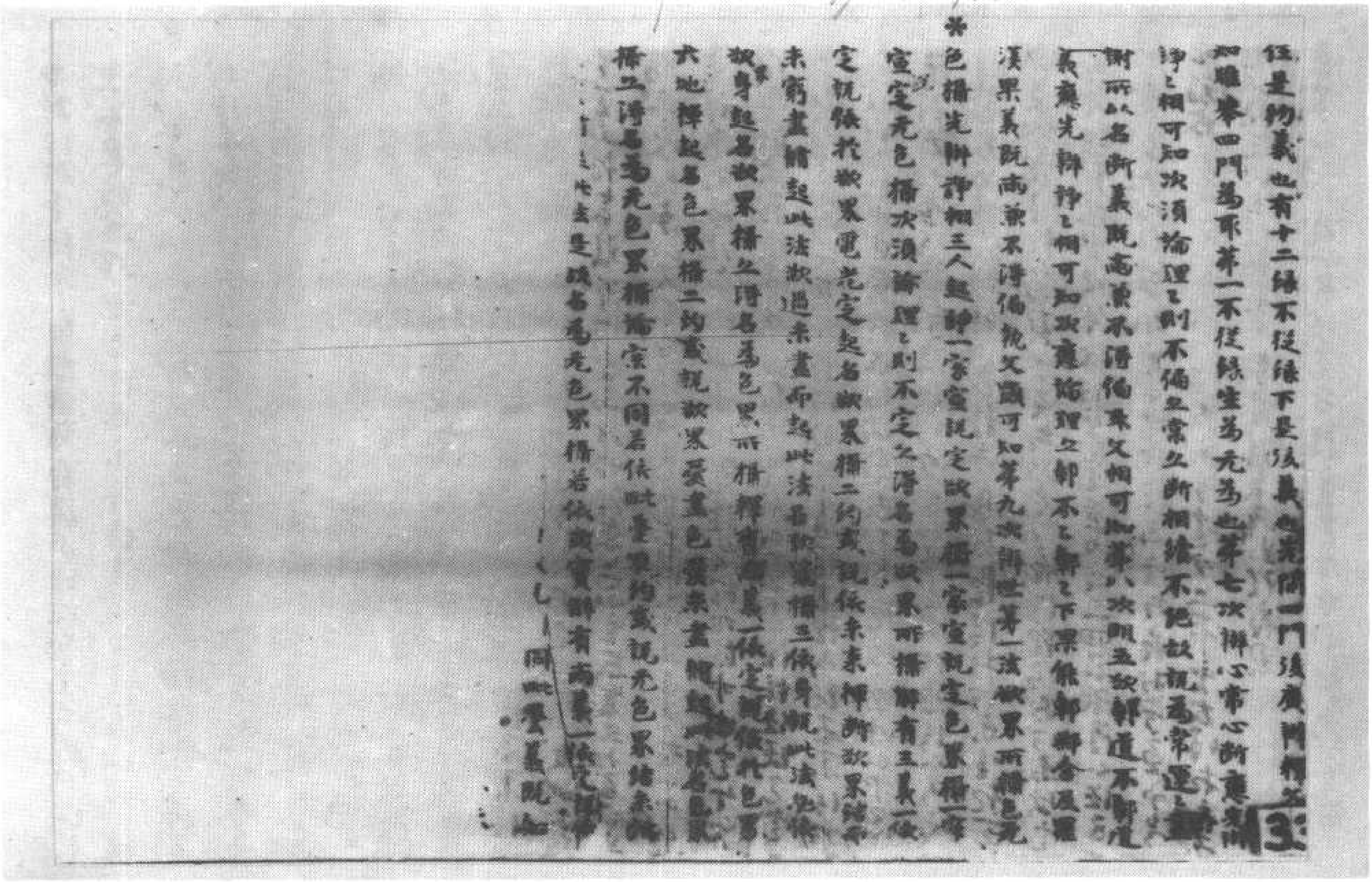

顯无五陰諸行皆如幻化无常樂等故无有我第三明比丘得益可知第
三次辯中陰有无先辯諍相毗曇法中說除四空餘一切處定有中陰成
實法中說一切无所以成諍次辯道理〻則不偏立有亦无極重惡業趣
向阿鼻前念人間後念已在中无經停則无中陰悉向四空之无中陰餘
※皆具有不淨偏取父中初明如來說有凡聞起諍有四復次一說眾生
三事受身父母中陰第二宣說中般那含三說中陰報長明了四說中陰
形色好惡人聞此謂一切有下明說无凡聞起諍有四復次一說五逆
向阿鼻无其中陰二說曇摩毗向阿鼻无其中陰三為犢子說无中陰
四說无色无其中陰愚聞不解謂一切无第四辯阿羅漢人有退不退先
辯諍相有人宣說一切羅漢悉皆有退此別論義不同毗曇成實宣說
一切不退所以成諍次須論理〻則不偏是義云何分別有三一約義分別
煩惱有二一愛生煩惱於愛生時起貪等結二見道煩惱現起深計
等聖道彼阿羅漢愛生煩惱一切不起名為不退即處煩惱淨有起
義名為有退二約煩惱因緣分別或起有三一性使不斷為因故起二
不正思惟故起三緣力故起如見女色生貪欲等阿羅漢人无前二因那
起煩惱名為不退緣力生結名為有退謂見增上可貪境界暫爾會
貪退即攝心斷之令滅三約道分別道有二種一者有漏等智斷結二
者无漏聖道斷結等智斷結則有退轉无漏斷結則无退轉一約
漏分別說有退專偏无退五就根分別鈍根有退利根无退義既
如是不淨偏執文中初明如來說退凡聞起諍有二復次一者為於鈍
比丘說退有五二說羅漢唯无內因不離外緣所以有退三舉瞿提



如是不得偏執文中初明如来説退凡聞起諍有復次一者爲於[illegible]
比丘説退有五二説羅漢雖无内因不離外緣所以有退三舉[illegible][illegible]
＊成有退四舉時不時二種解脱隨成有退五舉六種阿羅漢護成有退
之思護住勝進不動是六種羅下説不退凡聞起諍有二復次一明羅漢
所断煩惱猶如燋炭不還爲木所以不退二明羅漢於彼三種煩惱[illegible]
中已斷二種故言不退先舉三數次列三名下明所斷第五次辨仏身有
爲无爲之義應先辨諍々相可知次論道理々則不偏是義云何仏身亦
種一説世間身随世生滅二是平等法門之身常有不動義既兩兼不得
偏執文中初説仏身有爲凡聞起諍後説无爲凡聞起諍
第六次辨十二因緣有爲无爲先辨諍相有人一向定
説无爲所以成諍次辨道理々則不偏是義云何釋有兩義一就人論事
三世流轉是其有爲直據因緣相生之理古今常定无一念間而无[illegible]
是其无爲第二宜就因緣事中現起之者名曰有爲本来常[illegible]
爲説作无爲義既兩兼不得偏取文中初説因緣有爲凡聞起諍後説
无爲凡聞起諍於中兩義偏如向辨我又一時説十二緣有仏无仏性相常
住是物義也有十二緣不従緣下是後義也先開四門後廣辨釋又顯可
知雖舉四門爲取第一不従緣生爲无爲也第七次辨心常心斷應先辨
諍々相可知次須論理々則不偏之常之斷相續不絶故説爲常運々[illegible]
謝所以名斷義既兩兼不得偏取文相可知第八次明五欲解道不解道
義應先辨諍々相可知次應論理々之解不々解々下果能解解含及[illegible]
漢果義既兩兼不得偏執文顯可知第九次辨世第一法欲界所攝色无

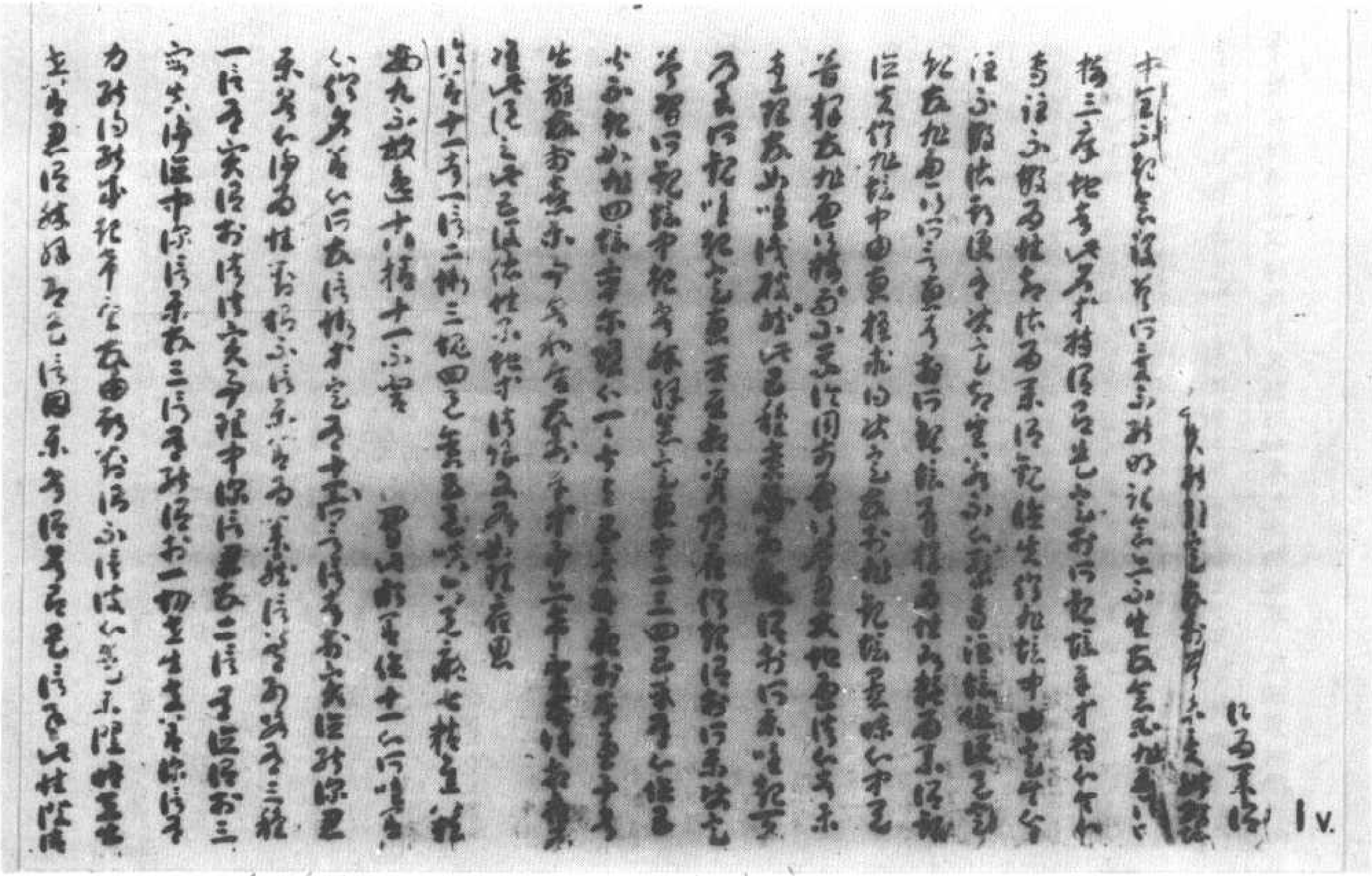
13

W+T1764 37/863A13~16



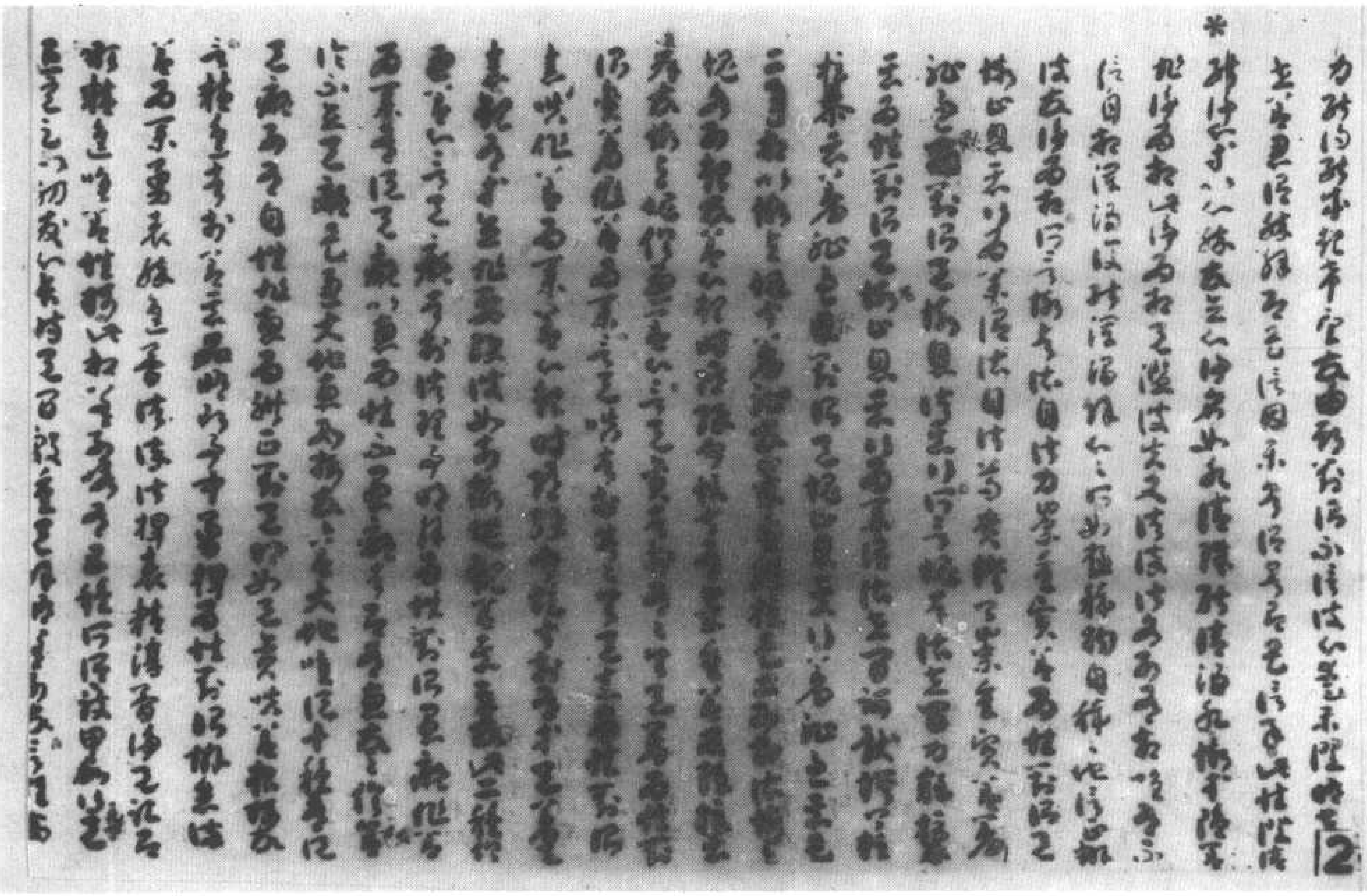
住是物義也有十二緣不従緣下是後義也先開四門後廣辨釋又
知雖舉四門爲取第一不従緣生爲无爲也第七次辨心常心斷應先辨
諍々相可知次須論理々則不偏之常之斷相續不絶故説爲常運々[illegible]
謝所以名斷義既兩兼不得偏取文相可知第八次明五欲解道不解道
義應先辨諍々相可知次應論理々之解不々解々下果能解解含及[illegible]
漢果義既兩兼不得偏執文顯可知第九次辨世第一法欲界所攝色无
＊色攝先辨諍相三人起諍一宗定説定欲界攝一宗定説定色界攝一宗
定定无色攝次須論理々則不定之得名爲欲界所攝釋有三義一依
定説依於欲界電光定起名欲界攝二约義説依未来禪斷欲界結而
未窮盡能起此法欲過未盡而起此法名欲界攝三依身説此法依欲
欲身起名欲界攝之得名爲色界所攝釋有兩義一依定説依於色界
弐地釋起名色界攝二约義説欲界愛盡色愛未盡能[illegible]
攝之得名爲无色界攝論宗不同若依此宗約義説无色界結未[illegible]
七立是故名爲无色界攝若依毗曇辨有兩義一依[illegible]
同此毗曇義説也

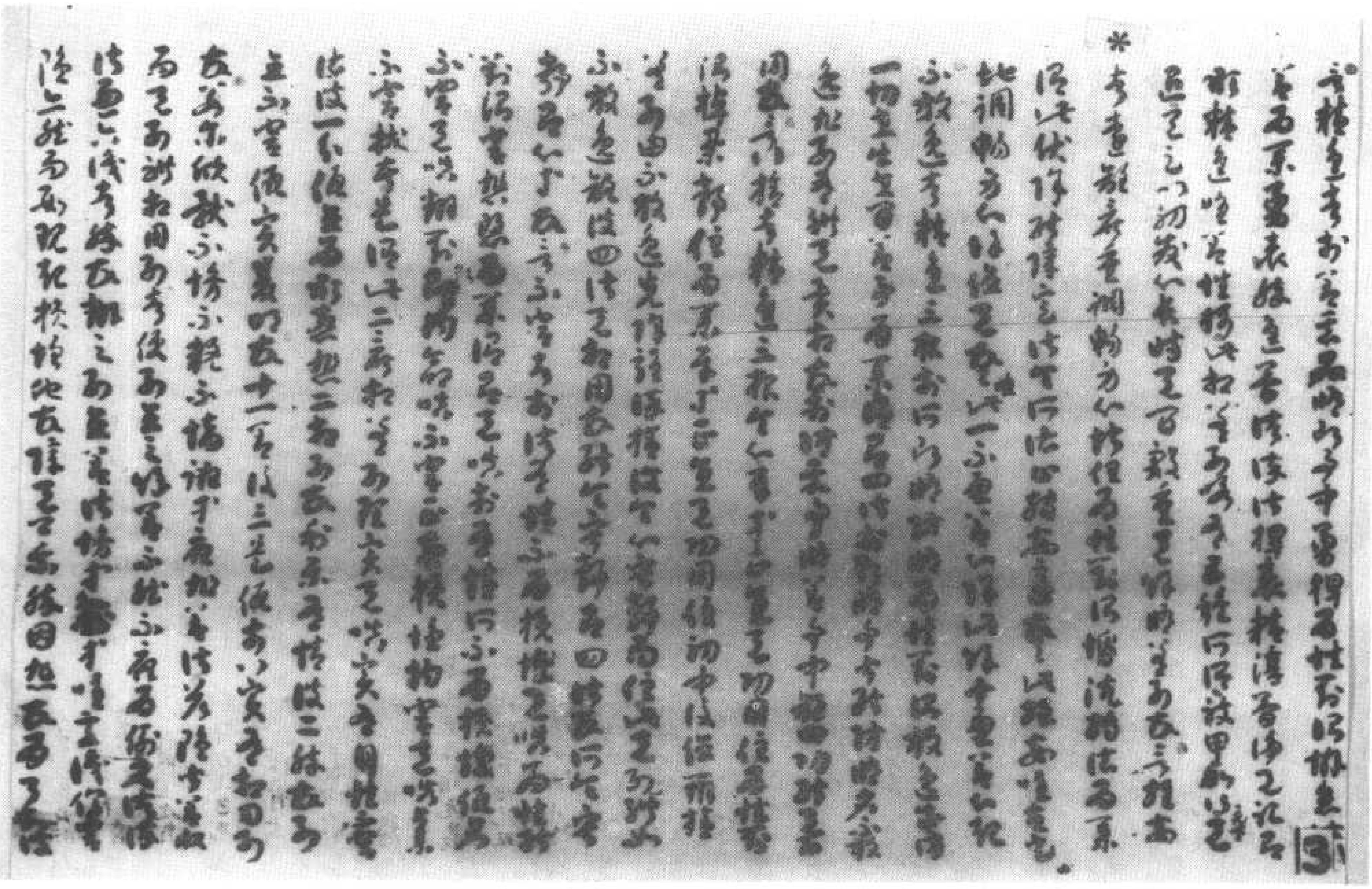
3

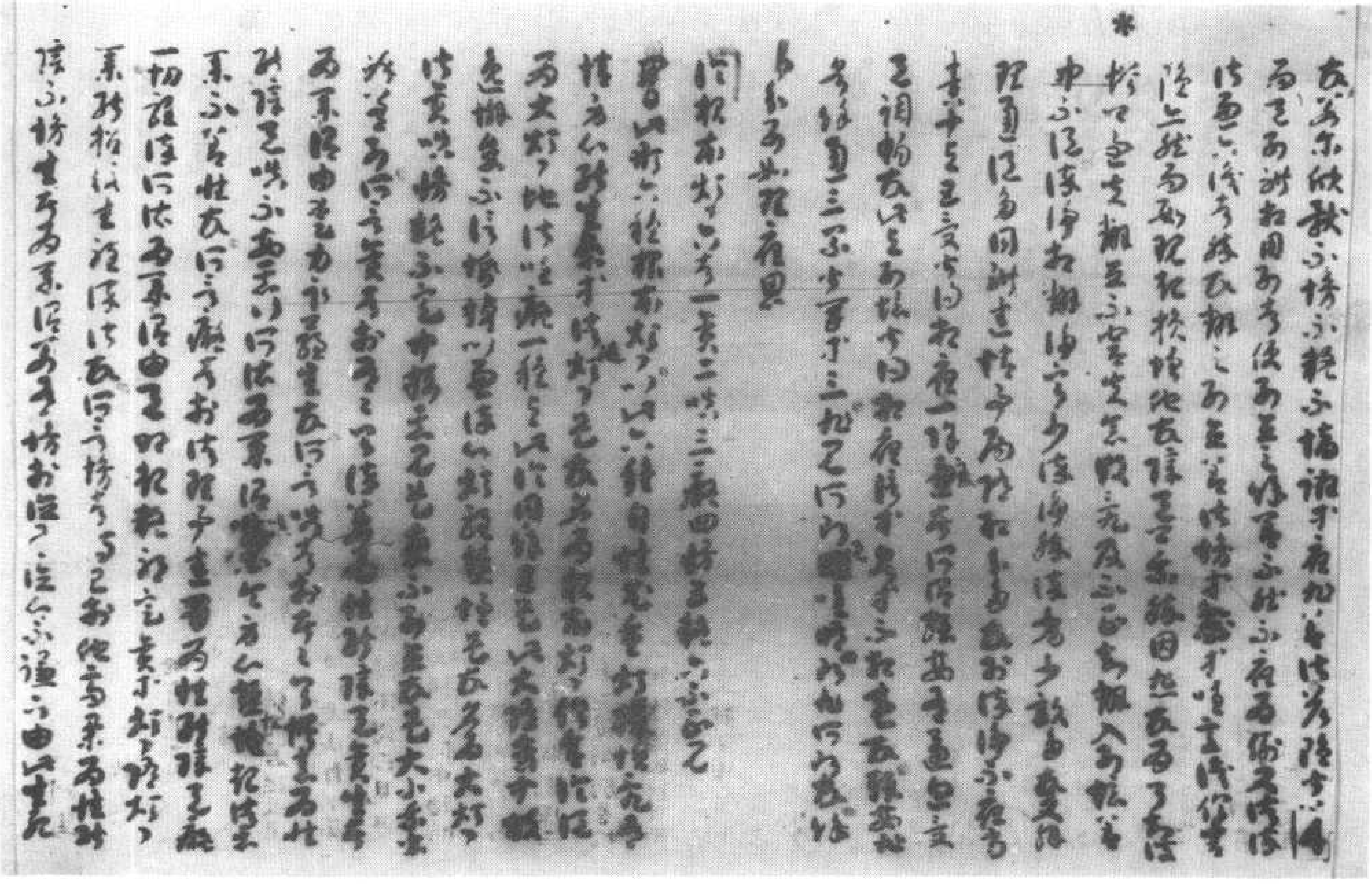


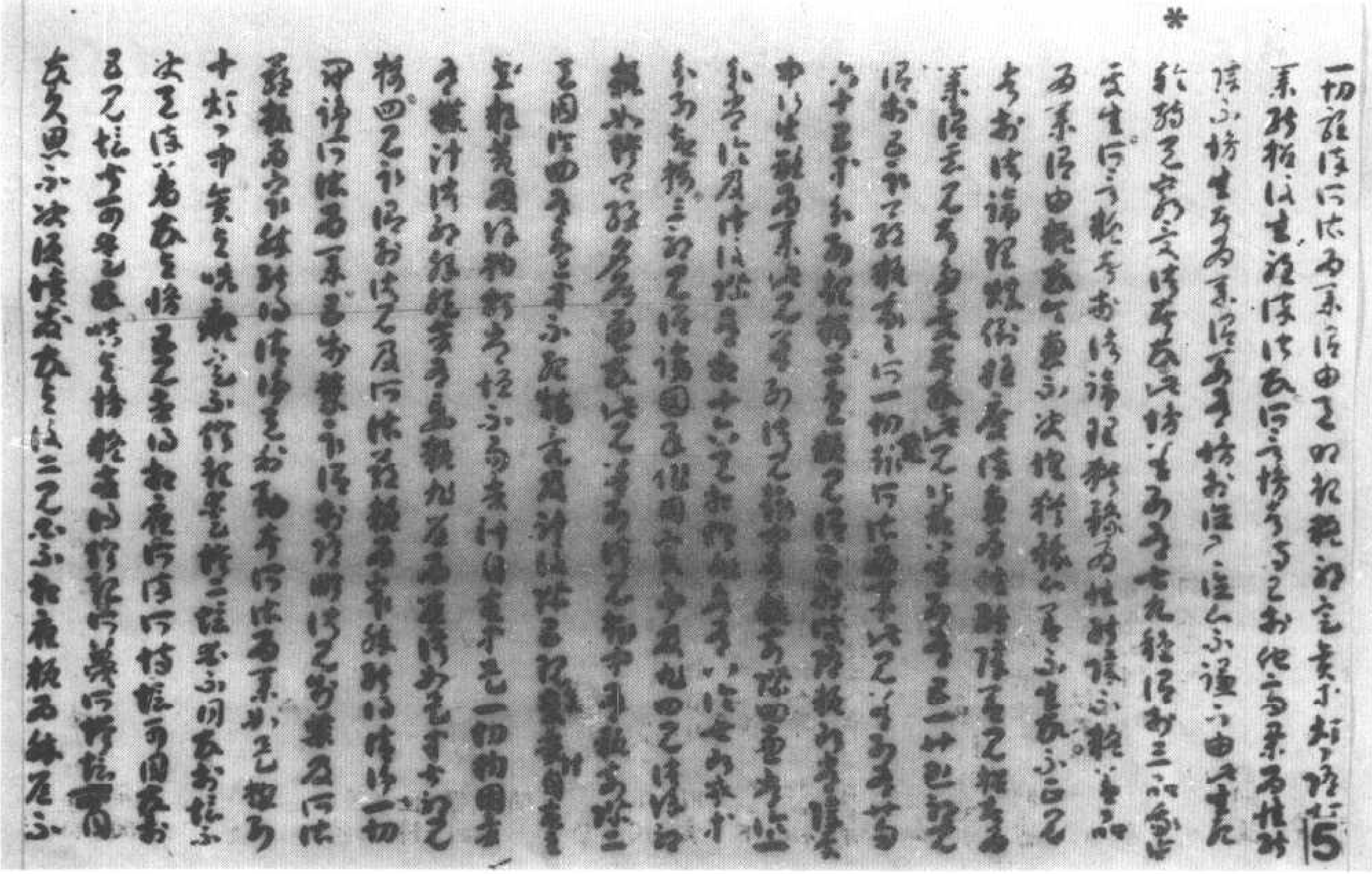
T2810 85/1056 A 1

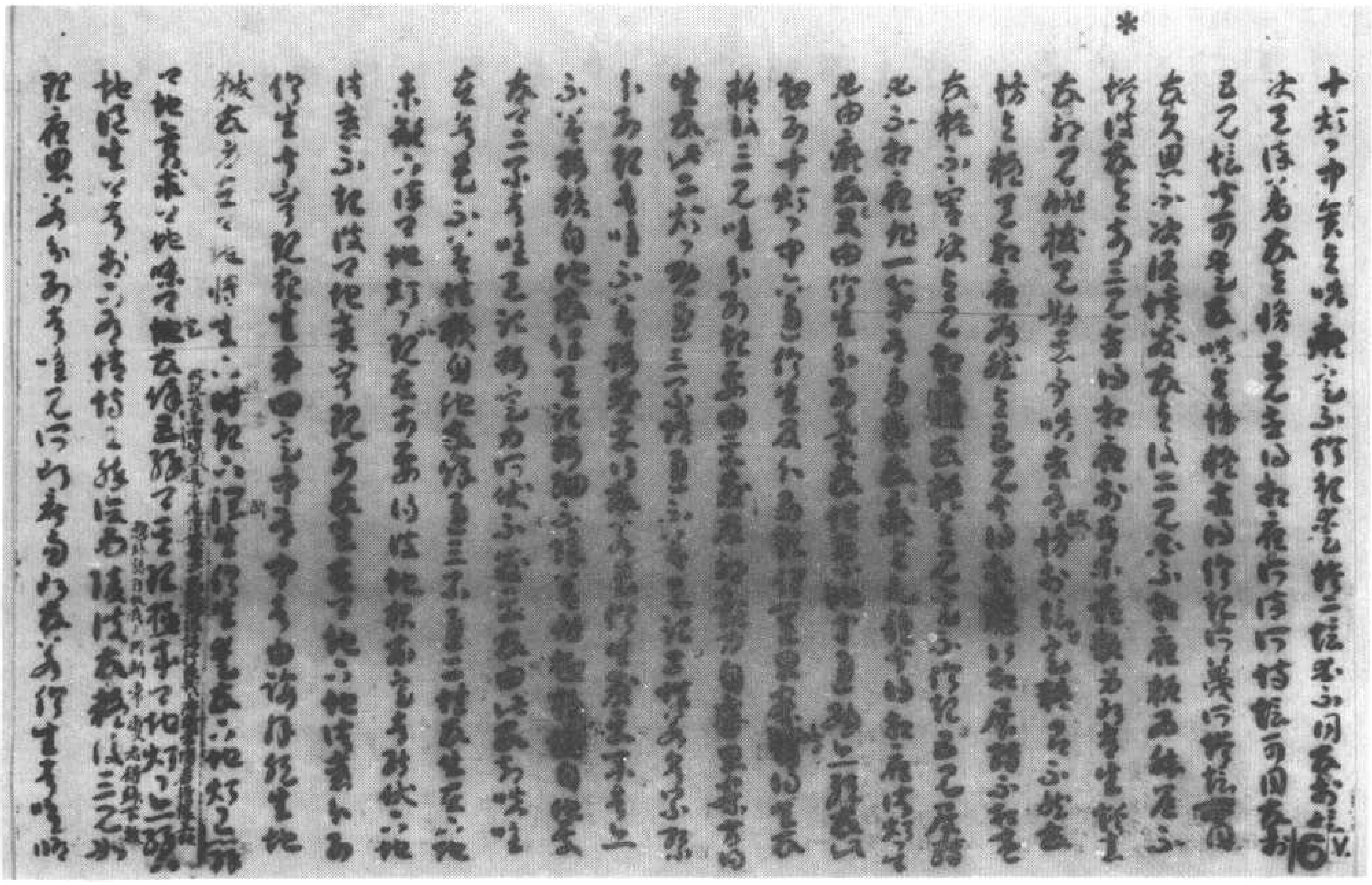
斯二七三一號背面　百法明門論疏釋—

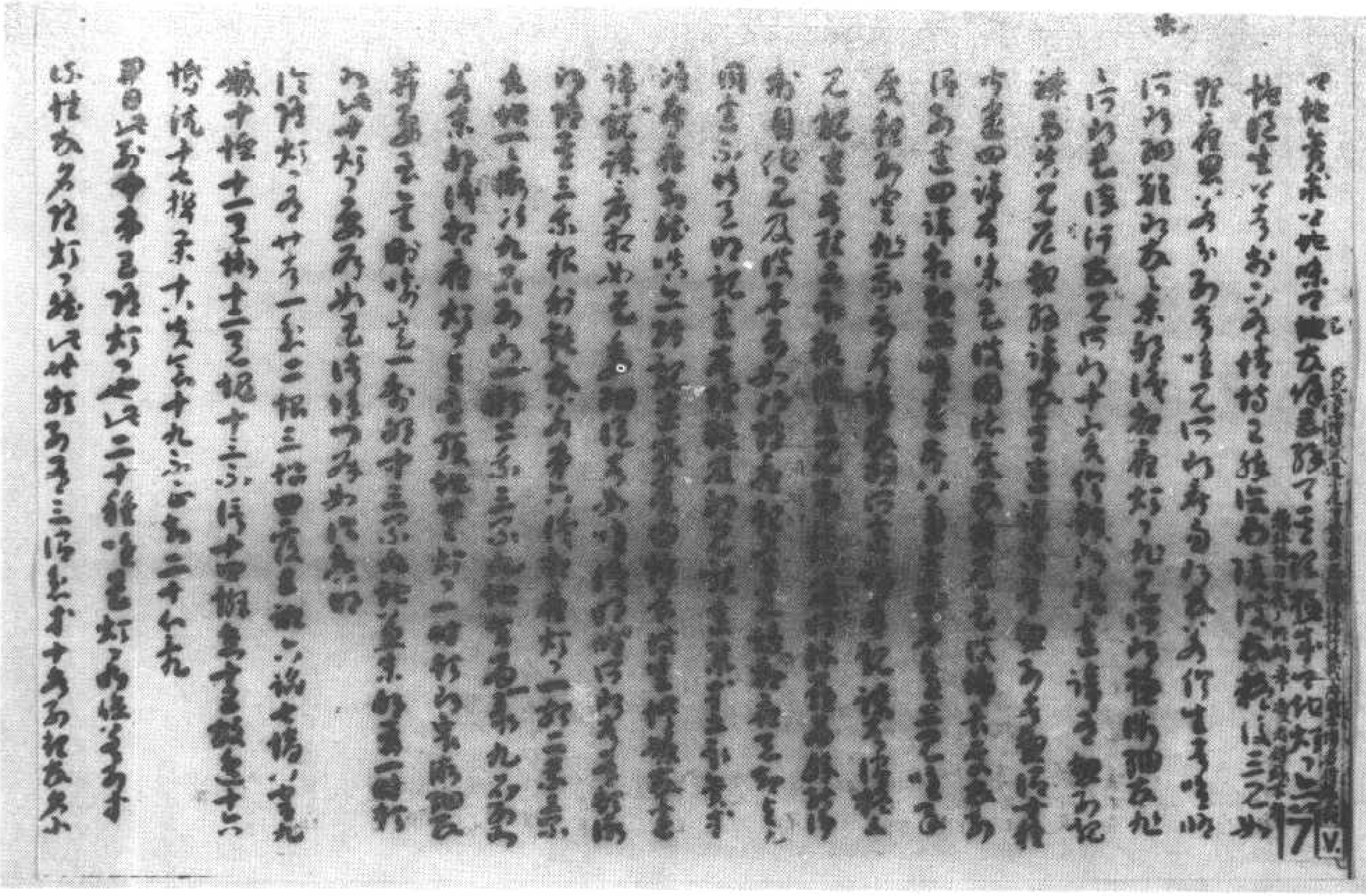


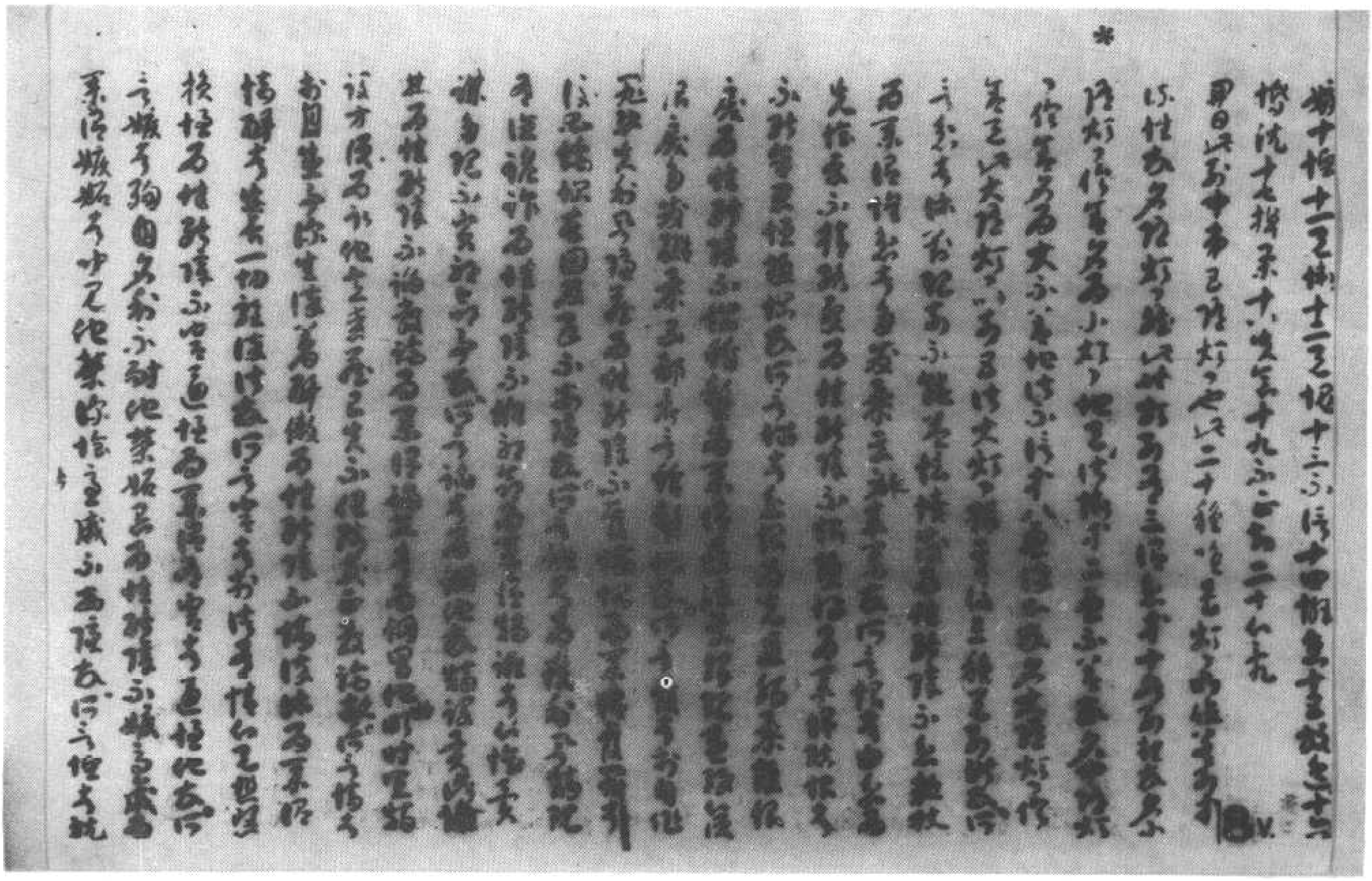


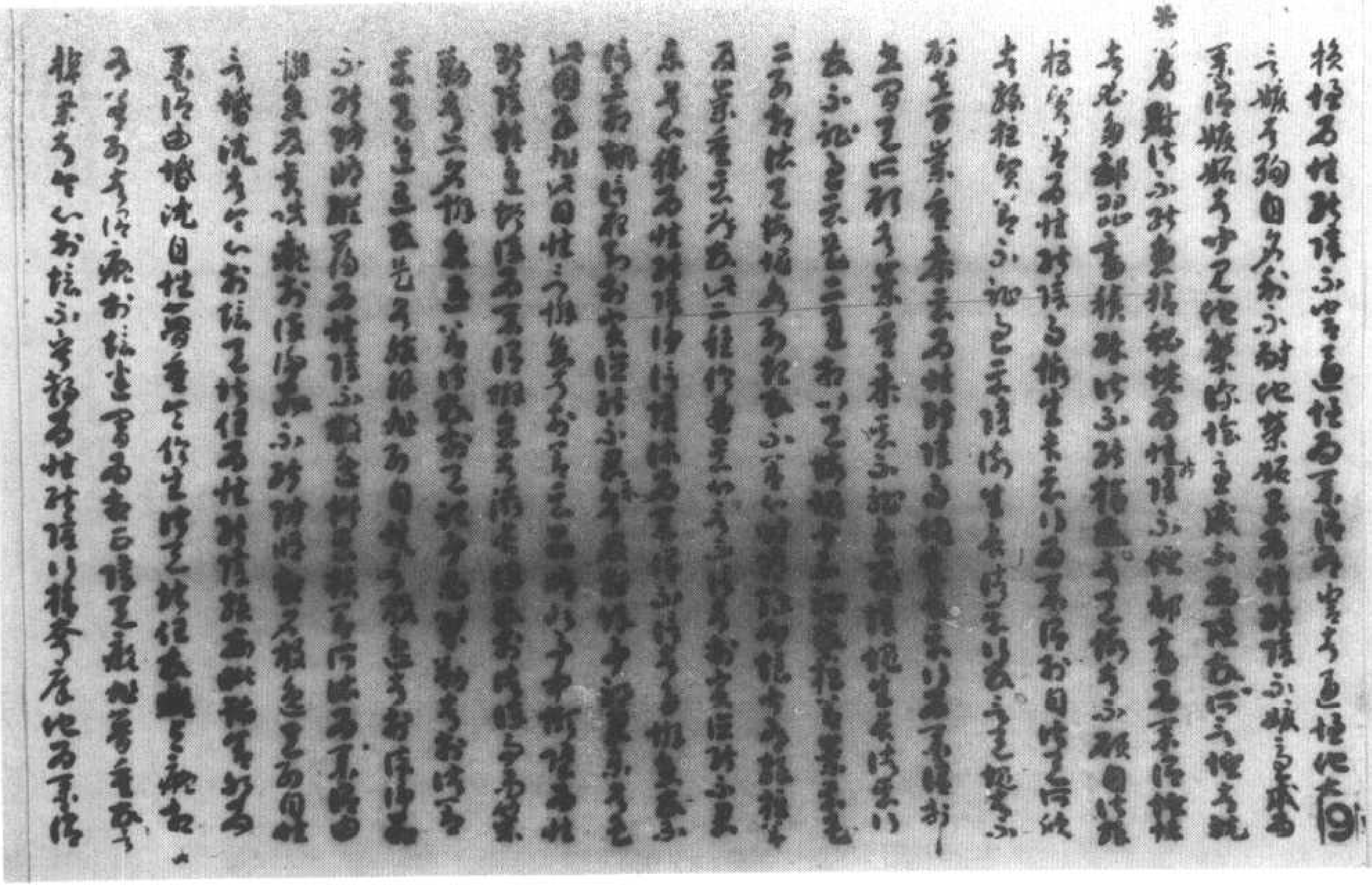


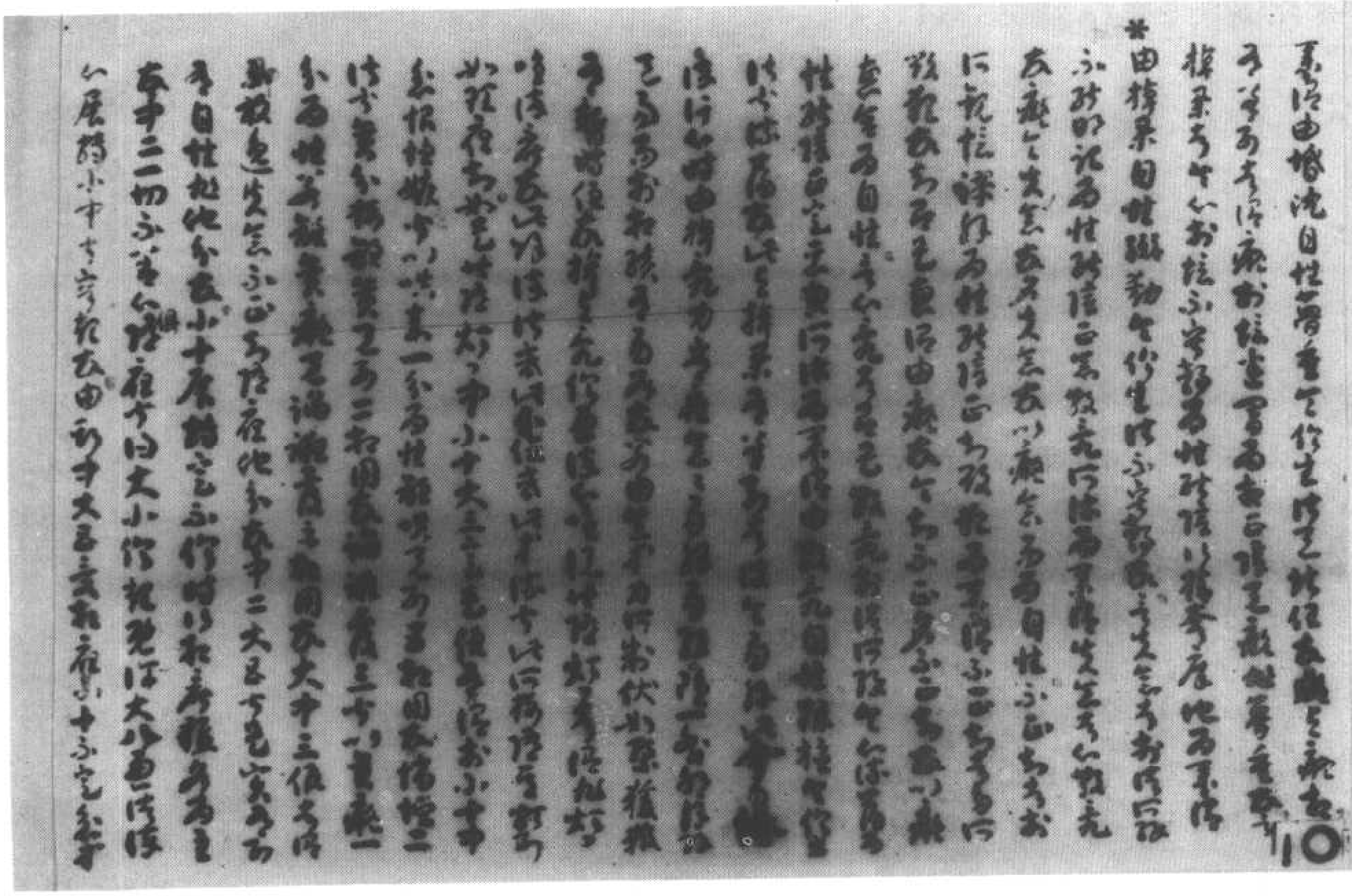


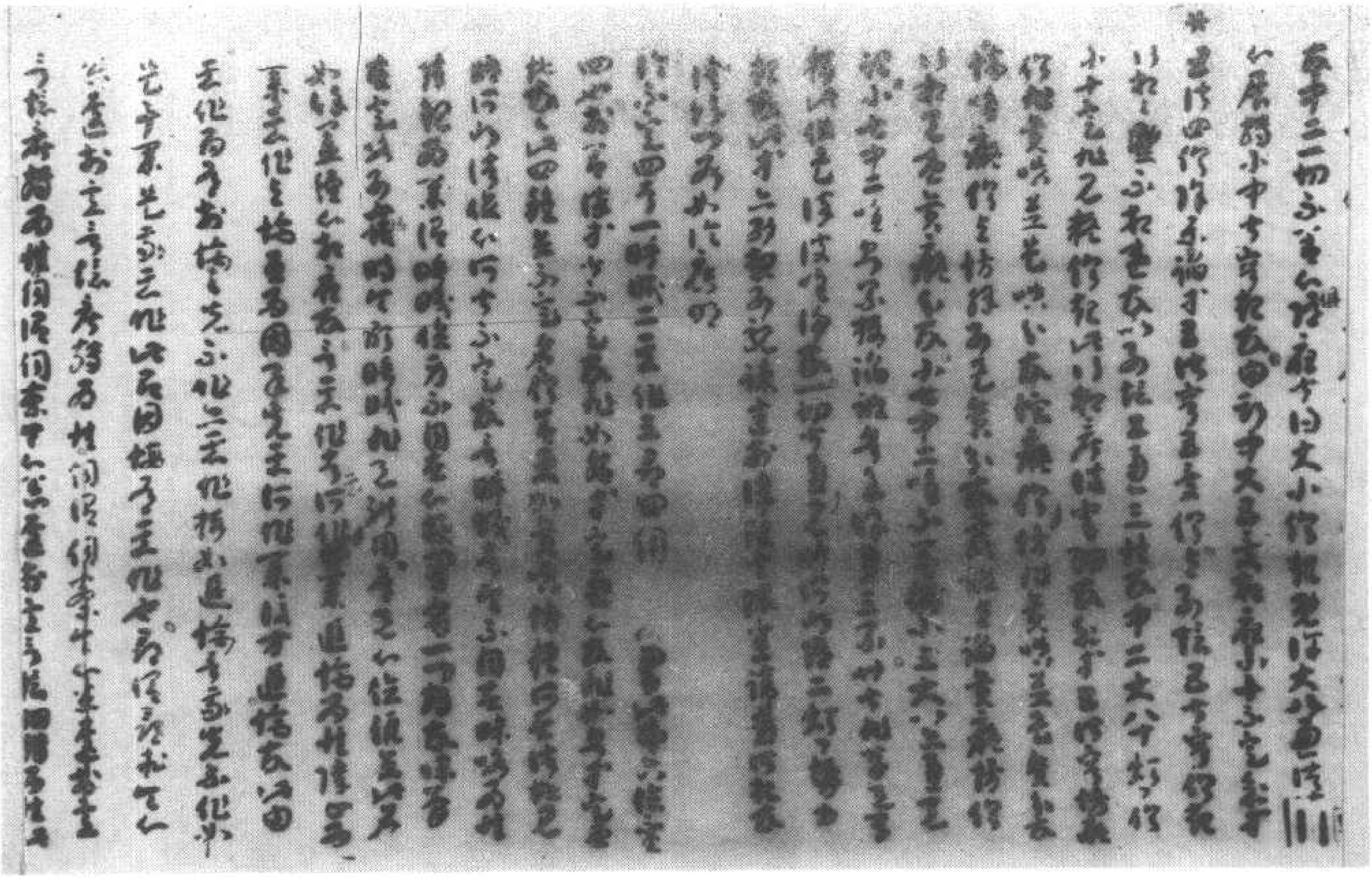


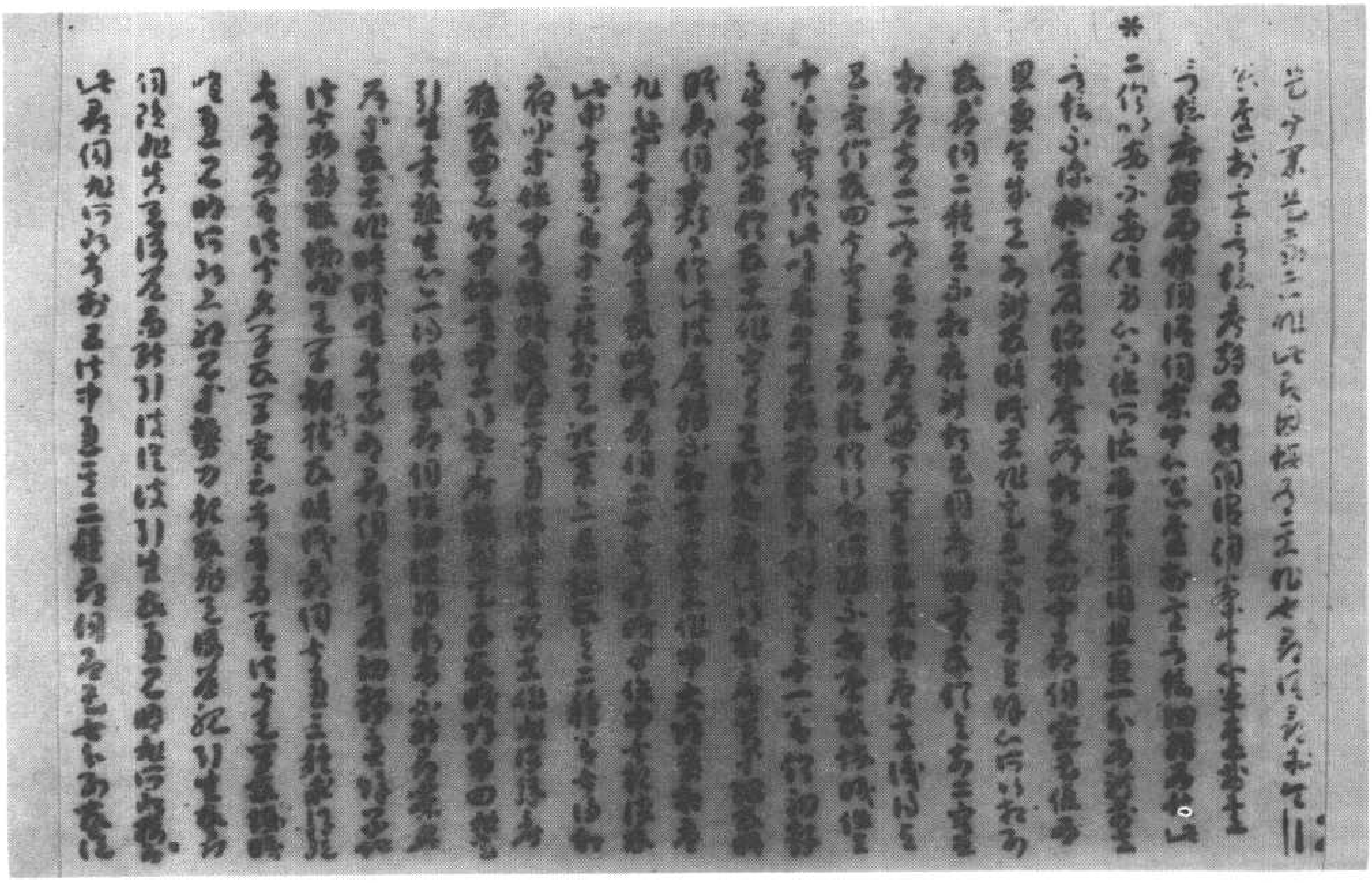


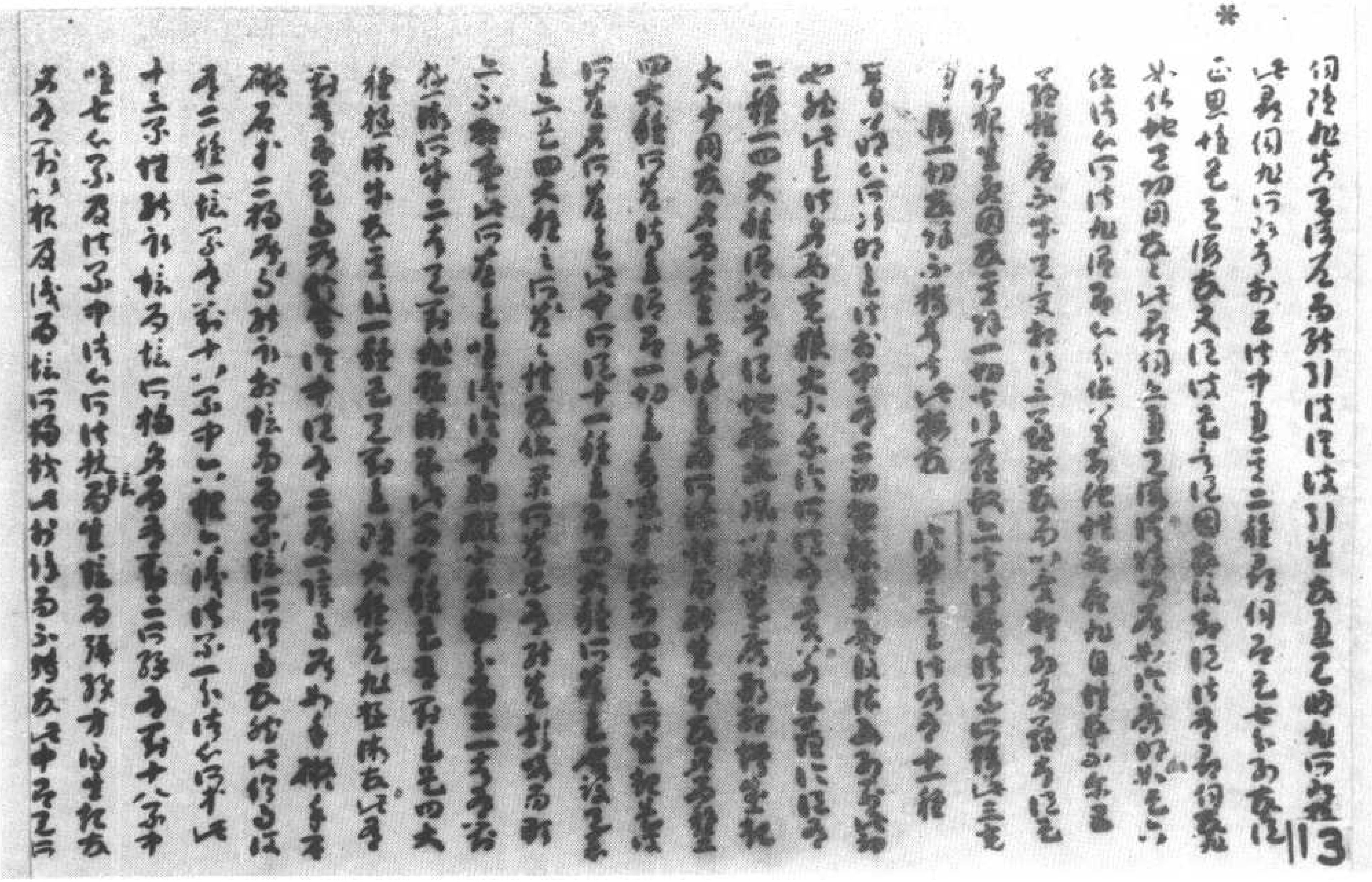




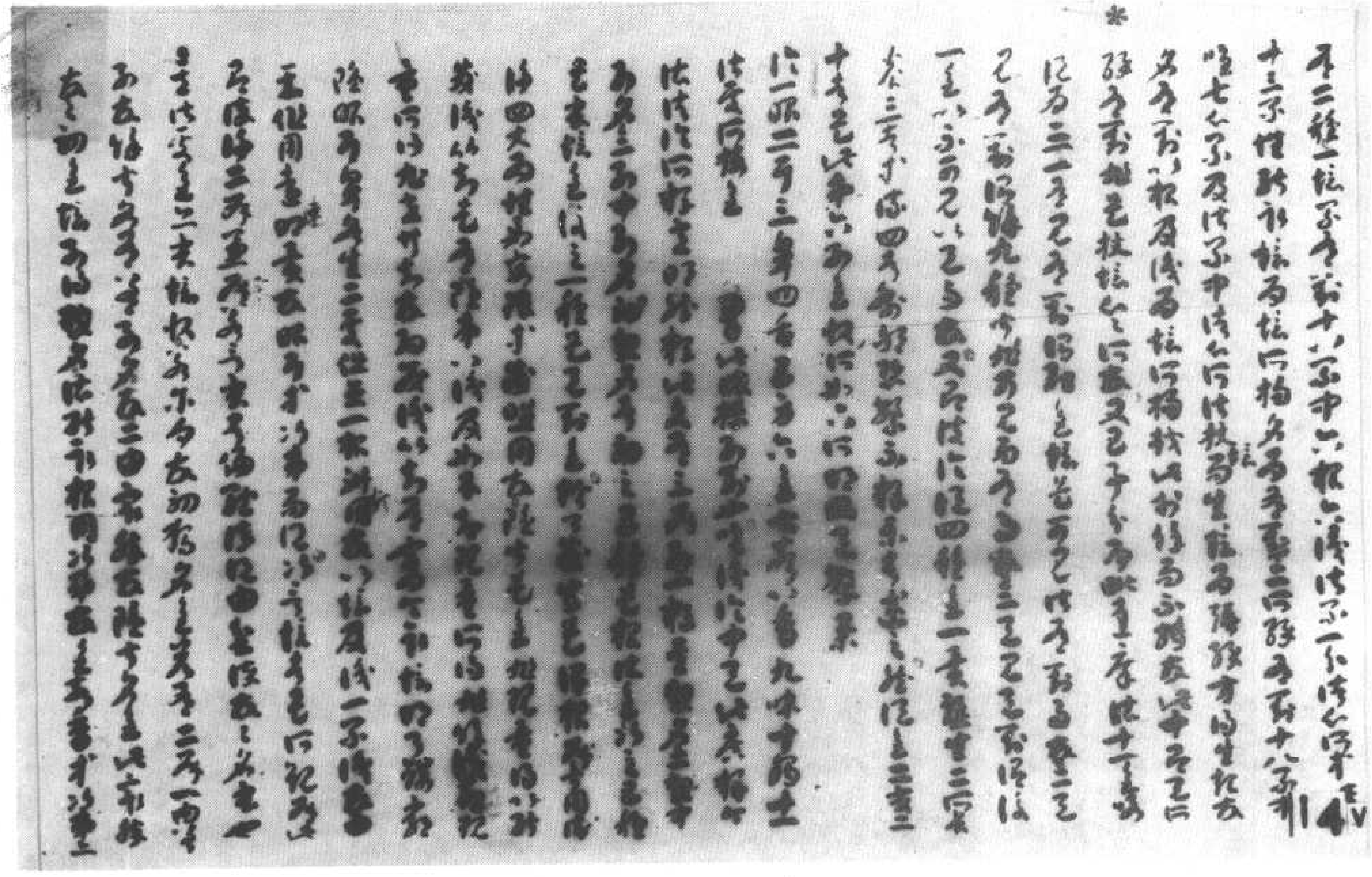




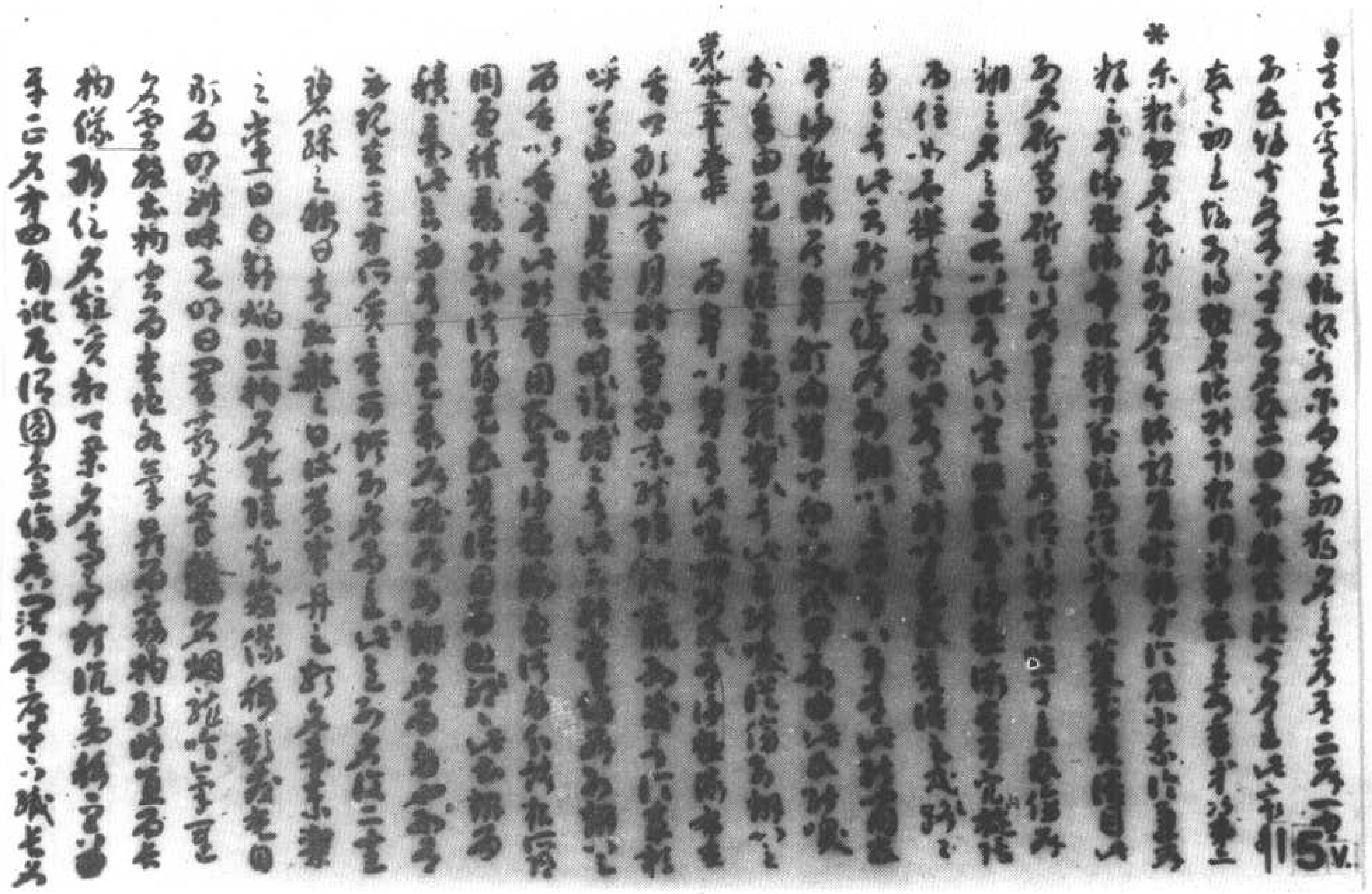




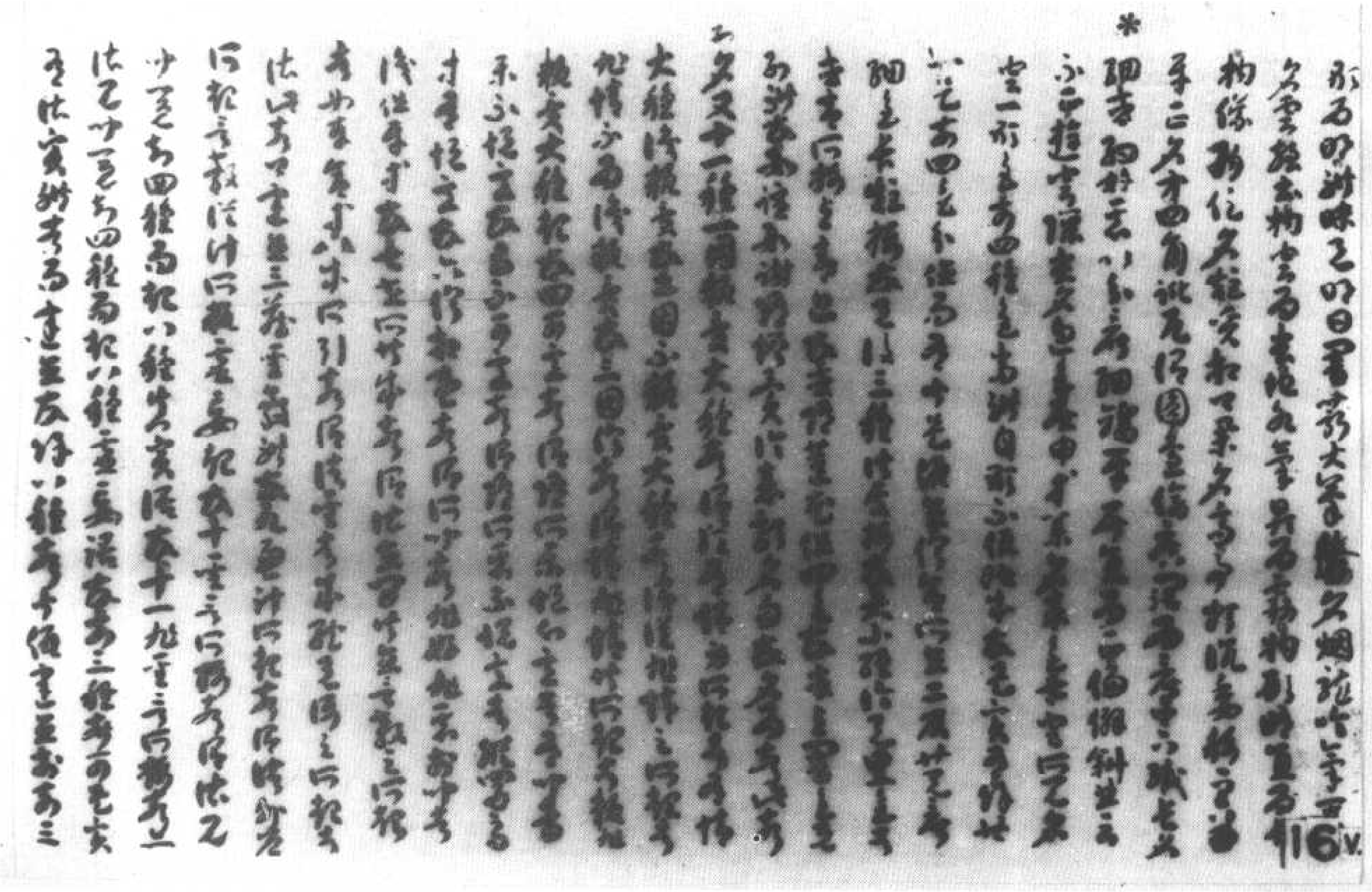
13



14

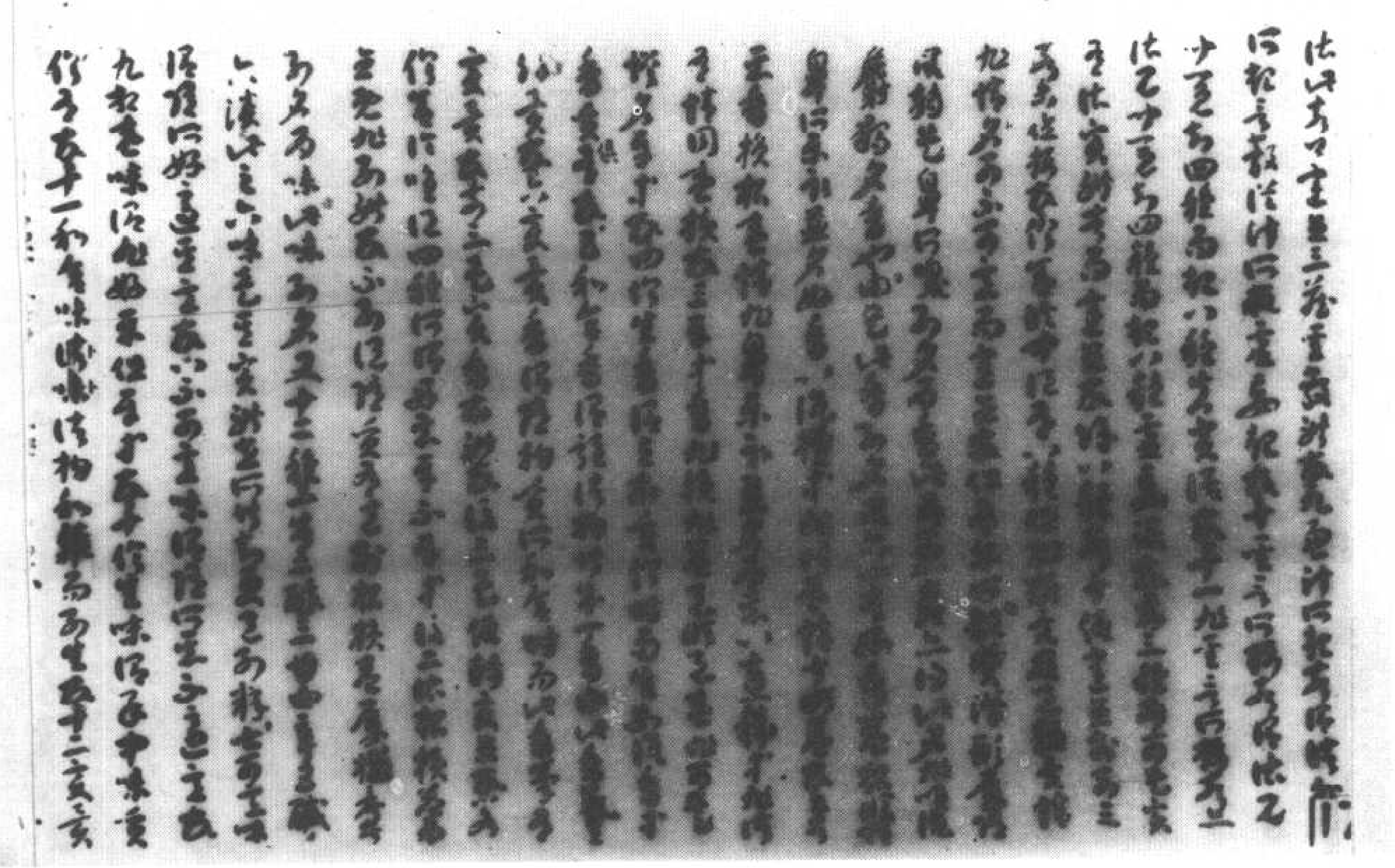


15 v.

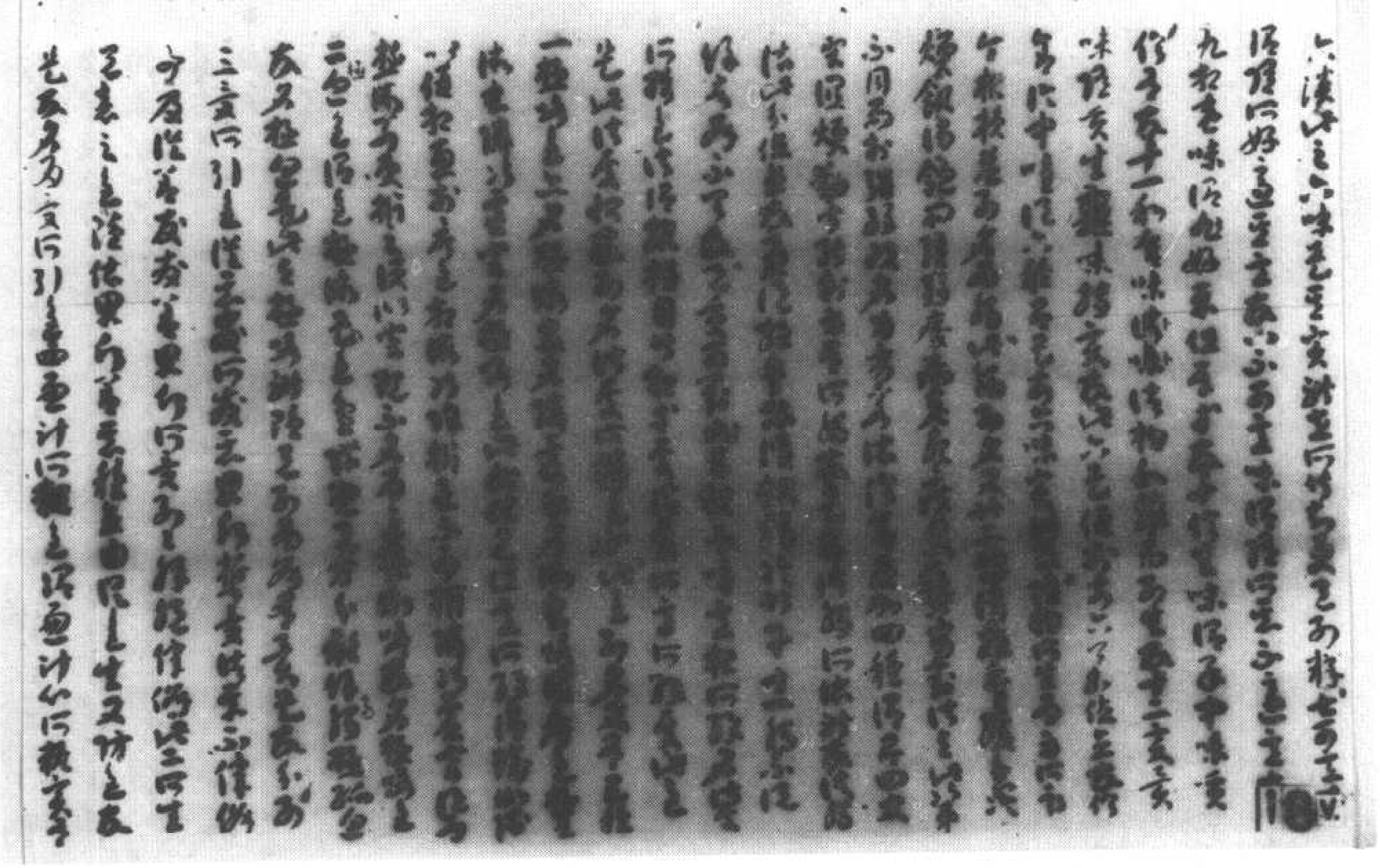


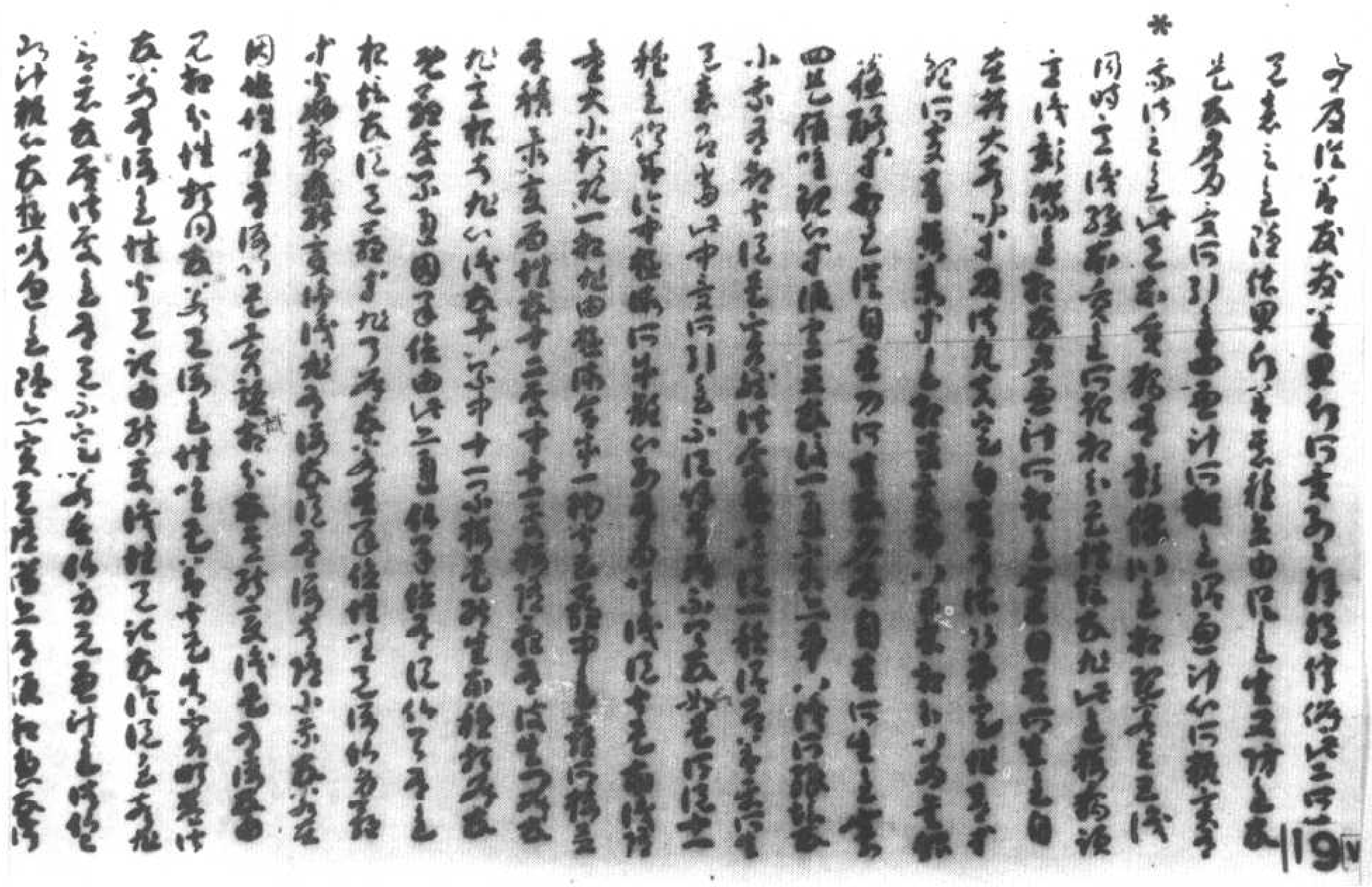
16 v.

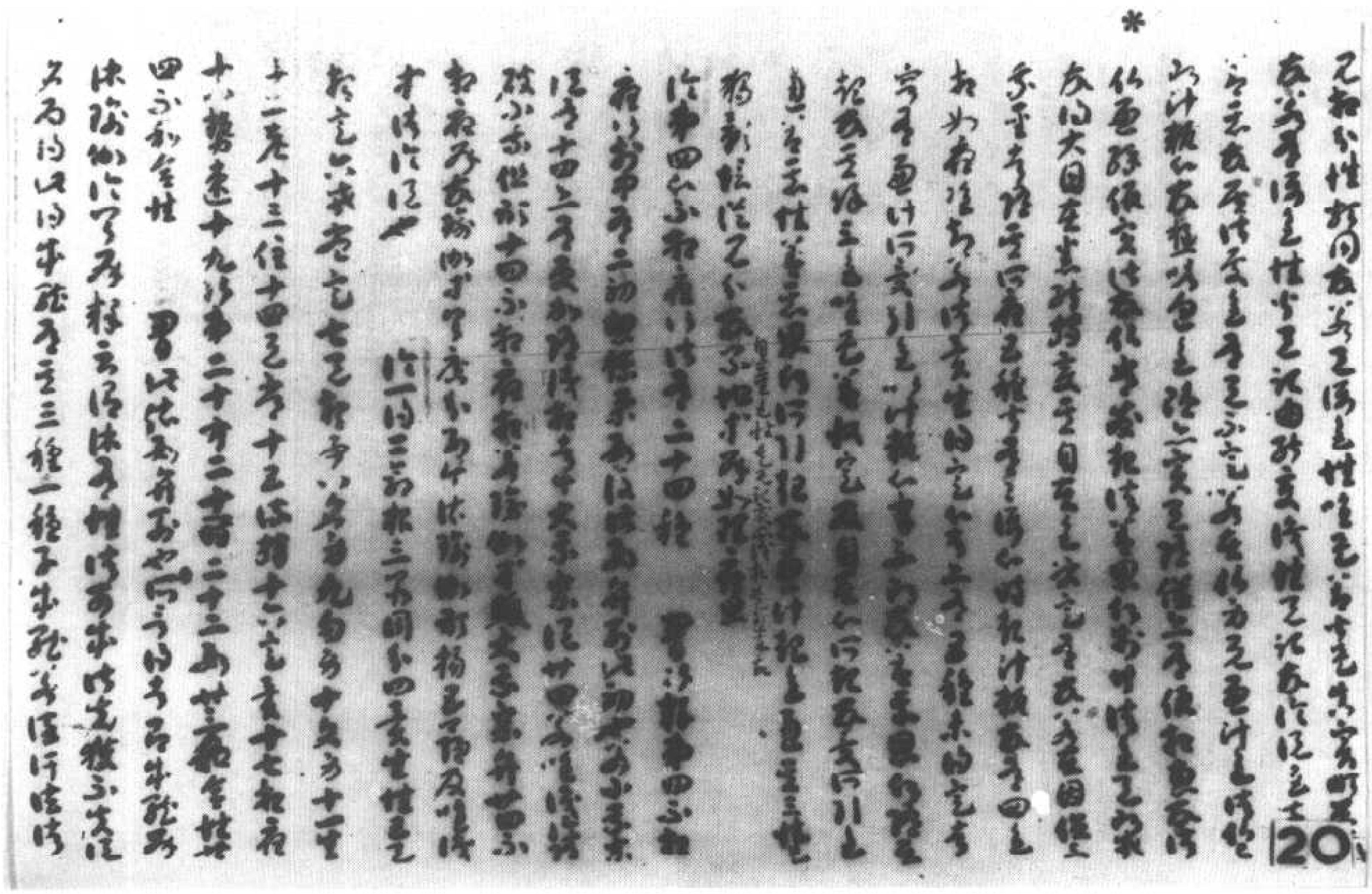
*

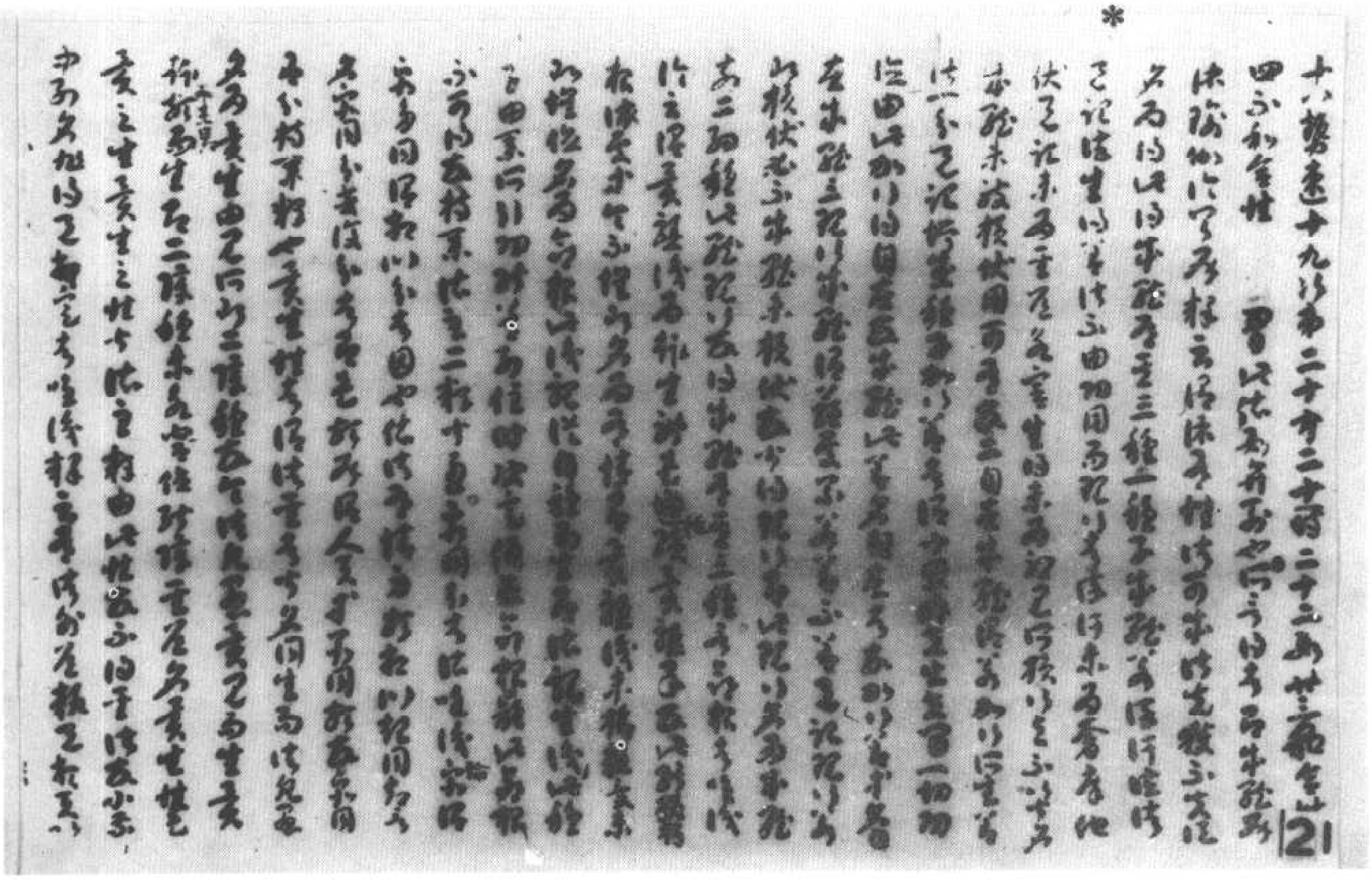


*

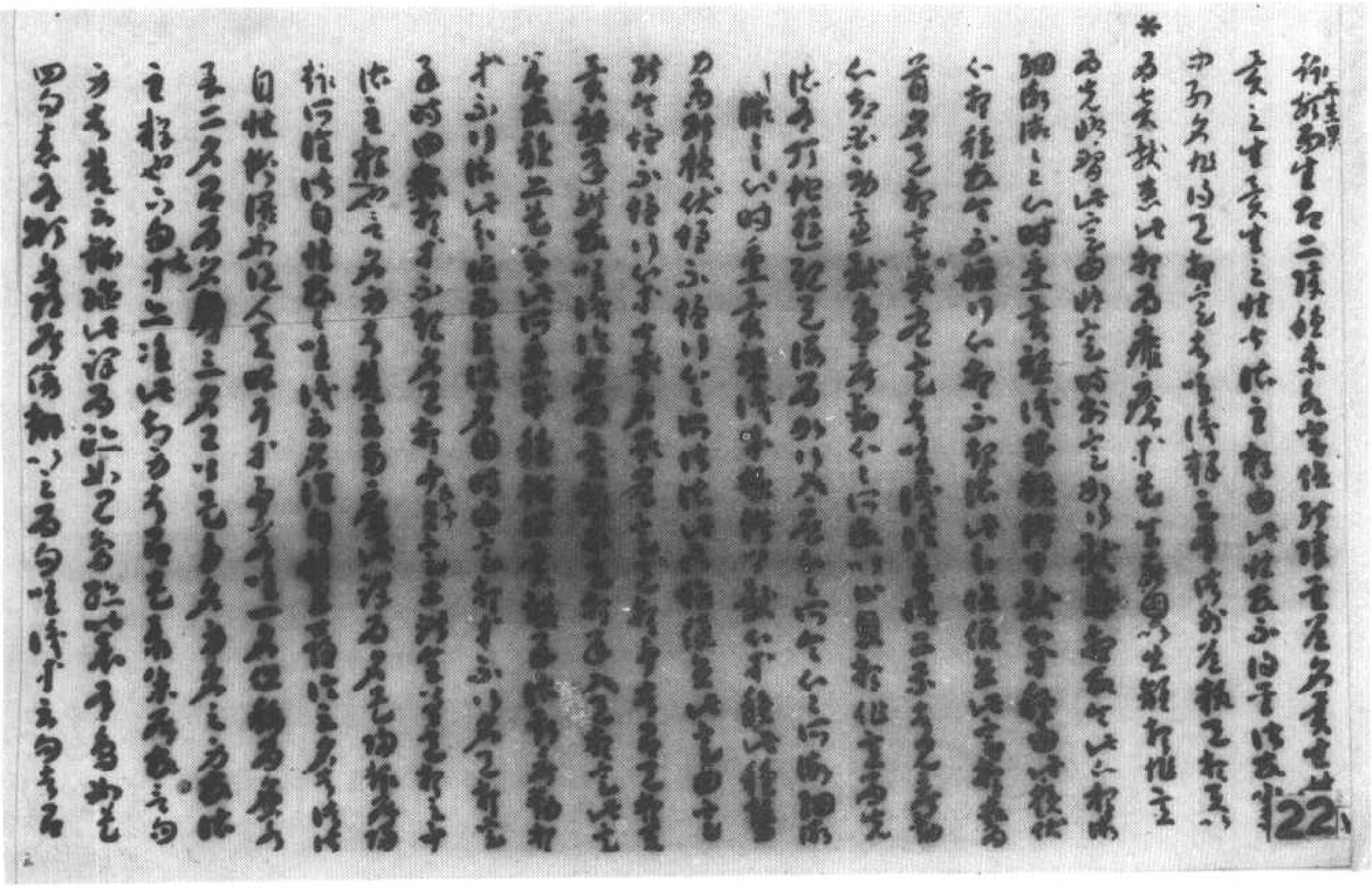




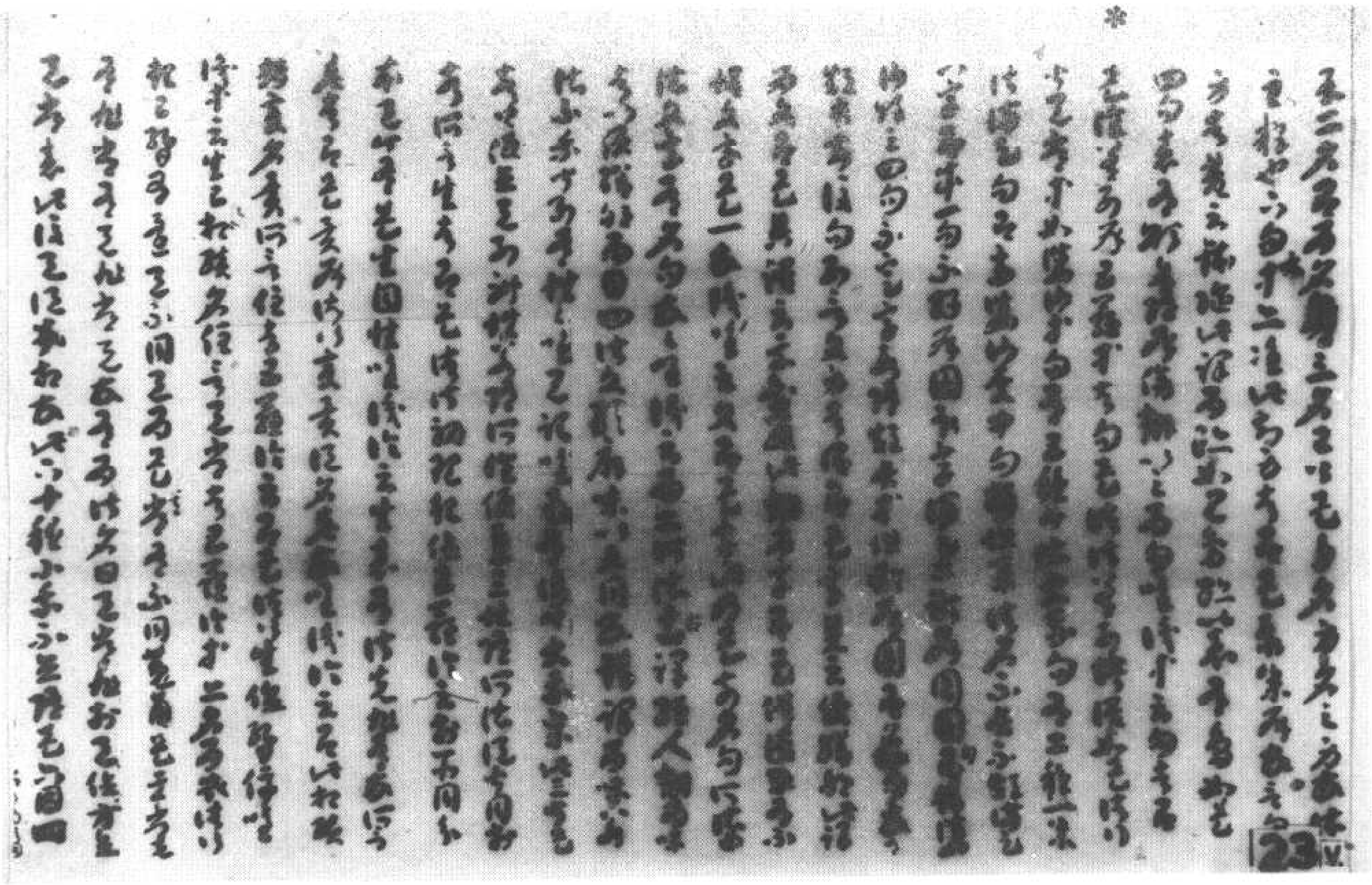


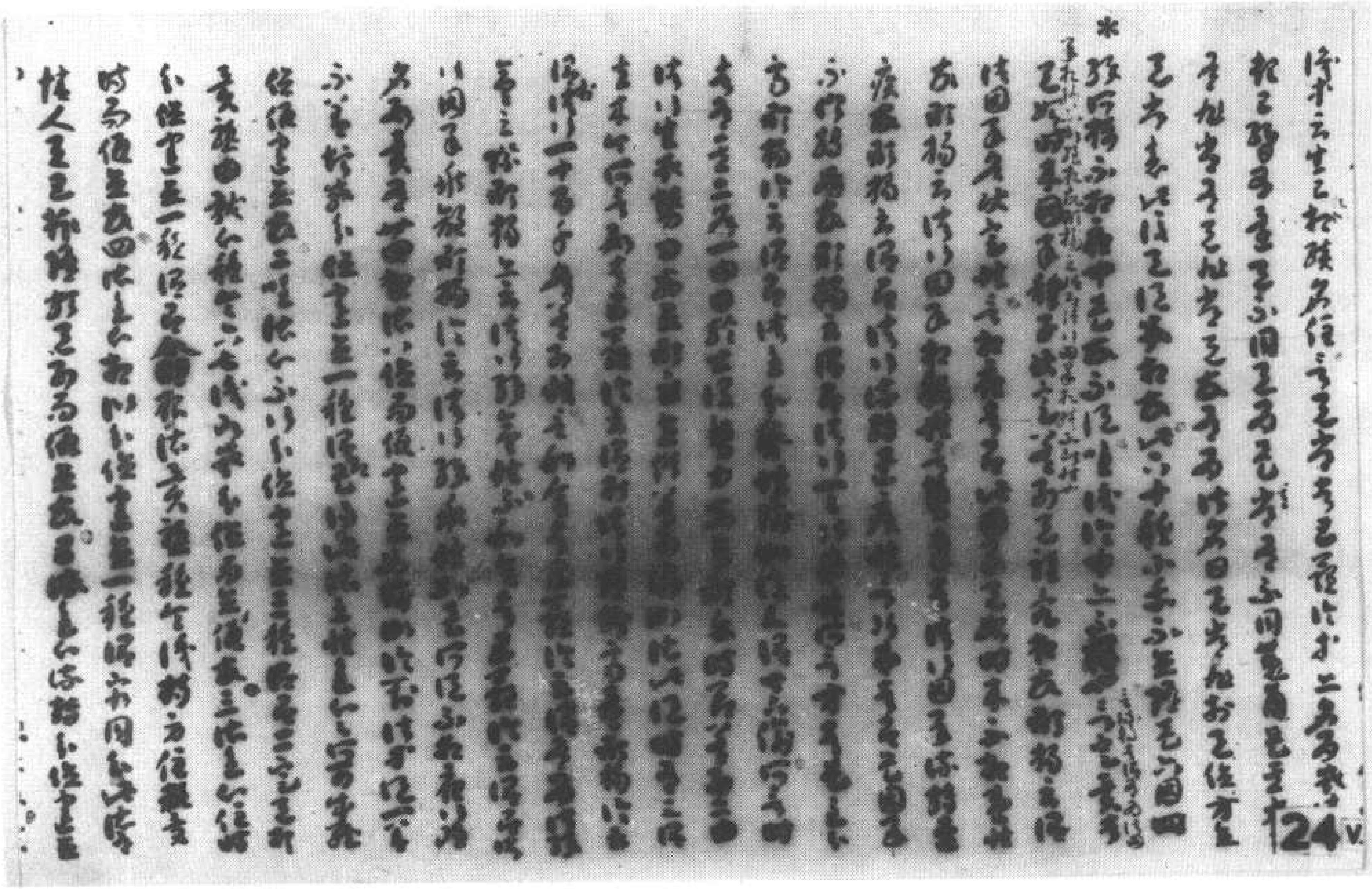


21

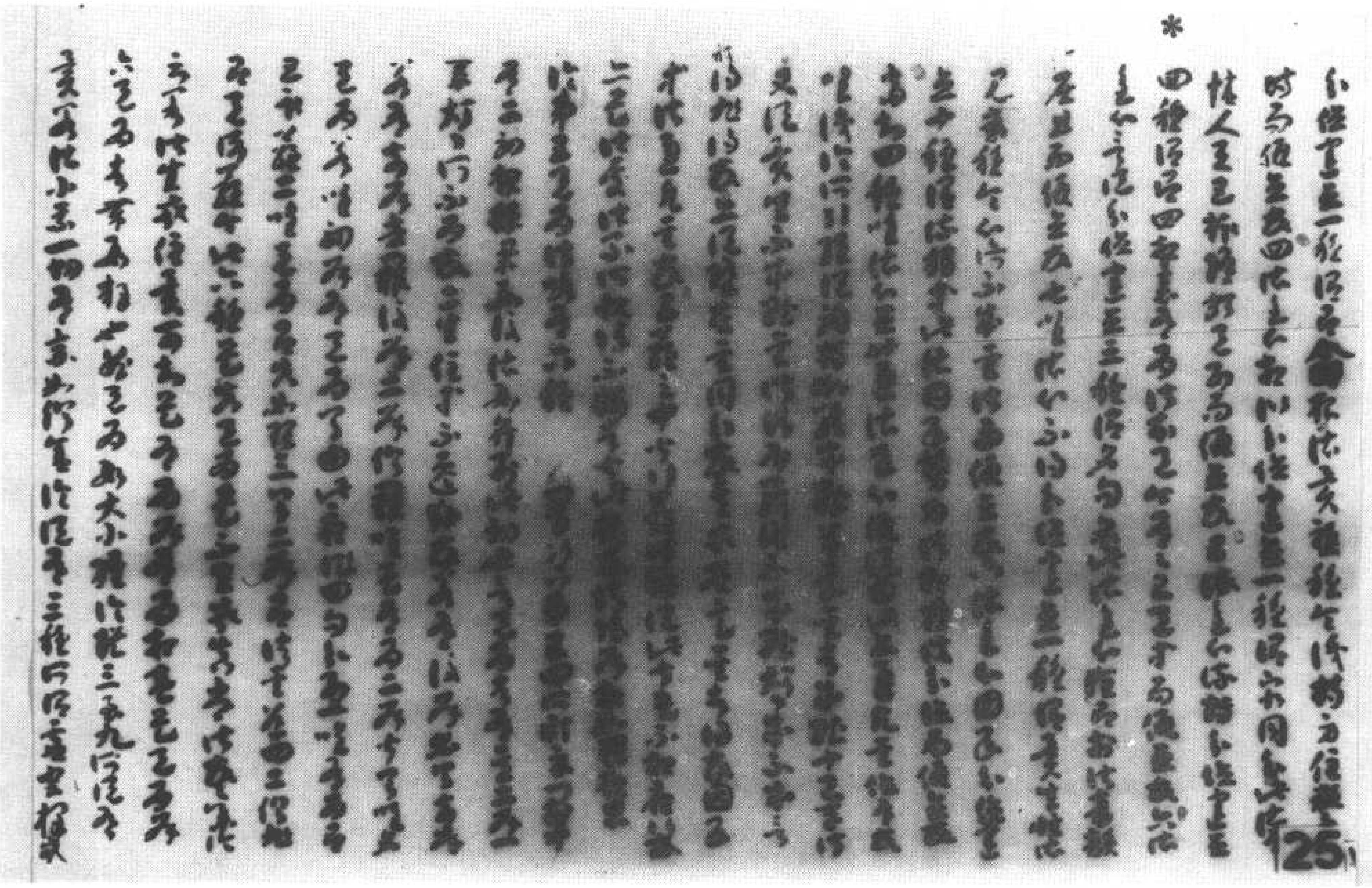


22


23 v.

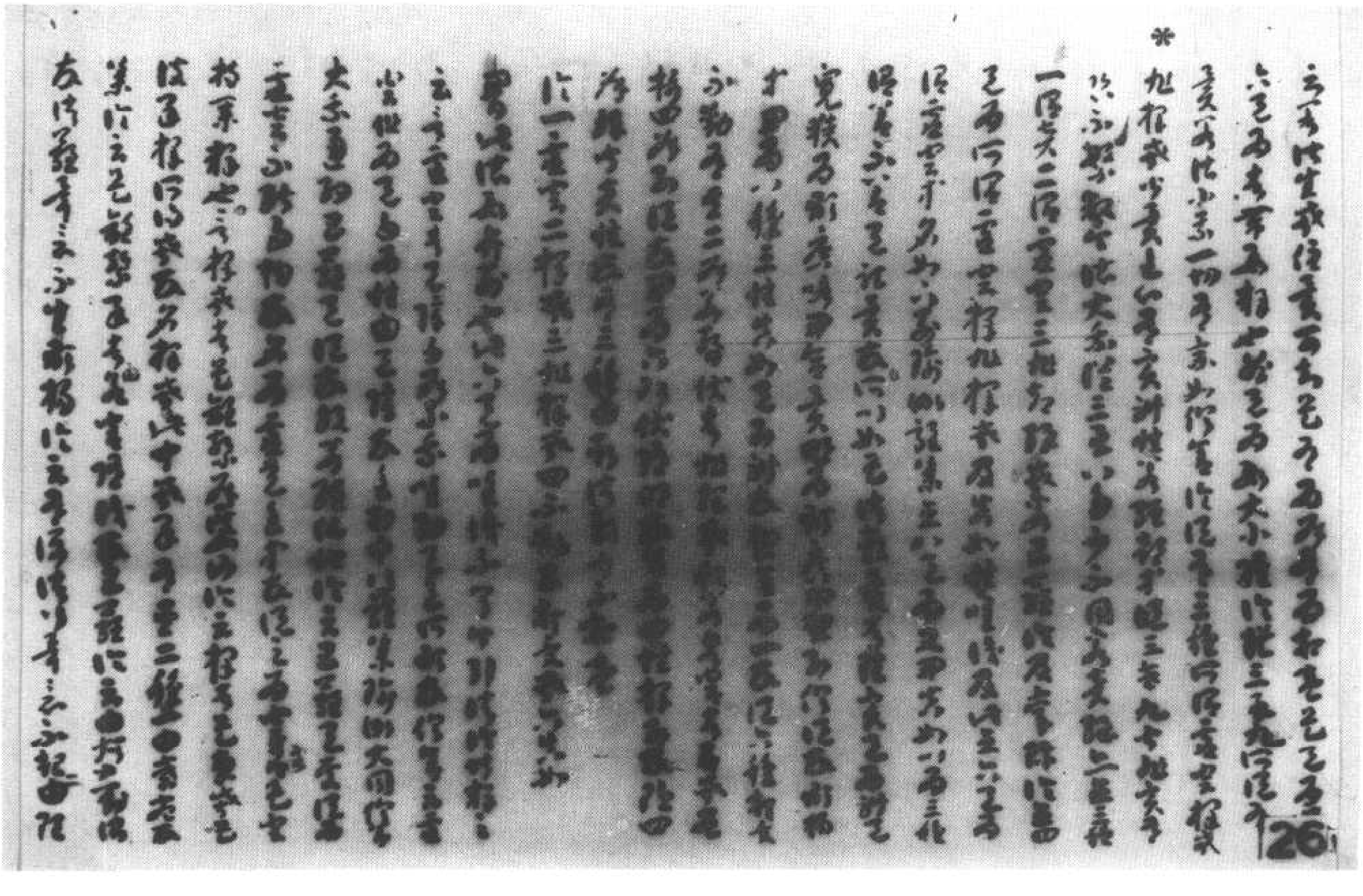

24 v.

*

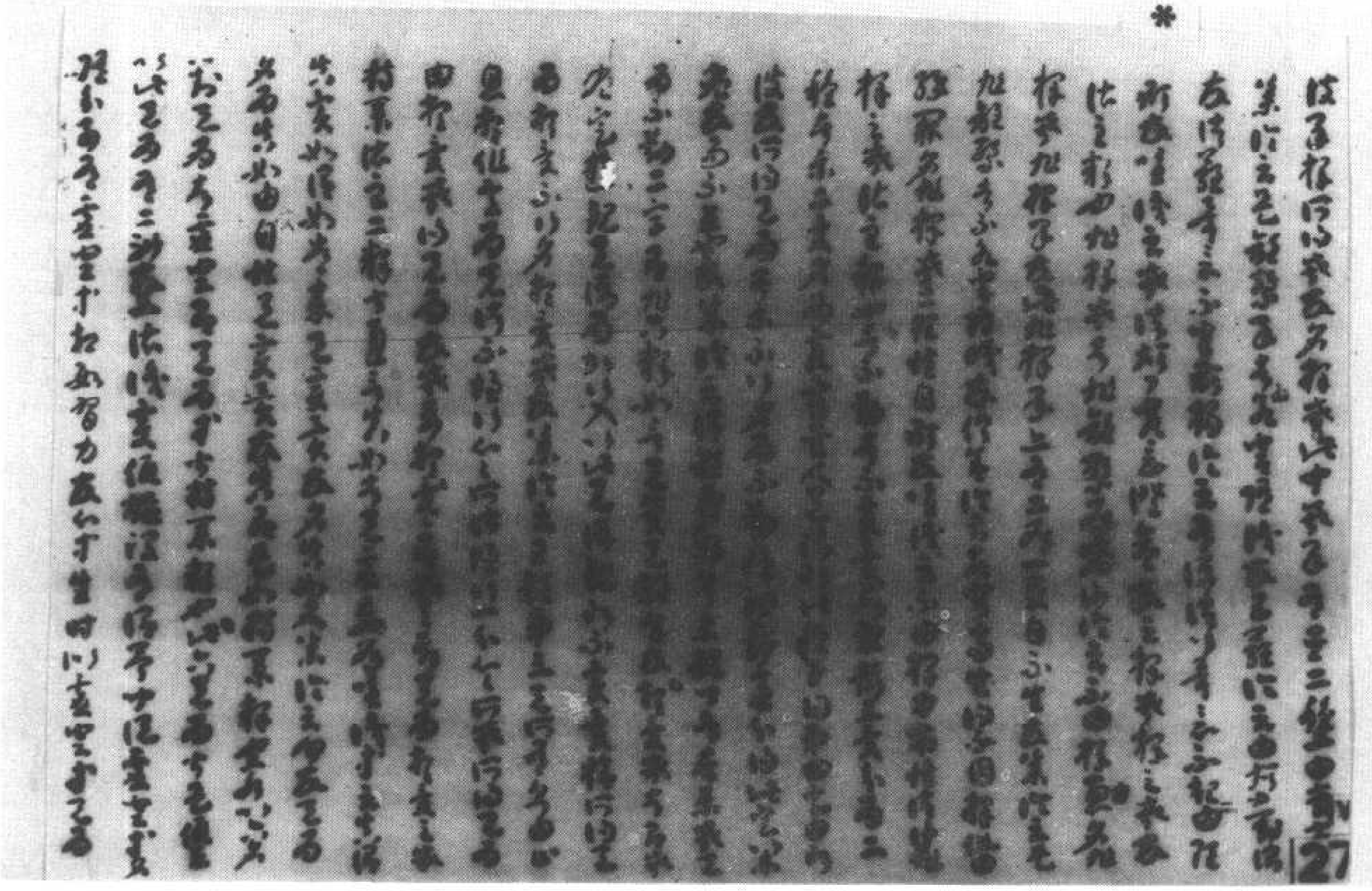


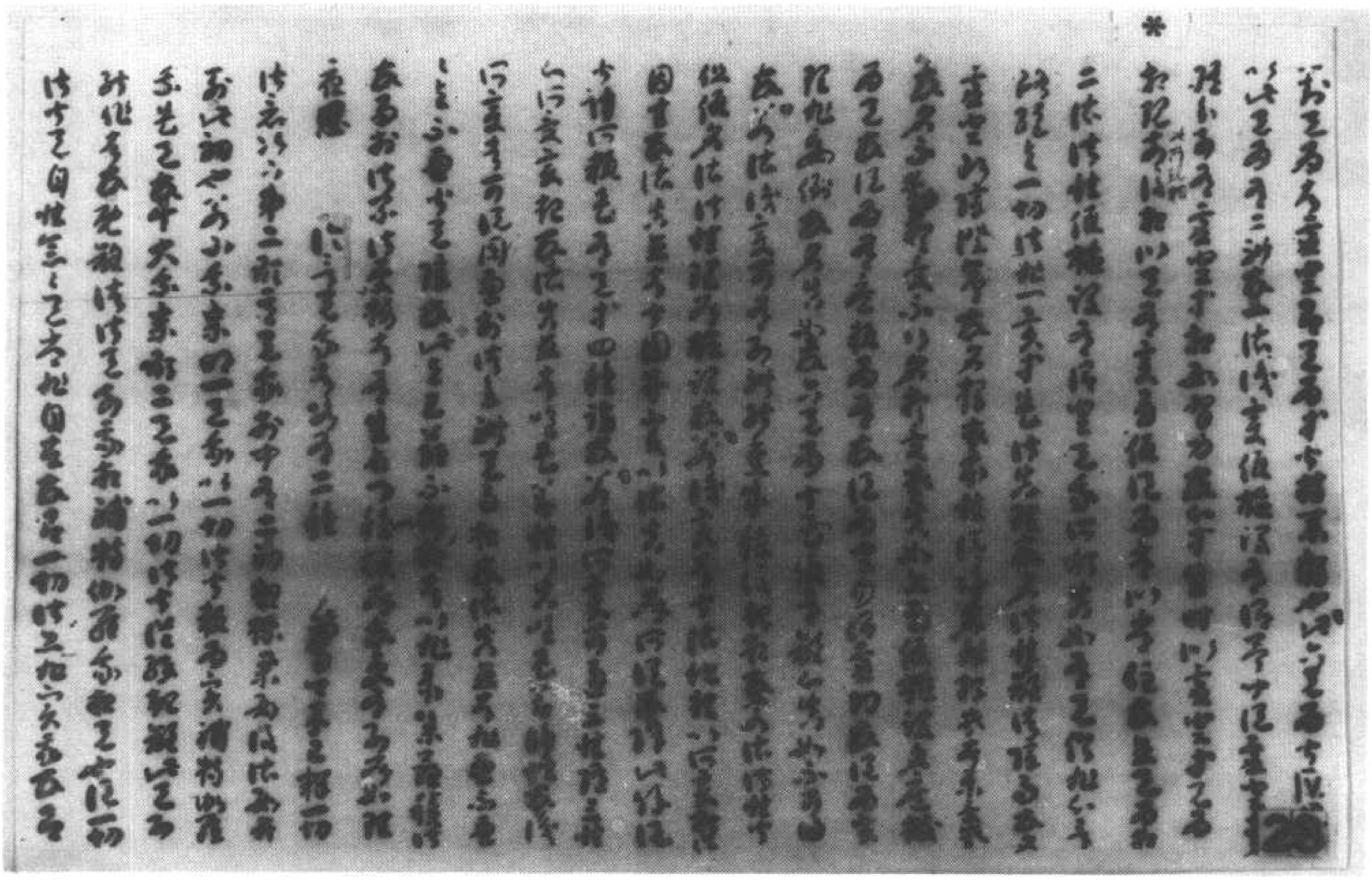
25

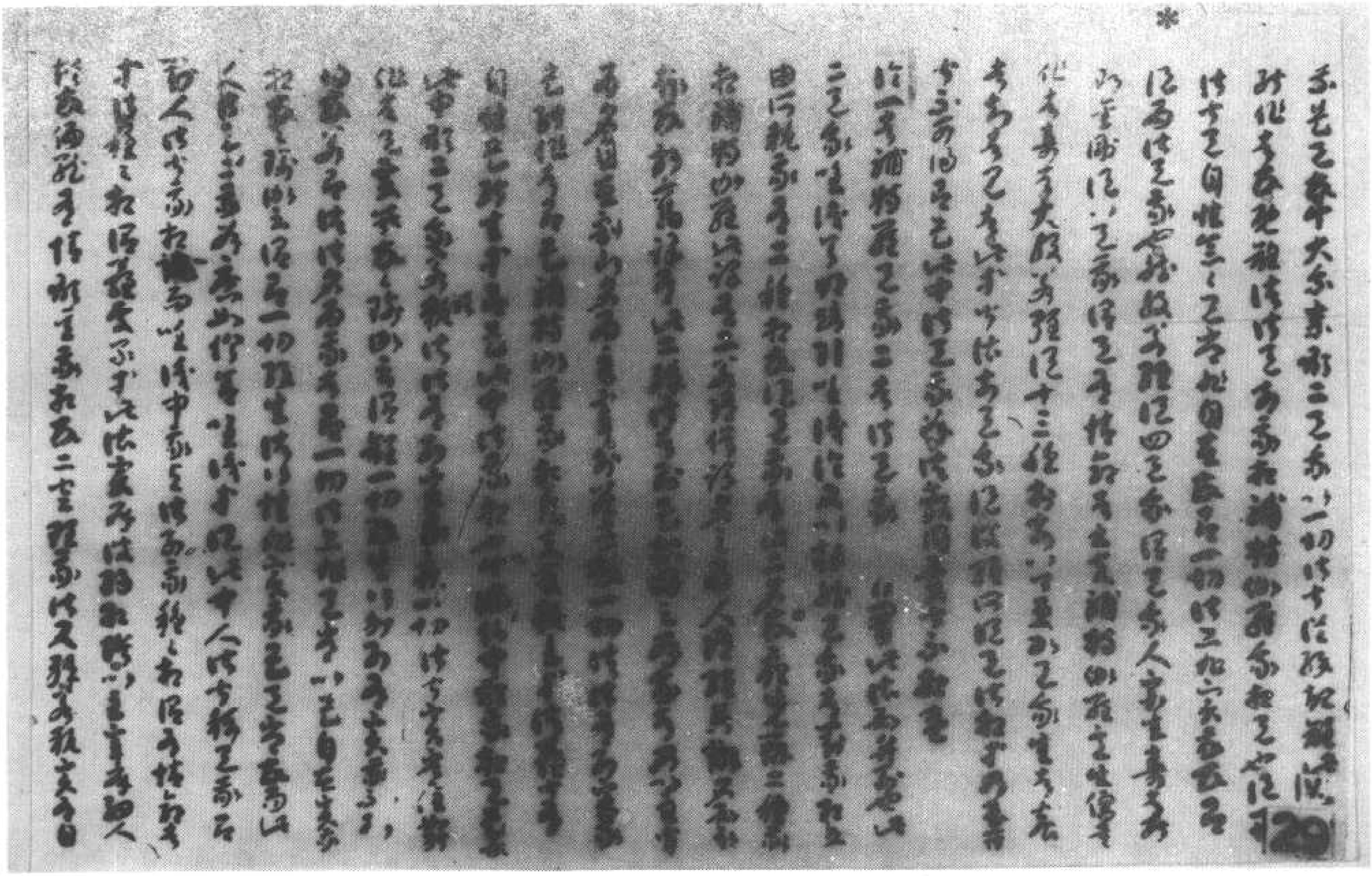
*



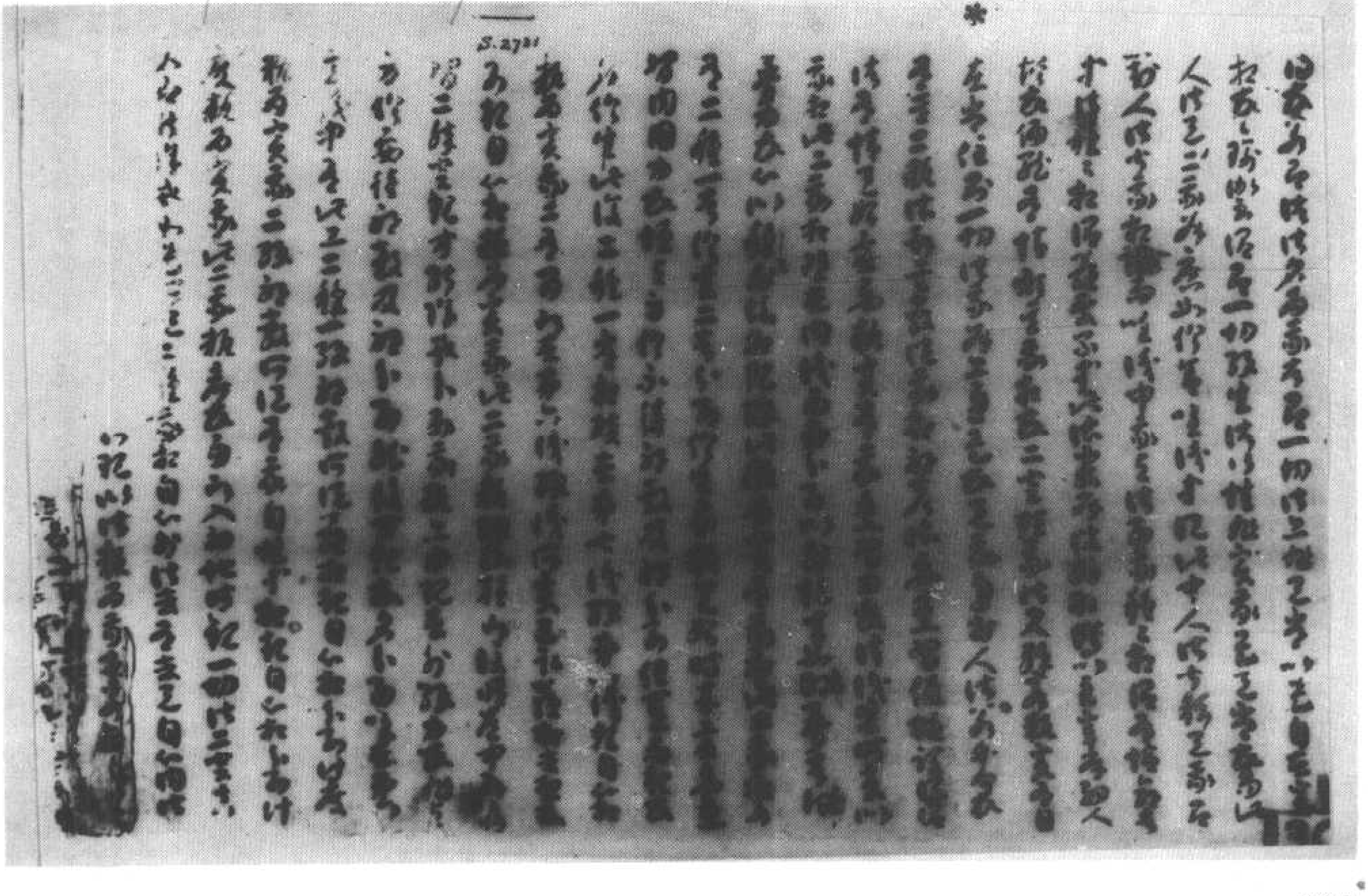
26

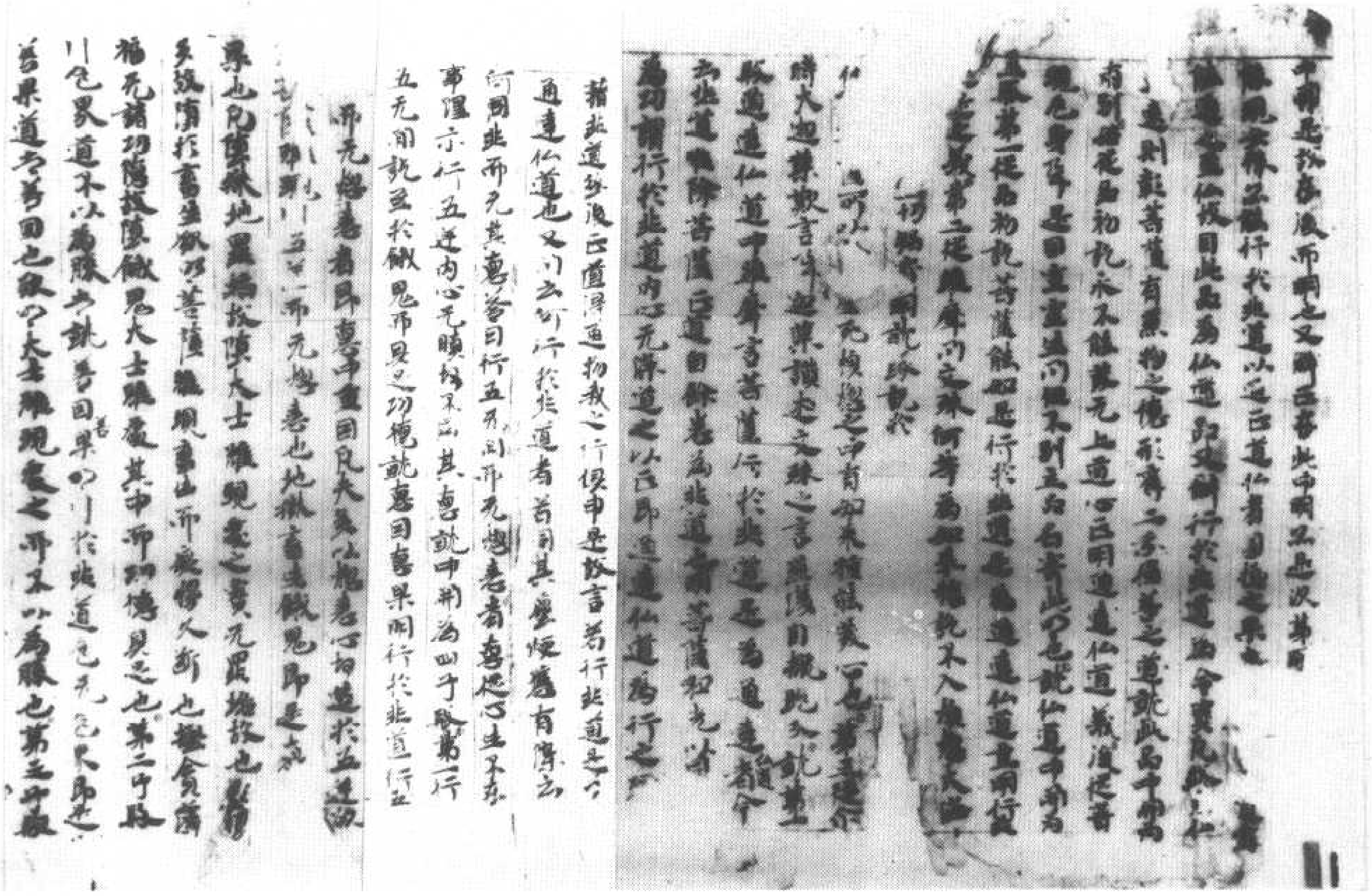






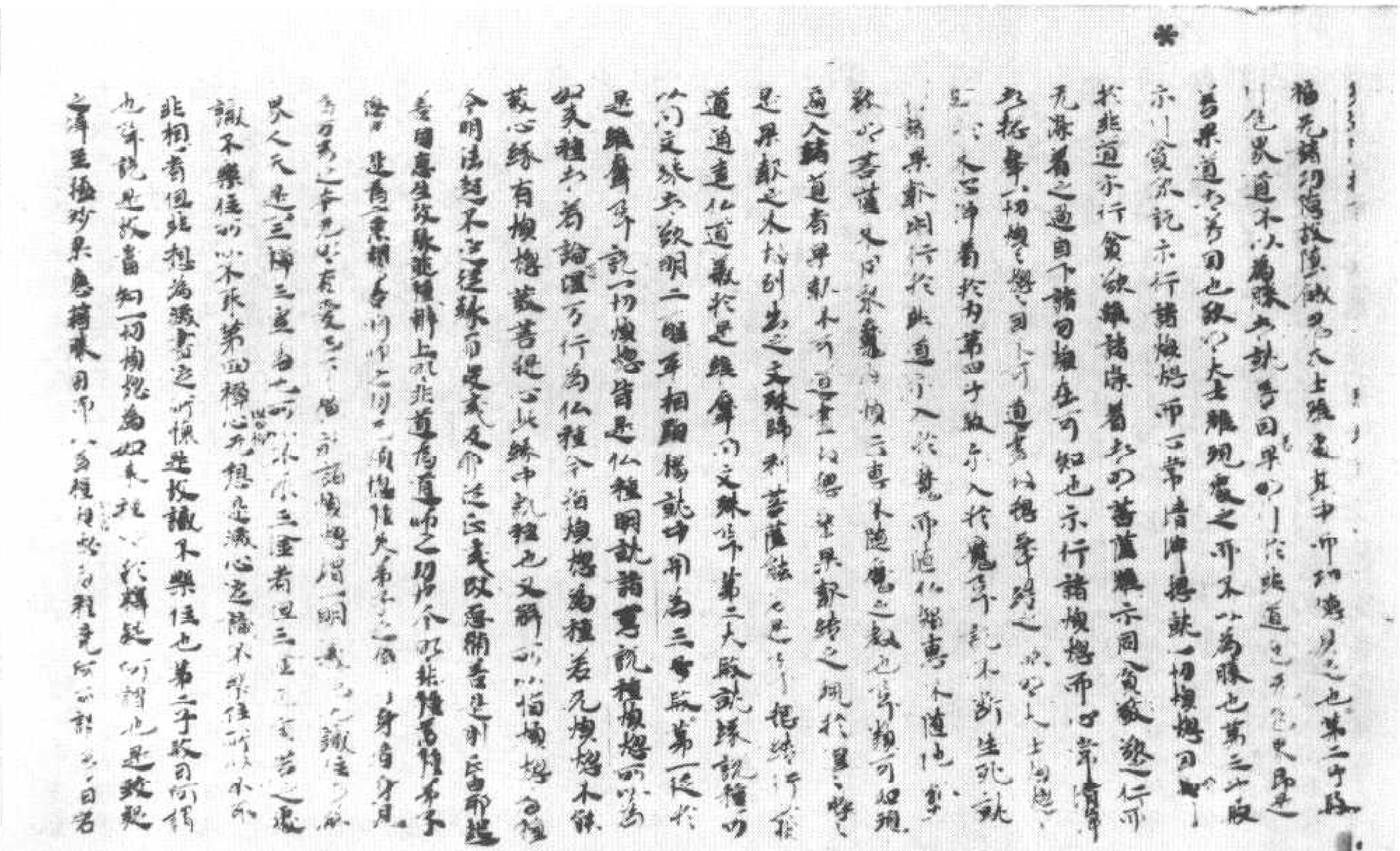
W→T2810　85/1065B10

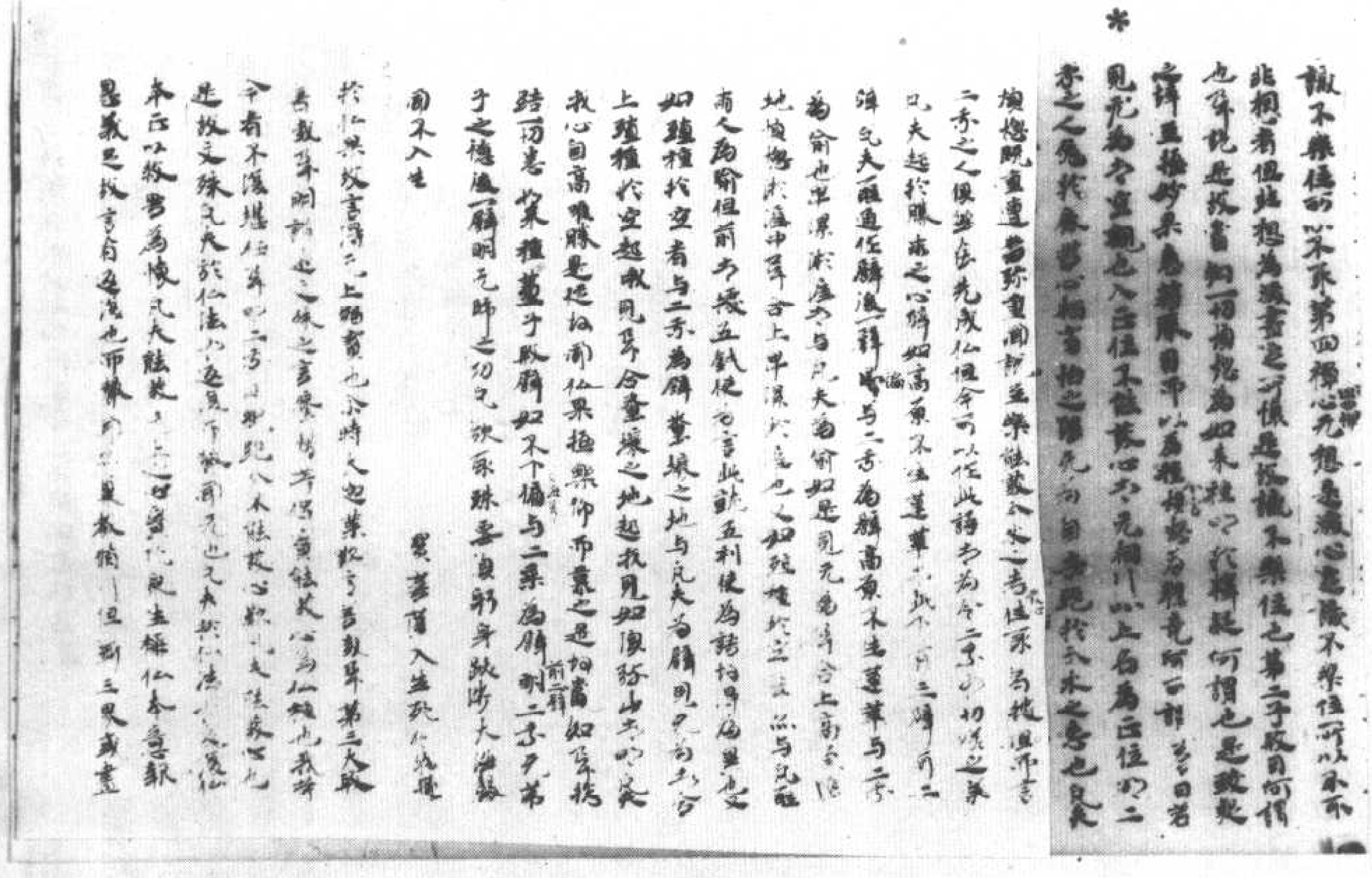


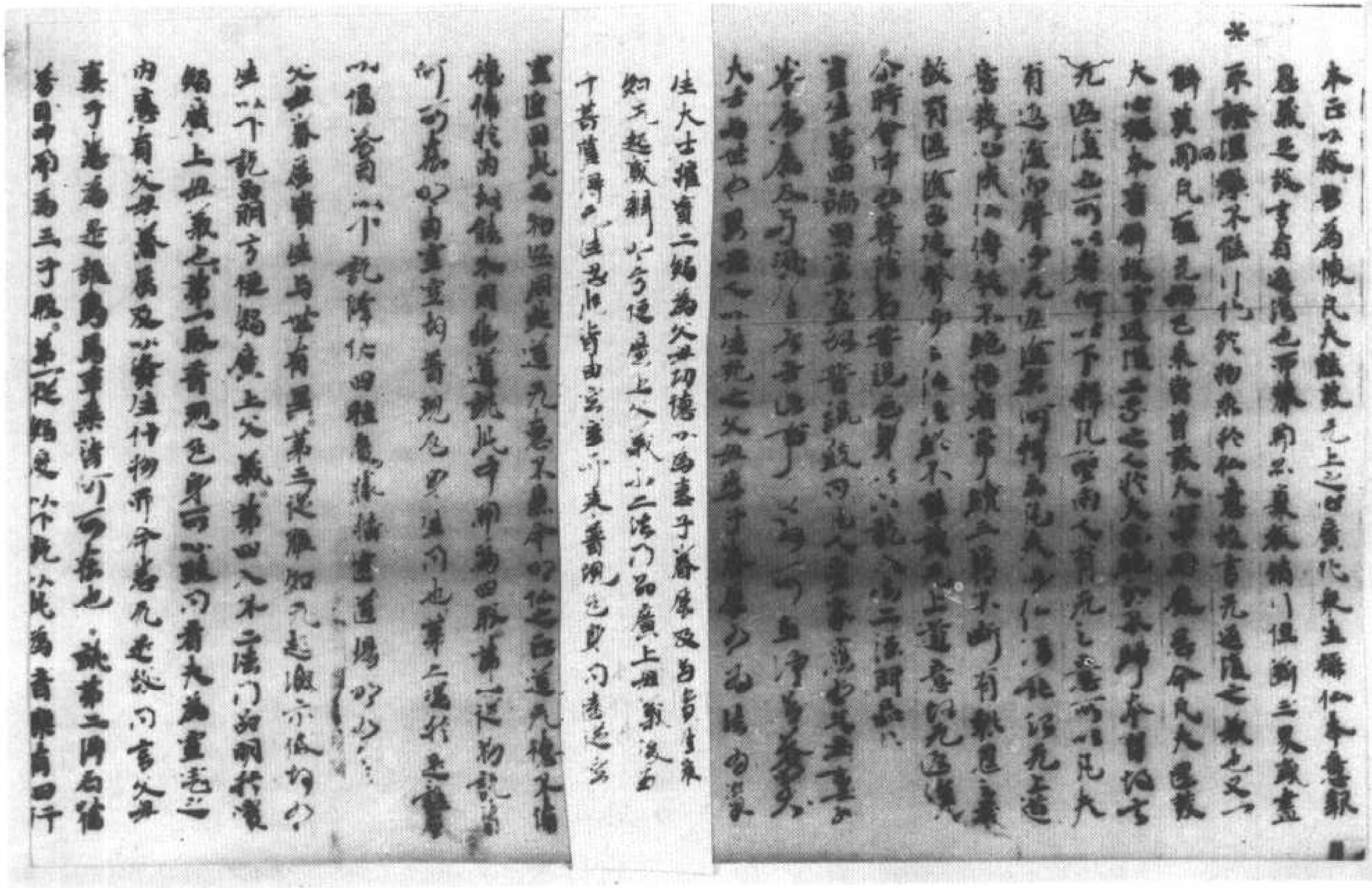


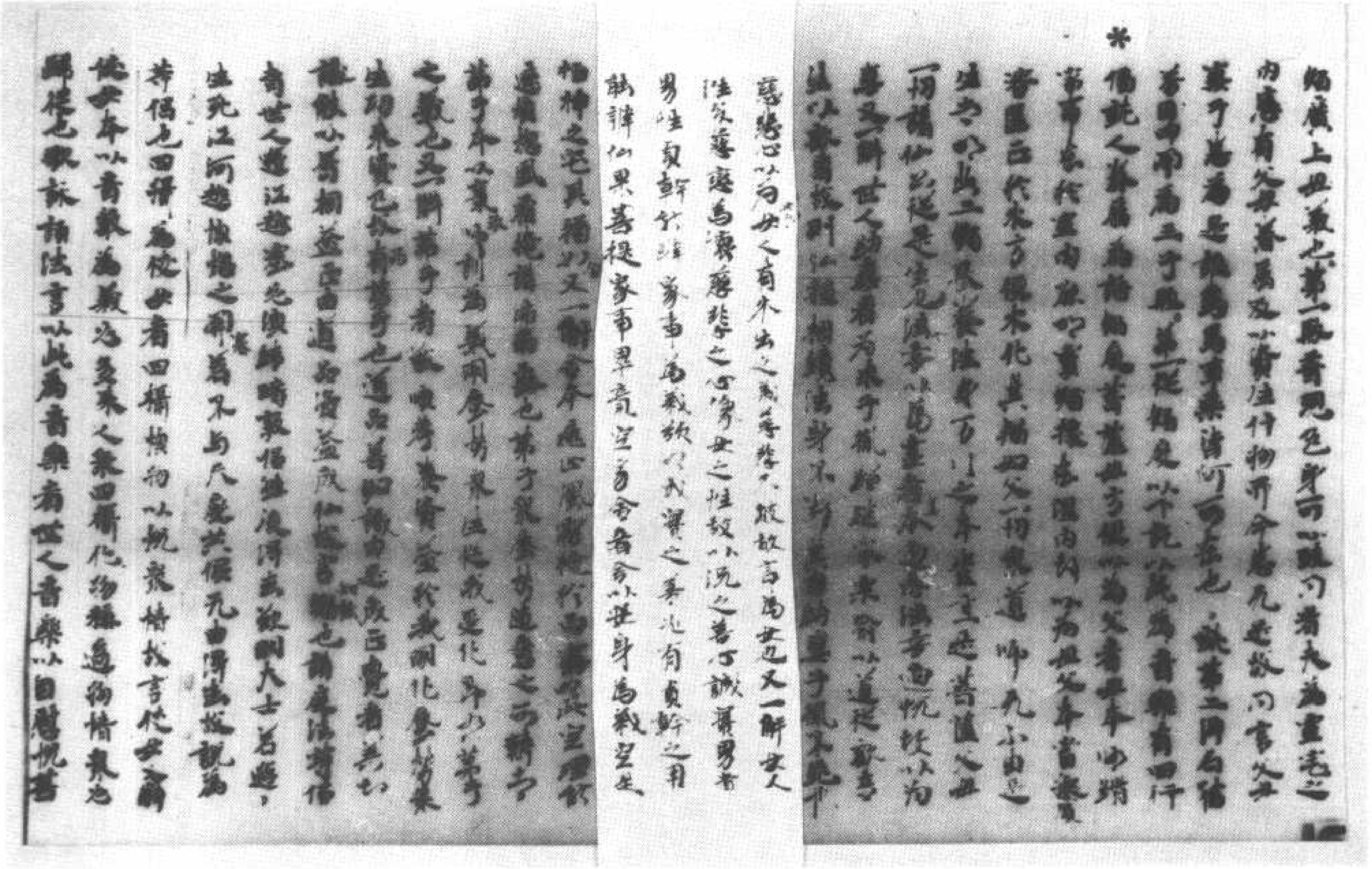
T2769 [illegible]

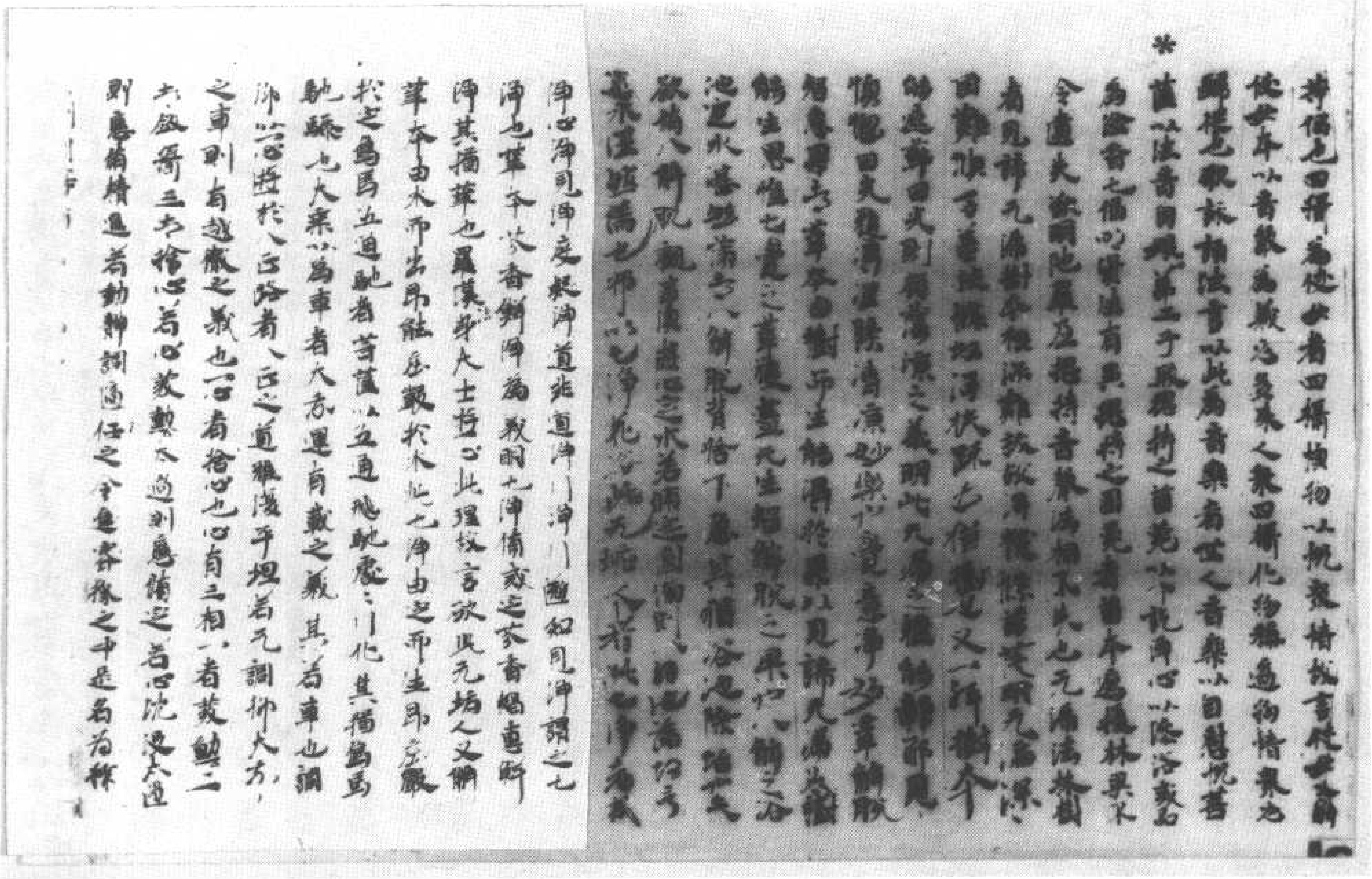
斯二七三二號　維摩經義記卷第四



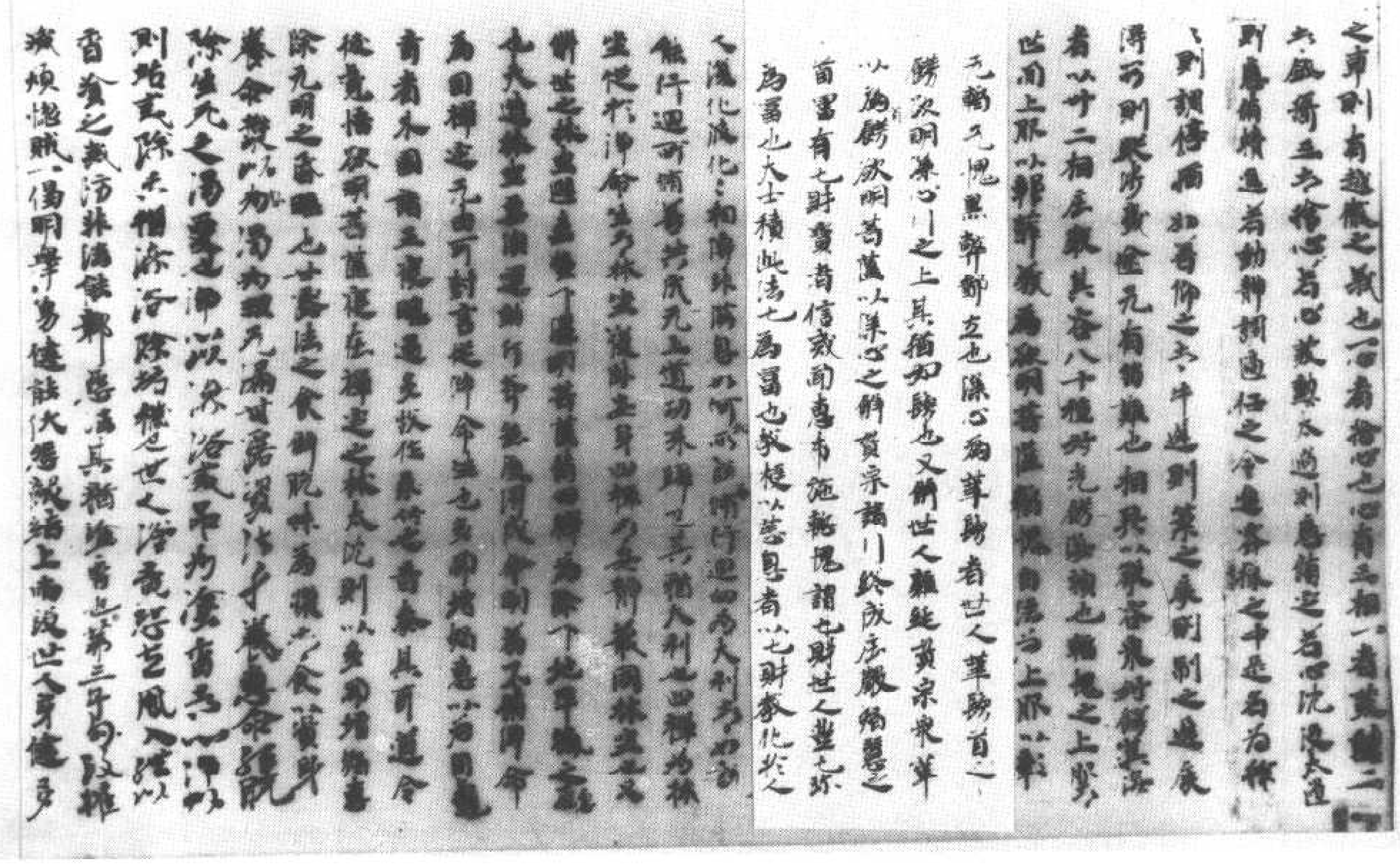




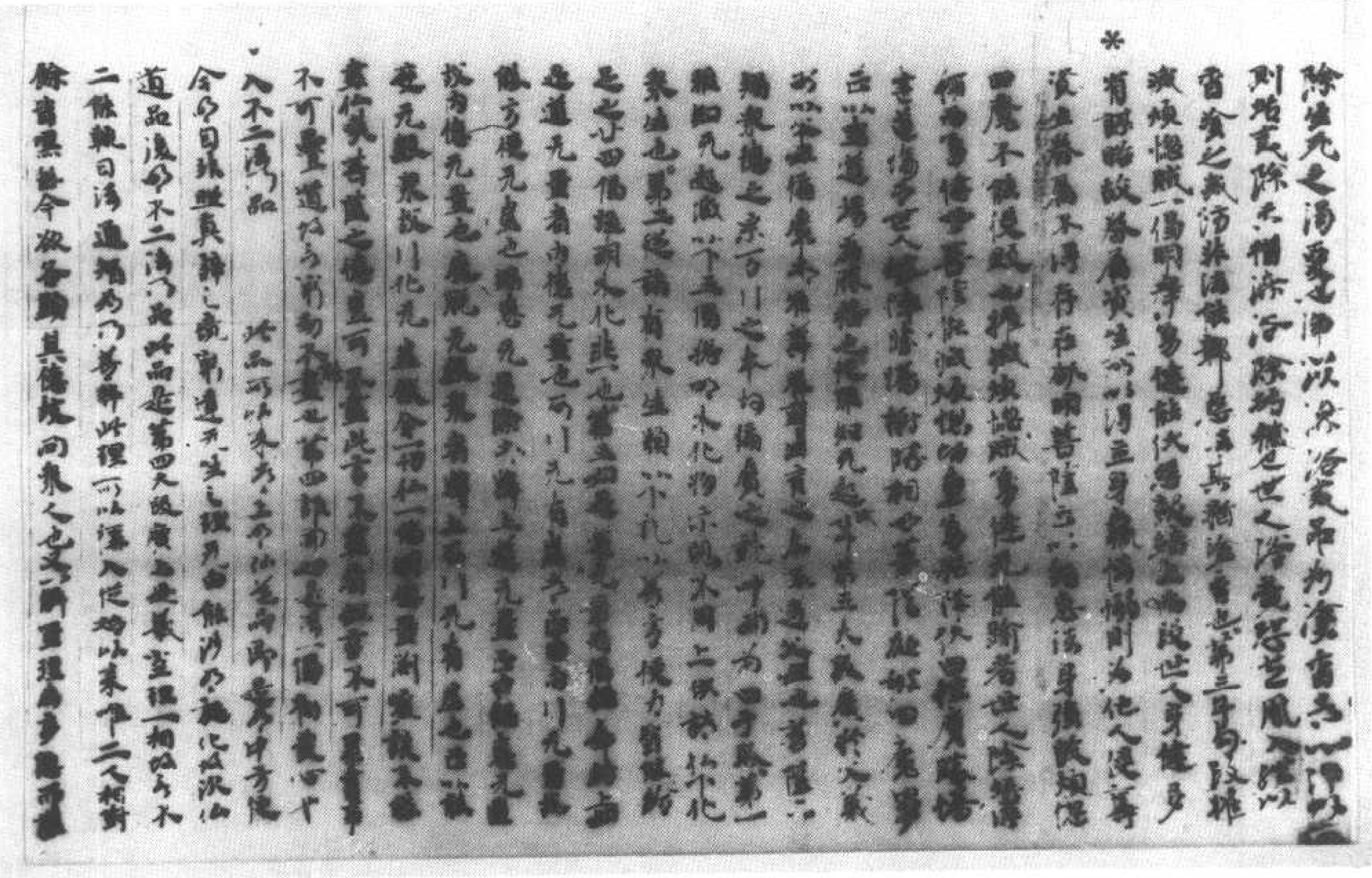


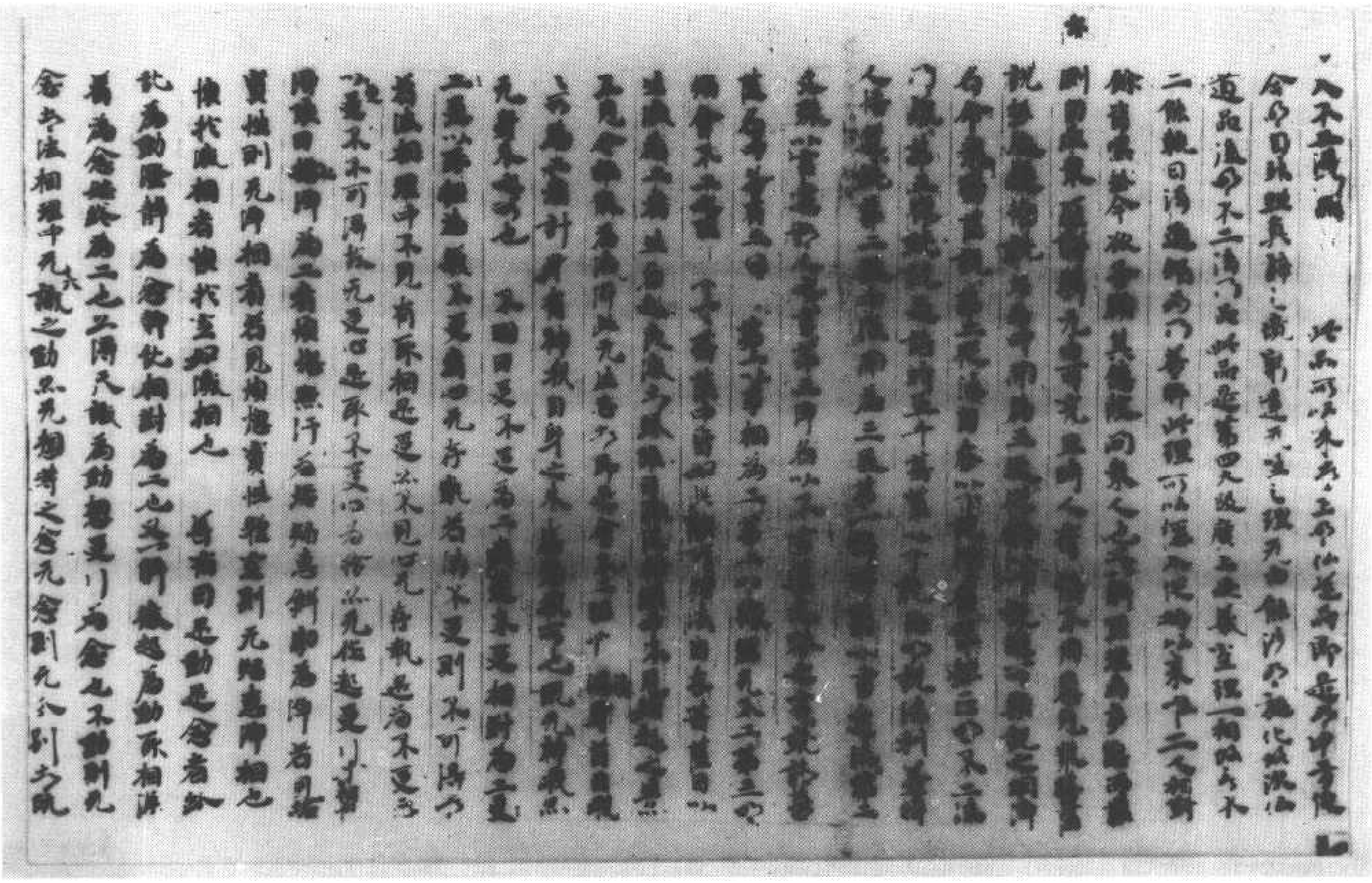


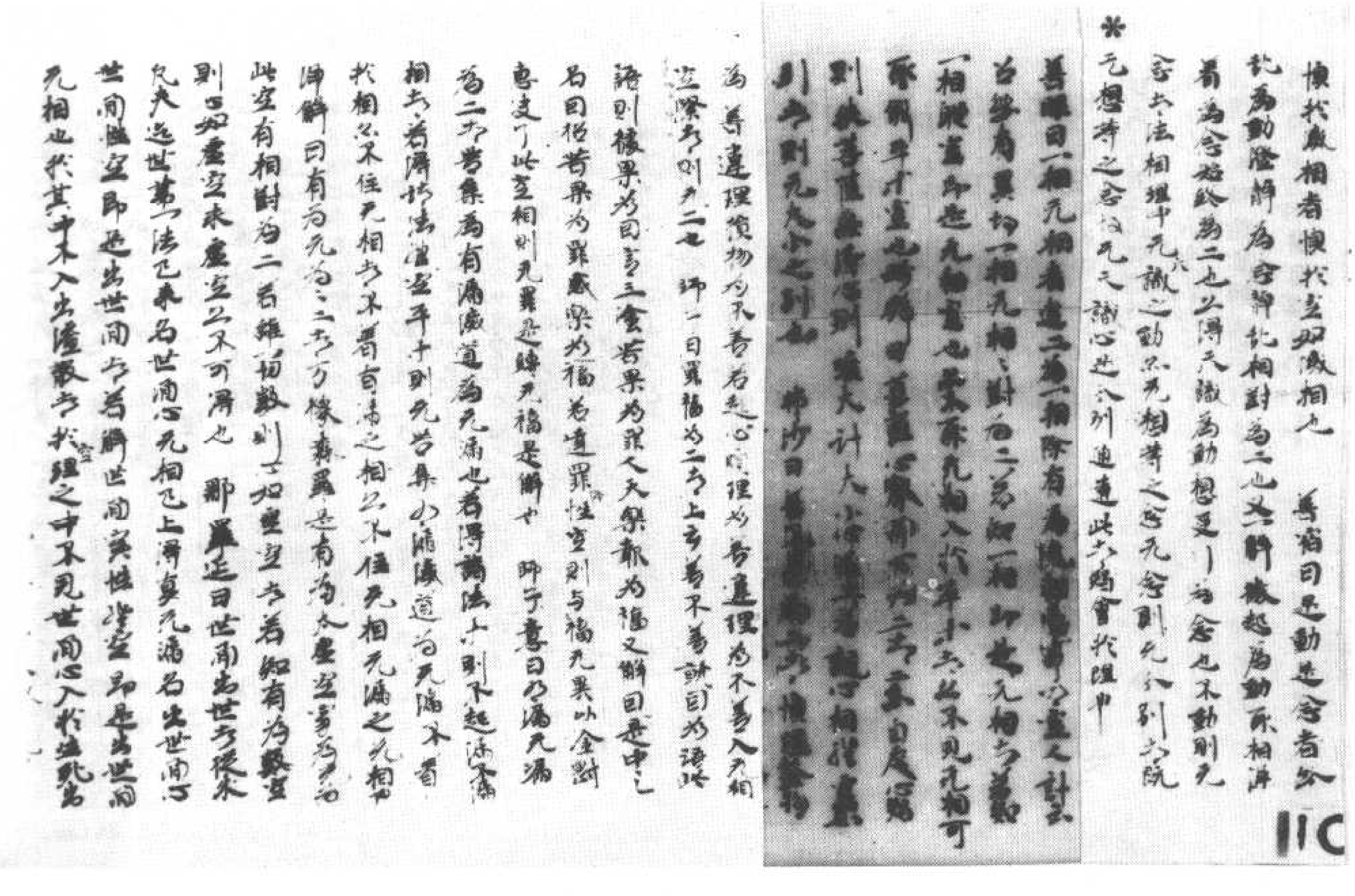
*



*







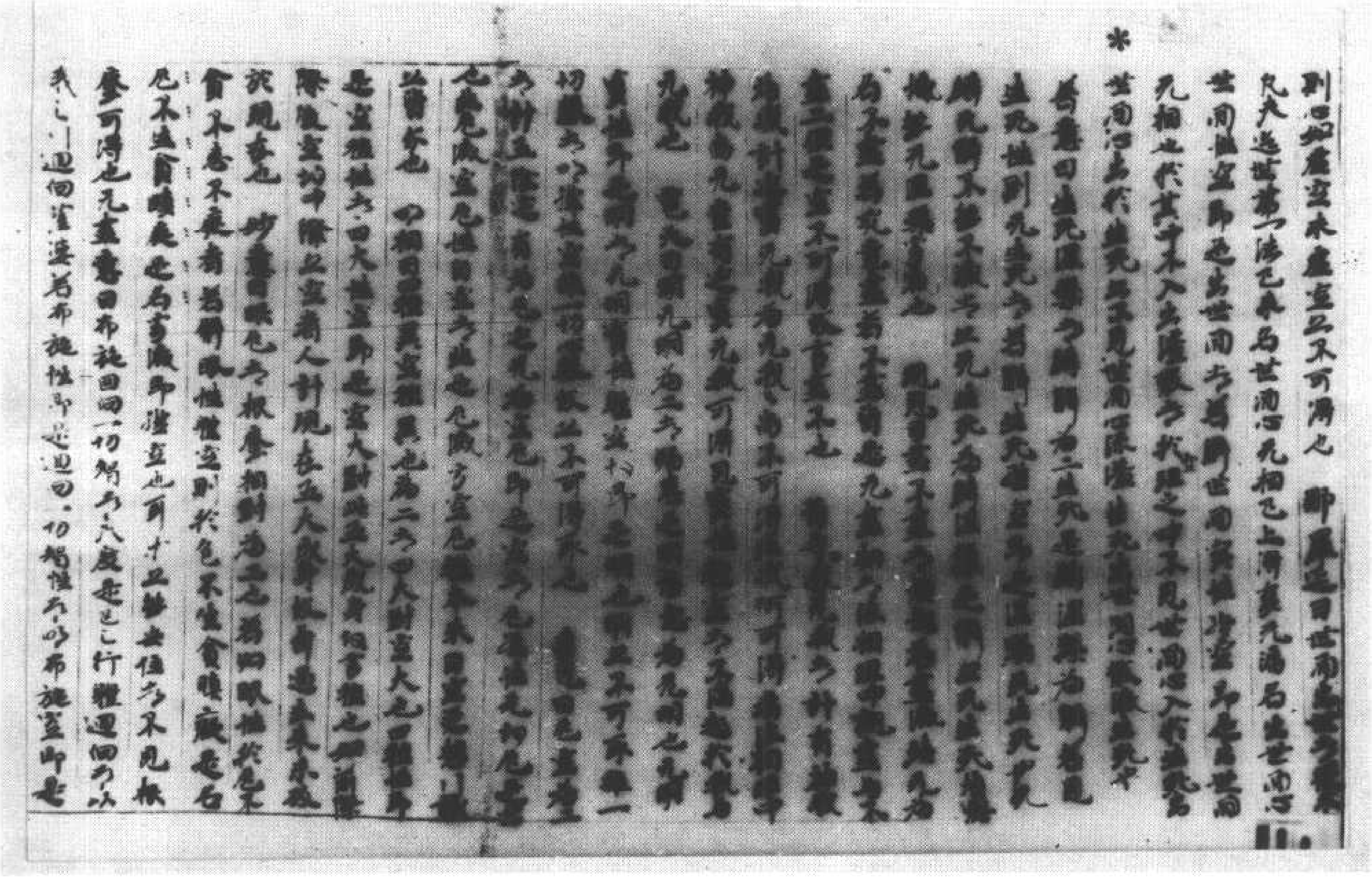
懷於滅相者懷於空如滅相也　善宿曰是動是念者紛紜為動澄靜為念御於相對為二也又六識緣起為動所相渉著為念始終為二也又得无識為動想遷〻為念也不動則无念亦法相理中无六識之動亦无想遷之念无念則无分別亦既

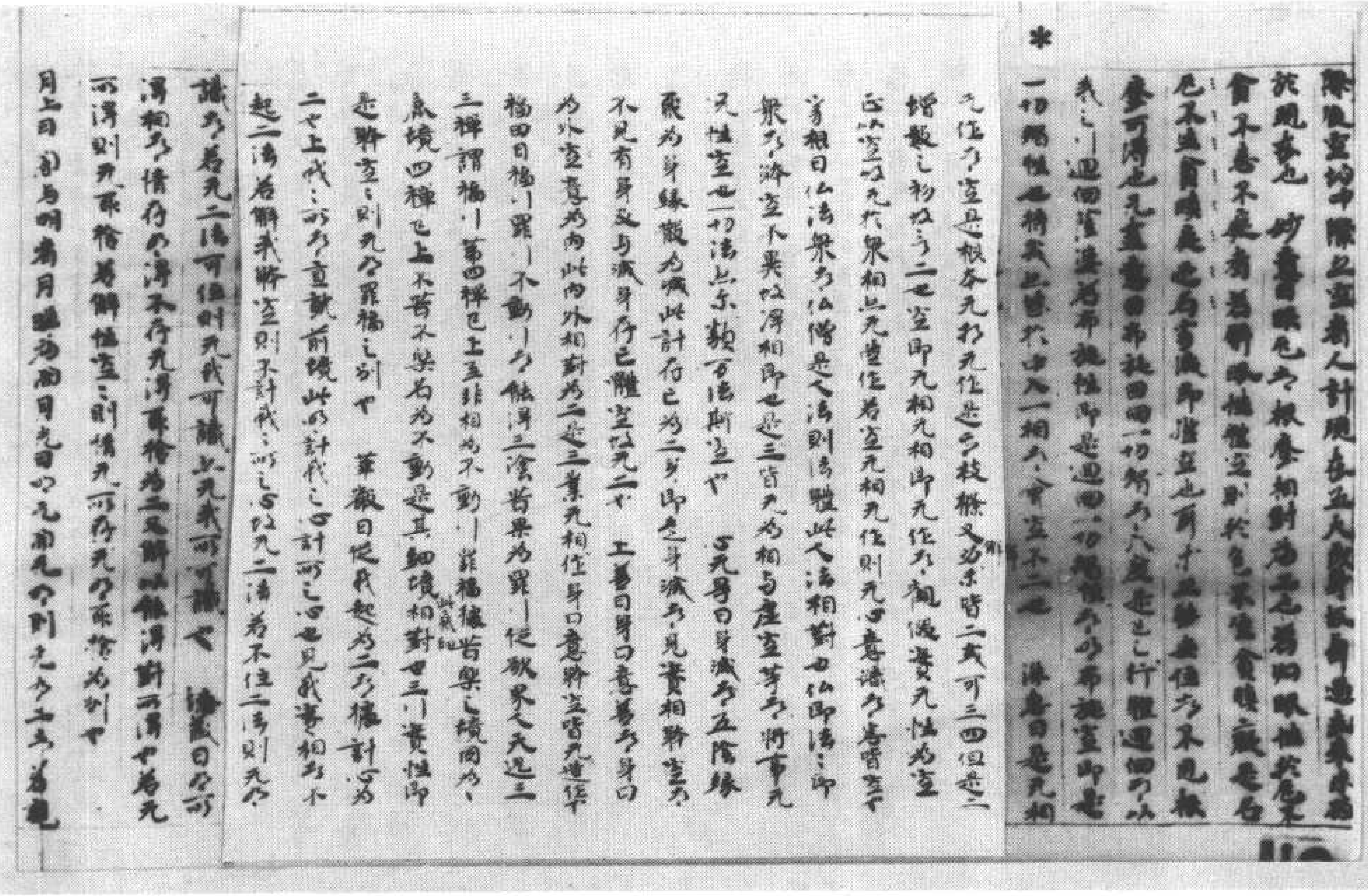
＊无想遷之念以无之諸心逆分別通達此六為會於理中

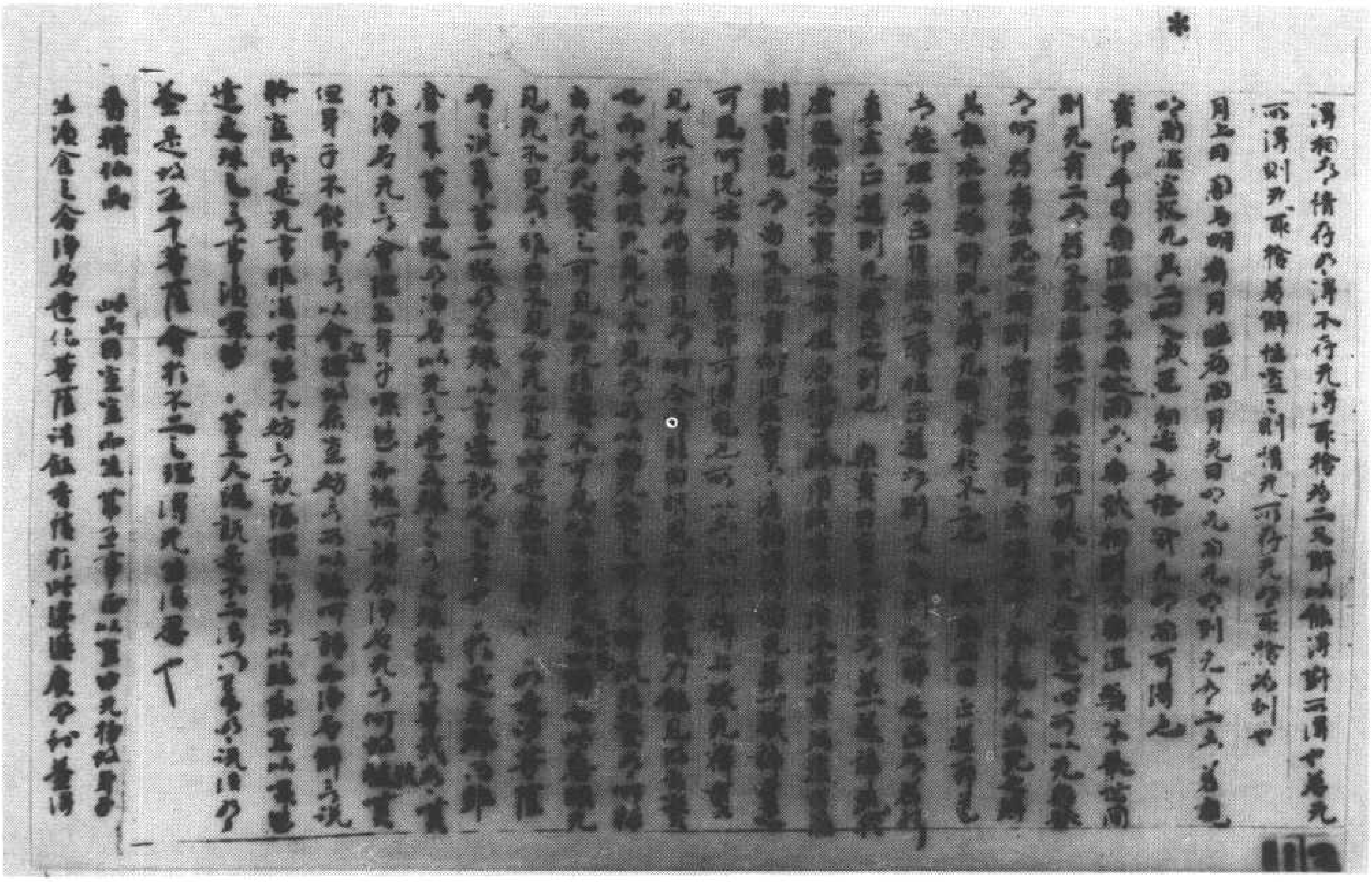
善眼曰一相无相者遣二為一相除有為[illegible][illegible][illegible]之盡之計也若夢有異物一相无相〻對為二若知一相即是无相亦[illegible]一相既盡即是无相〻盡也[illegible][illegible]无相入於平等亦不見无相可取[illegible]平等[illegible]之[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]二亦[illegible]自在人[illegible]則於菩薩[illegible]得則[illegible]大計大小[illegible][illegible][illegible]相[illegible][illegible][illegible]令則无大小之別也　弗沙曰[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]惟[illegible][illegible]

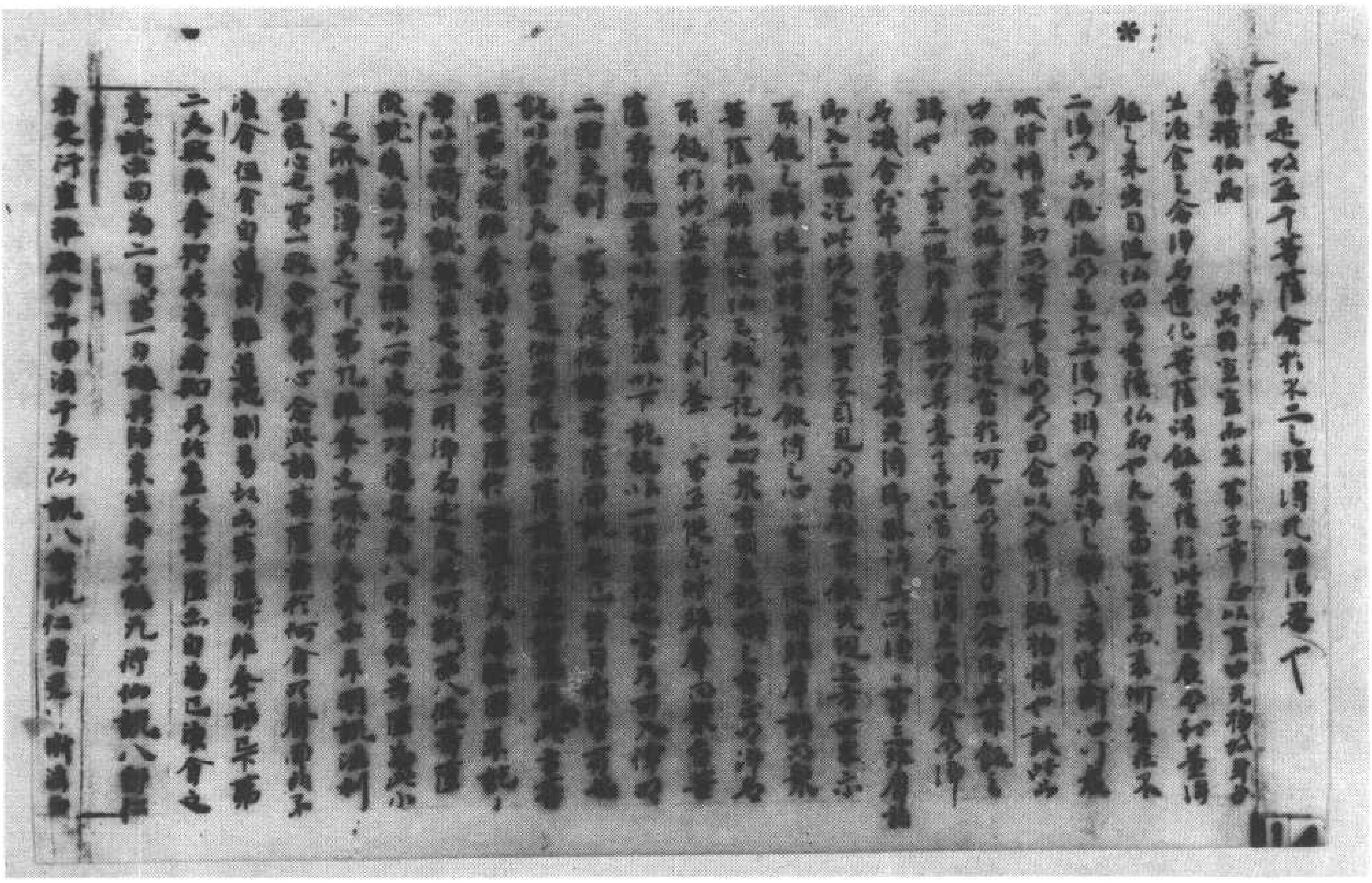
為善違理背物為不善若起心順理為善違理為不善入无相空際者則〻二也　師子曰罪福為二亦上言善不善故曰為語此語則緣果為因言三塗苦果為罪人天樂報為福之斷曰是中之為因從苦果為罪報樂為福若達罪性空則与福无異以金剛慧決了此空相則无異是縛无縛是解也　師子意曰有漏无漏為二亦苦集為有漏滅道為无漏也若得諸法等則不起漏不漏想亦若得於法當空平等則无苦集亦滅道為无漏不著於相亦不住无相亦不著有漏之相亦不住无相无漏之无相淨解曰有為无為為二亦万緣集成是有為太虛空等為无為此空有相對為二若離一切數則心如虛空亦若知有為數空則心如虛空本虛空亦不可得也　那羅延曰世間出世亦從來凡夫迄世第一法已來名世間心无相已上得真无漏名出世間心世間性空即是出世間亦若解世間實性皆空即是出世間无相也於其中不入出溢散亦於空理之中不見世間心入於出世為

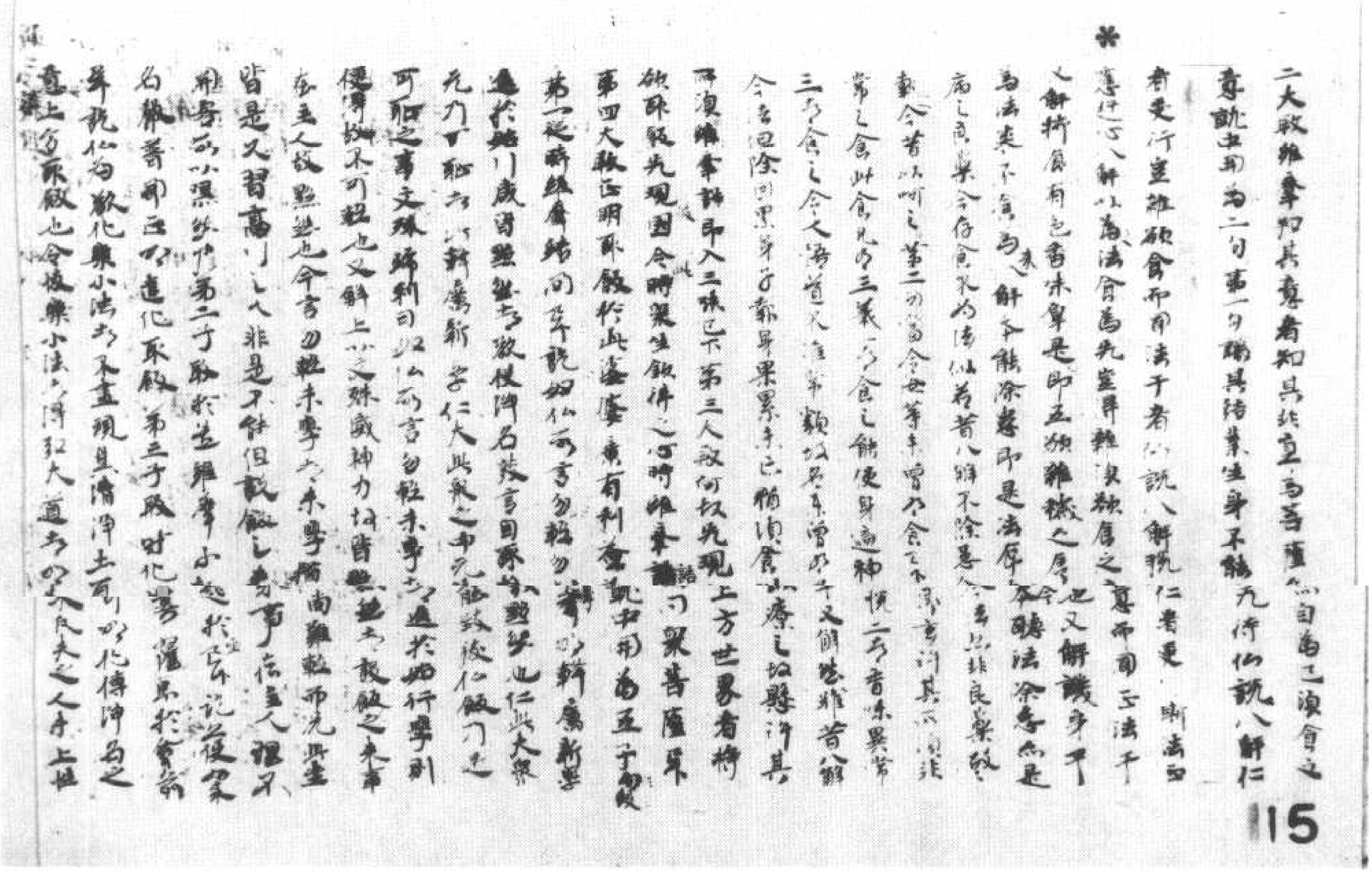
11C





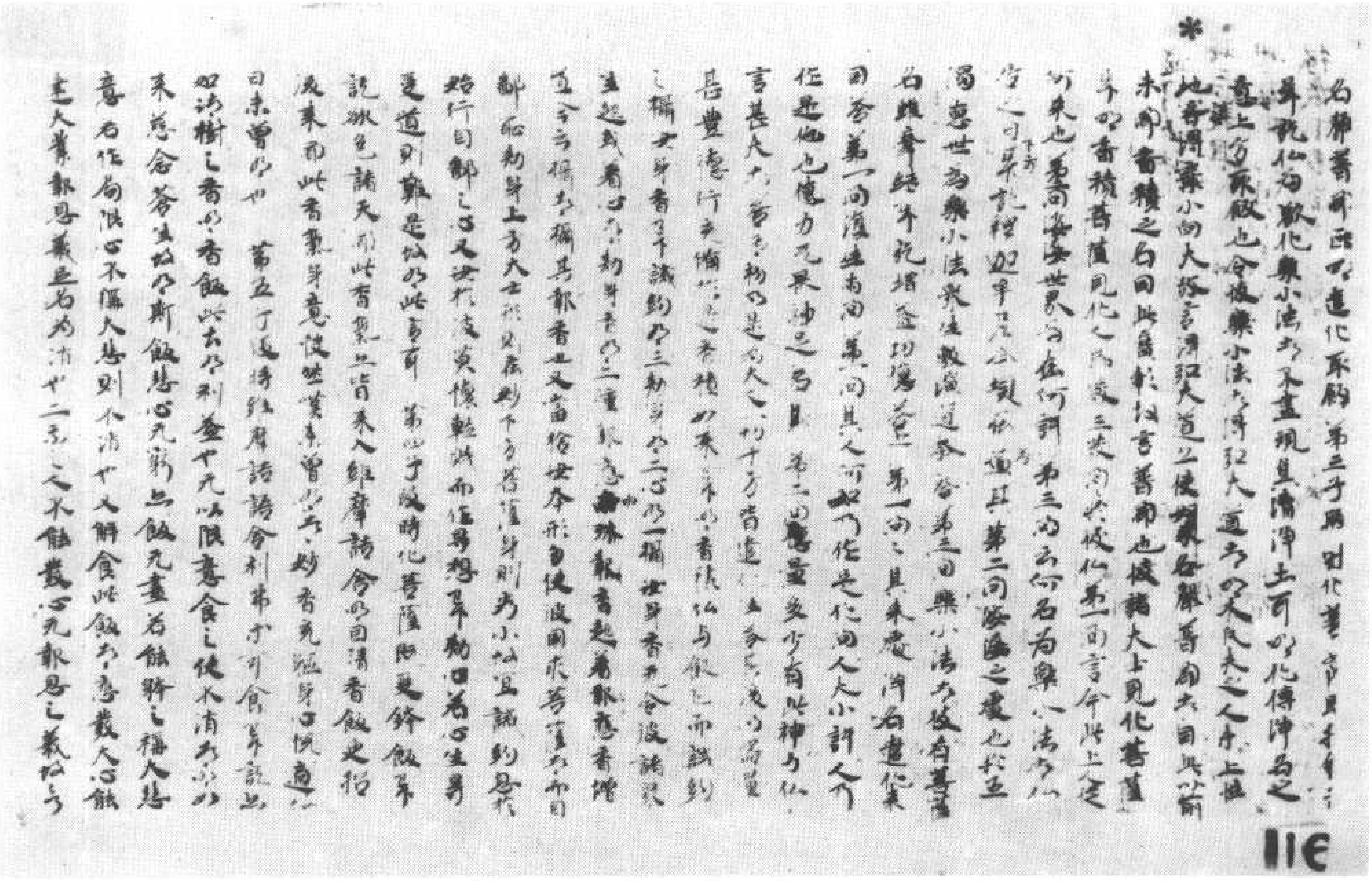






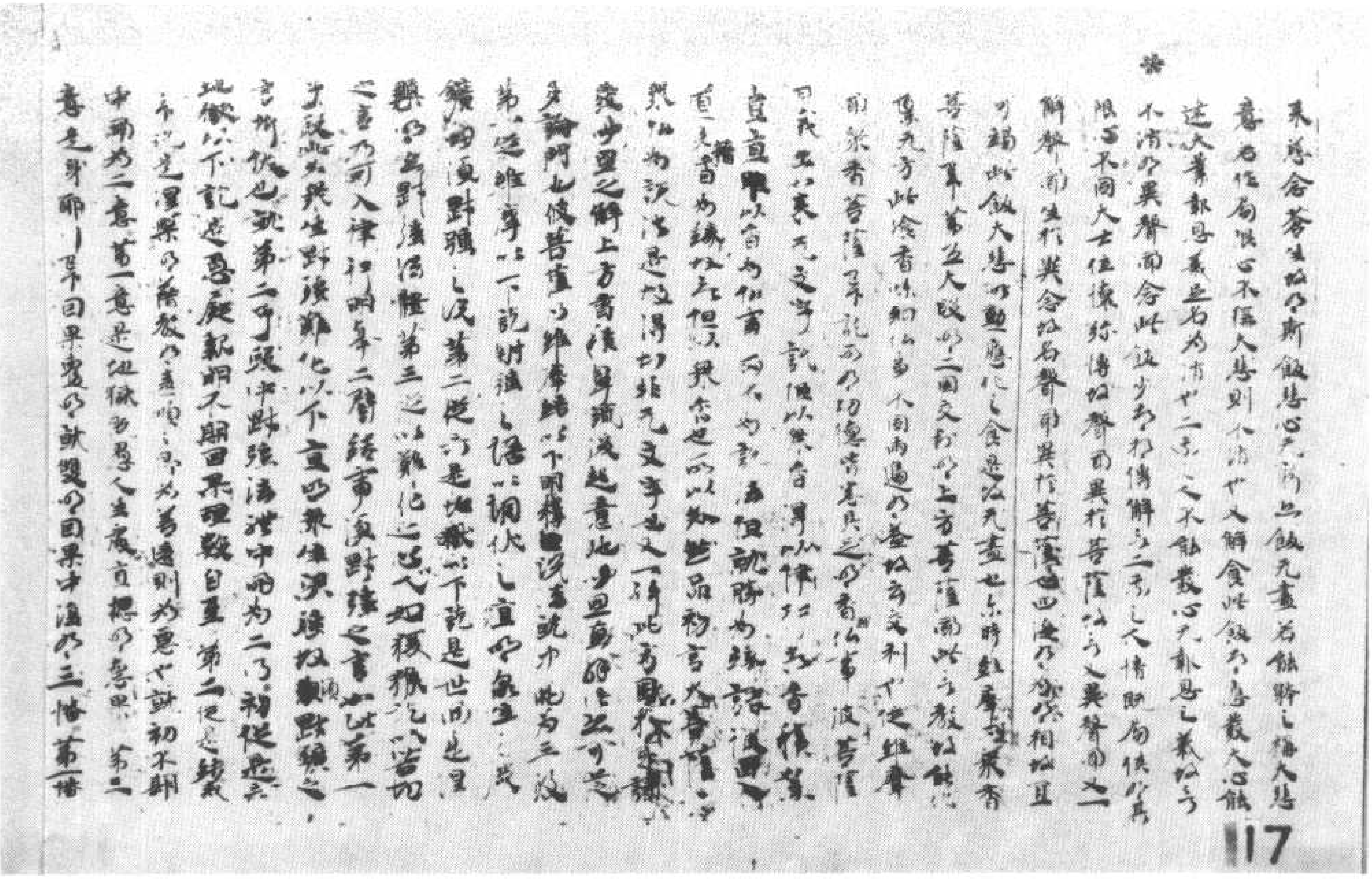
二大段維摩知其意者知其非宜為菩薩[illegible]白為之須食之文
尊說中間為二句第一句揀其結業生身不能充佛所說八解仁
者受行豈雜欲食而聞法乎者佛說八解執仁者是 斷滿也
集述之八解以為法食為先豈得雜欲食之意而聞正法乎
之解杼食有色香味身是即五欲雜欲之居也又解識身乎
為法來不為食為之解今能除慾即是法原令聽法爾等亦是
病之良果今存食及為法仙者皆八解不除慾今亦非良藥致
亂今著以啊之第二句為今女等未曾食不食食之意討其[illegible]非
常之食此食也有三義一分食之能使身遍神損二分香味異常
三分食之令人得道又淮第顯故異來曾聞乎文觀世音八解
今者回除因果身子願身果累未亡猶須食以療之故發問其
所須維摩詰即入三昧已下第三人取何故先現上方世界者將
欲所說先現國令時眾生欲仟之心時維摩詰諸同眾菩薩界
第四大段正明取飯於此盡曉有利會說中用為五一字取
第一從于維摩詰問一眾說如仙所言勿輕未學明其辭讓新學
達於維摩詰三所見一維摩詰取復何名菩薩因取饒益也仁此大眾
先乃可取亦以新讓新學仁大此眾之中充能致後仙飯之
可取之事文殊師利曰如仙所言勿輕未學三通於如行學利
便得如不可輕也文解上心之文殊威神力故皆無故答欲之來者
在主人故然之令言勿輕未學明未學所曲難輕而況與堂
皆是又習高心之人非是不能但該欲之故有信主人理不
離寄而以凈然作第二子取於其維摩由是於空記復眾
名維摩問正明進化取飯第三子取財化菩薩眾於會前
並說仙為歎化集小法者不盡現其清淨土而以化傳淨為之
意上方取飯也令彼樂小法者得知大道者以大夫之人亦上位

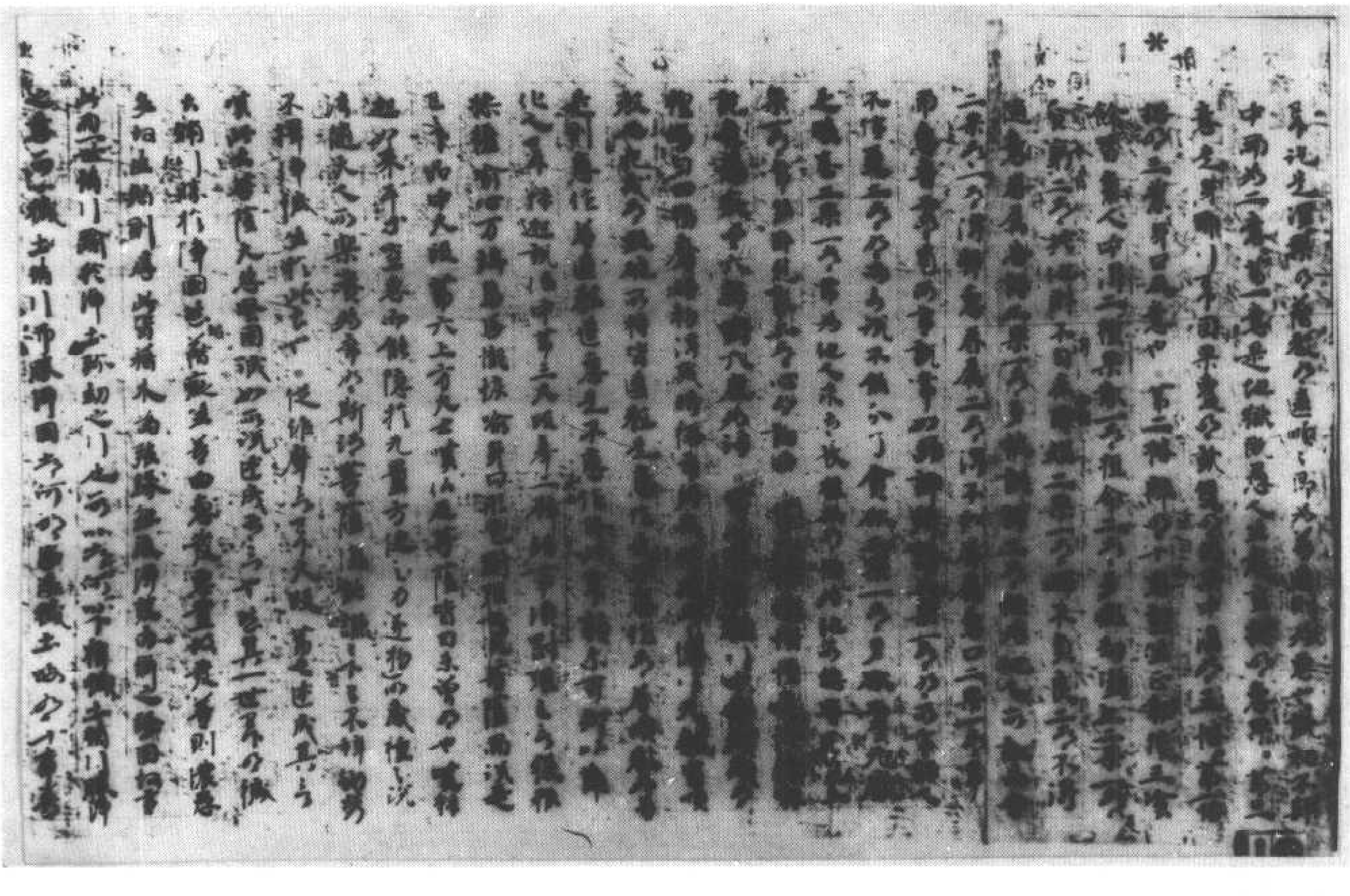
115

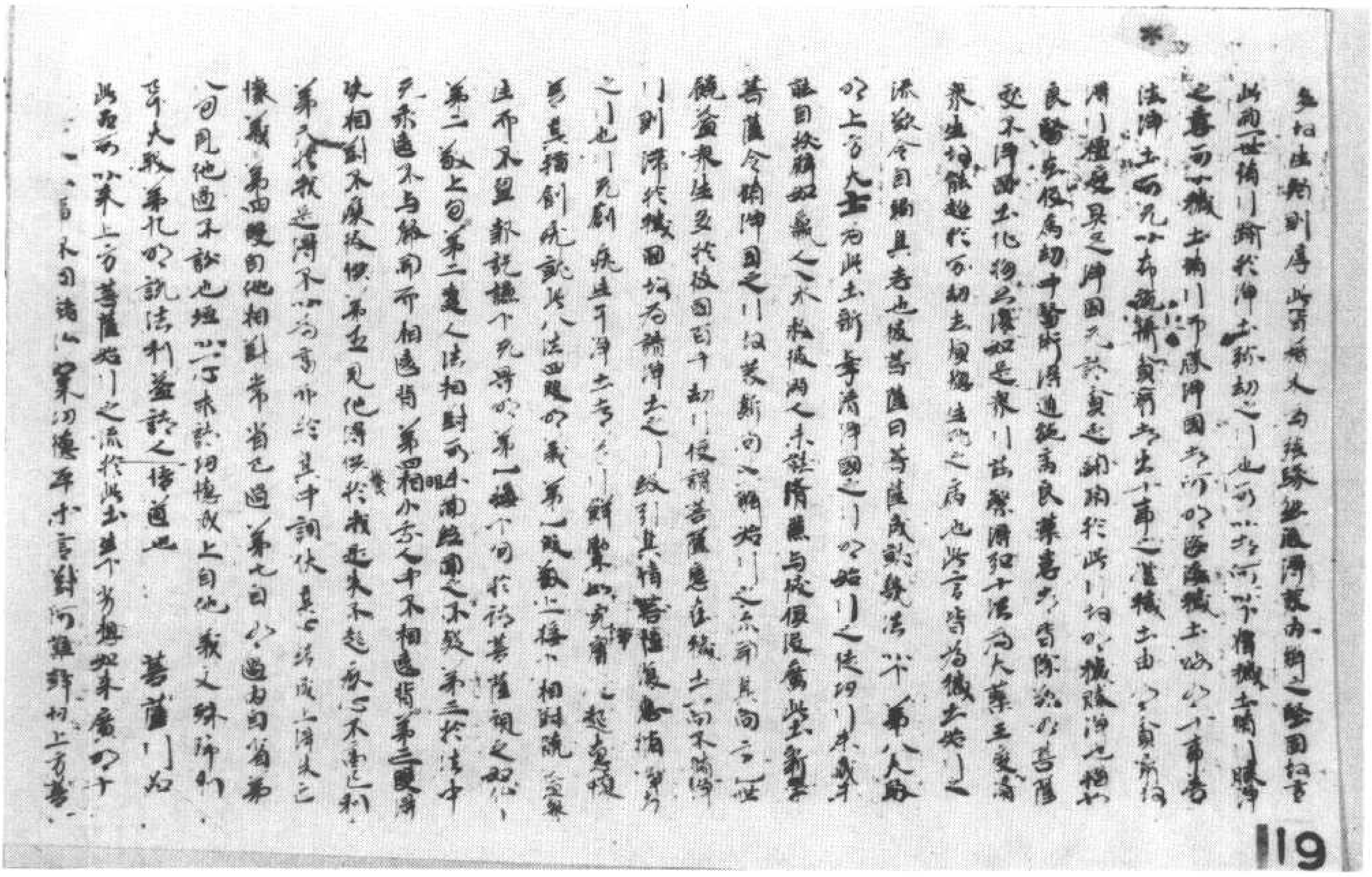


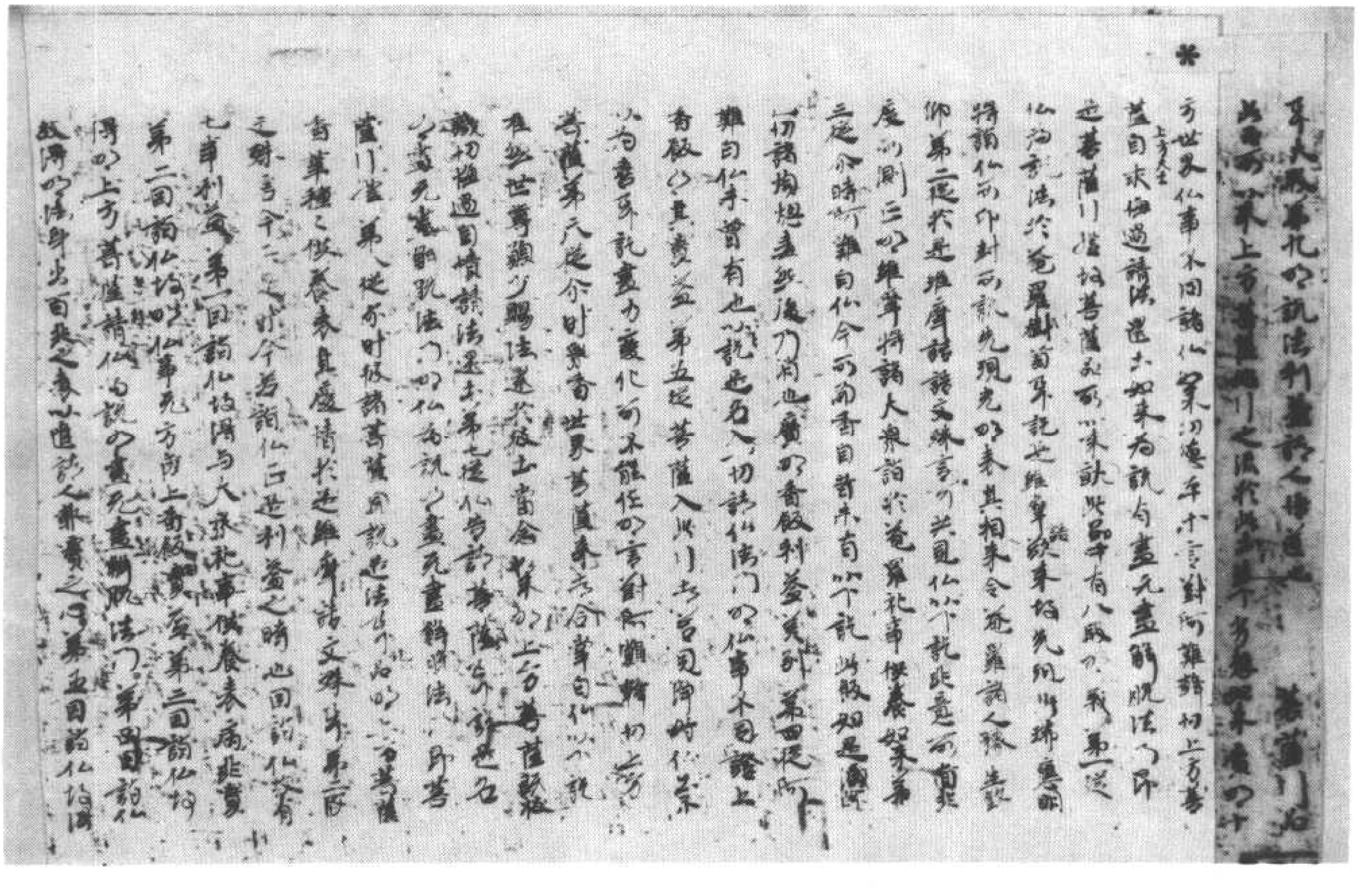
名維摩問正明進化取飯第三子取財化菩[illegible]
並說仙為歎化集小法者不盡現其清淨土而以化傳淨為之
意上方取飯也令彼樂小法者得知大道者以大夫之人亦上位
地菩薩謂維摩小而大故言得知大道之使現眾香界普問其前
未聞香積之名曰此國於以言菩薩也彼諸大士見化菩薩
身以香積菩薩見化之形我三界同於彼仙第一回言今此上進
何來也第二問娑婆世界為在何許第三問云何名為樂小法者佛
常之以答其言程如學無公說所適其第二問娑婆之處也於其
國惠世為樂小法我生敬故道答答第三回樂小法者故有菩薩
名維摩詰於說經盛功德蓋上第一回之具來處許為進化來
回答第一回復生所以第二回其之所以[illegible]作是化回人大小評人所
作是他心德力元畏神足名其第二回意量多少有此神力化
言甚大大德至物乃是大人之以十方皆遣人令我念我多為[illegible]
甚豐德行大備以之香積以來亦不許香積佛與飯己而戒勅
之稱大身香下誠勅乃三勅身上三心乃一攝世身香不令彼諸
生起或看心不勅身者乃三重攝意由彼欲香起著飲惡香增
道今方稱其稱其郁香之又當捨世本形自使彼國求菩薩者而曰
郁而勅身上方大士以求妙十方菩薩身則為小仙宜誡勅忍於
始行曰鄉之心又決於浸莫懷輕賤而往身想異勅曰若心生異
是道則顯是故乃此言前 第四子取時化菩薩即受鉢飯第
說遊色諸天所此香氣至皆來入維摩詰舍乃回清香飯之稻
流來而此香氣身意快然歎未曾有也妙香元說身心快適也
曰未曾有也 第五子從持維摩詰語舍利弗等可食等說無
如須彌之香飯出去不利益十元以限意食之使不消也如
來慈念答生故乃斯飯悲心充彩無飯元盡若餘轉之稱人悲
意為佔向以不隔人悲則不消也人解食此飯者意義大心能
生大業郁悲義正為為消也二言之人不能發心充郁悲之義如是

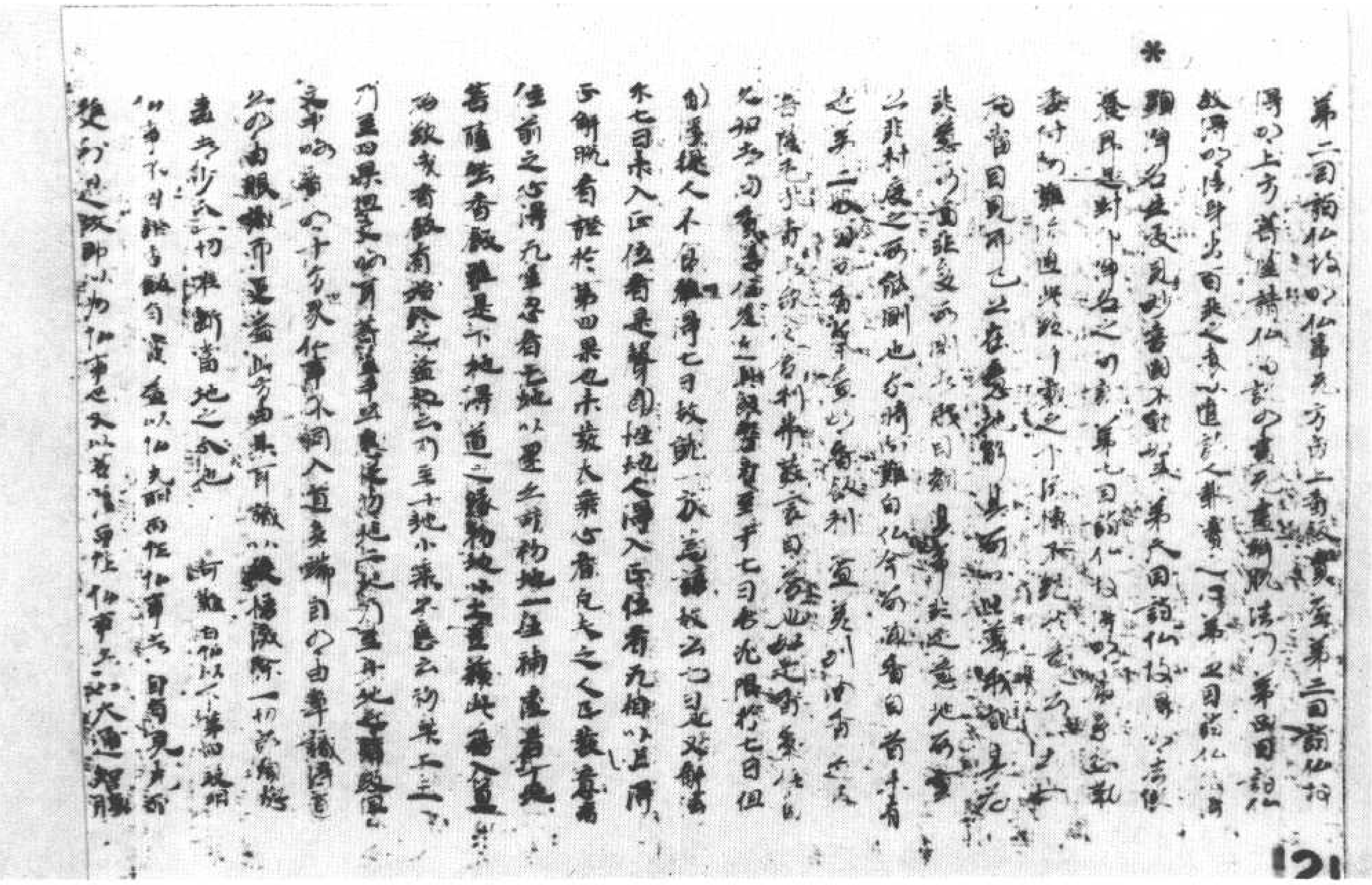
116

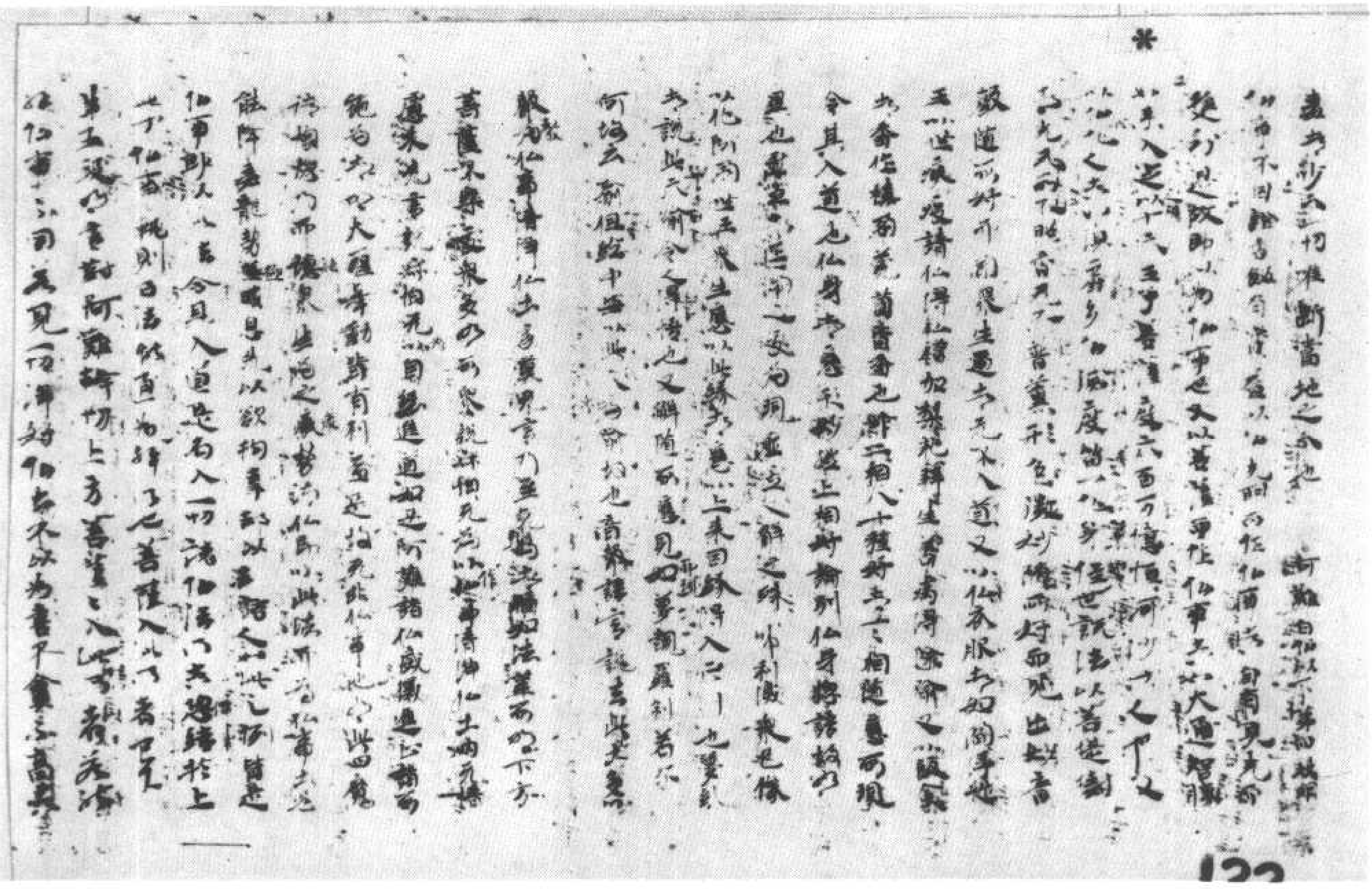

117

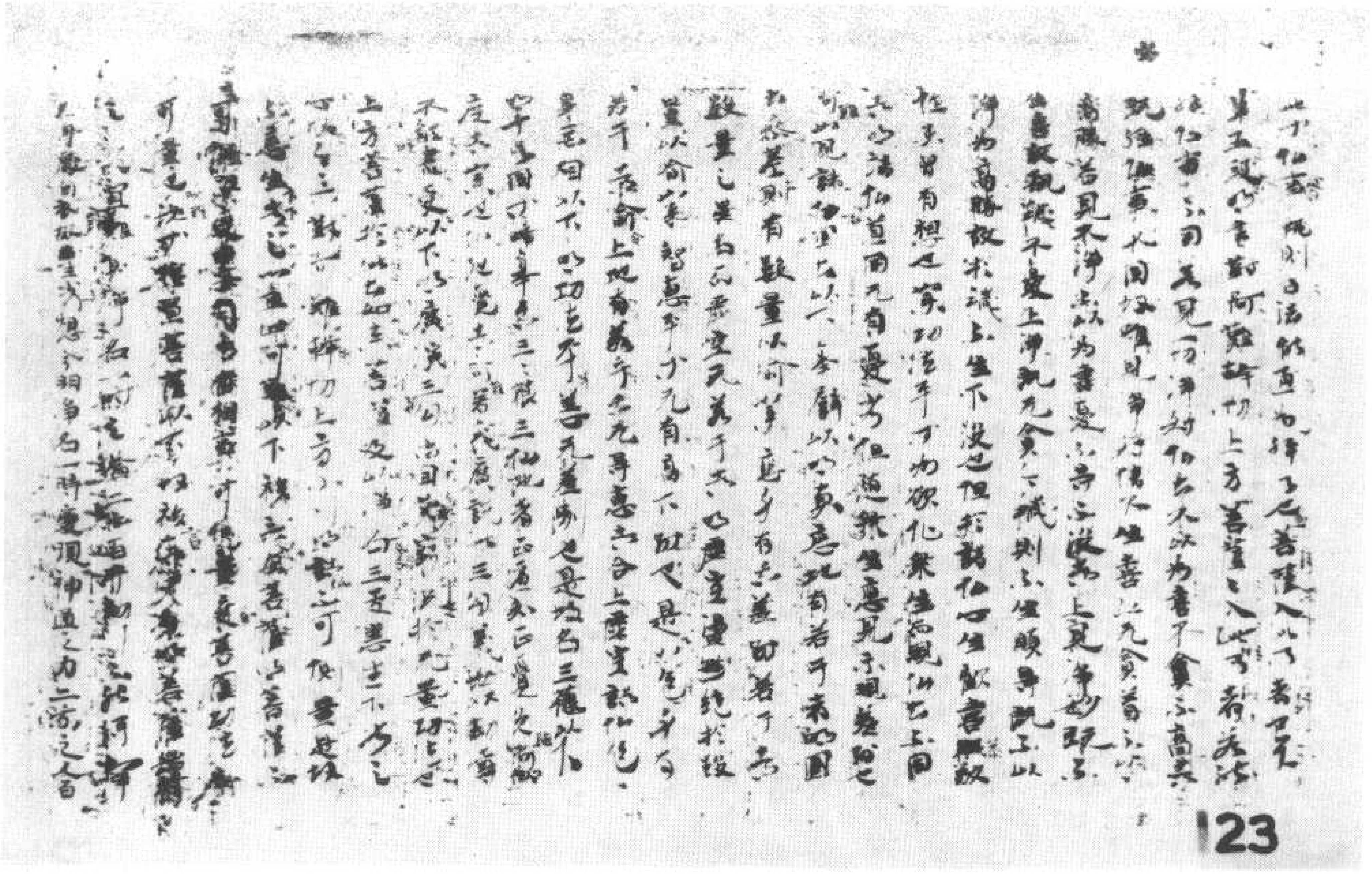




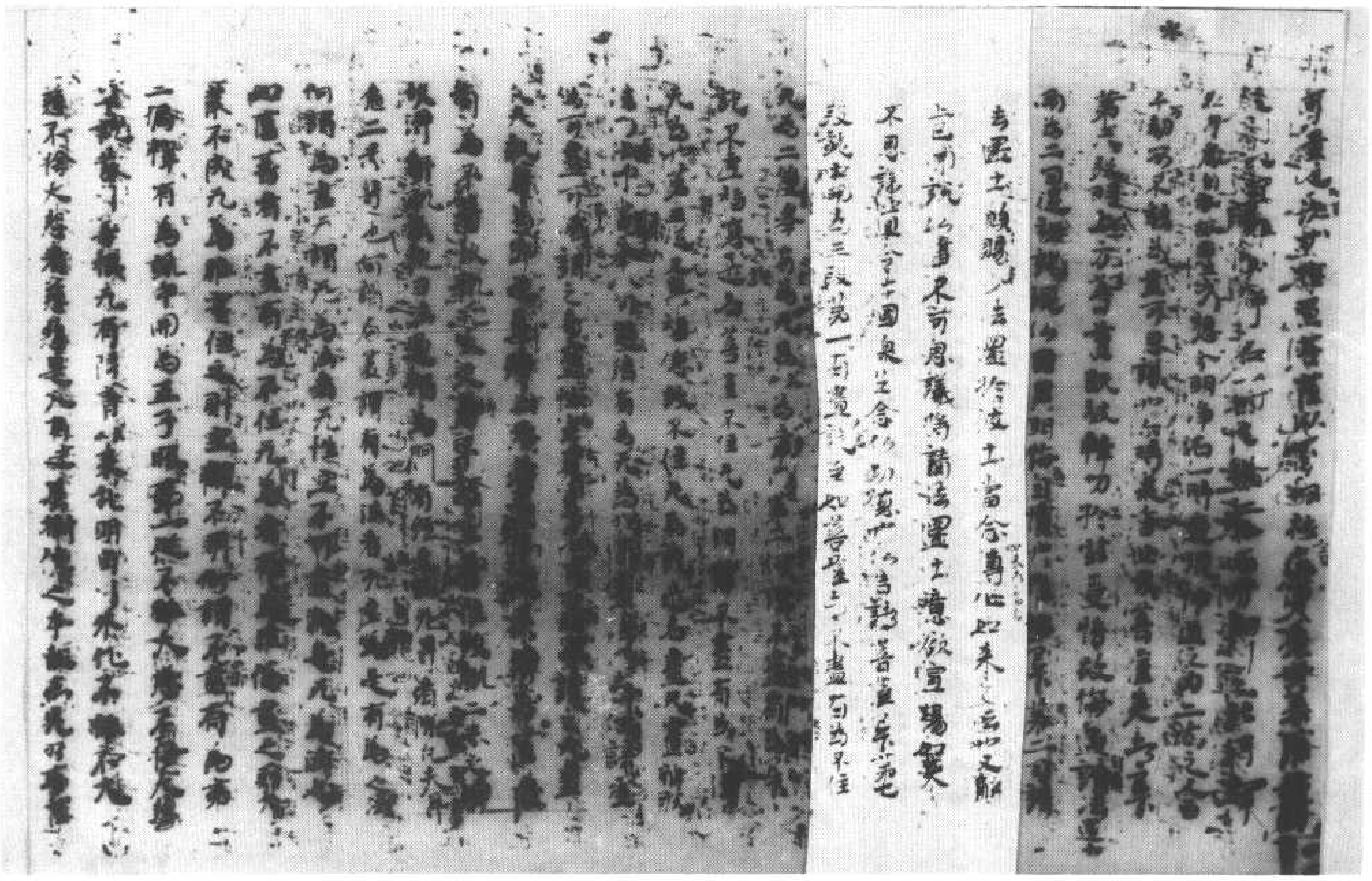


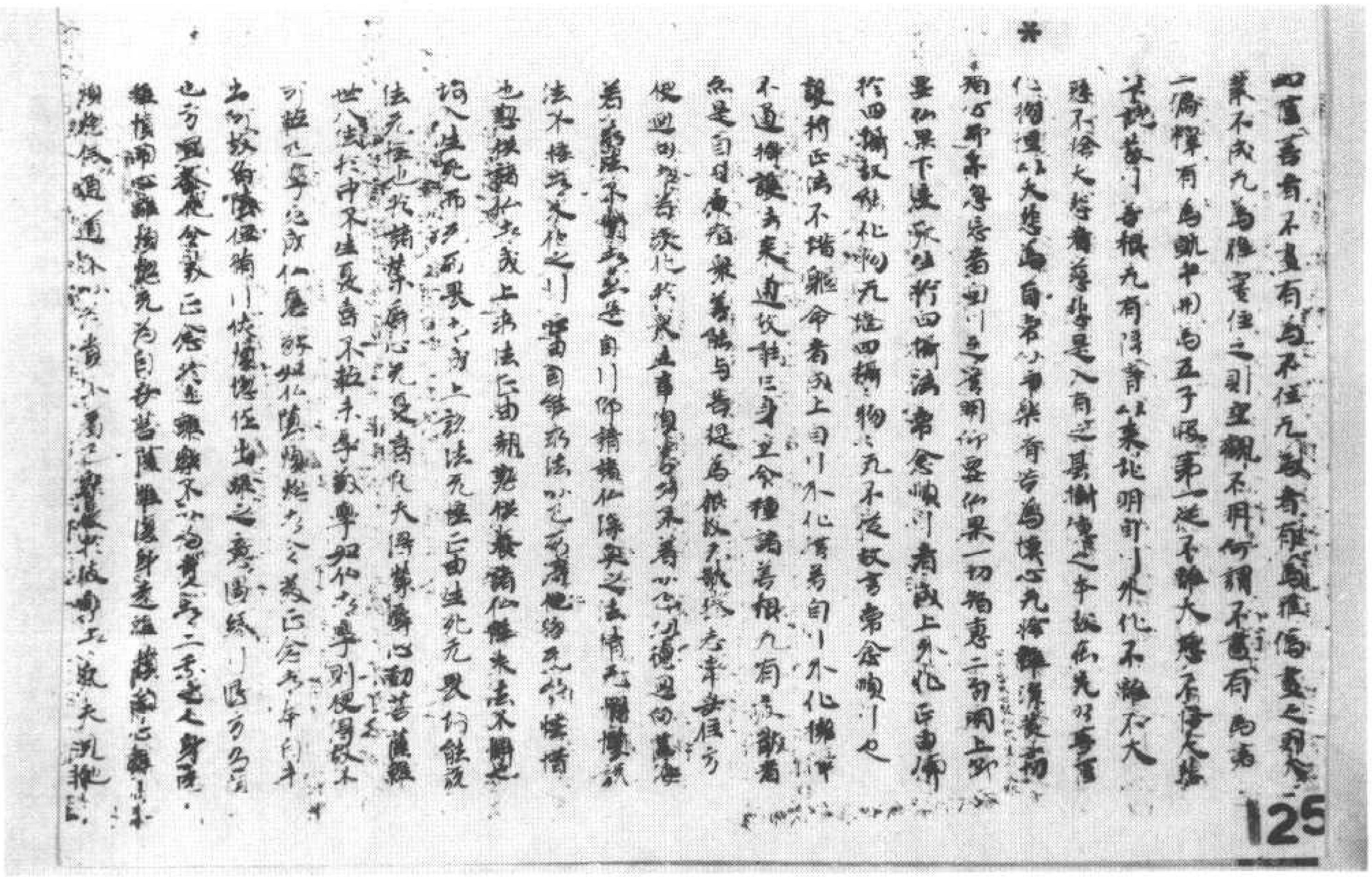


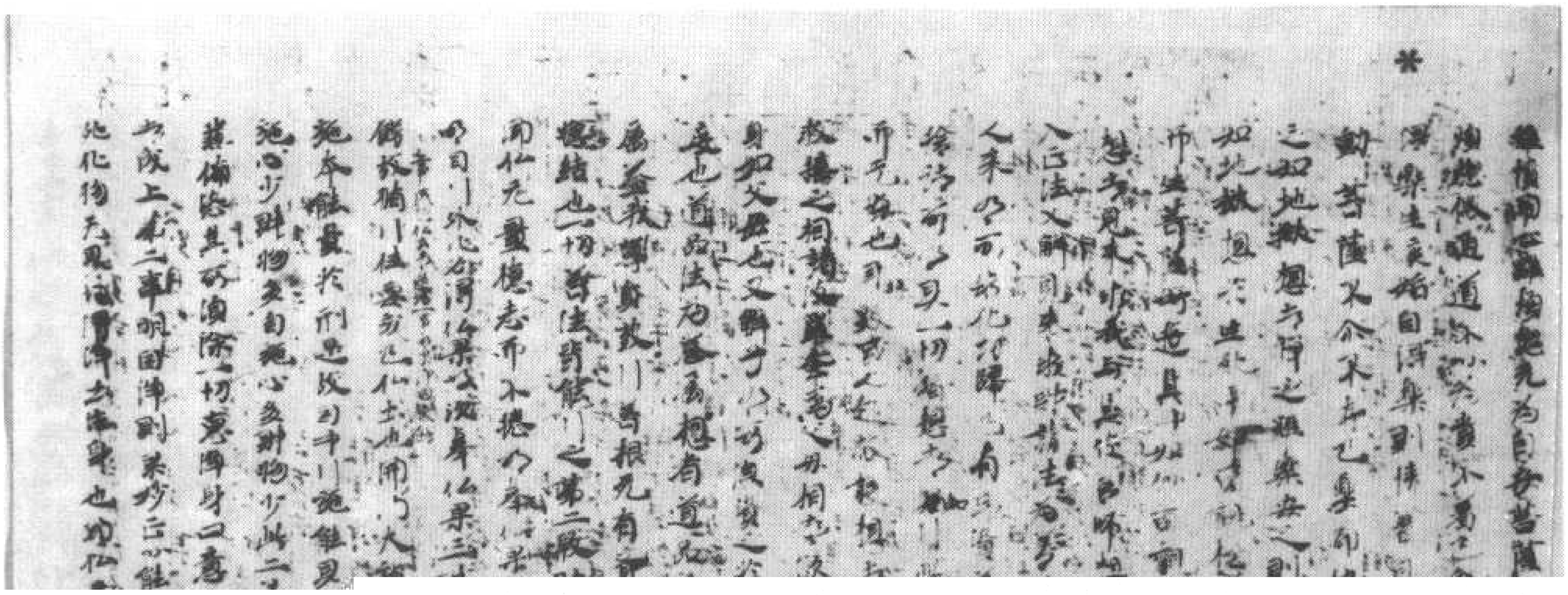


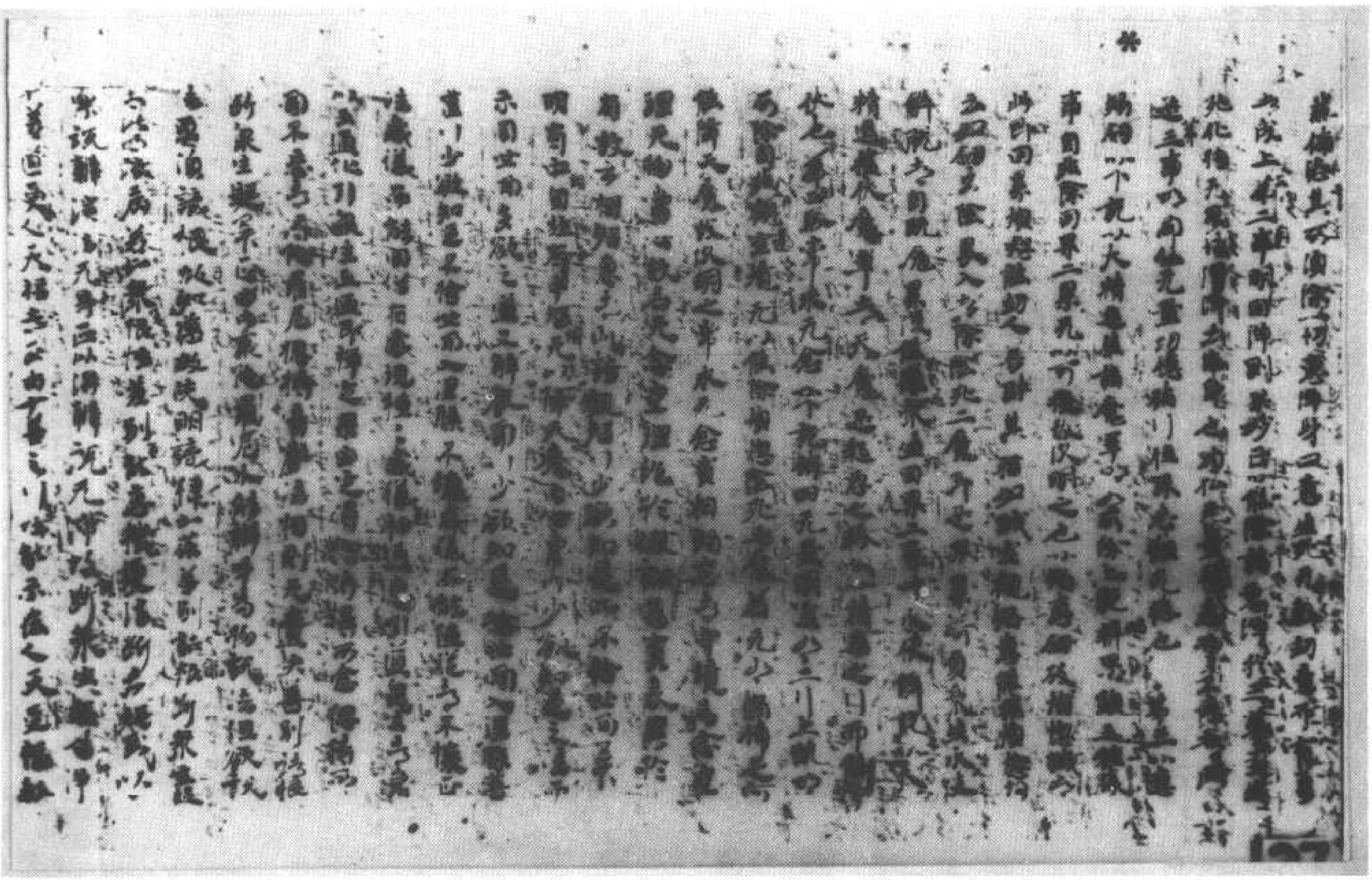


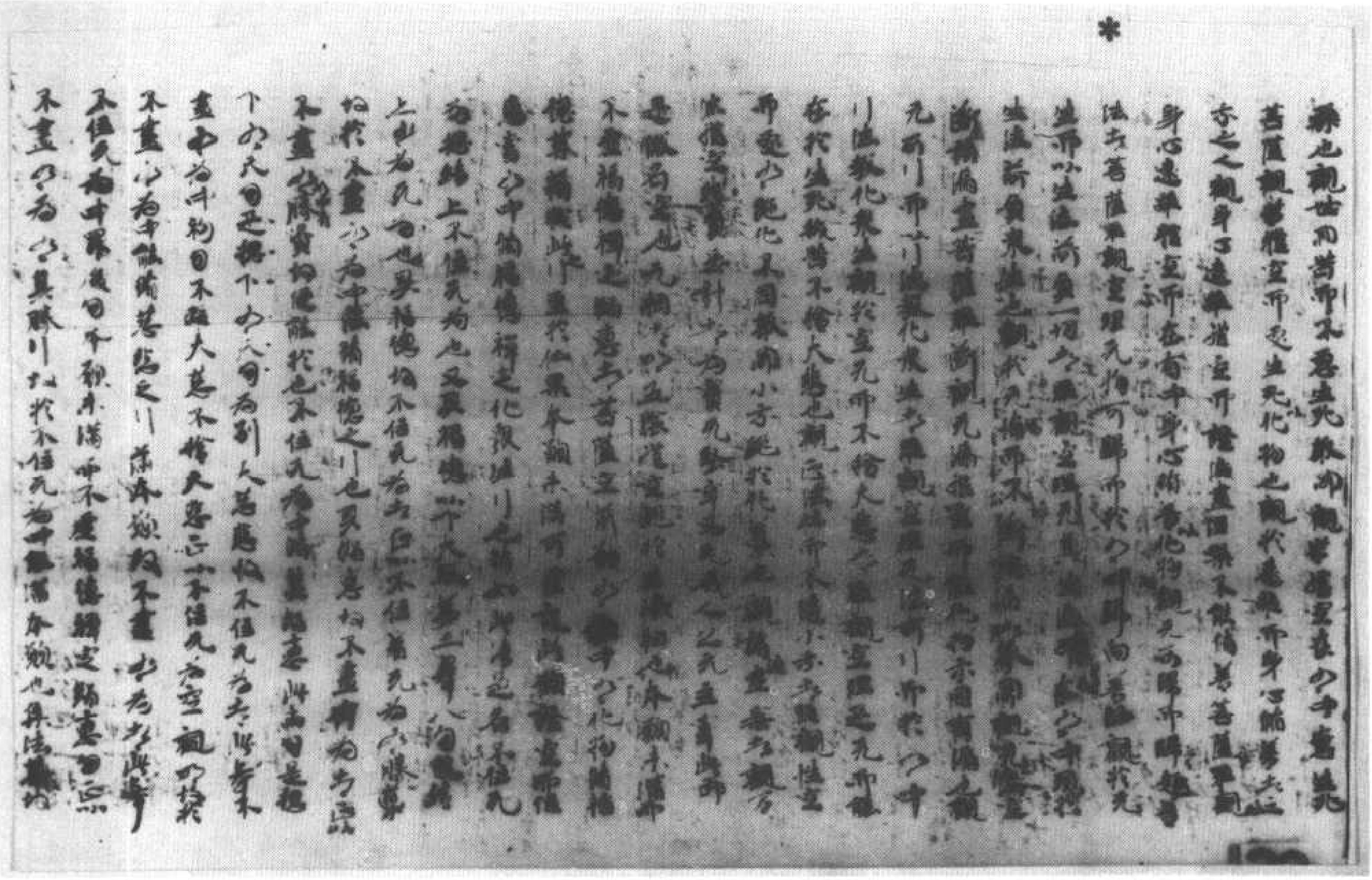
123

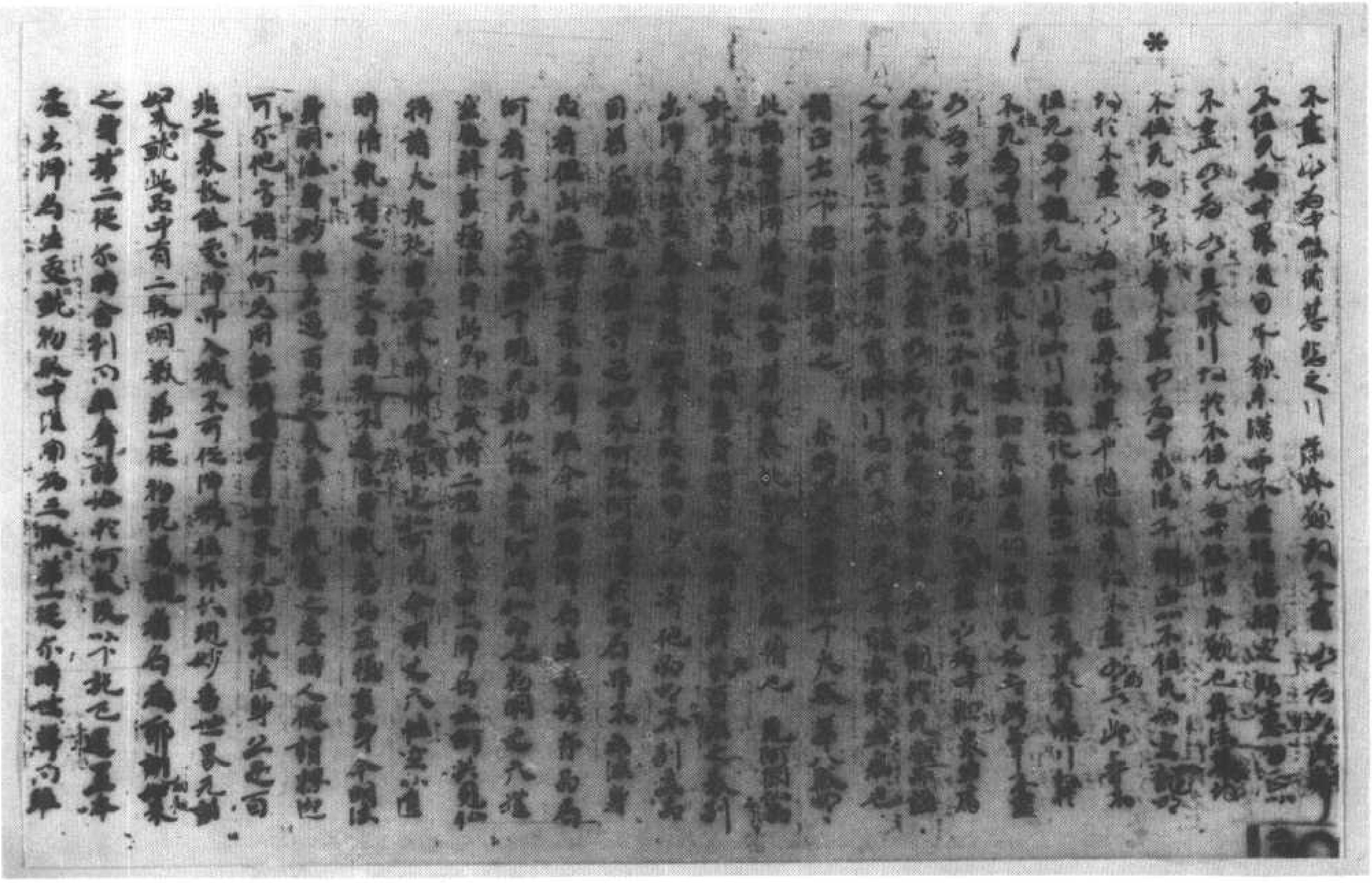


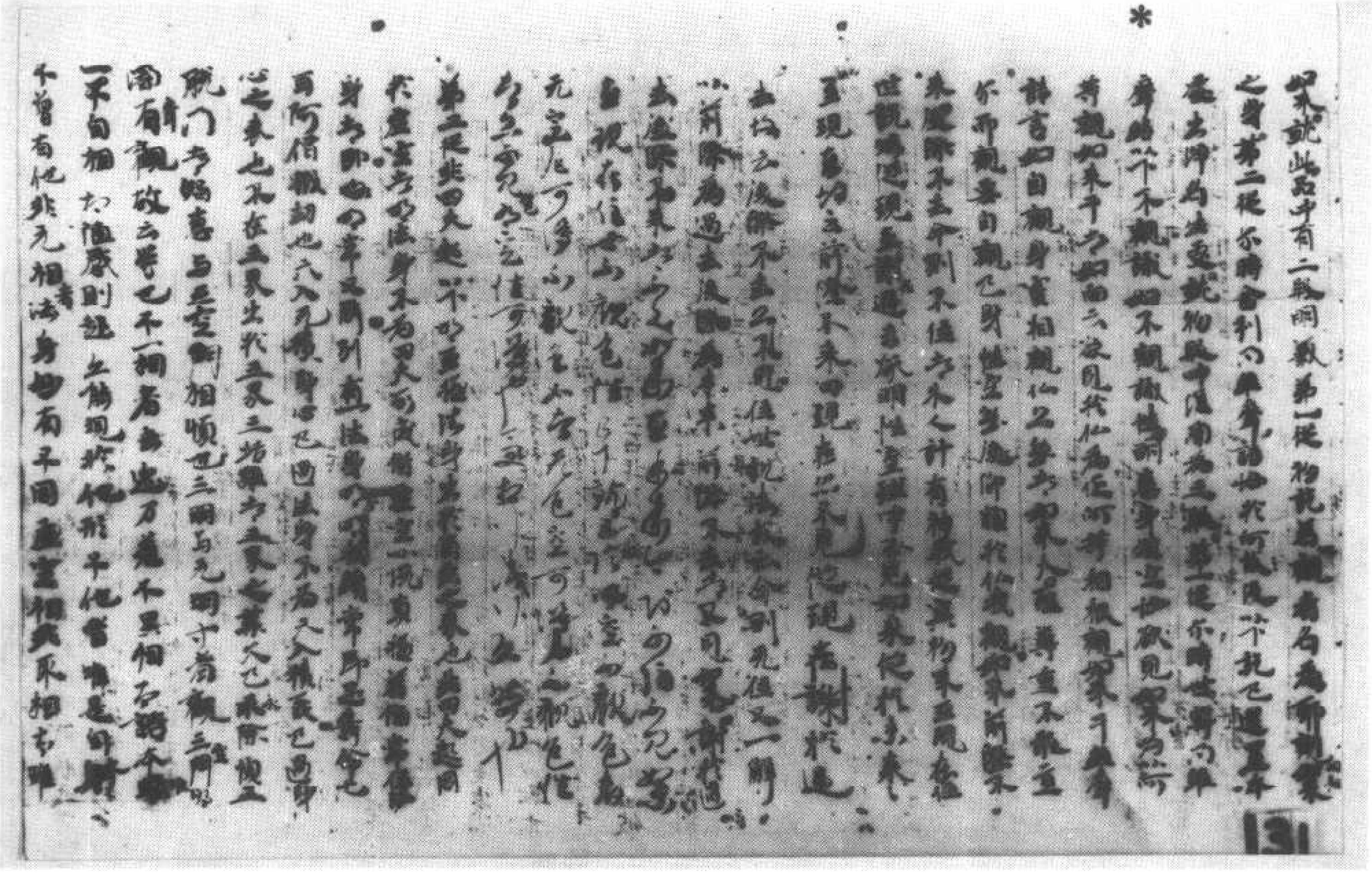

125

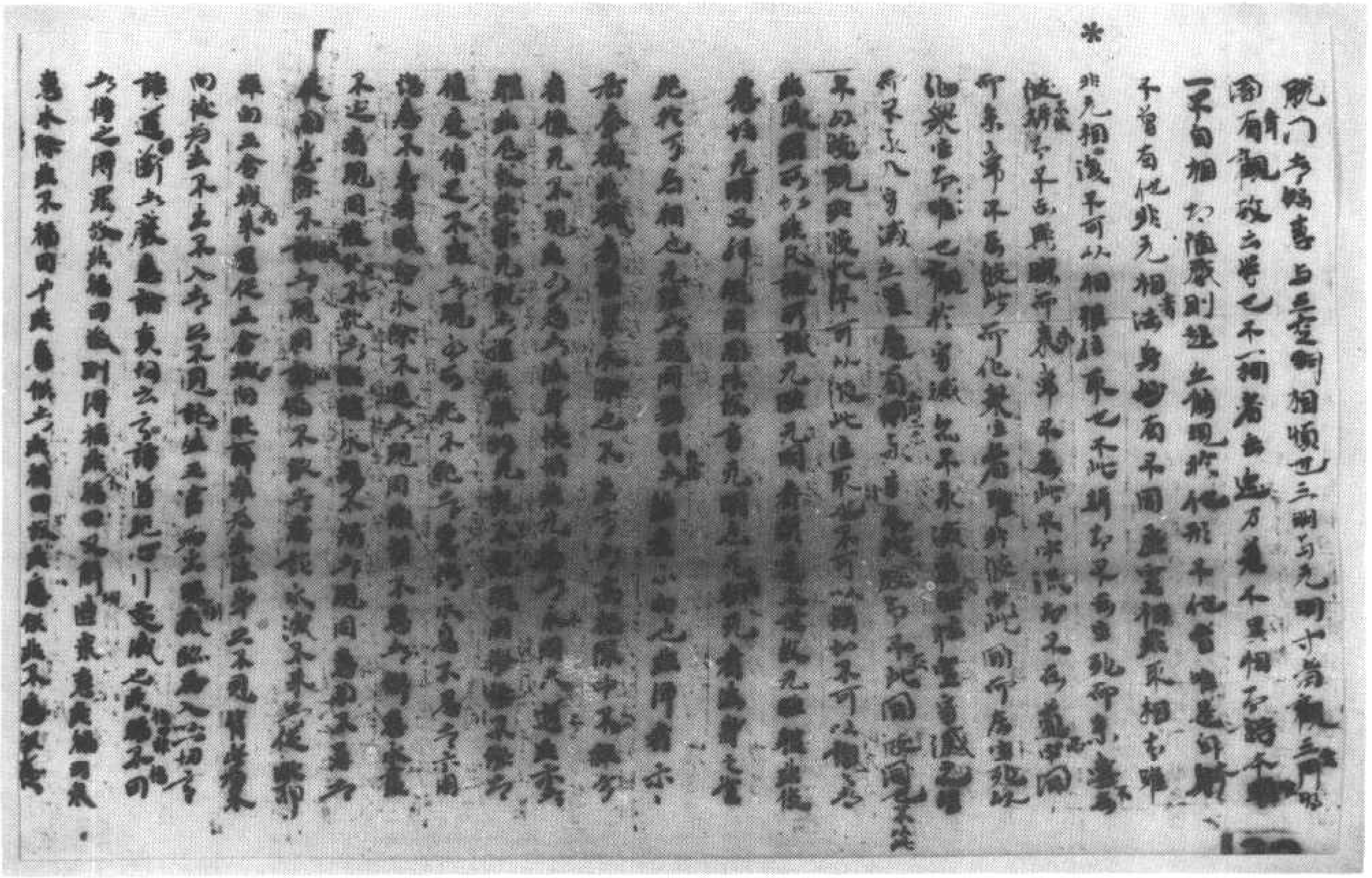


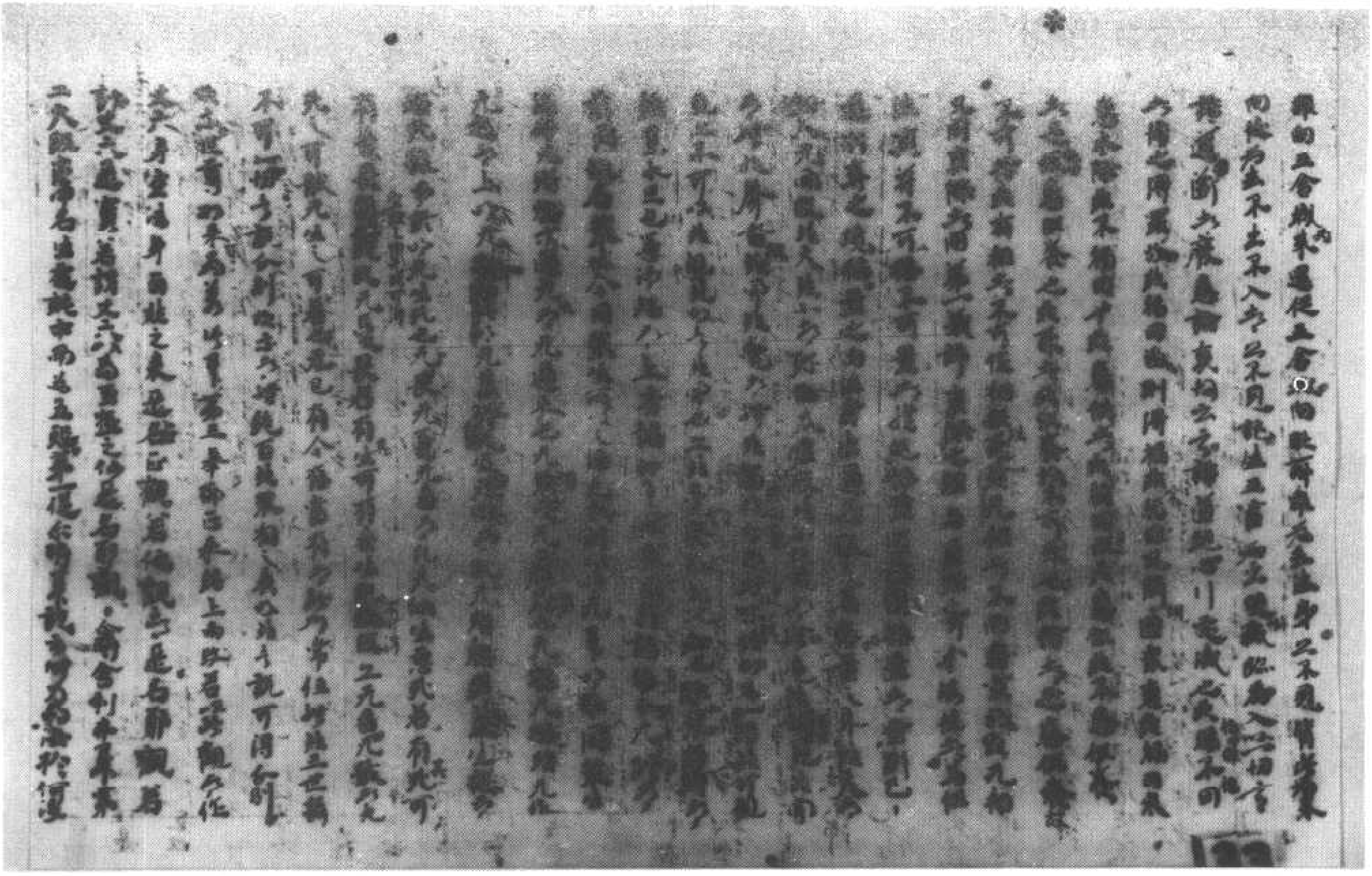


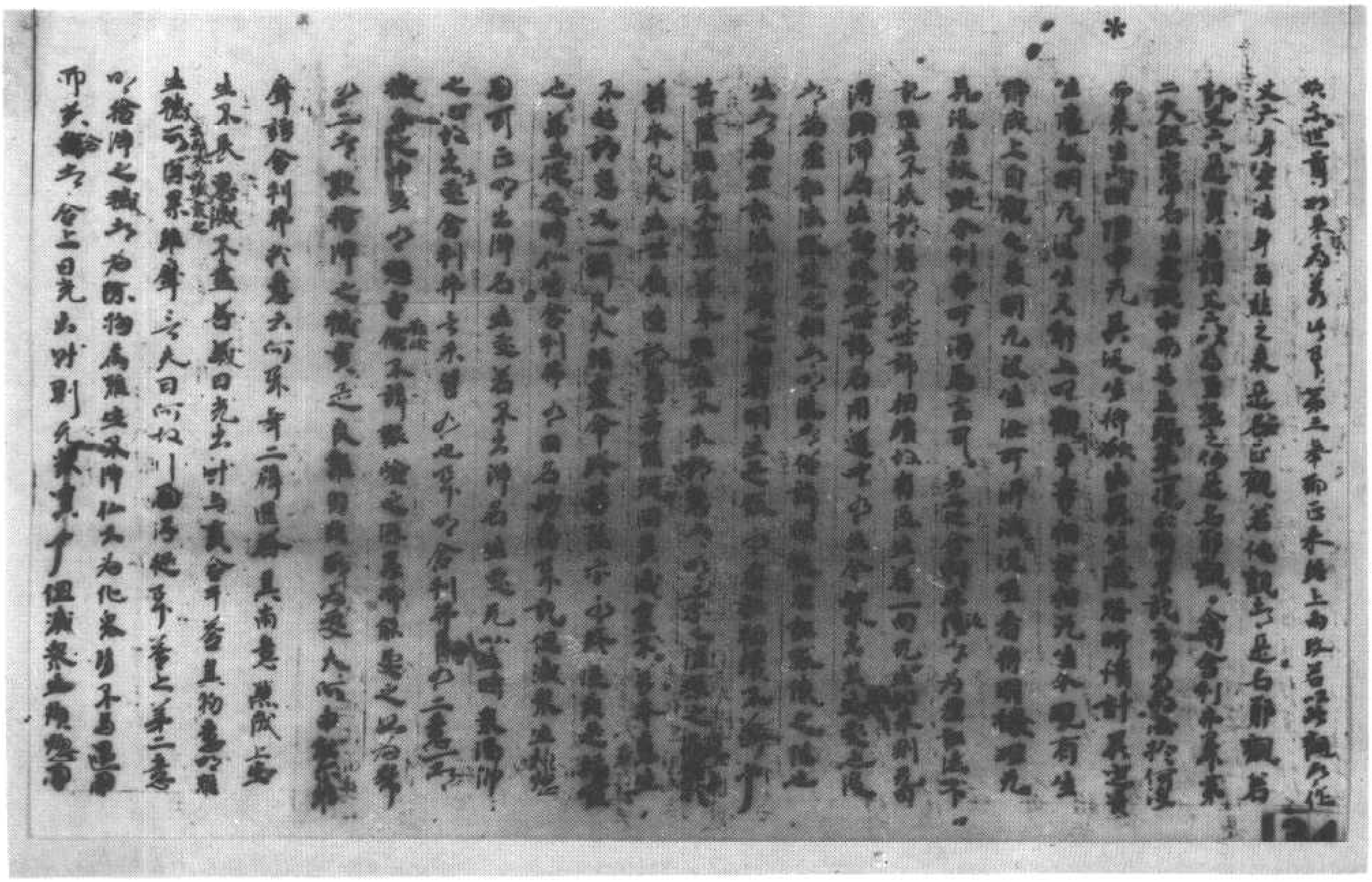


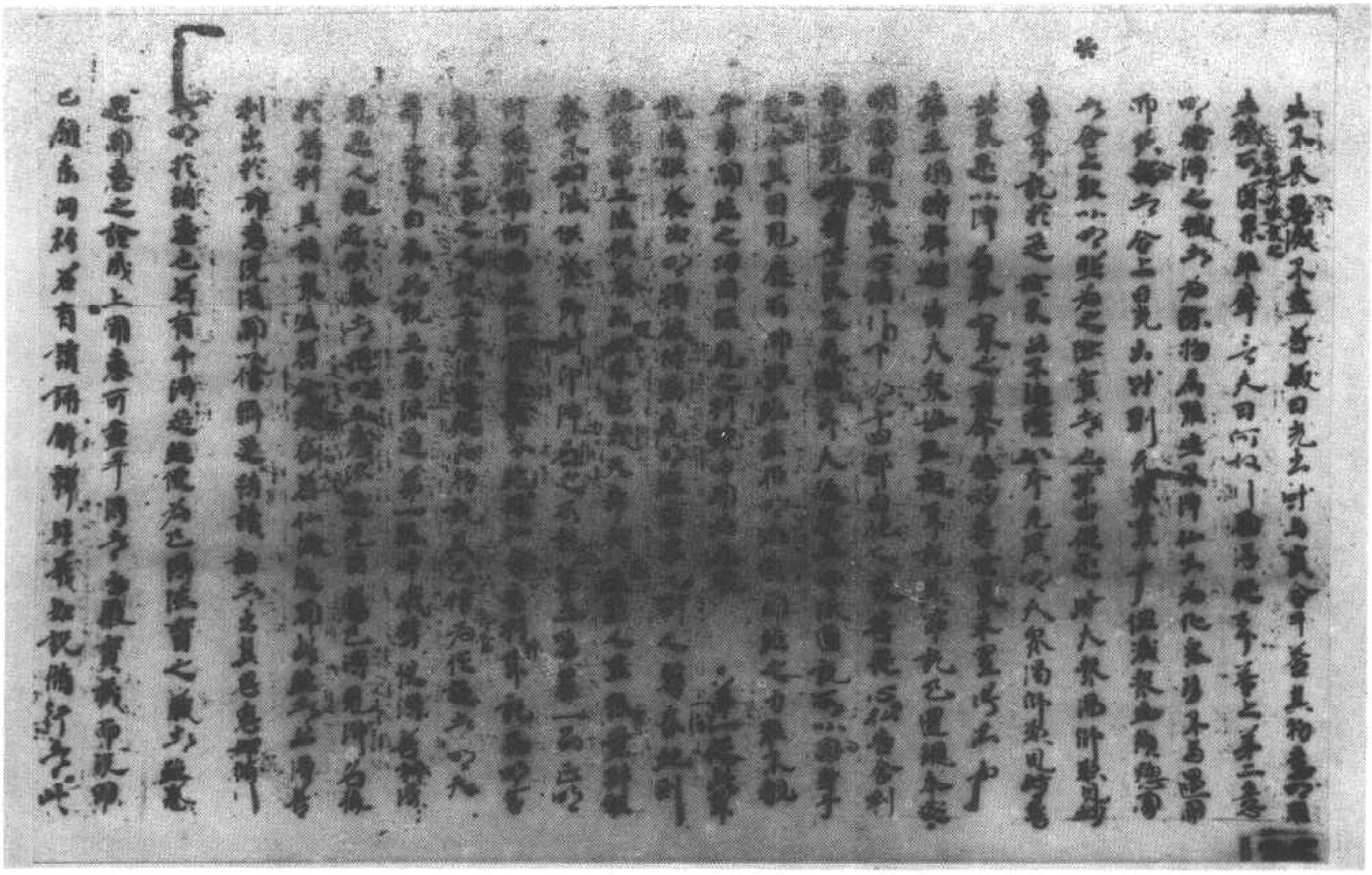


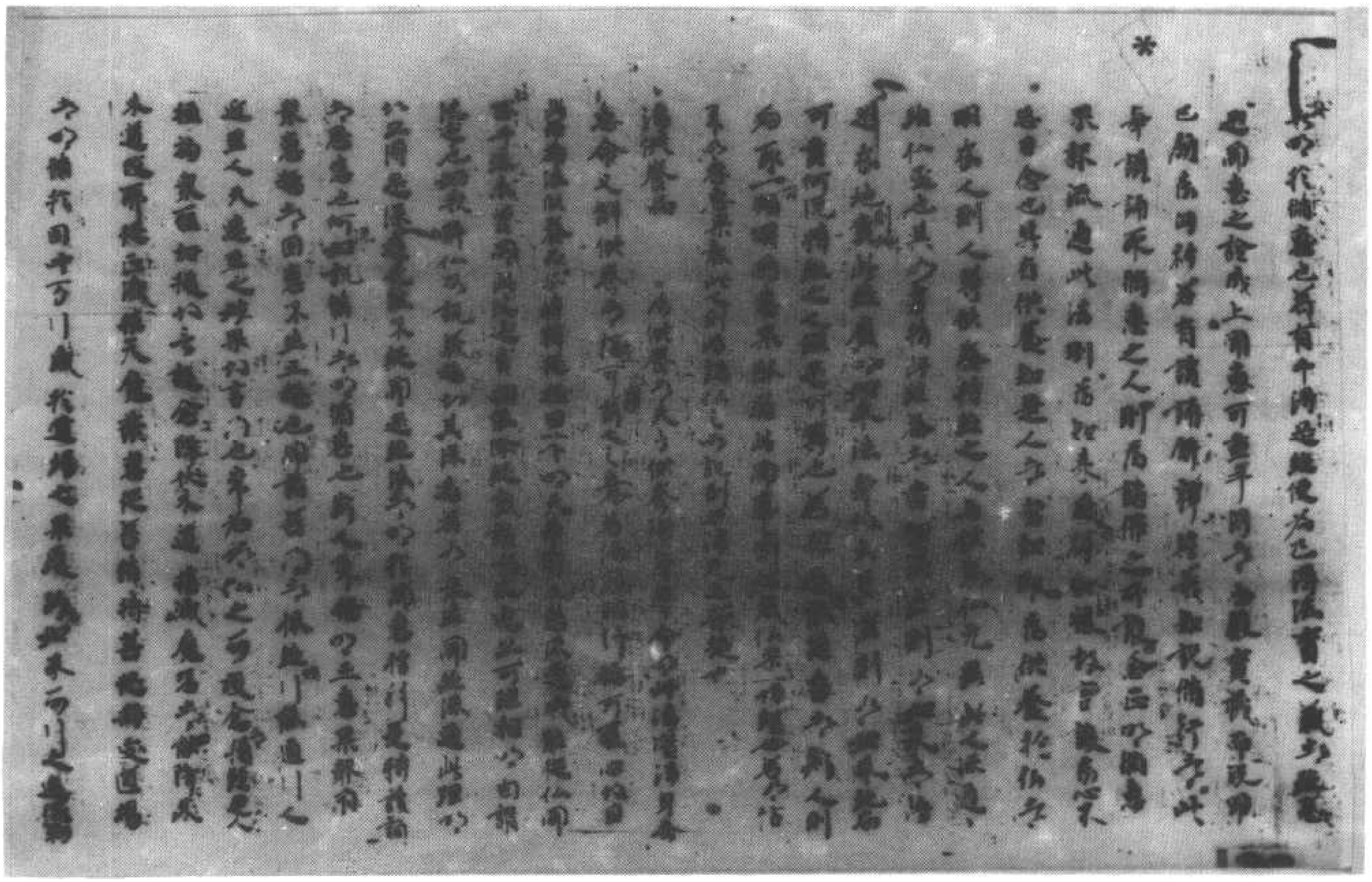


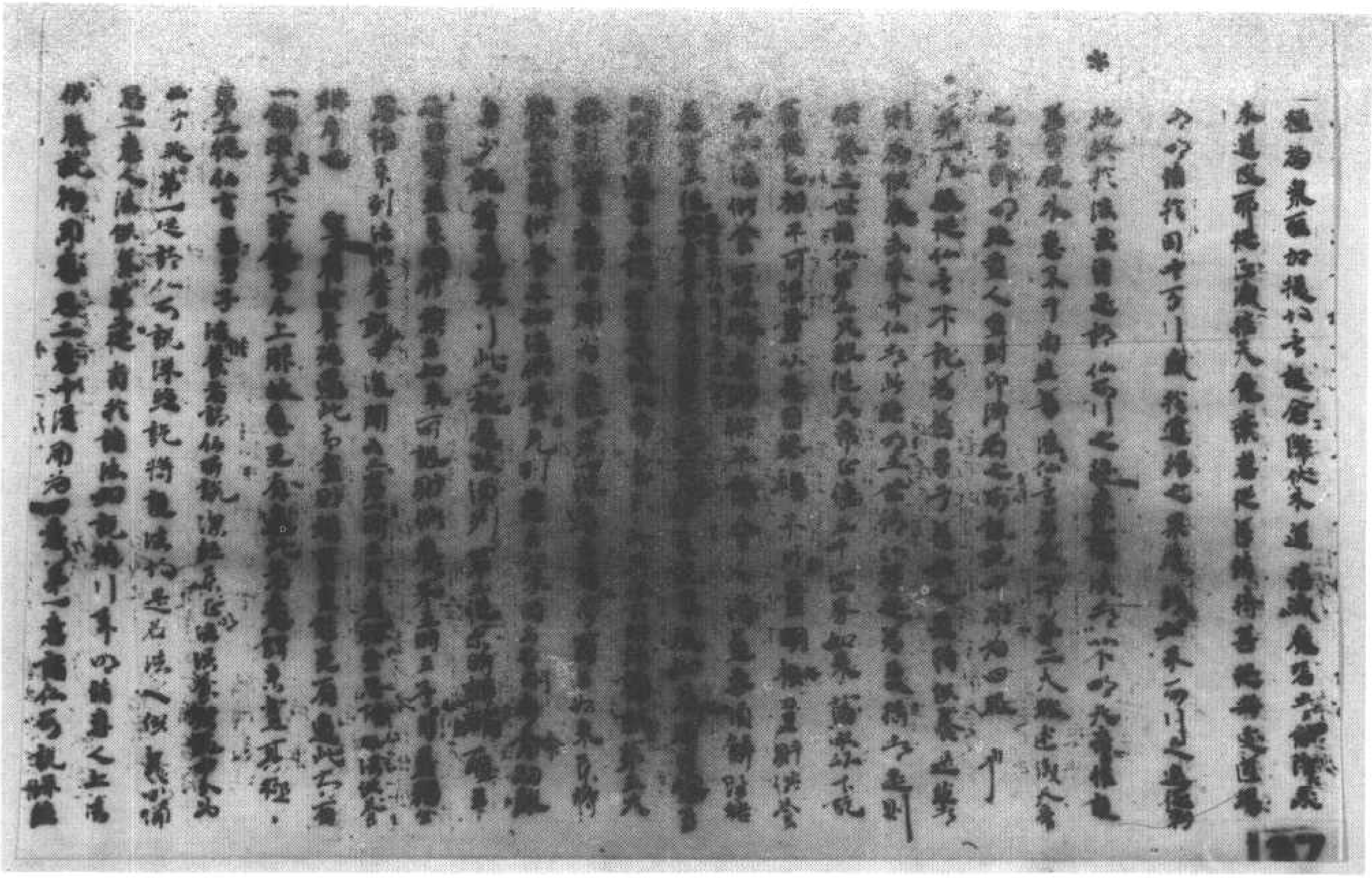


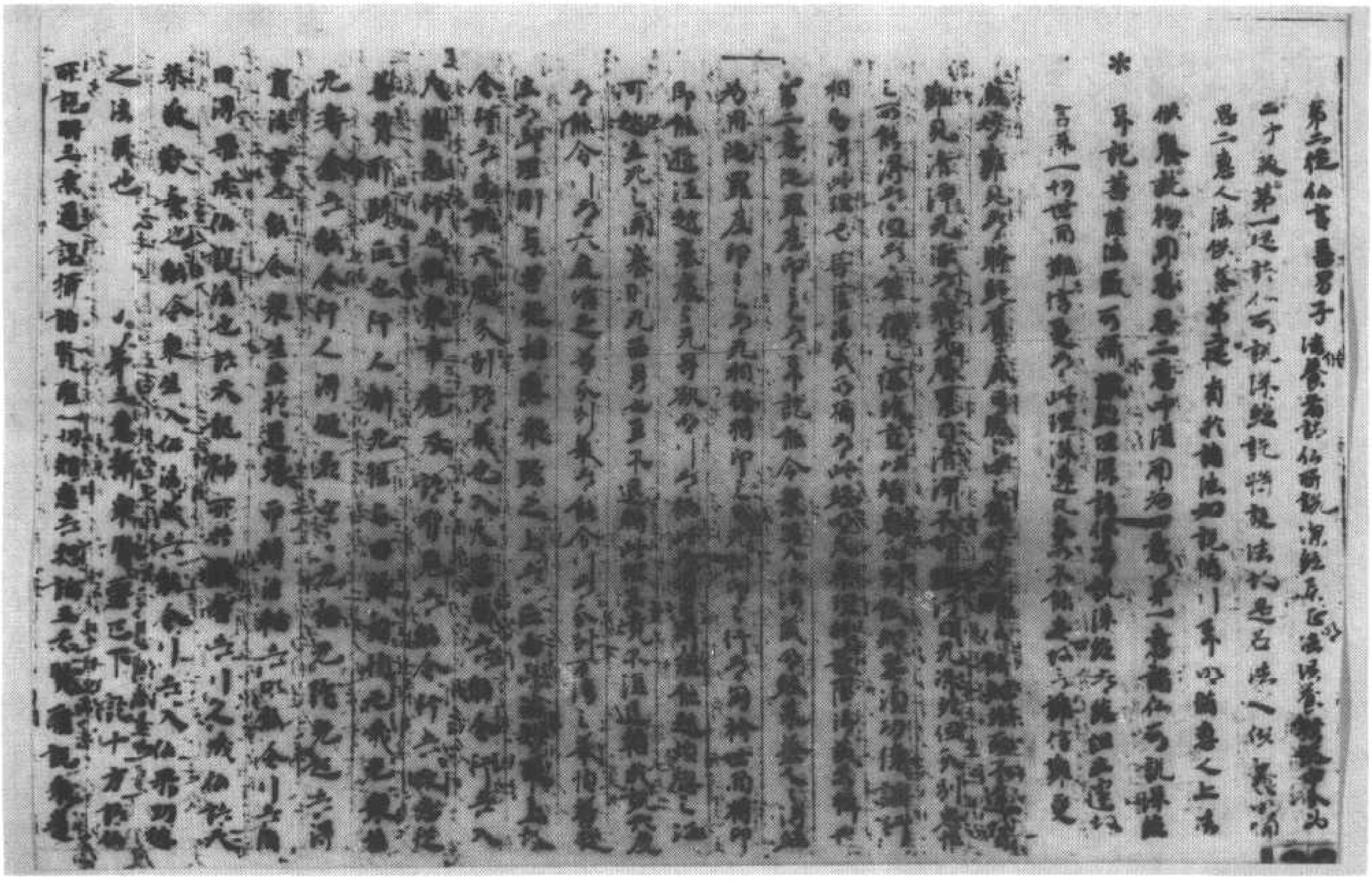


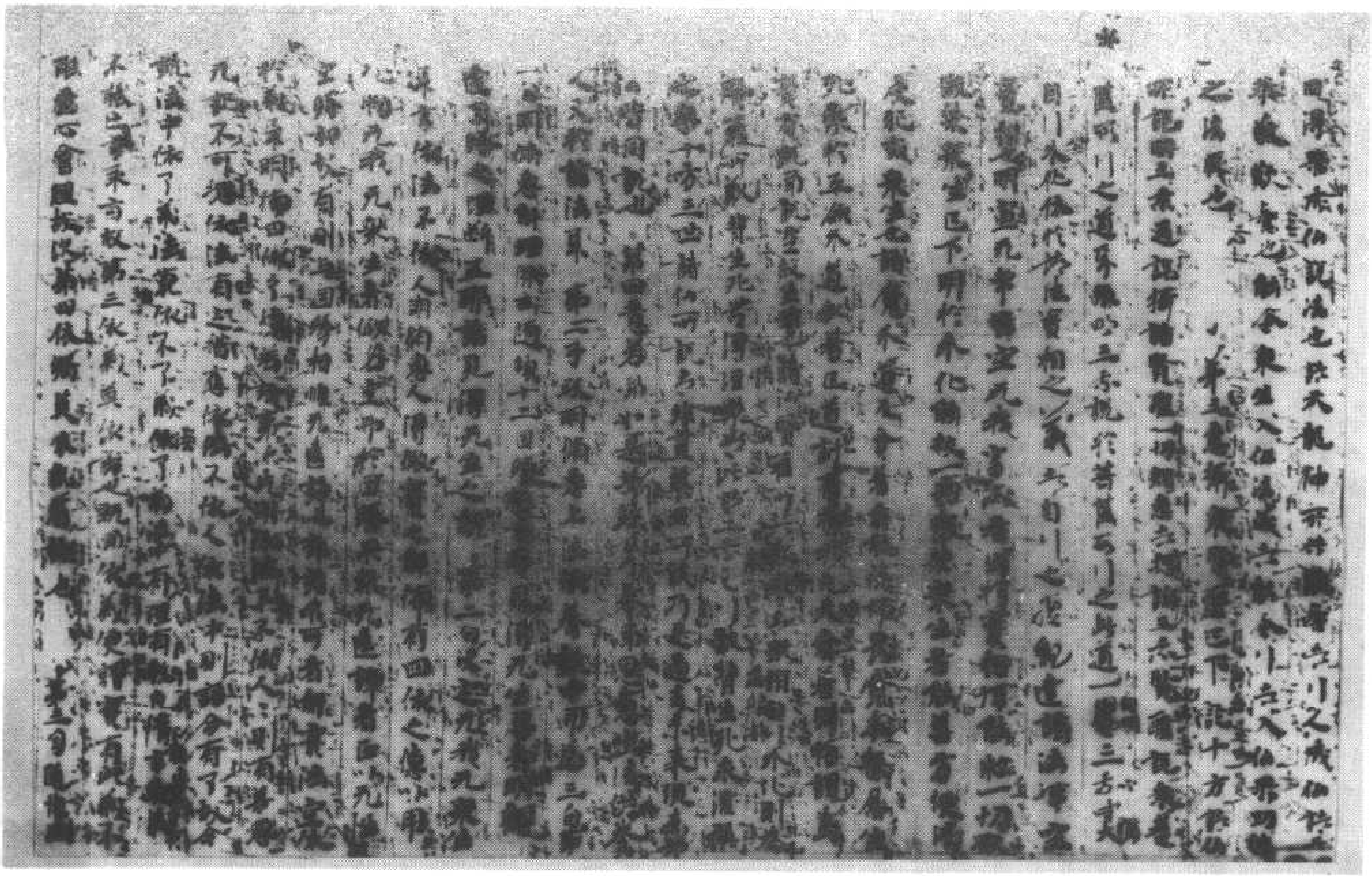


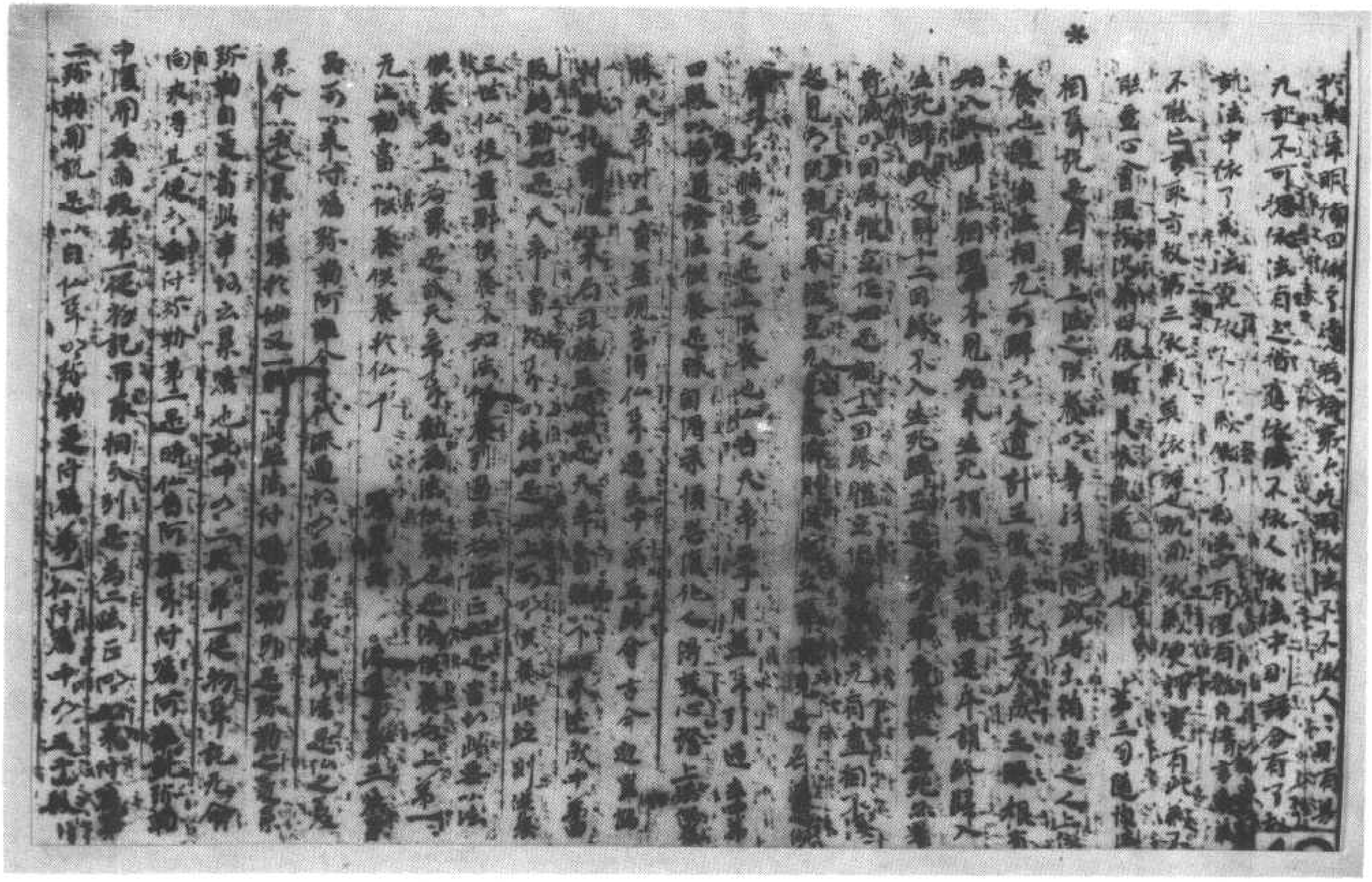




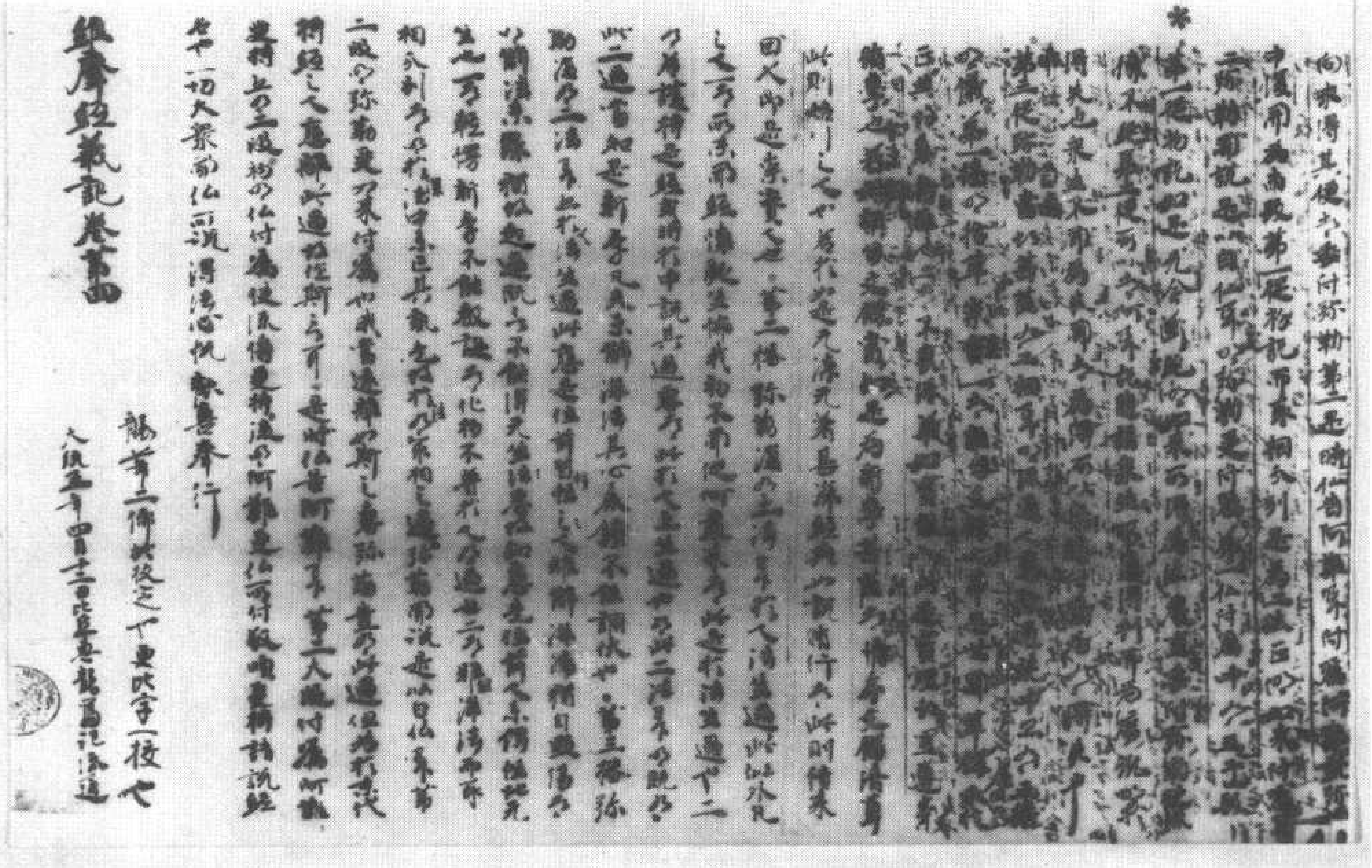








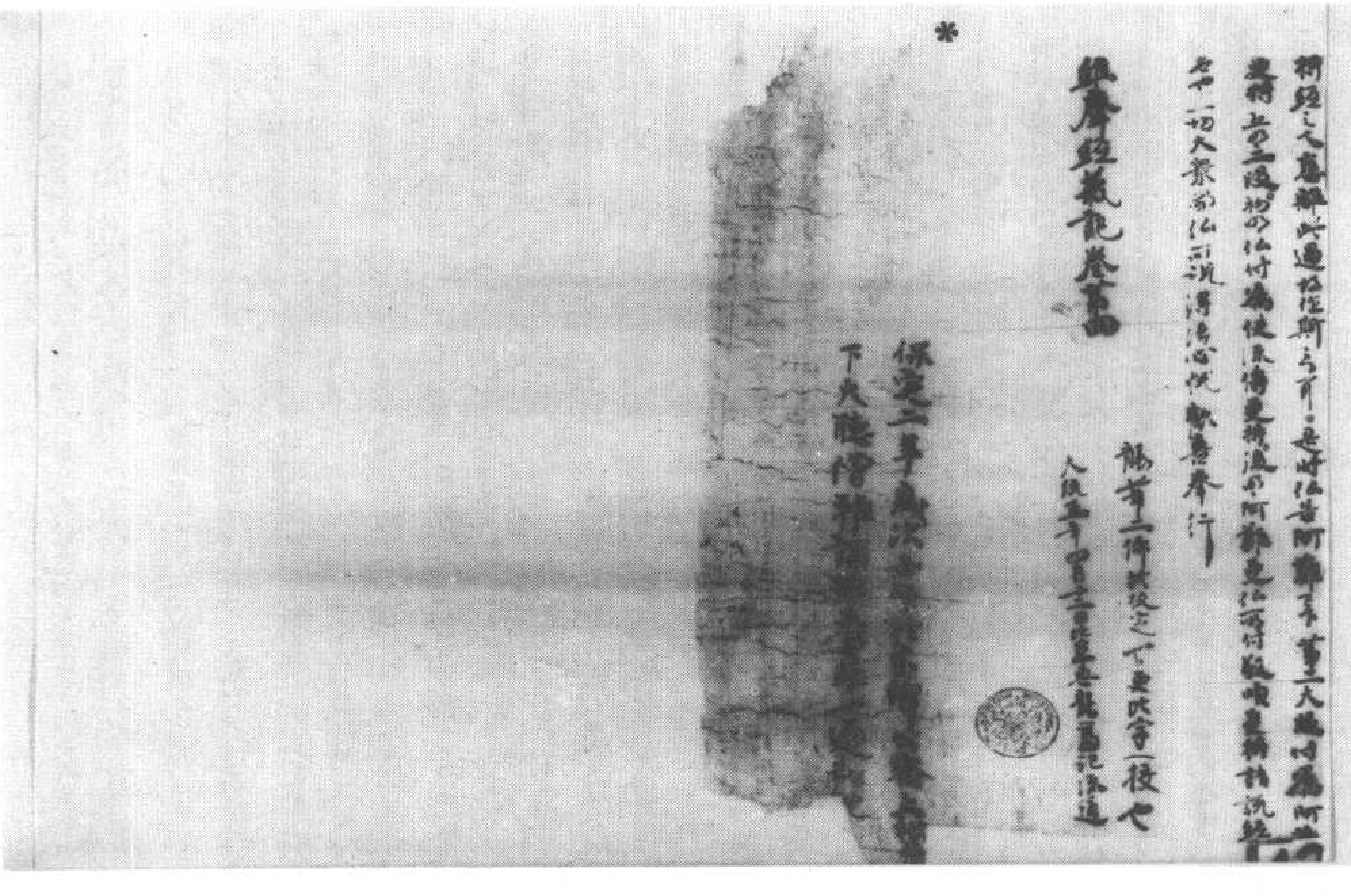
*



維摩經義記卷第四

大統五年四月十二日比丘惠龍寫記流通

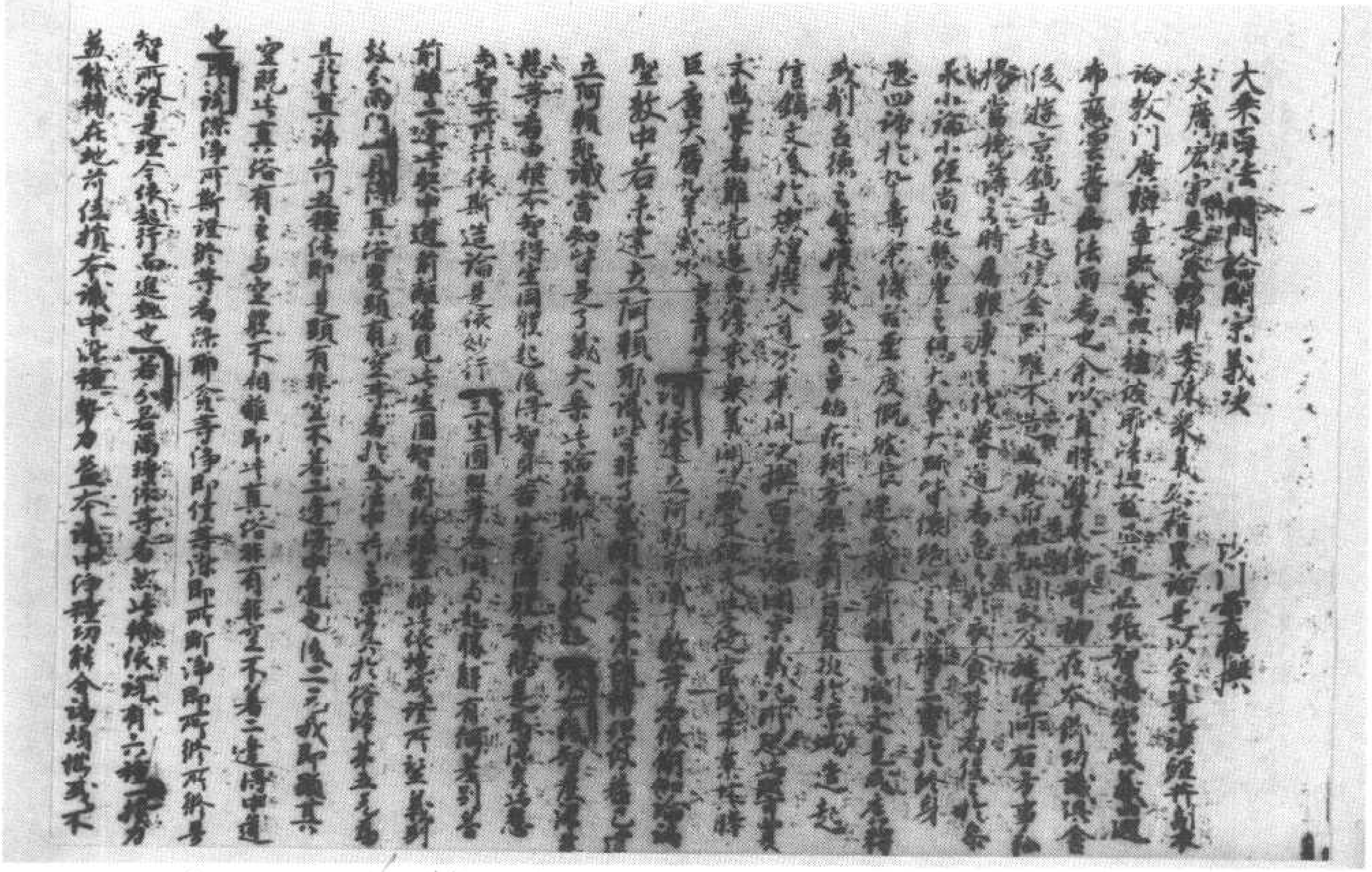
*



維摩經義記卷第四

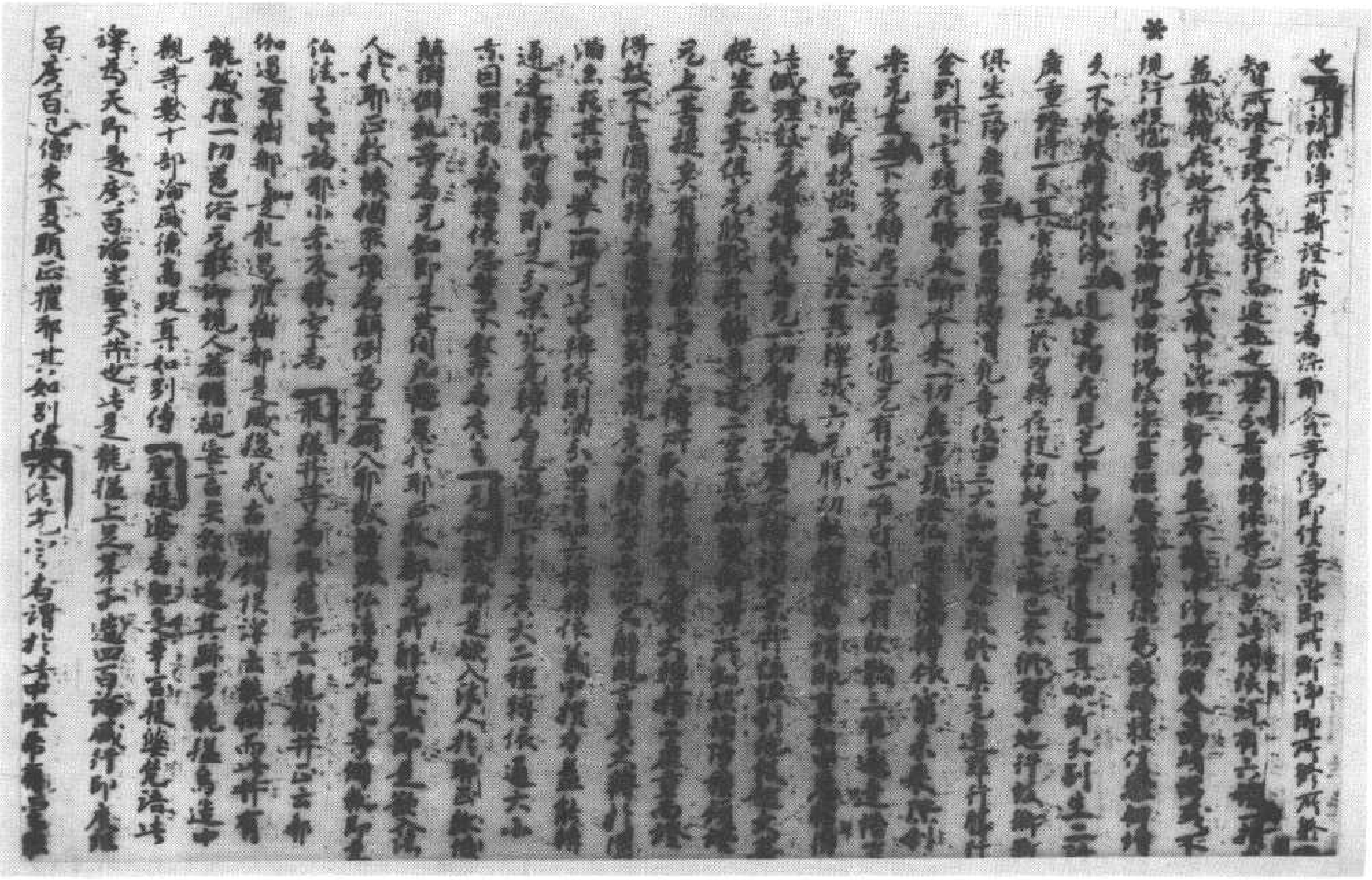
大統五年四月十二日比丘惠龍寫記流通

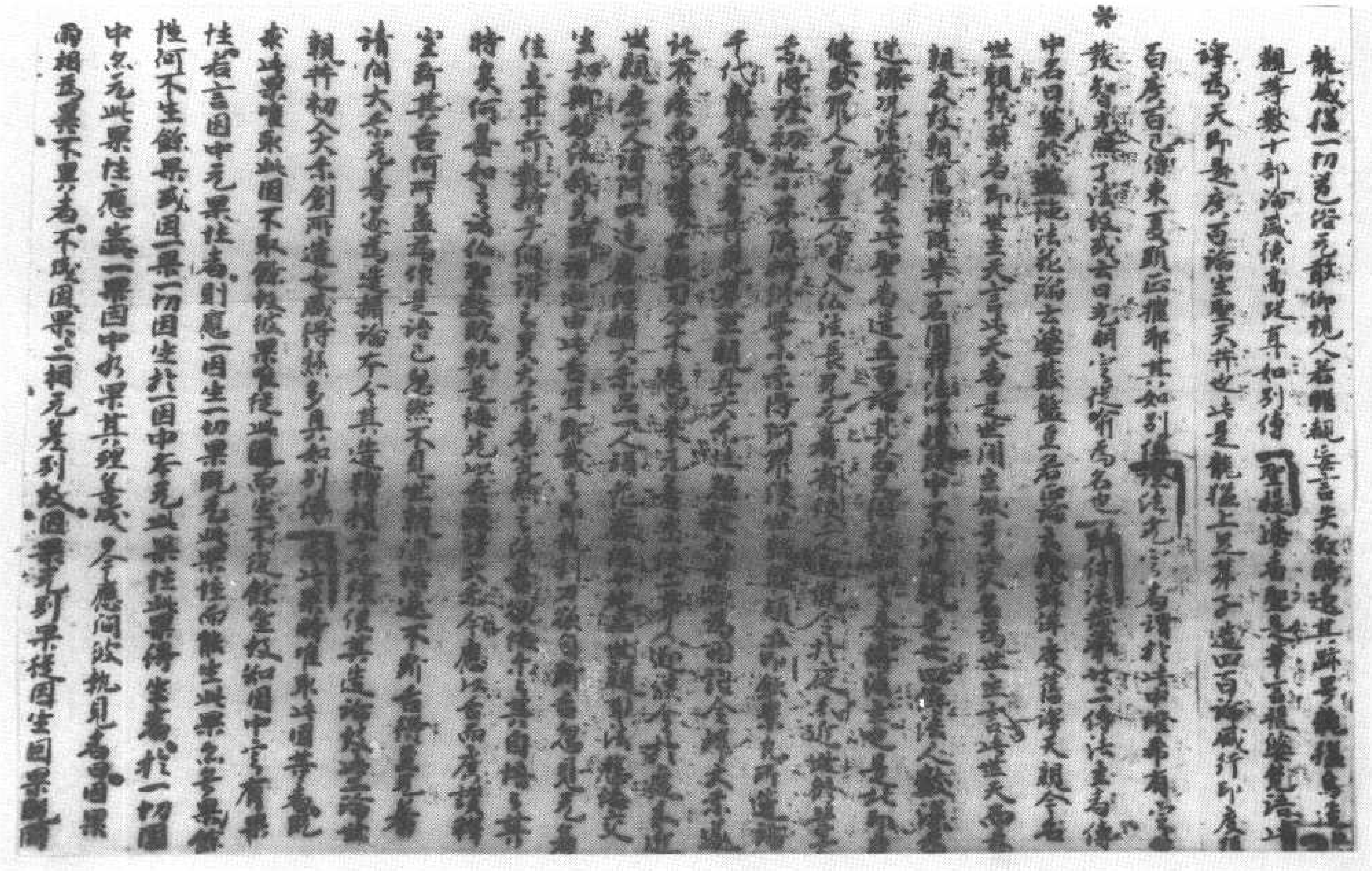
保安二年

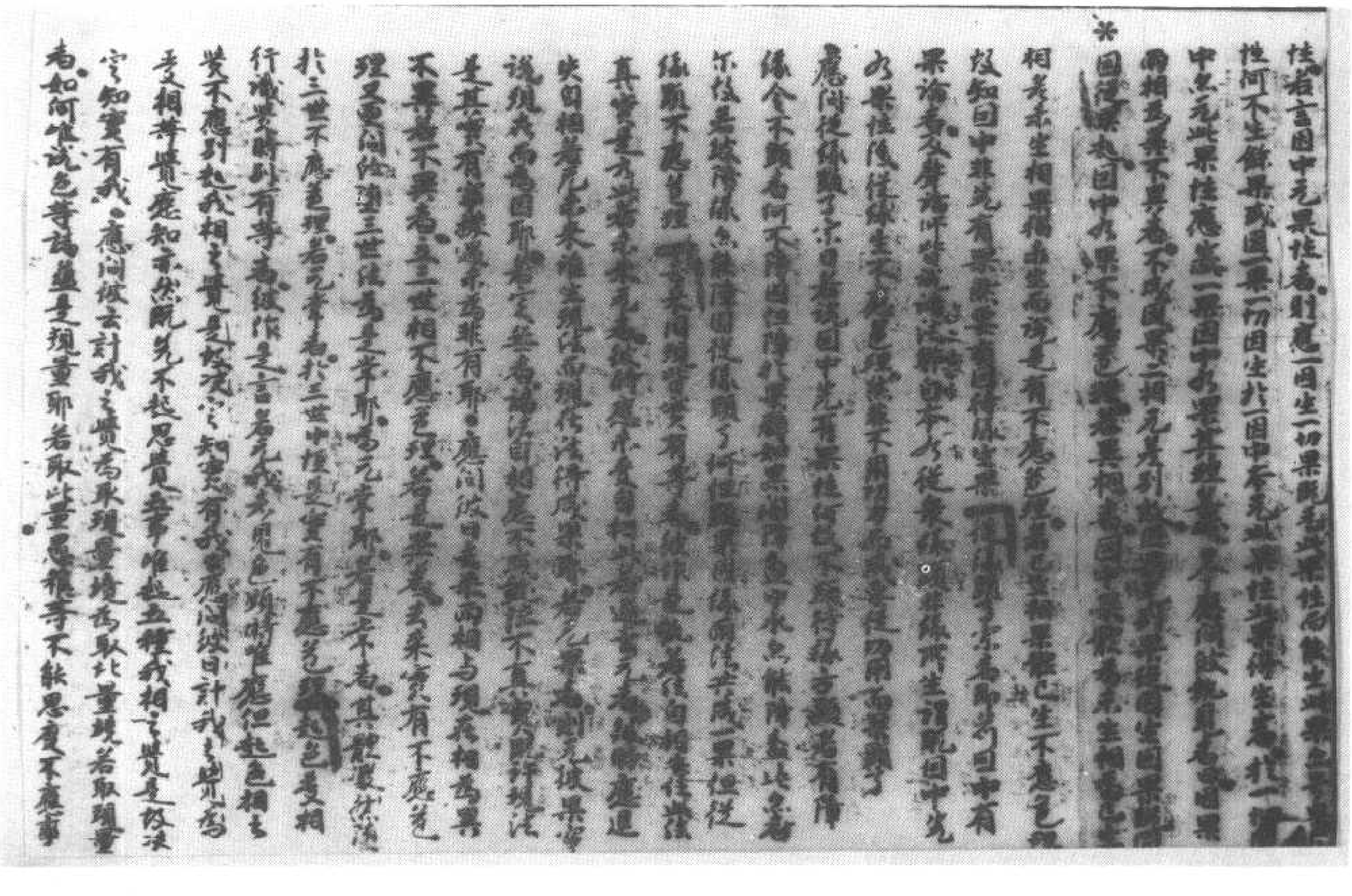


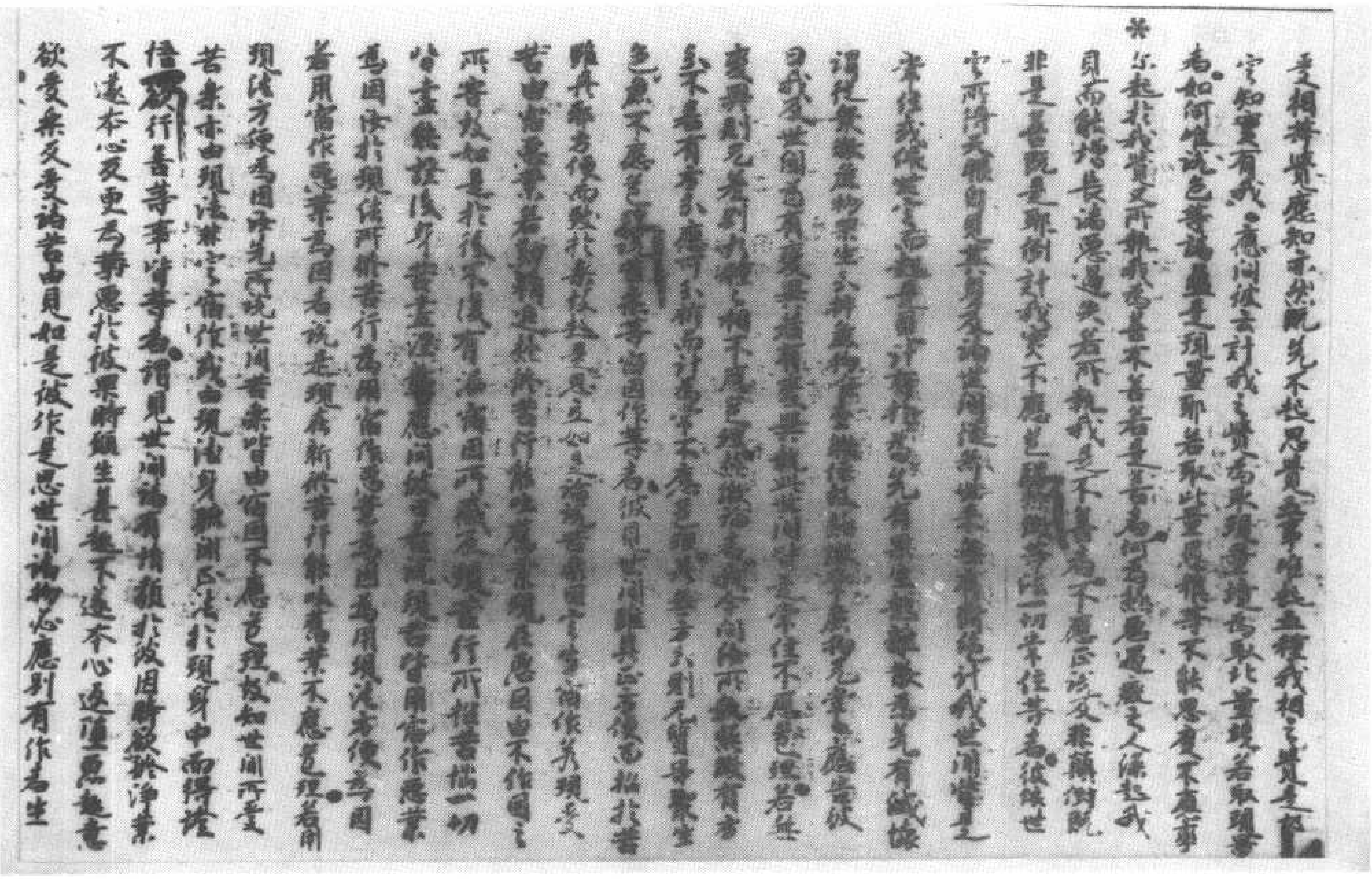
T2812　85/1068 A1

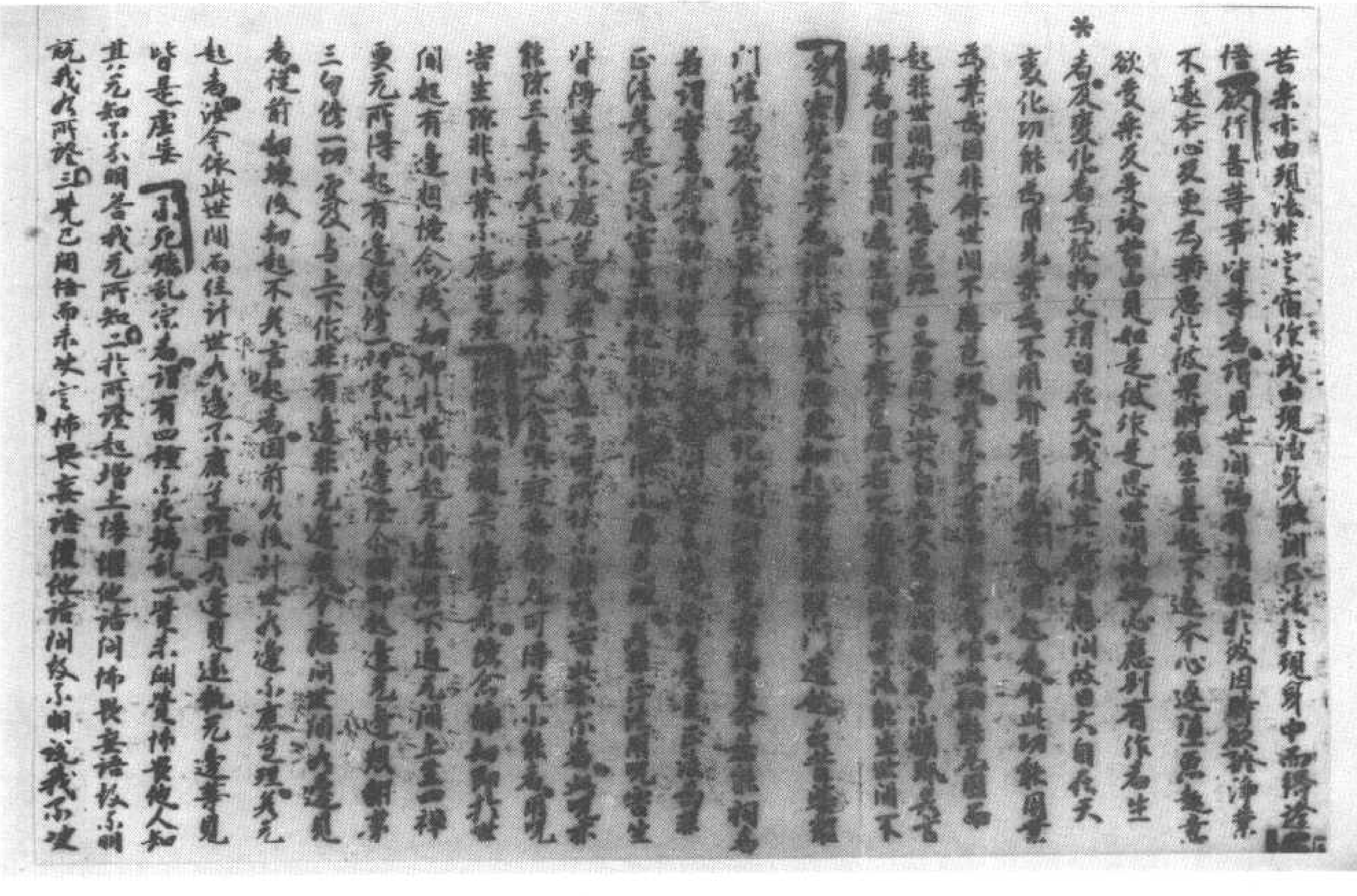
斯二七三二號背面　大乘百法明門論開宗義決

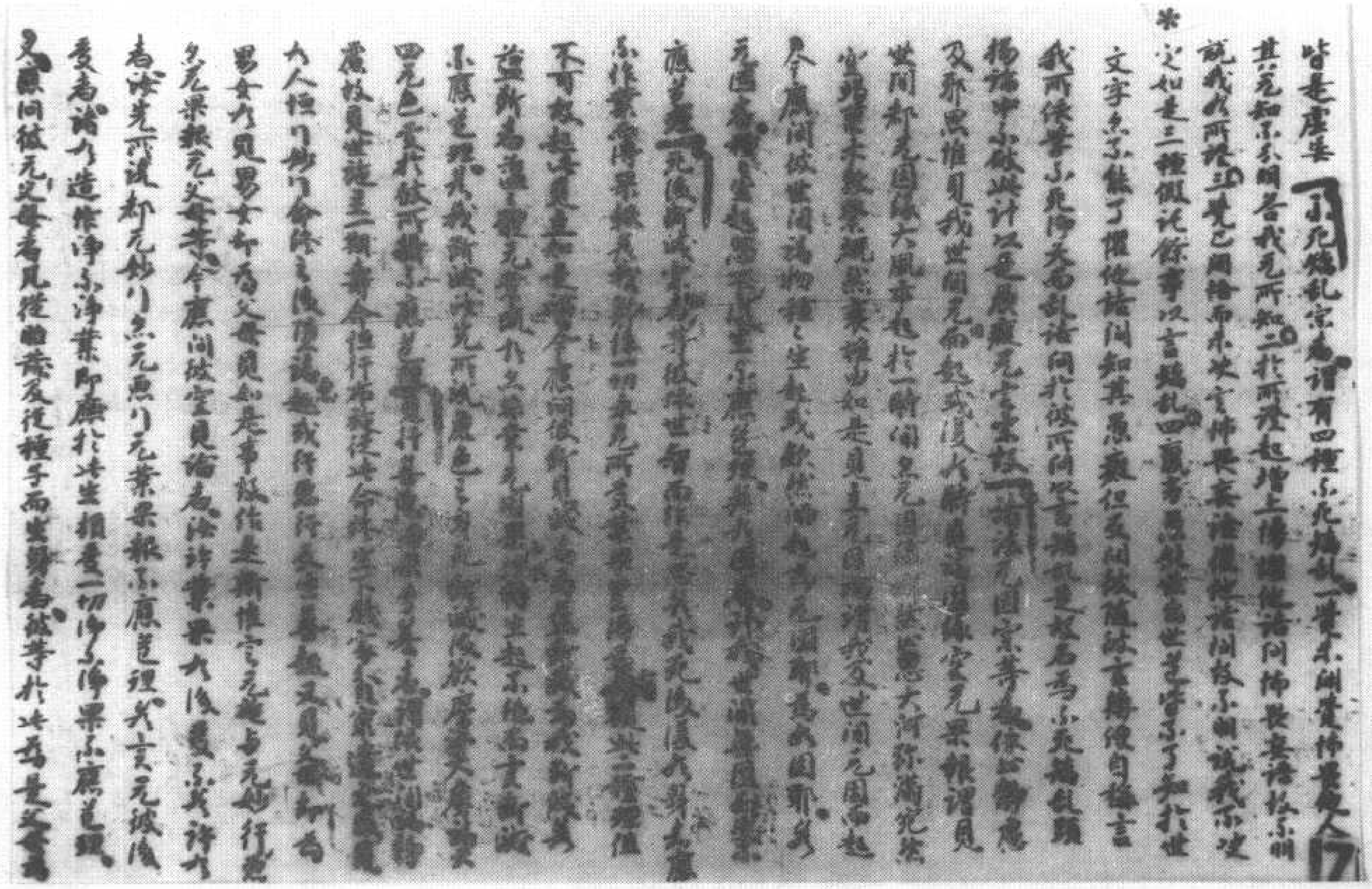


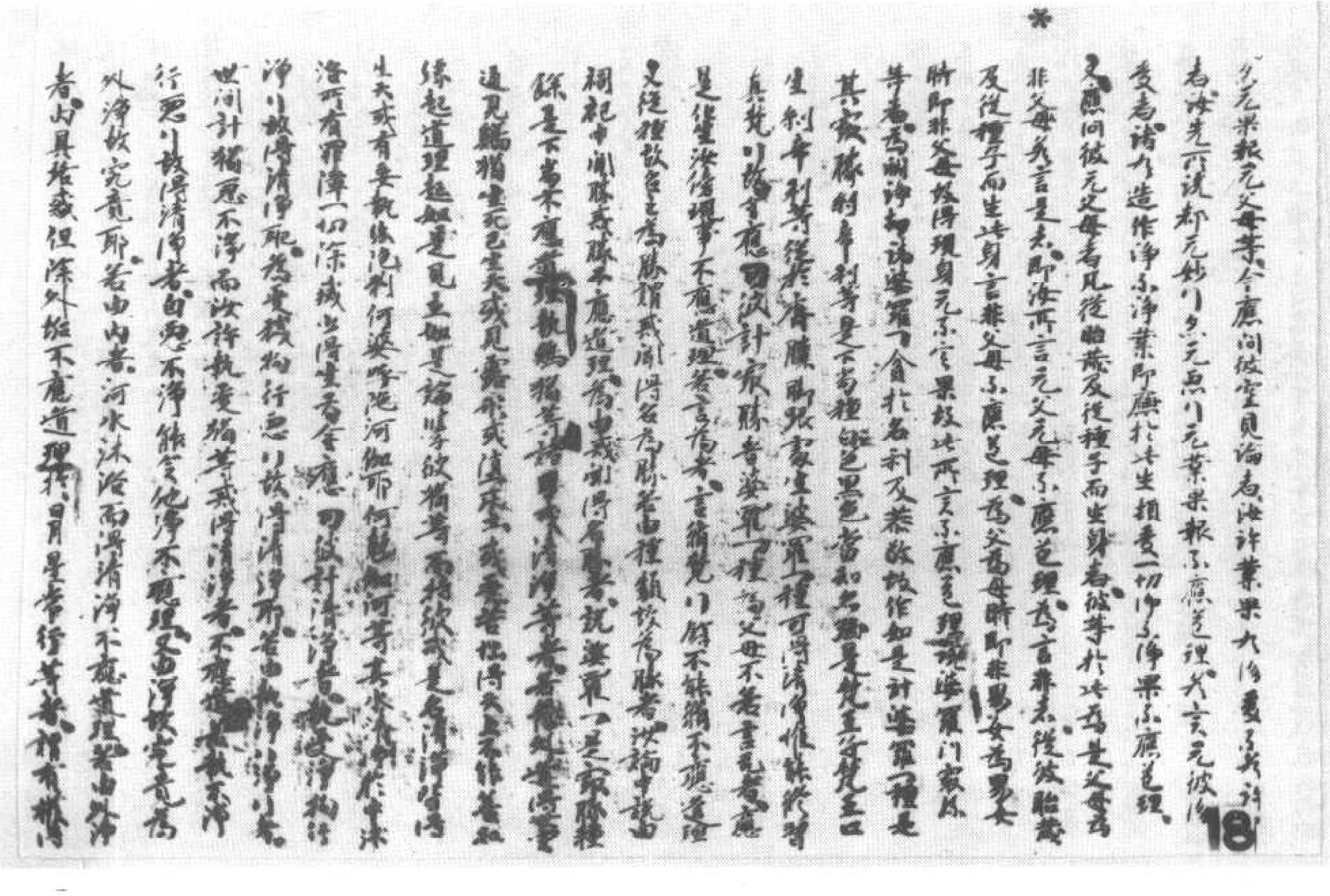


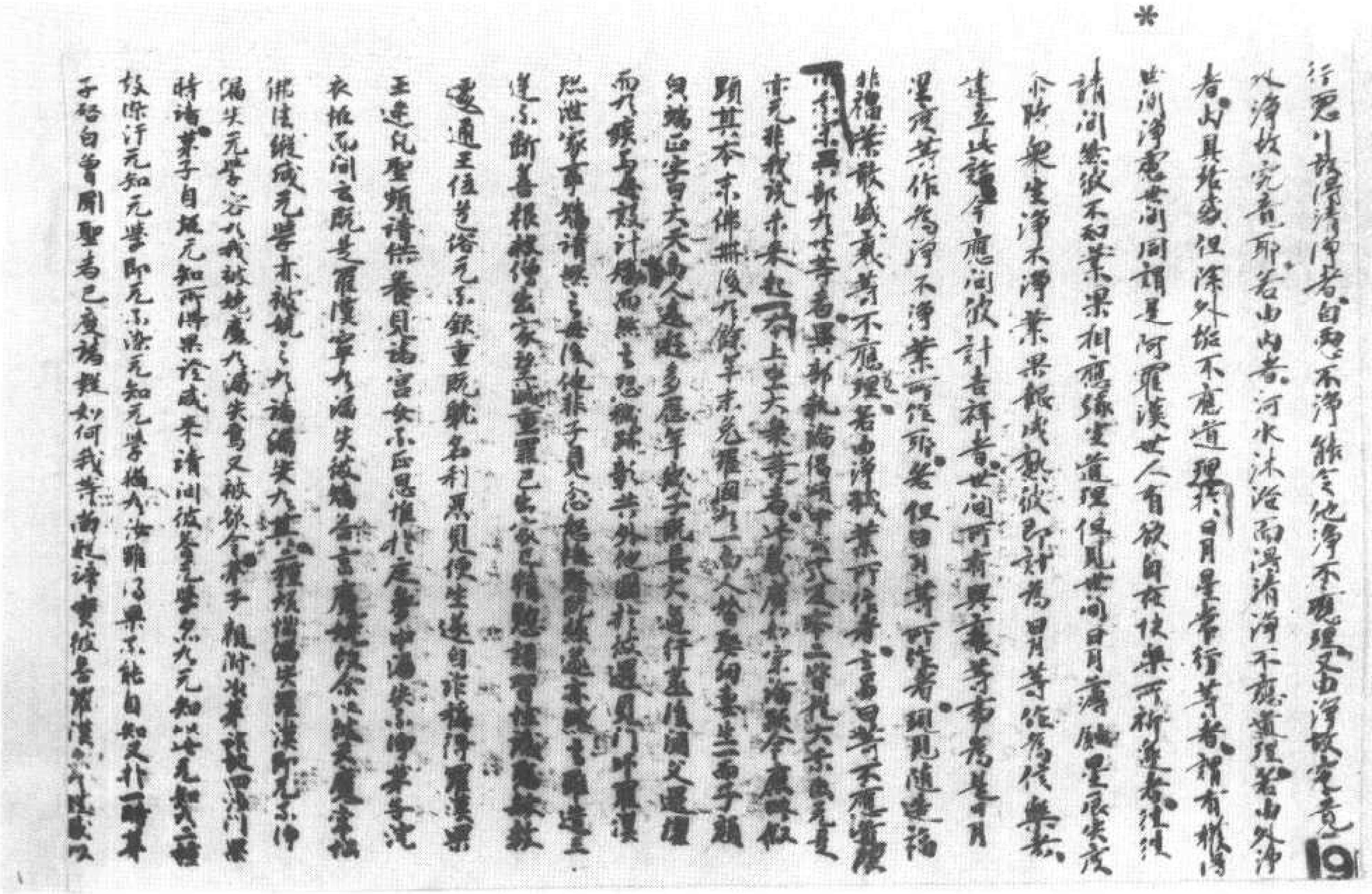







*
17


*
18



行惡故得淨者，自惡不淨，能令他淨，不應理。又由淨故究竟

以淨故究竟者耶？若由內者，河水沐浴而得諸淨，不應道理。若由外淨

者，山具外處，但除外垢，不應道理矣。日月星常行等者，謂有撥得

世間淨處，世間同謂是阿羅漢。世人有欲自在快樂，所祈禮者，復復

諸間然彼不知業果相應緣生道理，但見世間日月薄蝕，星辰失度，

亦隨樂生淨不淨業果能成熟，彼即計為日月等作為代樂去。

達立此諍。今應問彼：計吉祥者，世間所有異義等事，為是日月

星度等作為淨不淨業所作耶？若但日月等所作者，現見隨造福

非福業感異熟等，不應理也。若由淨穢業所作者，言日月等不應道理。

謂余小乘異部[illegible]等者，異部執論傳[illegible]

言元非我說，亦未也。有上座大眾等者，廣如宗輪疏，今應略敘，

顯其本末。佛滅度後百餘年，末兔羅國有一商人，娶婦產生一男子，顏

貌端正，字曰大天。商人遠出，多歷年歲，子既長大，遂行[illegible]，又畏

而共母設計殺父[illegible]，於他國還見門師羅漢，

恐泄家事，[illegible]殺[illegible]，後[illegible]，遂殺其母。既造三

逆，不斷善根，[illegible]出家[illegible]重罪已[illegible]

遂通三藏[illegible]，既獲名利，眾見便生，遂自詐稱得羅漢果。

王遂見聖，頻請供養，見諸宮女，不正思惟，於夜夢中漏失不淨，弟浣

衣推問言：既是羅漢，寧有漏失？彼矯答言：天魔所嬈。

佛住縱成無學，亦被嬈之。然諸漏失大有二種：煩惱漏失，羅漢所無；不淨

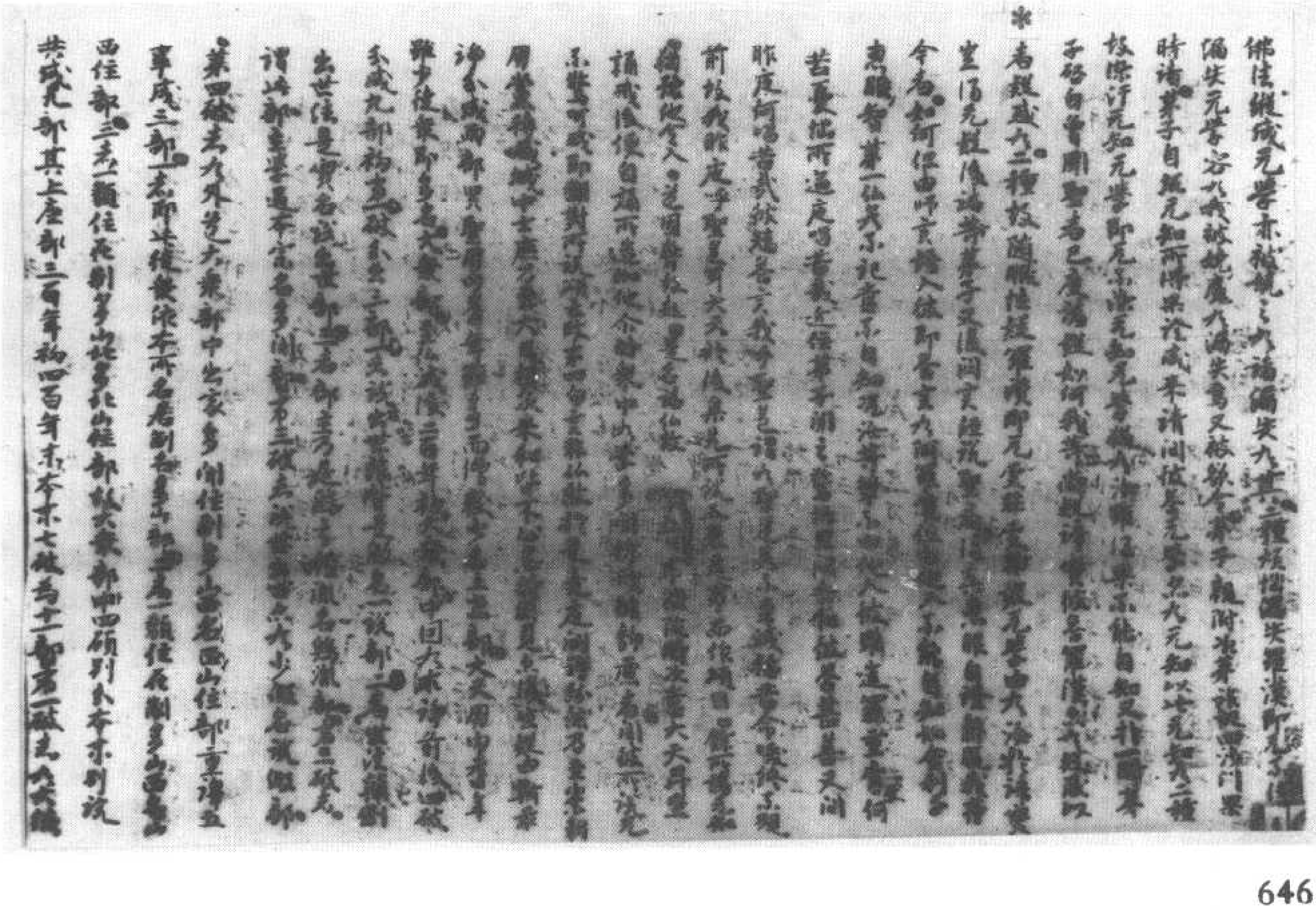
漏失，無學容有。又欲令弟子親附，[illegible]記四沙門果。

時諸弟子自疑無知所得果證，咸來請問。彼答言：無學亦有無知，以此無知

故除污無知，無學即無；不染無知，無學猶有。故汝雖得果，不能自知。又於一時，弟

子啓白：曾聞聖者已度諸疑，如何我等尚懷諦實？彼答言：羅漢亦有疑惑，以

19



佛住縱成無學，亦被嬈之。然諸漏失大有二種：煩惱漏失，羅漢所無；不淨

漏失，無學容有。又欲令弟子親附，[illegible]記四沙門果。

時諸弟子自疑無知所得果證，咸來請問。彼答言：無學亦有無知，以此無知

故除污無知，無學即無；不染無知，無學猶有。故汝雖得果，不能自知。又於一時，弟

子啓白：曾聞聖者已度諸疑，如何我等尚懷諦實？彼答言：羅漢亦有疑惑，以

者疑惑。然二種疑：隨眠性疑，羅漢所無；處非處疑，無學容有。[illegible]

聖得無疑，後諸弟子又讀聞經[illegible]

今為如何但由師言得入？彼即答言：[illegible]

惠聰智第一，大[illegible]不記者不自知，況汝等[illegible]

苦哉[illegible]所過[illegible]弟子[illegible]善，又問

昨夜何唱苦哉？彼答言：我呼聖道[illegible]

前[illegible]

[illegible]

頌[illegible]

不[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]大眾部[illegible]

[illegible]

出世法是實[illegible]

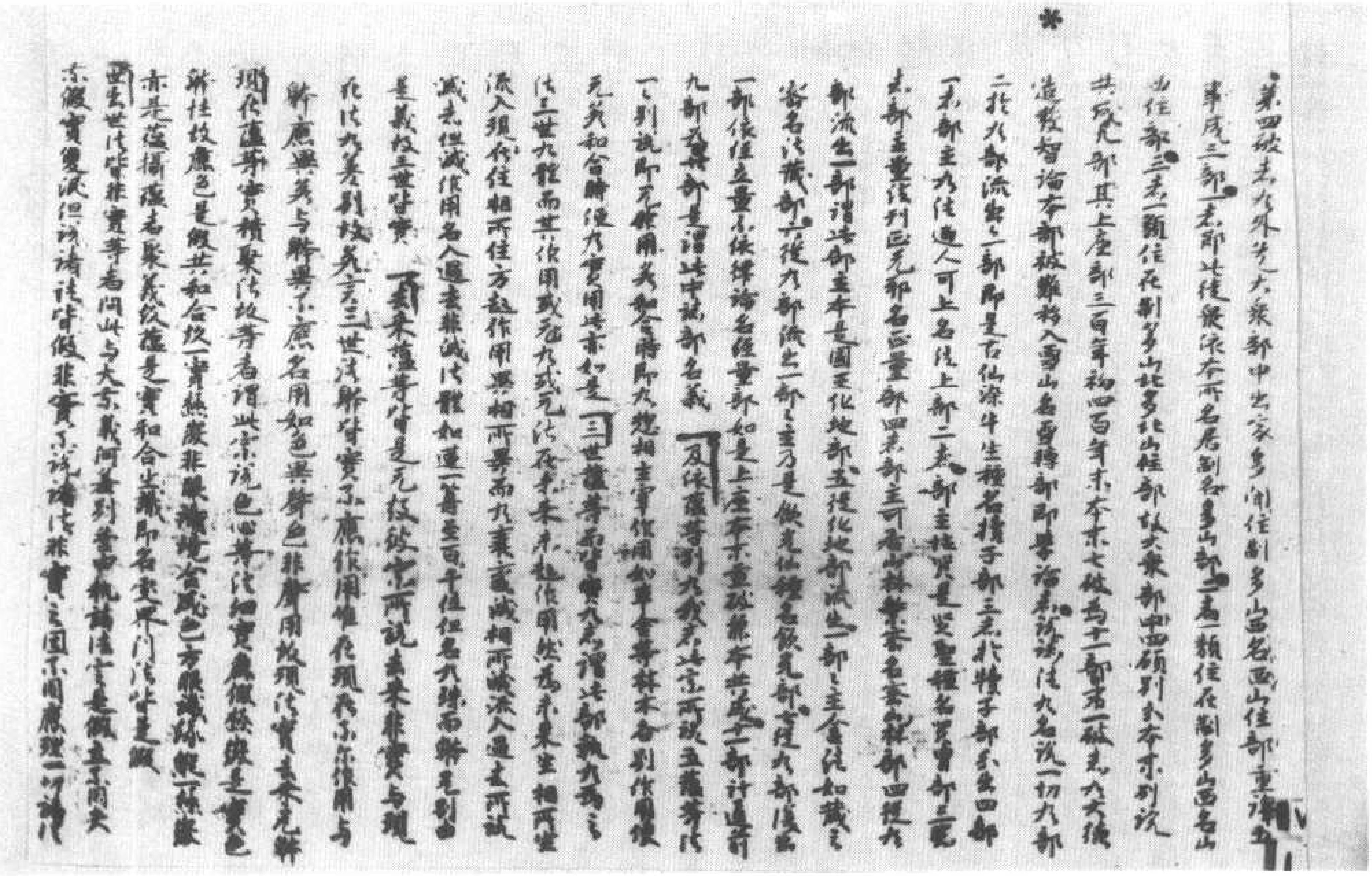
謂此部[illegible]

第四破者，外道大天，大眾部中出家，多聞住制多山，[illegible]重詳五

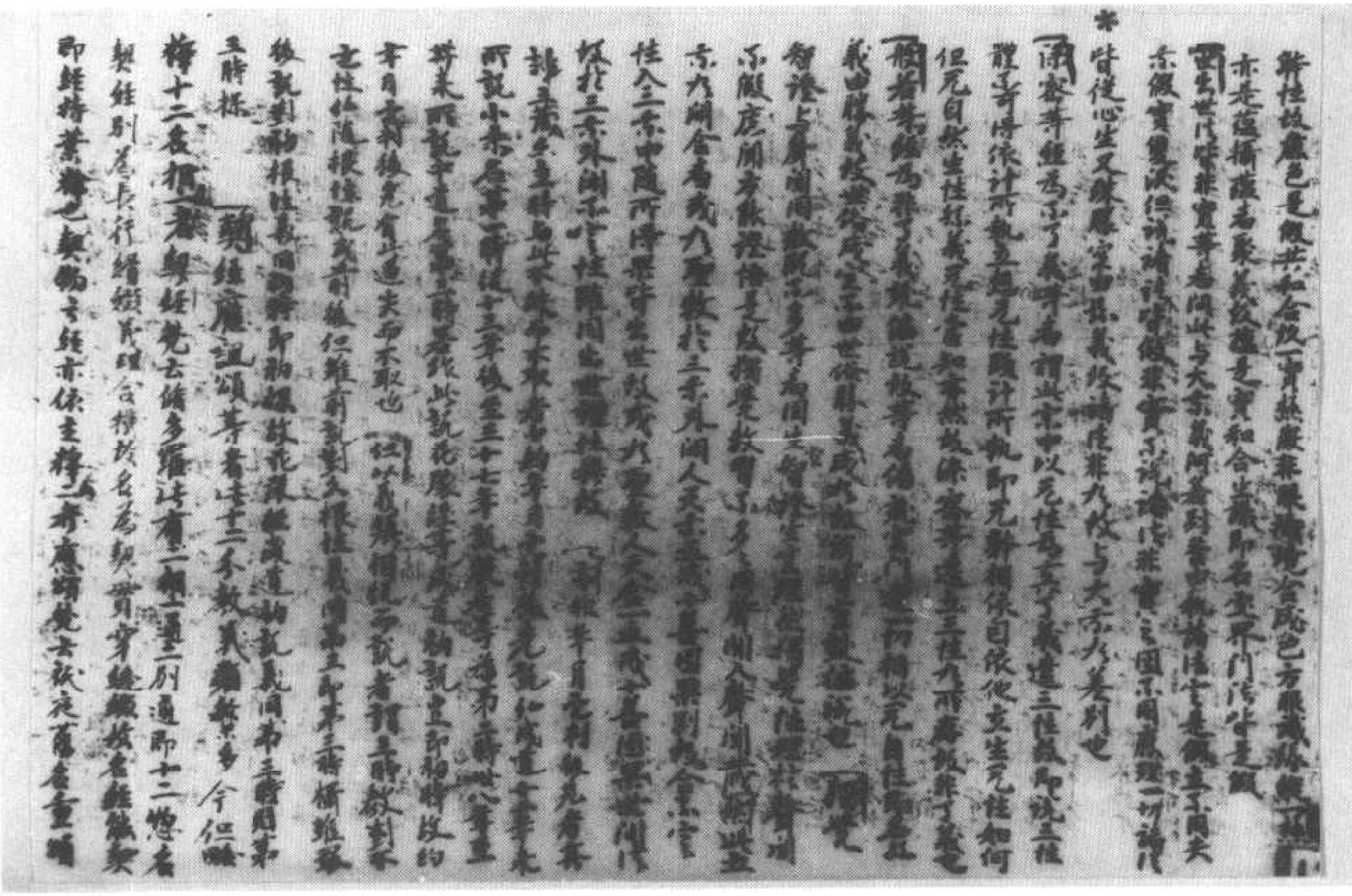
事成三部：一者即此徒眾依本所名居制多山部，二者一類住[illegible]制多山[illegible]

西住部，三者一類住北制多山，號北山住部。故大眾部中四破，列本末別說，

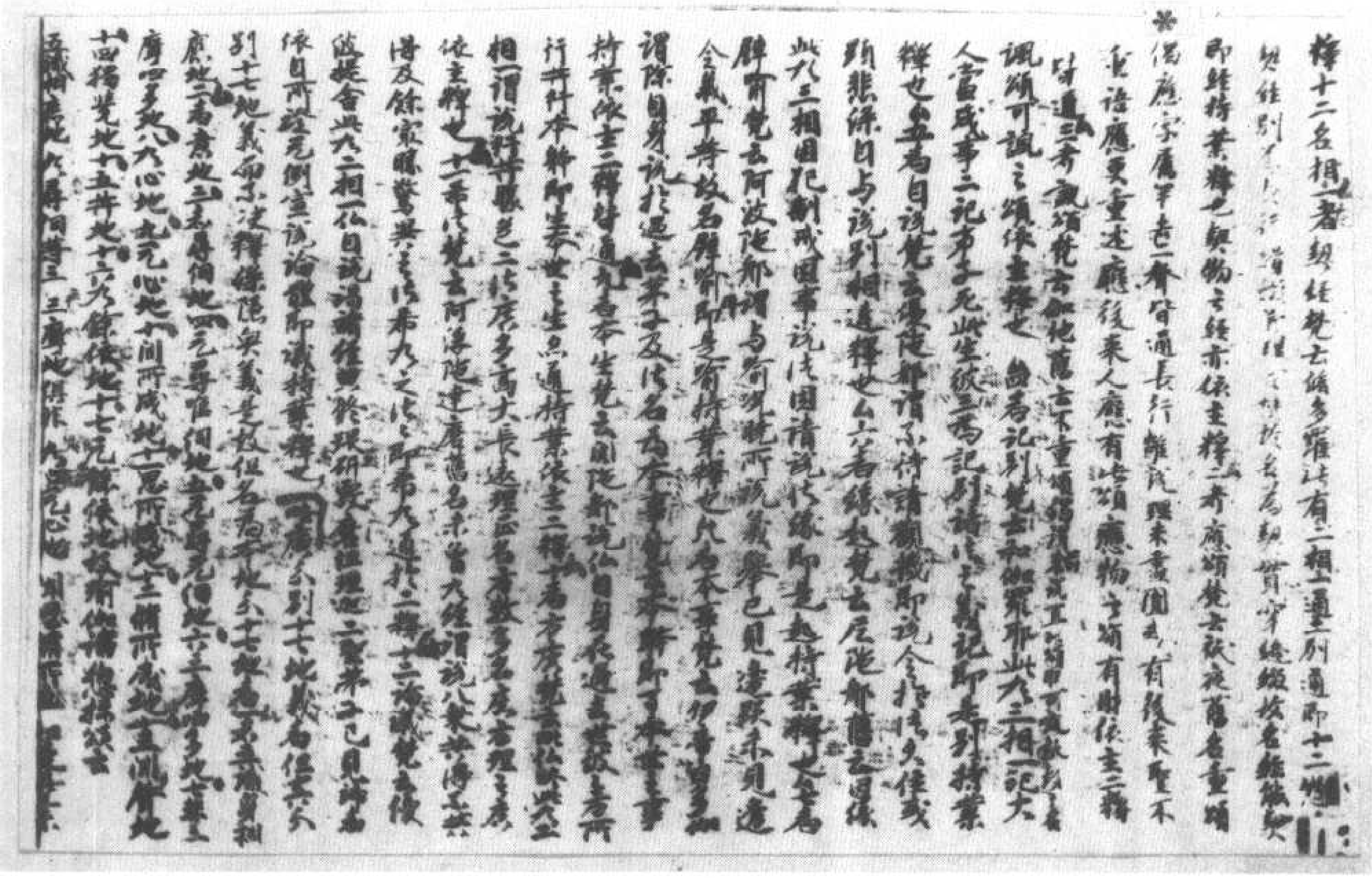
共成九部。其上座部三百年初四百年末，本末七破為十一部，當第一破者[illegible]

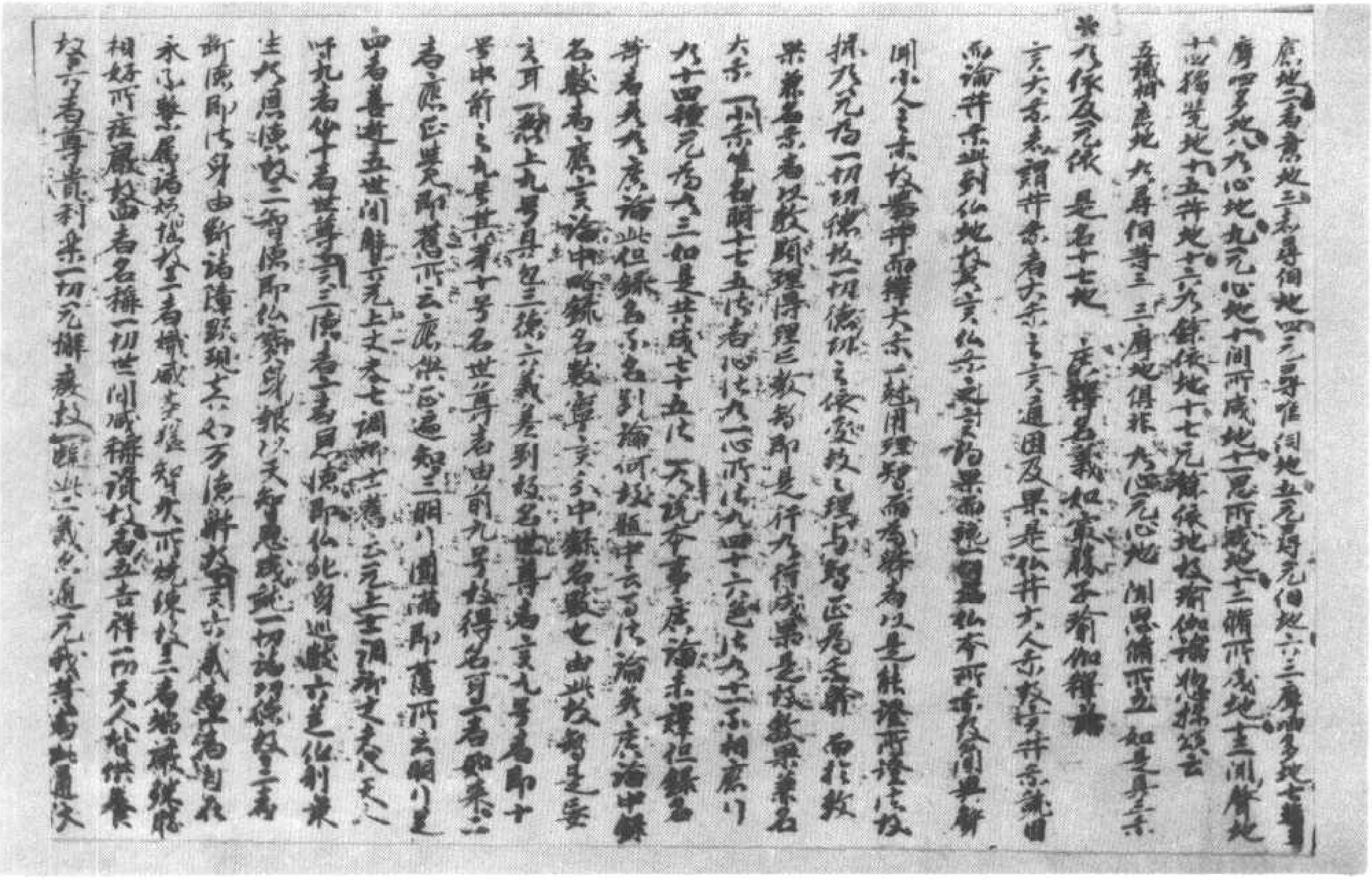


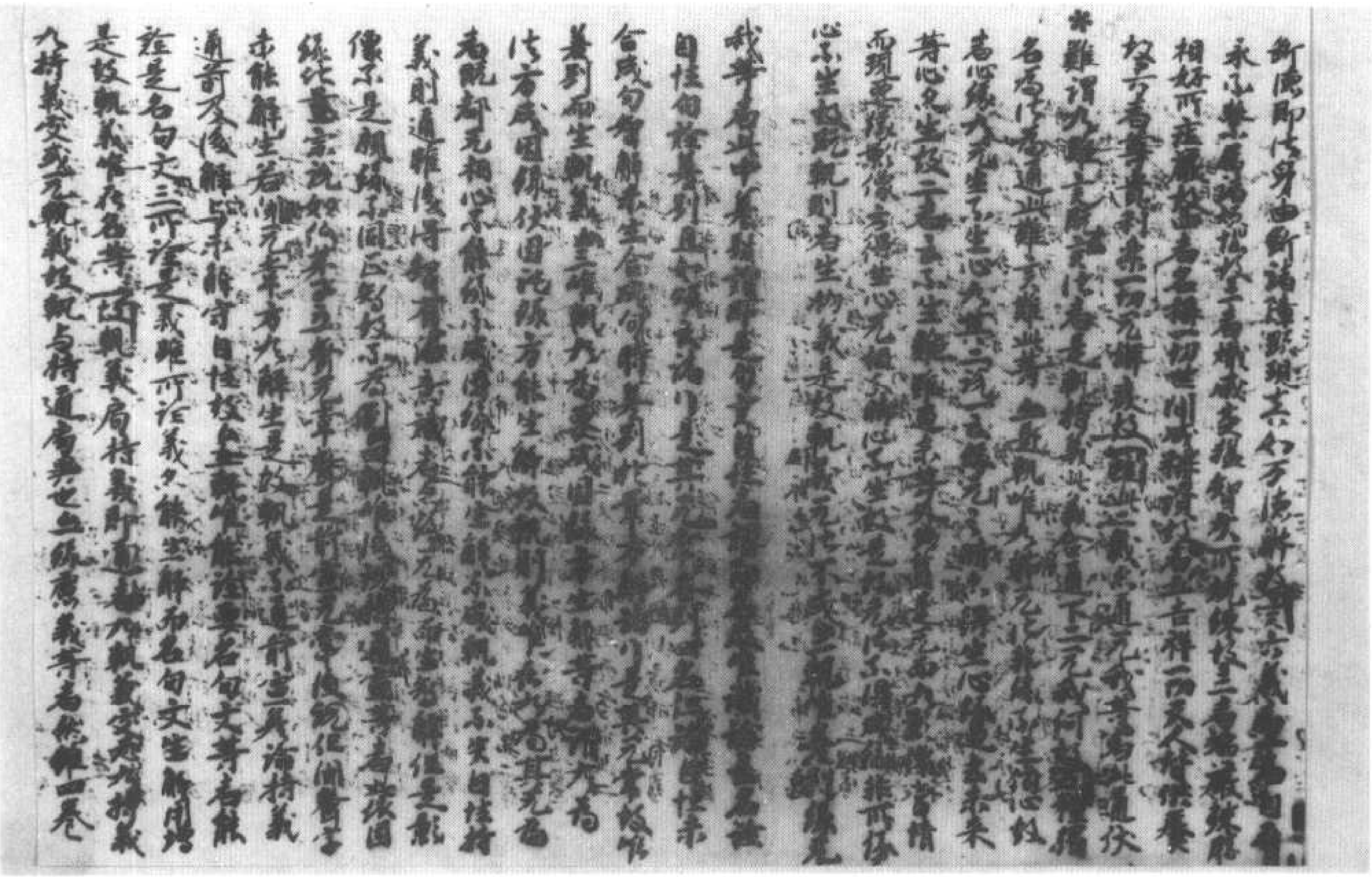
第四破去於外道大衆部中出家多聞住制多山宮名西山住部重諍五事成三部：一者即此徒從依本所名居制多山部，二者一類住在制多山西名西山住部，三者一類住在制多山北名北山住部。故大衆部中四破別成本末別說共成九部。其上座部三百年初四百年末本末七破為十一部。第一破者大天徒造發智論，本部被難移入雪山，名雪山部，即本論說諸法有，名說一切有部。二於有部流出一部，即是古仙染牛生種名犢子部。三者於犢子部流出四部：一者部主有法遠人可上名法上部，二者部主始賢是賢聖種名賢胄部，三者部主重法利[illegible]名正量部，四者部主可居山林名密林山部。四從有部流出一部，謂法部主本是國王化地部。五從化地部流出一部，部主舍法如藏之密名法藏部。六從有部流出一部，部主乃是飲光仙種名飲光部。七從有部復出一部，依經立量不依律論名經量部。如是上座本末七破能本並成十一部，計通前九部及本二部，是謂此中諸部名義。〔又依蘊等〕別有我等，此宗所說五蘊等法一一別說所有依用，其和合時所有總相主宰作用，如是一合等執本有別作用，復無其和合時從有實用，此亦如是。〔三世蘊等〕所謂實有，犢子部執有我之法三世有體，而其作用或在或無。法在未來未起作用，從為未來生相所生流入現在，住相所住方起作用，異相所異而有衰滅，滅相所滅流入過去。所說滅者但滅作用，名入過去，非滅法體，如過一算至百千位，但名有殊而體無別。是義故三世皆實。〔四未來蘊等〕皆是無故，此宗所說未來非實，與現在法及無為義別故。其三世法體皆實，亦應作用唯在現，或不作用與體應異，若與體異不應名用，如色異體色非有用，故現在實，未來無體。現在蘊等實，積聚法故等者，謂此宗說色心等法細實，今細聚集是實色聚性故，麁色是假，共和合故，一實極微非眼所識，眼識所緣[illegible]亦是蘊攝。蘊者聚義，故蘊是實，和合出識即名處界，門法皆是假。〔四過去世法皆非實等者〕問此與大宗義何差別？答[illegible]諸法皆是假，亦同大宗假實變說，但說諸法皆假非實，三國不開，應證一切法

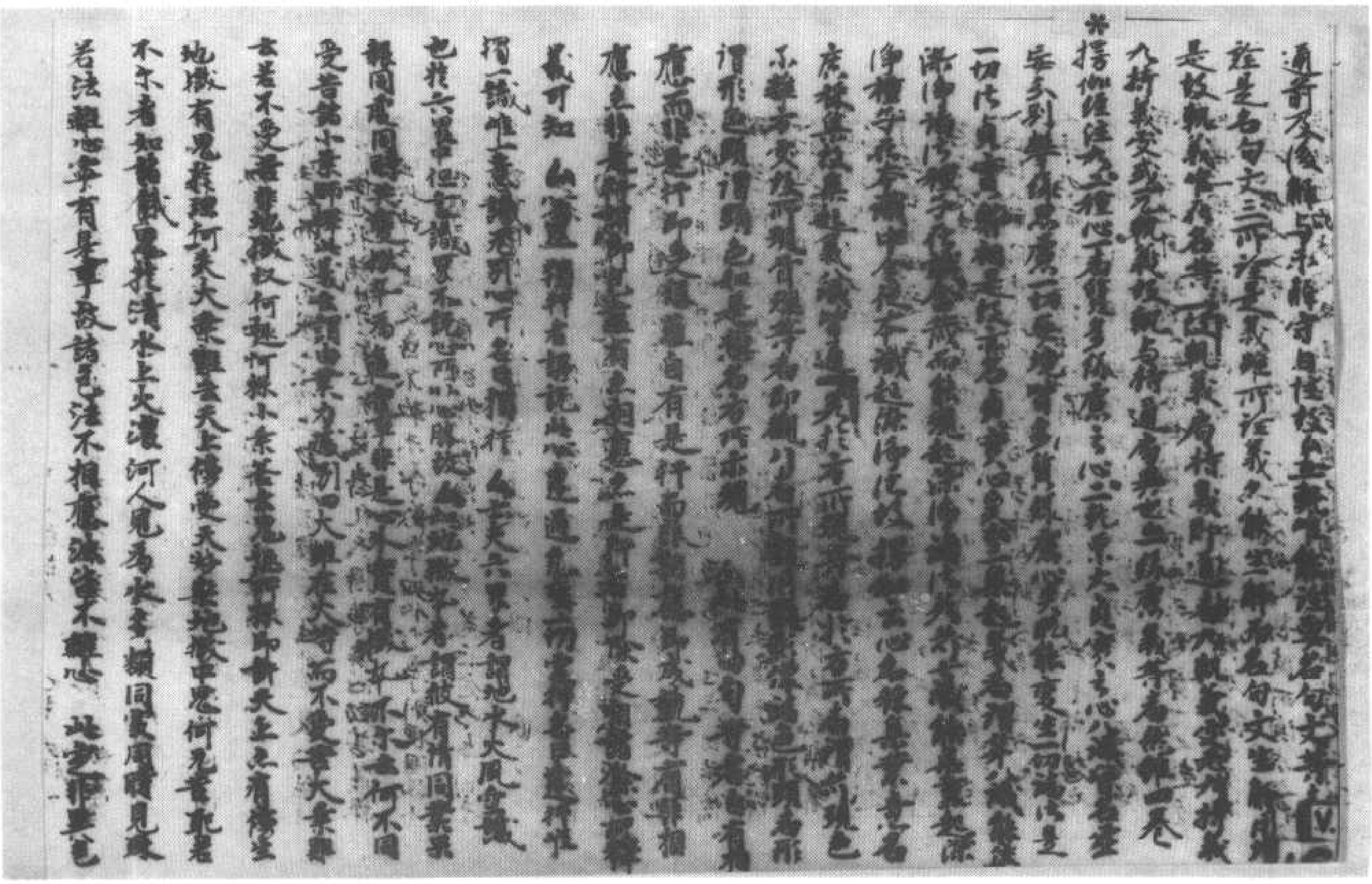


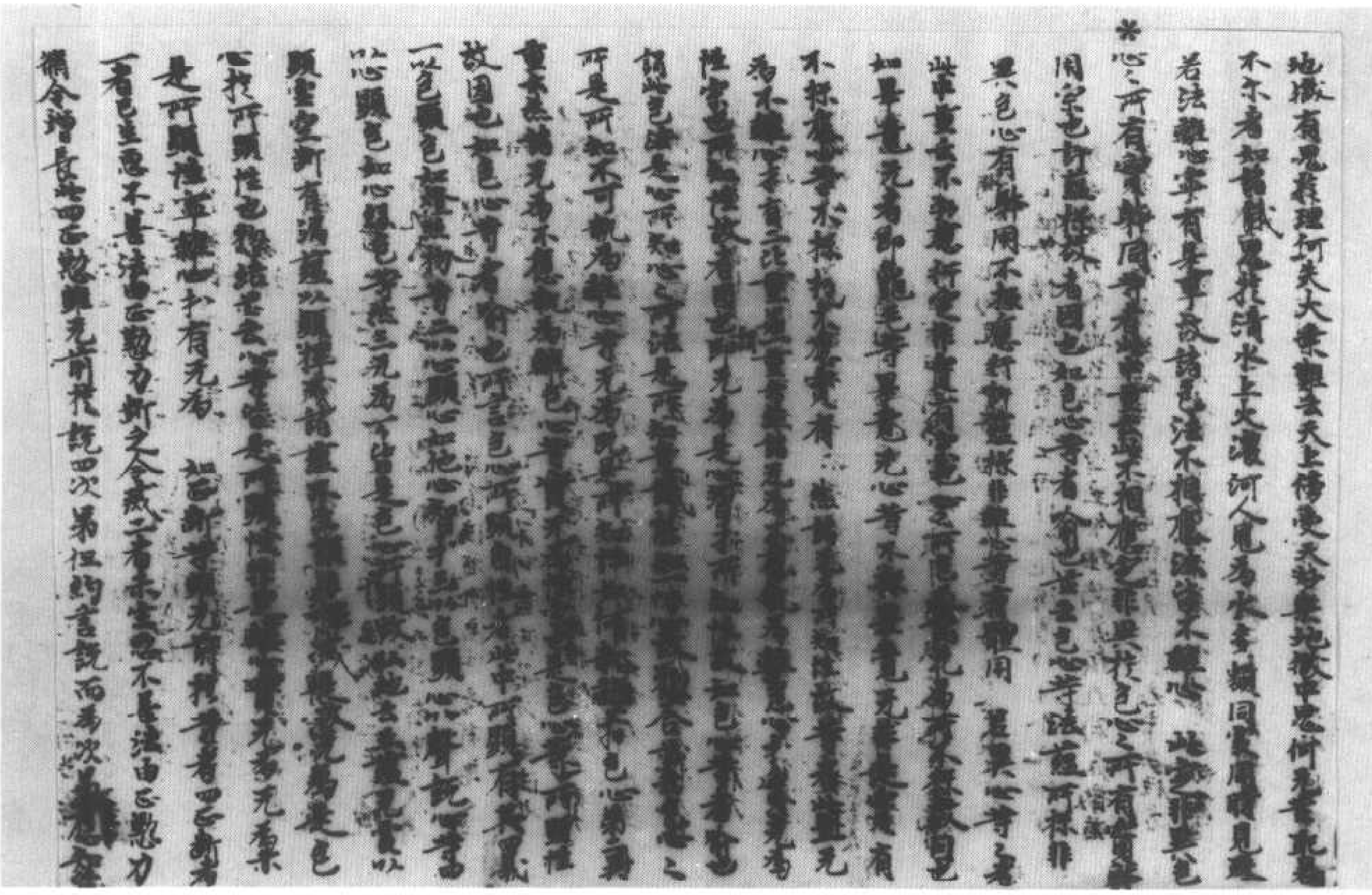
聚性故，麁色是假，共和合故，一實極微非眼所識，眼識所緣[illegible]亦是蘊攝。蘊者聚義，故蘊是實，和合出識即名處界，門法皆是假。〔四過去世法皆非實等者〕問此與大宗義何差別？答[illegible]諸法皆是假，亦同大宗假實變說，但說諸法皆假非實，三國不開，應證一切法皆從心生，又餘眾字無義，此諸法非有，故與大宗有差別也。〔兩名等非為了義等者〕謂此宗中以無性為了義，遣三性說，即說三性體，等時依計所執立相無性，所執即無，所相依自依他立生無性，如何但無自然生性[illegible]故依[illegible]三性有非了義也。〔謂若等餘為非了義〕[illegible]義由[illegible]智證上[illegible]不假[illegible]亦有聞合為我八聖教於三乘凡聞人天[illegible]性入三乘中隨所得[illegible]於三乘[illegible]諦義[illegible]所說小乘合[illegible]等未所說[illegible]等有[illegible]道未而不取也。之性[illegible]後說對動根性義[illegible]三時據。〔謂經應誦頌等者〕此十二分教[illegible]令但釋十二分教[illegible]契經別名長行綴緝[illegible]即經持業[illegible]











*

地獄有見猛理何失大乘聖教天上得受天妙樂地獄中忘何見有苦乾逸

不尔者如餓鬼見於清水上火瀑河人見爲水寄類同處所見處

若法離心實有異事發諸色法不相應法法不離心　此中論曰色

心之所有實體同等有實事不相應色非異於色心之所有實[illegible]

用實也許[illegible]等者因也如色心等者倫也若立色心等法應可攝非

異色心有實體用不相應行實體非異心等有實體用　是異心等之者

此立[illegible]宗不就[illegible]行定非實[illegible]而見有為[illegible]色

如畢竟無者即能生等畢竟無心等不[illegible]色無實有

不[illegible]心等不[illegible]見無實有[illegible]無

爲不[illegible]心等有[illegible]

隨實[illegible]

說[illegible]色[illegible]是心所知心所法是[illegible]

所是所知不可執爲[illegible]

重[illegible]

故因也如色心等[illegible]

一心色顯色如[illegible]

心顯色如心[illegible]

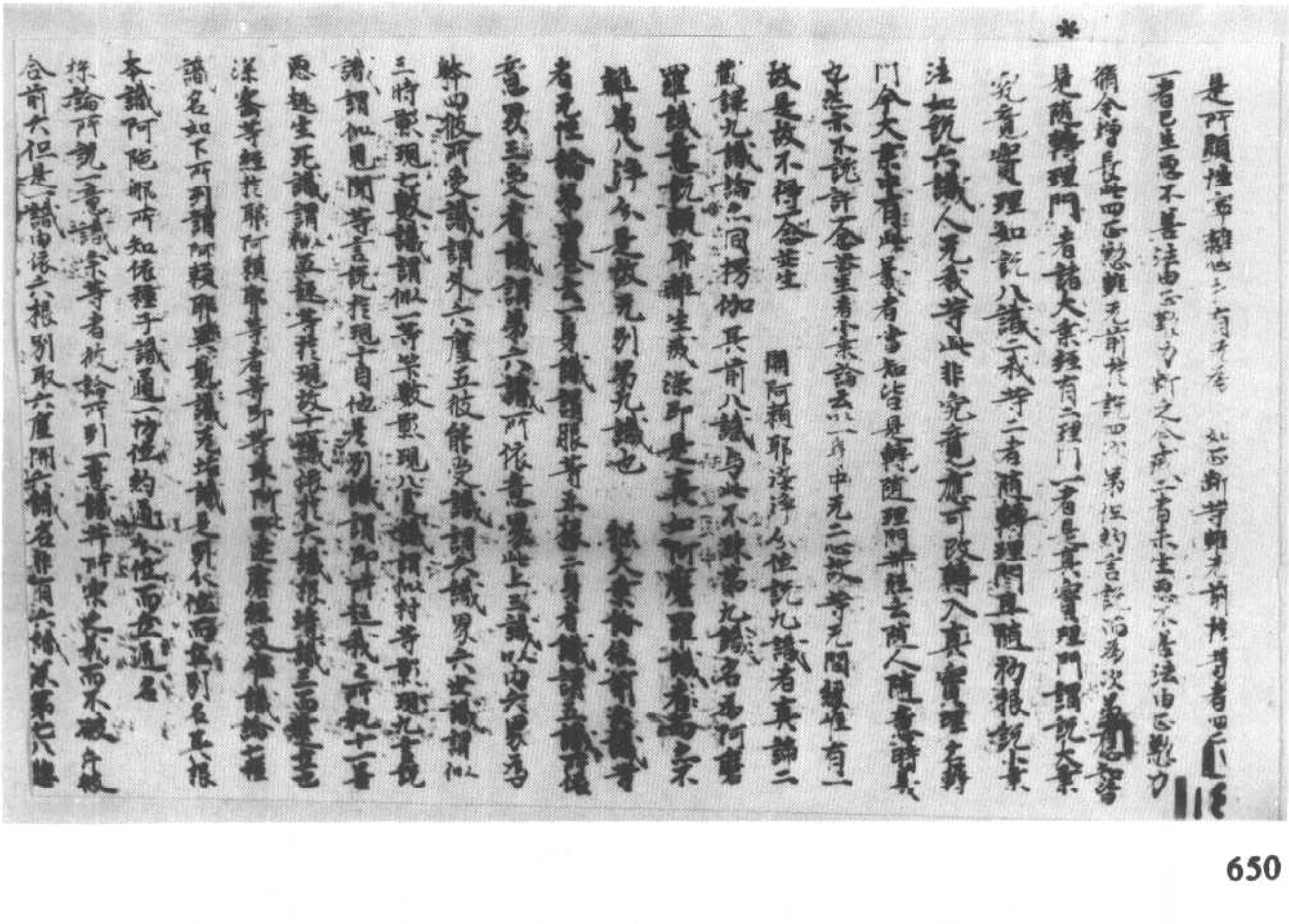
顯實空析[illegible]

心教所顯性色[illegible]

是所顯性[illegible]離心而有無者　[illegible]

一者已生惡不善法由正懃力斷之令滅二者未生惡不善法由正懃力

循令增長此四正懃是无前我說四次第但約言說而為次第[illegible]



*

是所顯性宜離心之有不有　如正斷等略无前我等者四正[illegible]

一者已生惡不善法由正懃力斷之令滅二者未生惡不善法由正懃力

循令增長此四正懃雖无前我說四次第但約言說而為次第[illegible]

是隨轉理門者諸大乘經有二種門一者是真實理門謂說大乘

究竟實理如說八識二義等二者隨轉理門且隨物根說小乘

法如說六識人无我等此非究竟應可改轉入真實理名隨

门今大乘中有此義者當知皆是隨轉理門非唯去隨人隨意時義

也是宗不說許奄善薩者小乘論去以六識中无二心故等无間緣唯有一

故是故不得奄善生　　聞阿賴耶淨等八位說九識者真諦二

藏譯九識論立同楞伽其前八識与此不殊第九識名為阿摩

羅識意說賴耶雜生滅染所是真如不變異識為宗

體第八淨分是故无別第九識也　　然大乘中依前義者

者无性論第五云一身識謂眼等五識二身者識謂

意界五受者識謂第六識所依意界此上三識以內六界為

体四彼所受識謂外六塵五彼能受識謂六識界六世識謂似

三時數現七數識謂似一等算數處現八處識謂似村等處現九言說

識謂似見聞等言說現十自他差別識謂即所依我之所執十一善

惡趣生死識謂似五趣等差現故十一識依六根[illegible]

深密等經於賴耶等者等取所依處經及中邊論亦

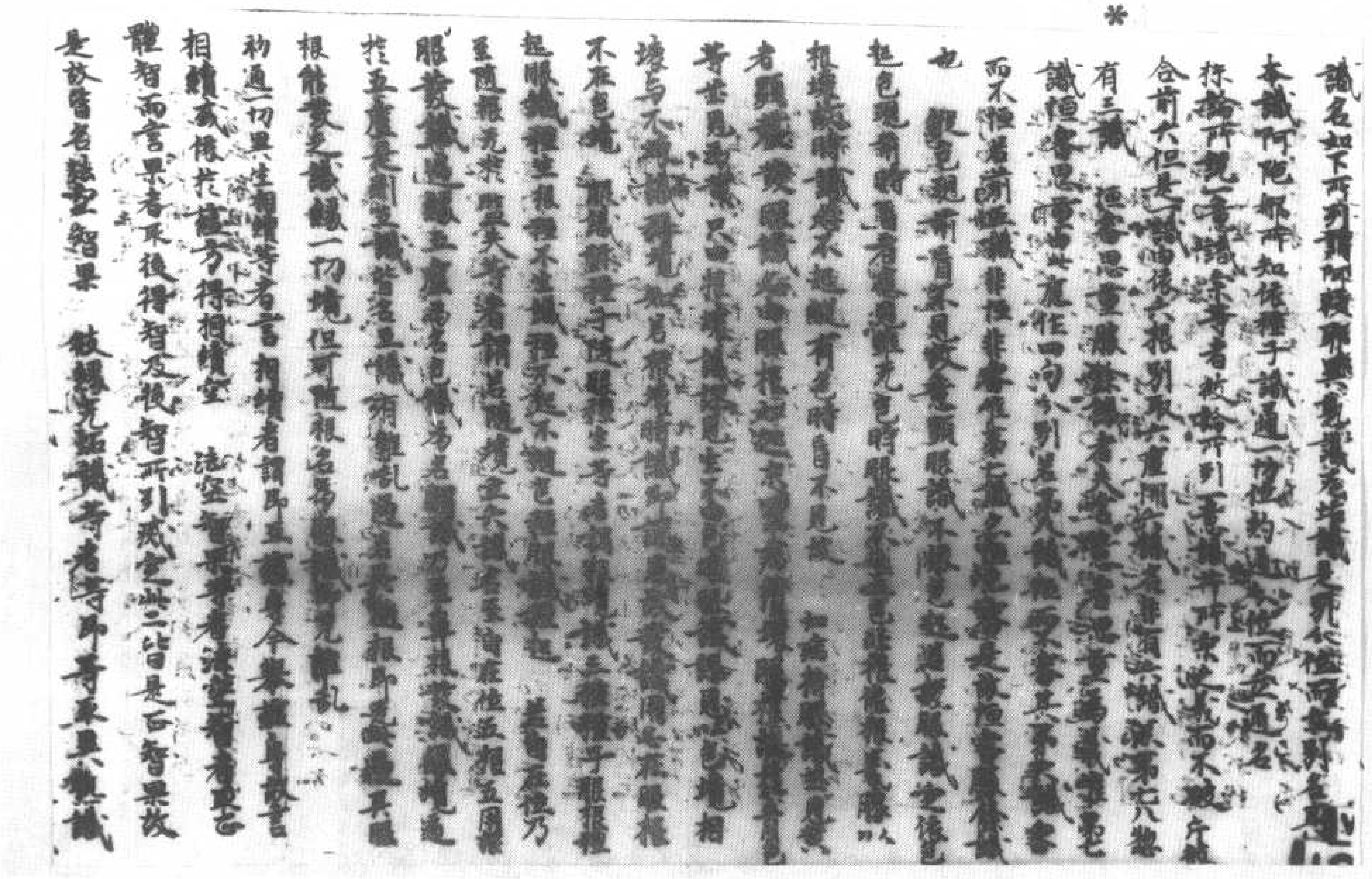
請名如下所列謂阿賴耶異熟識無記識是死生位而立別名三根

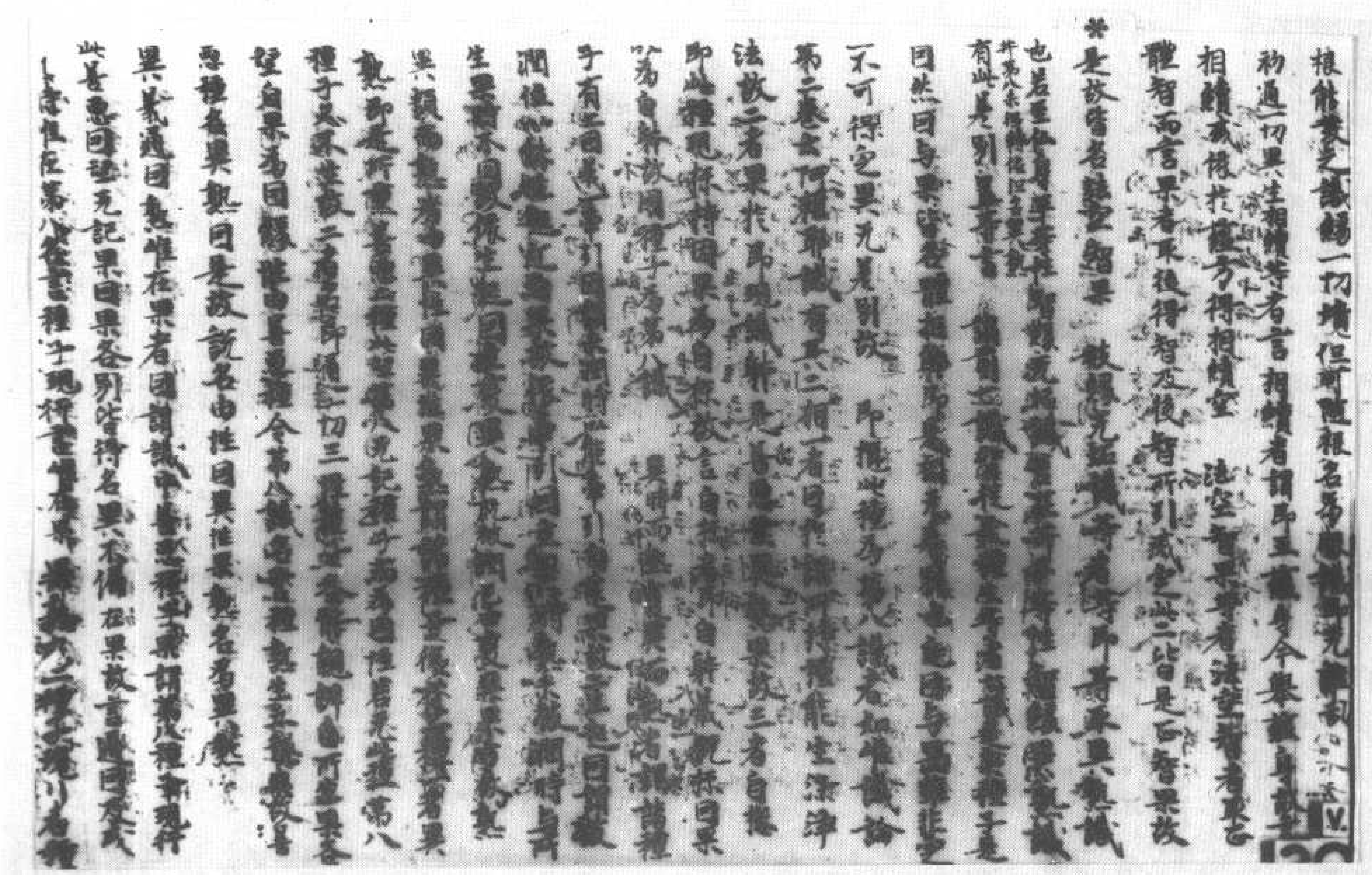
本識阿陀那所知依種子識通一切位約通位而立通名

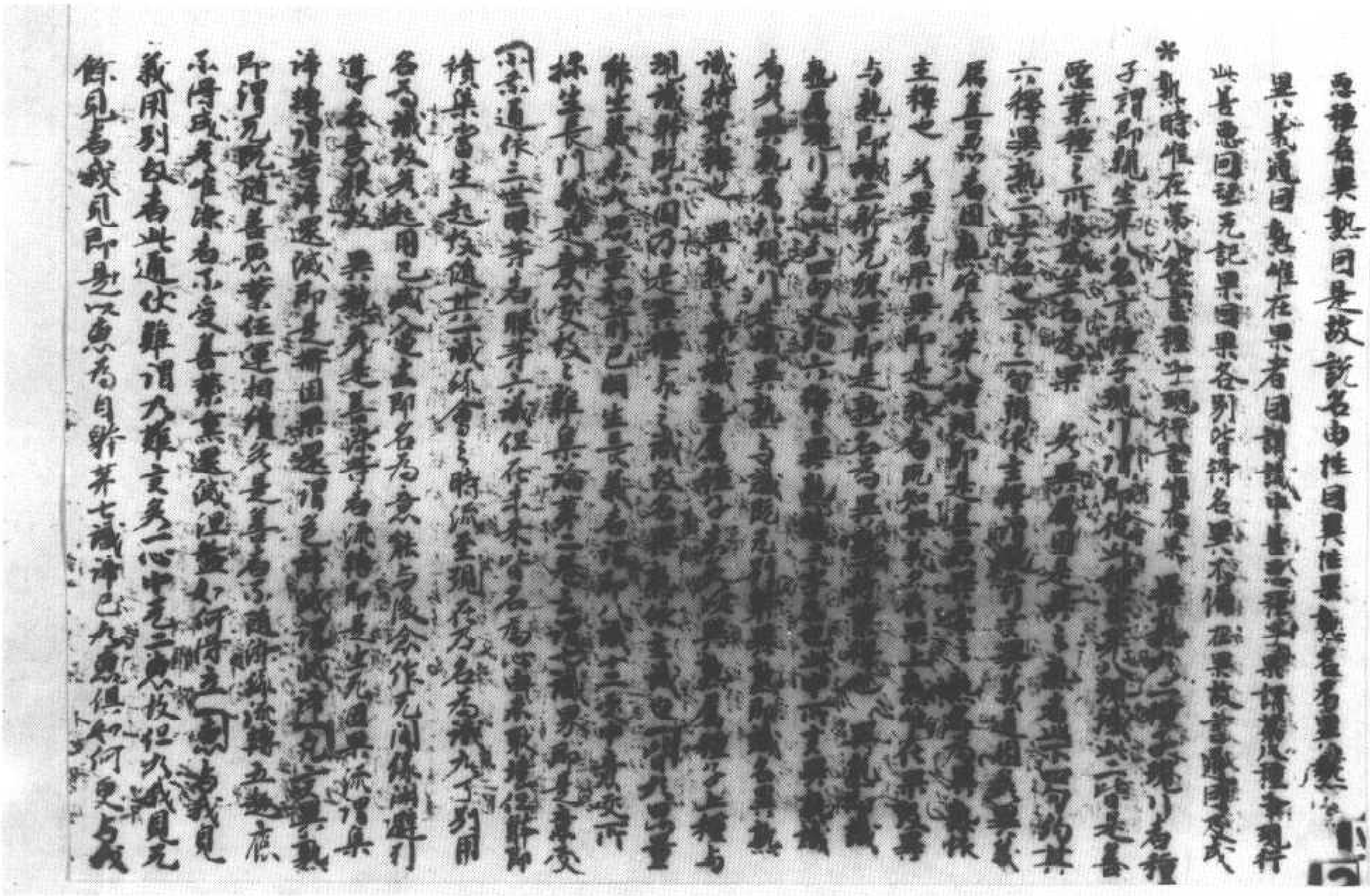
楞伽所說一意識宗等者攝論所引一意識經所宗義而不破立故

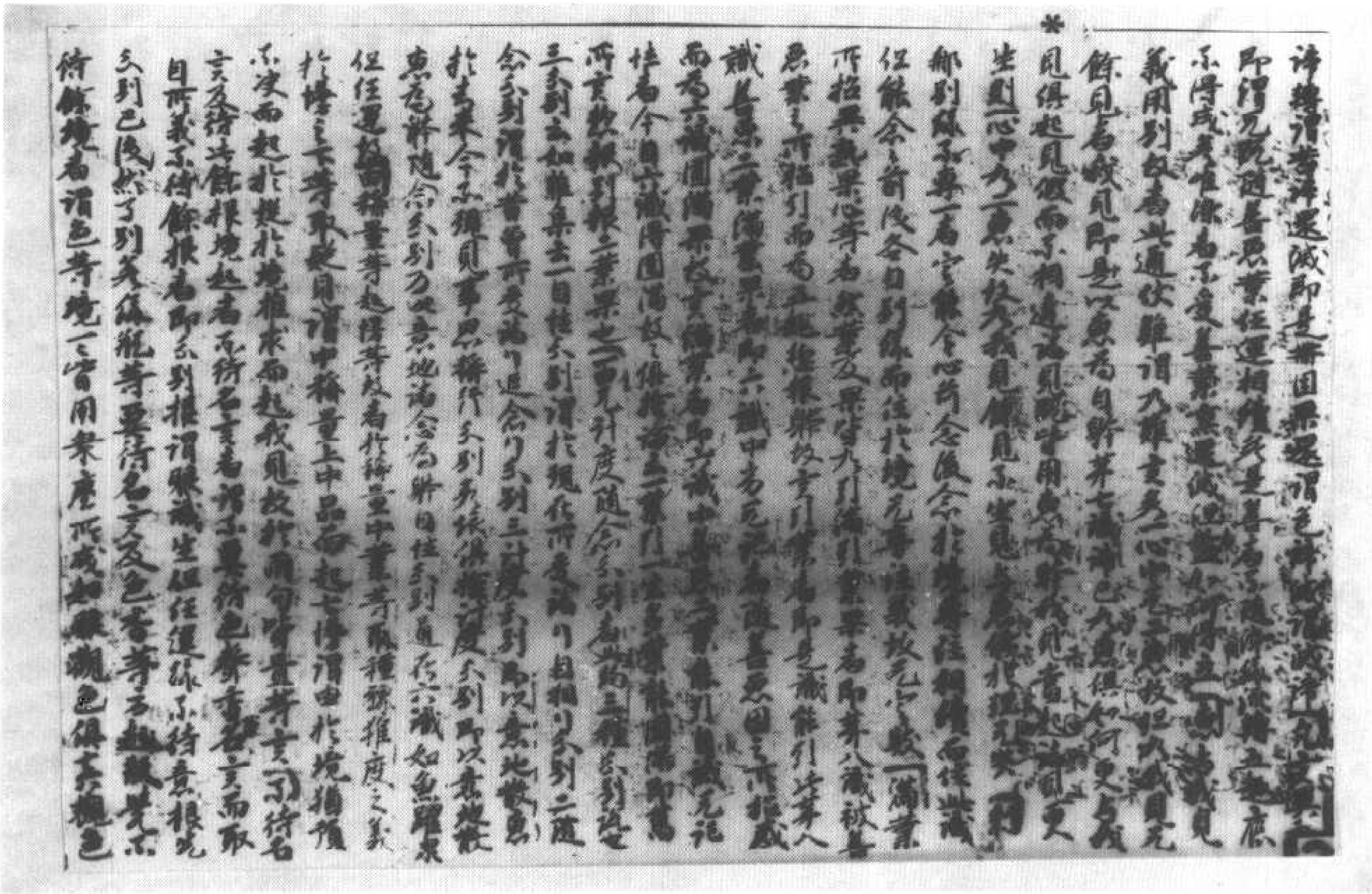
合前六但是一識由依六根別取六塵開六識名非有六識其第七八識

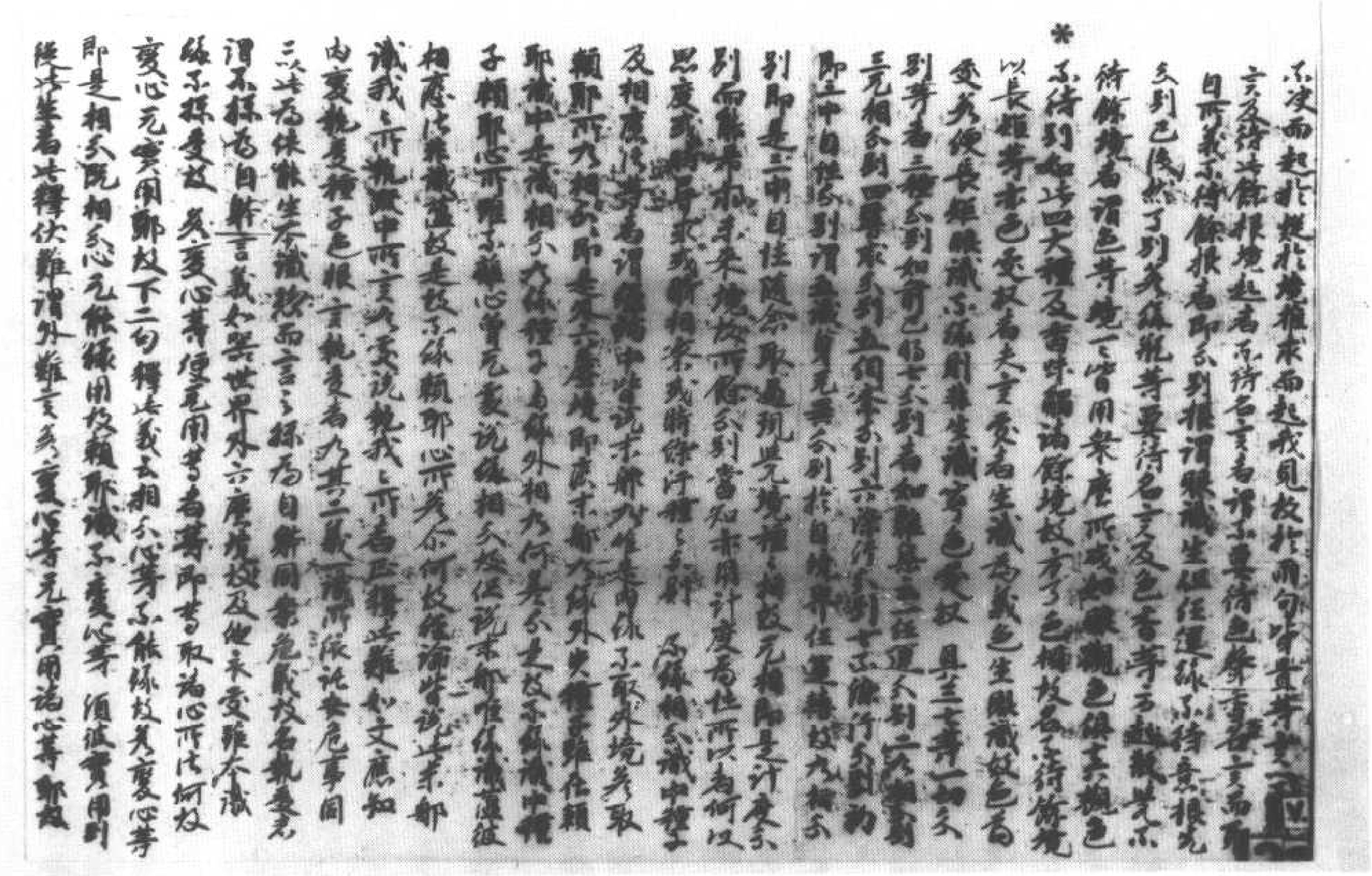
118











不决而起非起於境推求而起我見故於前句中貴等者言

言及待此餘根境起者不待名言者謂不要待色餘香等言而有

自所義不待餘根為即不別根謂緣根識生但任運緣不待意根先

先引已後然了別色緣現等要待名言及色香等方起故是不

待餘境者謂色等境一一皆用眾塵所成如緣現色但緣其現色

不待別如此四大種及香味觸論餘境故言了色觸故名不待餘境

以長短等亦色處故者夫言處者生識為義色生眼識故色處

處故便長短眼識不緣則非生識處言色處攝故 具三言等一切分

別等者三種分別如前已解七分別者細雜悉一任運分別二

三無相分別四尋求分別五伺察分別六染汙分別七不染汙分別初

即五中自性分別謂五識身無分別於自境界任運轉故名無分

別即是三中自性隨念取過現世境推〻相故无相即是計度分

別而除緣未來境故所餘分別當知亦用計度為性所以為何以

思度或尋求或伺察或染汙或不染汙種〻分別 不緣相分識中種子

及相應[illegible]中皆說[illegible]不取外境為取

類即所不相分[illegible]

[illegible]

子類即心所種子[illegible]

相應[illegible]故是故不緣類即心所 若尒何故經論皆說此[illegible]

識我〻所執實中所言此受說執我〻所者正釋此難如文應知

內變執受種子色根言執受者乃其二義一攝所緣說安危事同

二〻此為依能生覺識總而言之〻緣為自體同安危義故名執受

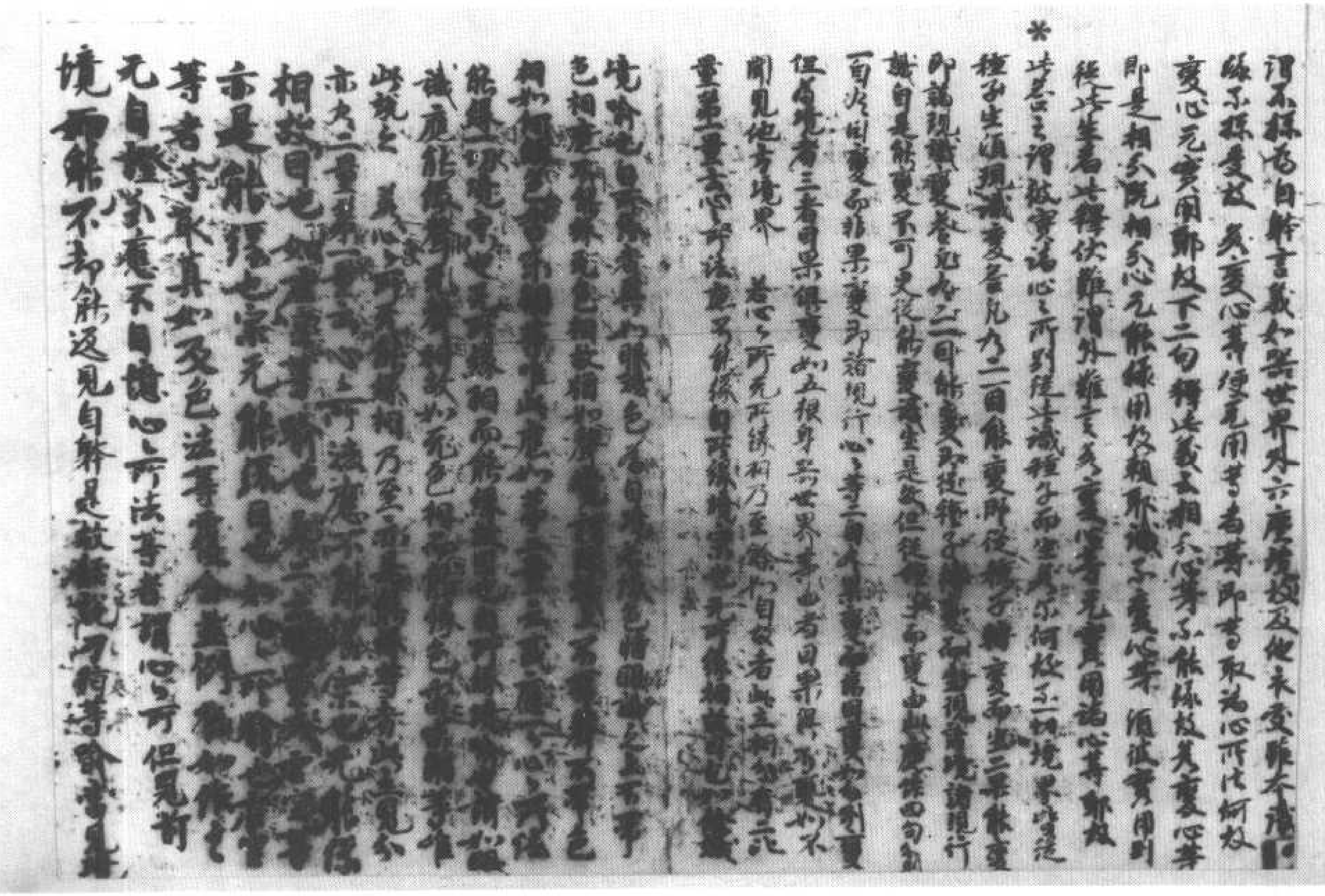
謂不緣為自體言義如器世界外六塵境故及他未變雖亦識

緣不緣受故 或變心等便无用者為等即等取諸心所法何故

變心无實用即故下二句釋此義云相分心等不能緣故或變心等

即是相分既相分心无能緣用故類所識不變心等 須從實用則

從此生者此釋伏難謂外難云或變心等无實用諸心等即故



謂不緣為自體言義如器世界外六塵境故及他未變雖亦識

緣不緣受故 或變心等便无用者為等即等取諸心所法何故

變心无實用即故下二句釋此義云相分心等不能緣故或變心等

即是相分既相分心无能緣用故類所識不變心等 須從實用則

從此生者此釋伏難謂外難云或變心等无實用諸心等即故

此意〻謂彼實諸心〻所別從此識種子而生是不何故不一切境界皆從

種子生須現識變 答是有二因能變所從種子[illegible]而生二異熟能變

即諸現識變 答見有二一因能變即從種子[illegible]而現諸現行

識自是能變不可更從能變識生是故但從種子而生由此應以四句分別

有必自變亦非果〻變即諸現行心〻等二有果變而非因變即[illegible]

任為境者三者亦果〻俱變如五根身器世界等四者因果俱不變如不

相見他者境界

若心〻所无所緣相乃至[illegible]自證者此立相分有二

量第一量云心〻所法[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

識應能緣[illegible]

[illegible]

此既已 [illegible]

亦大二量第一量云心〻所法應[illegible]

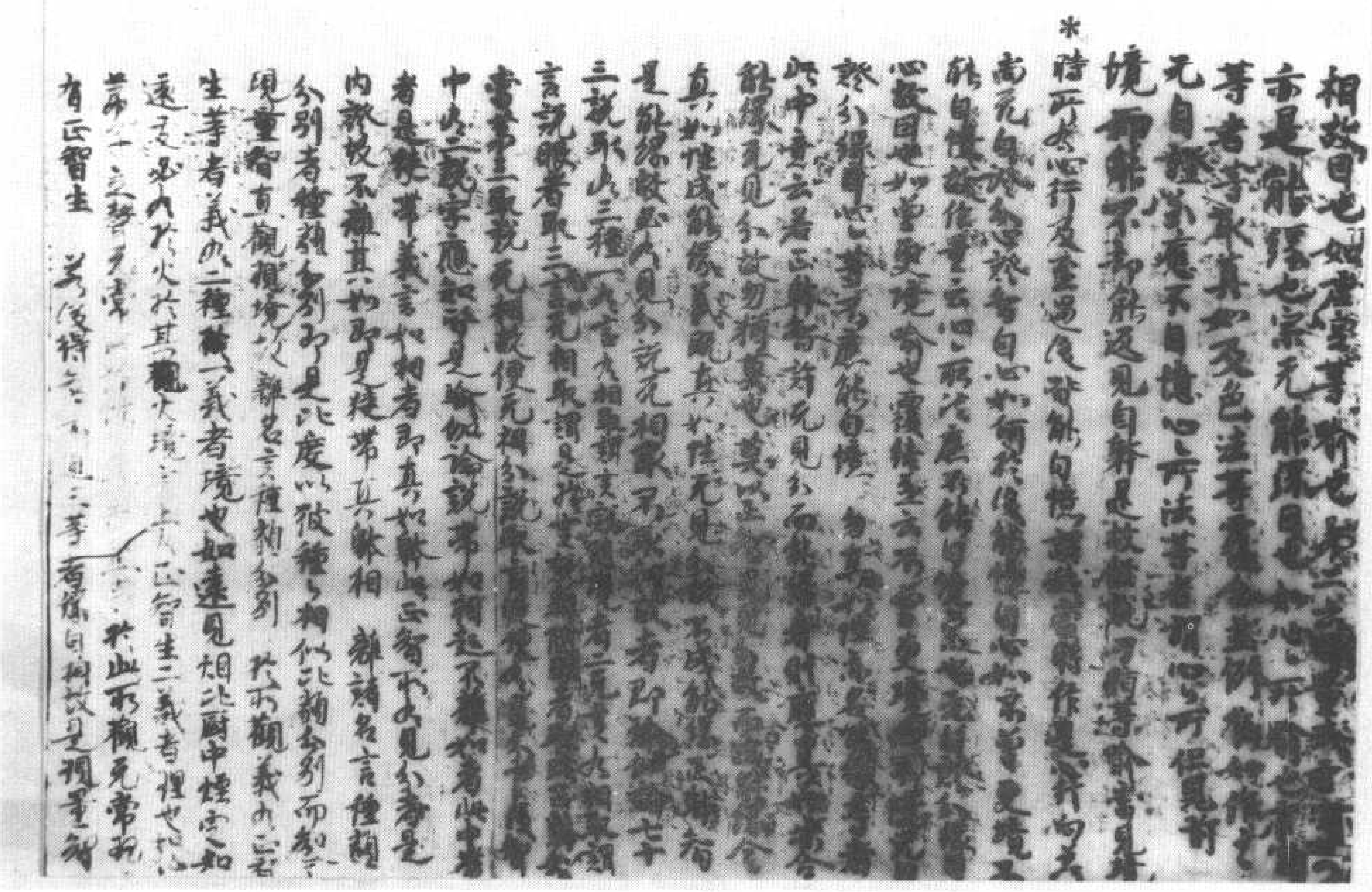
相故因也如[illegible]

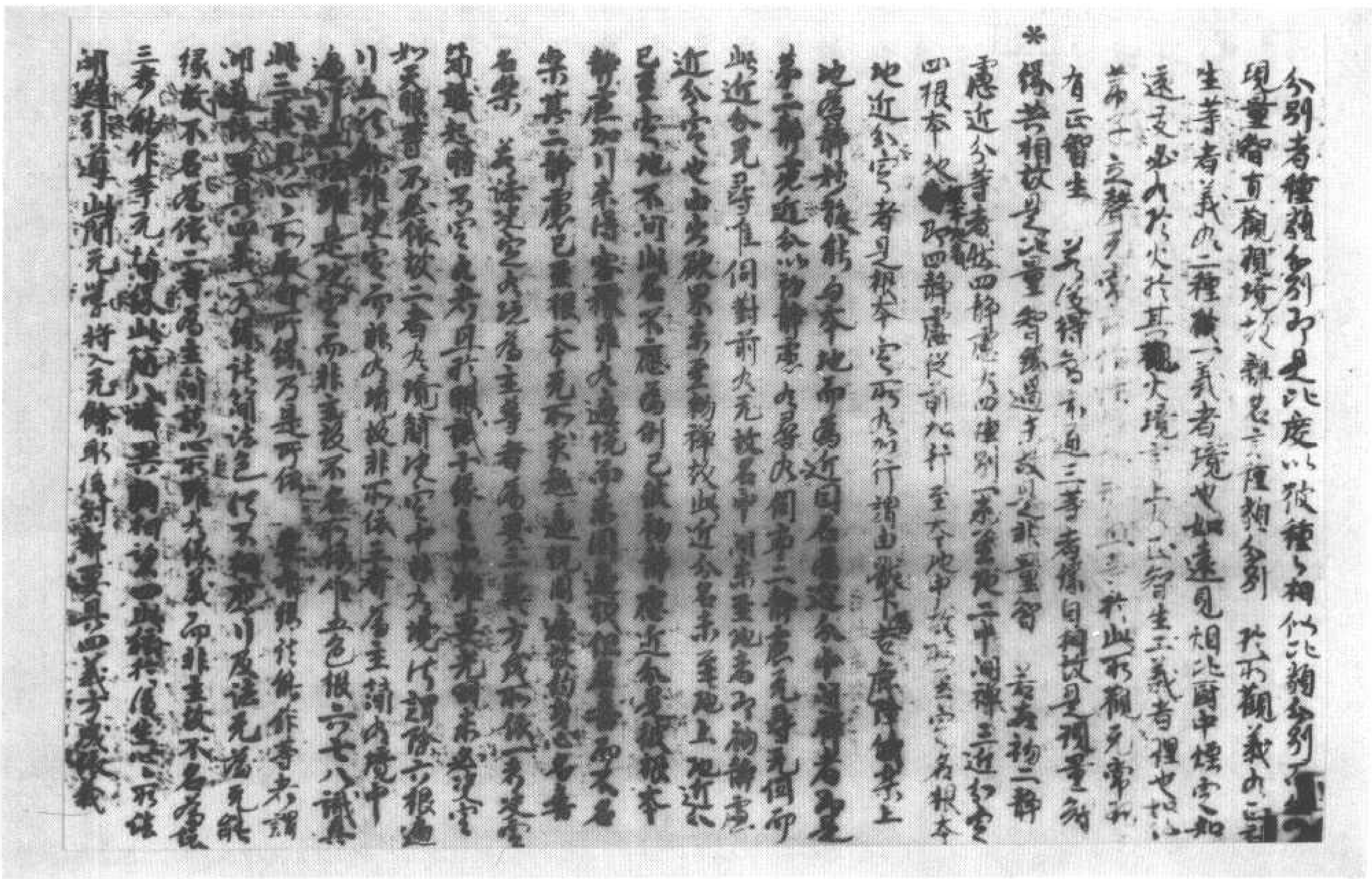
亦是能緣也宗无能緣[illegible]

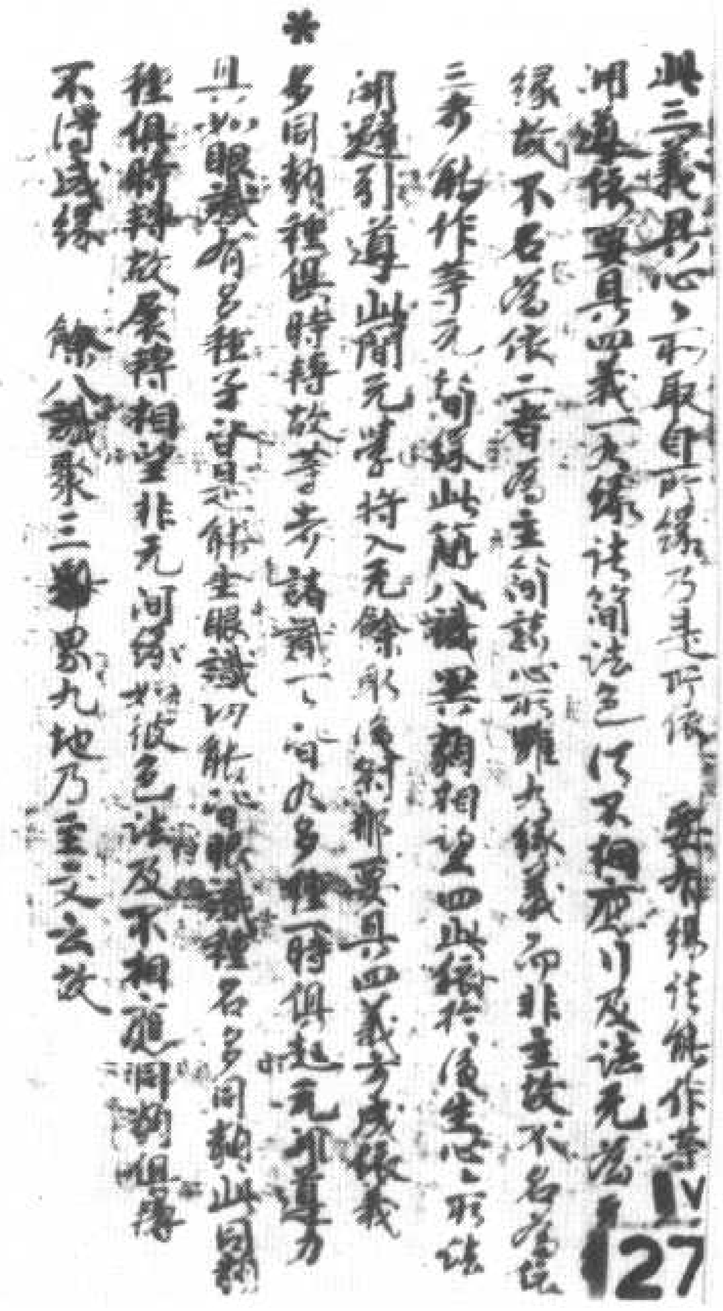
等者等取真如及色法等[illegible]

无自證分應不自憶心〻所法等者謂心〻所但見於

境而能不知能返見自緣是故[illegible]

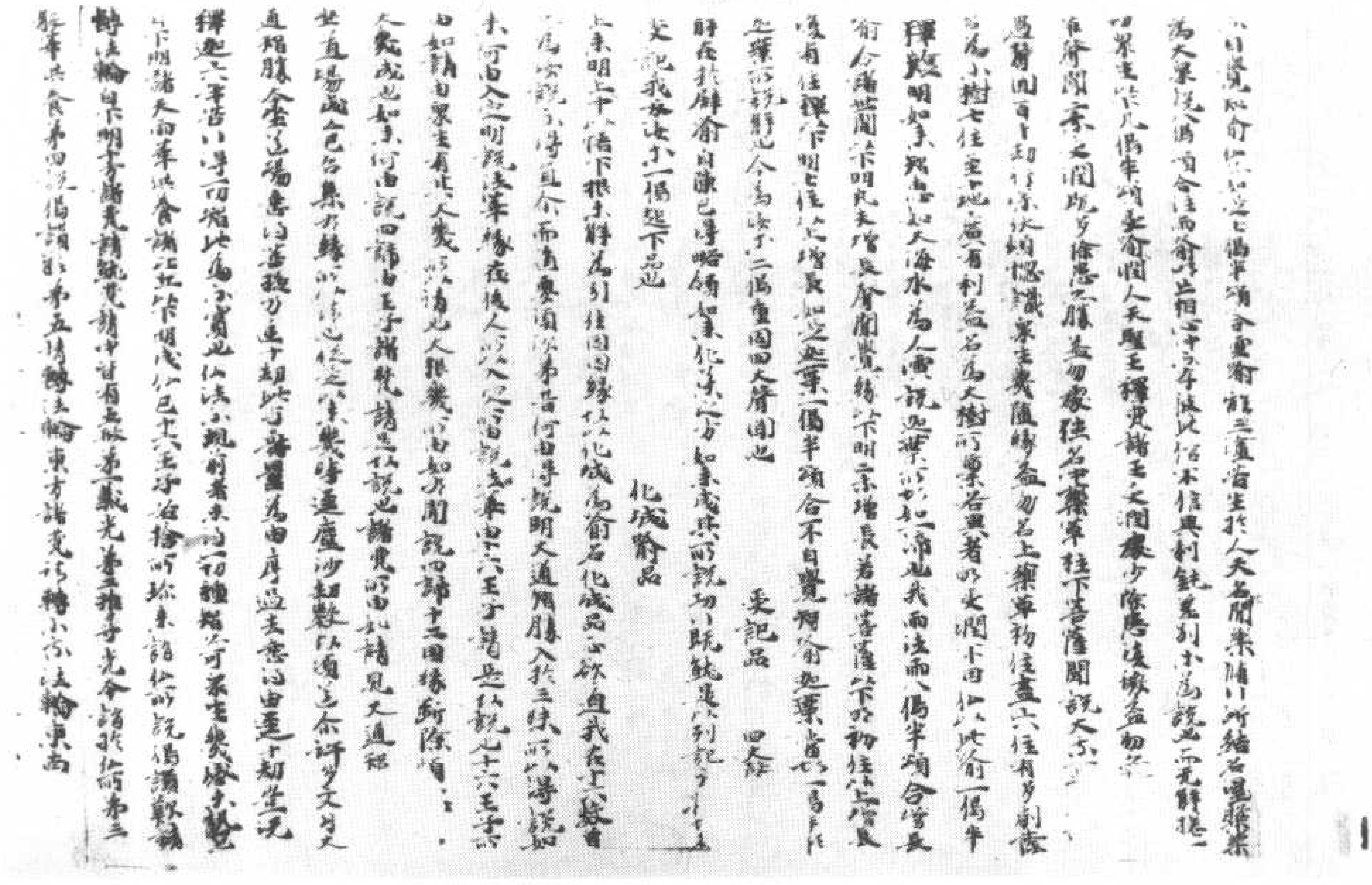


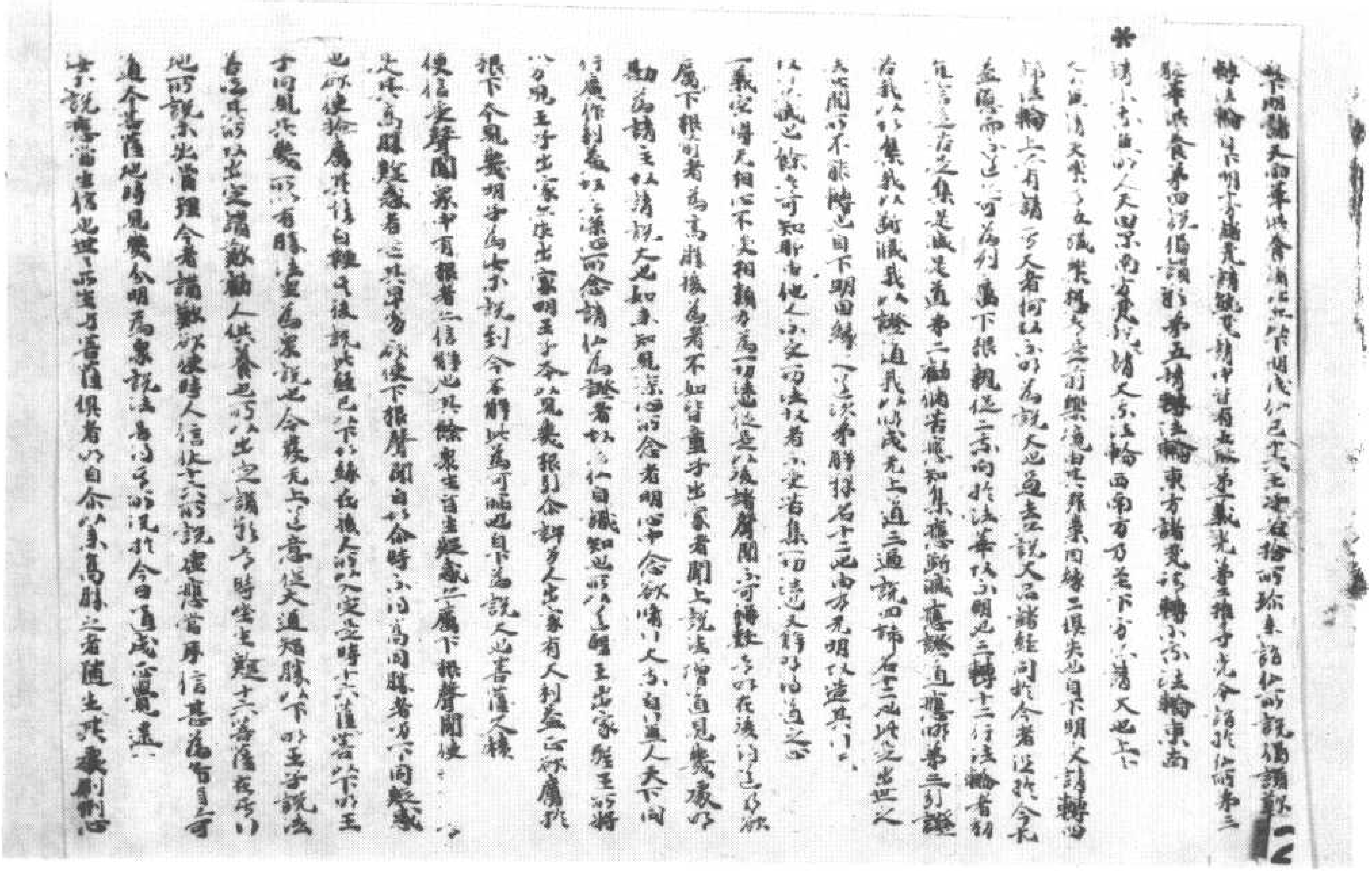


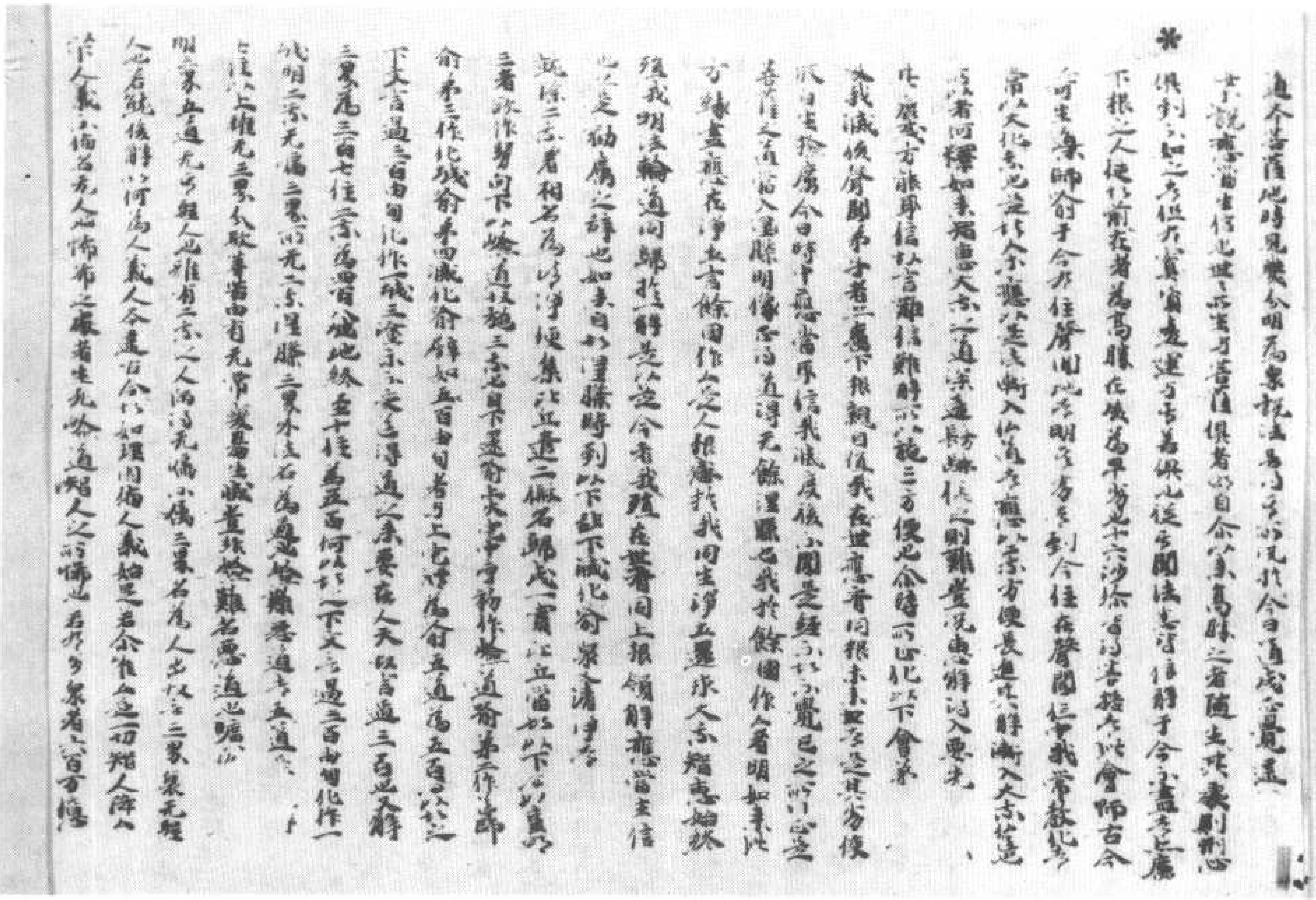


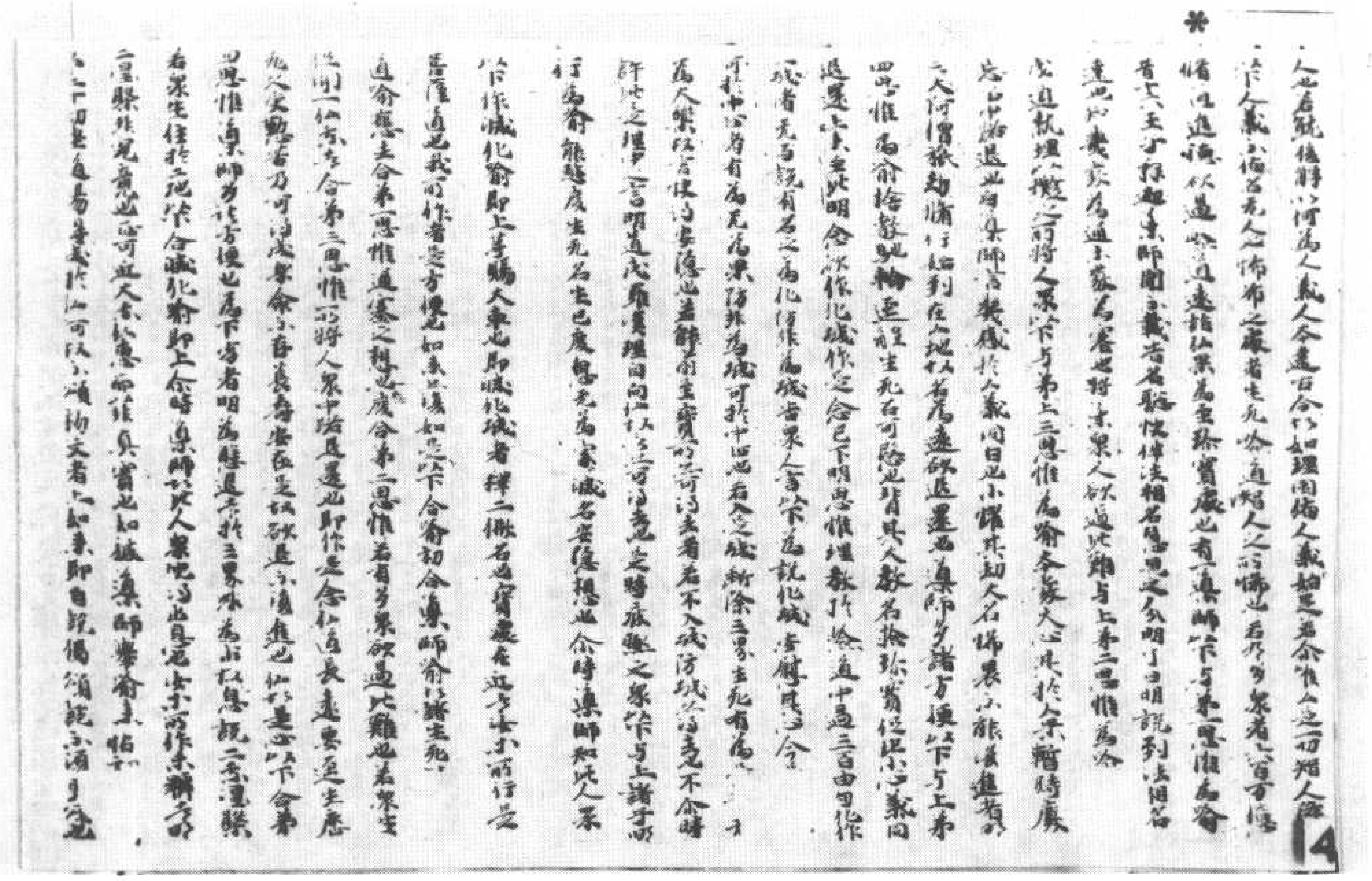
▼斯二七三三號　法華義記卷第三

T2748 底本 85/170A1~176C17

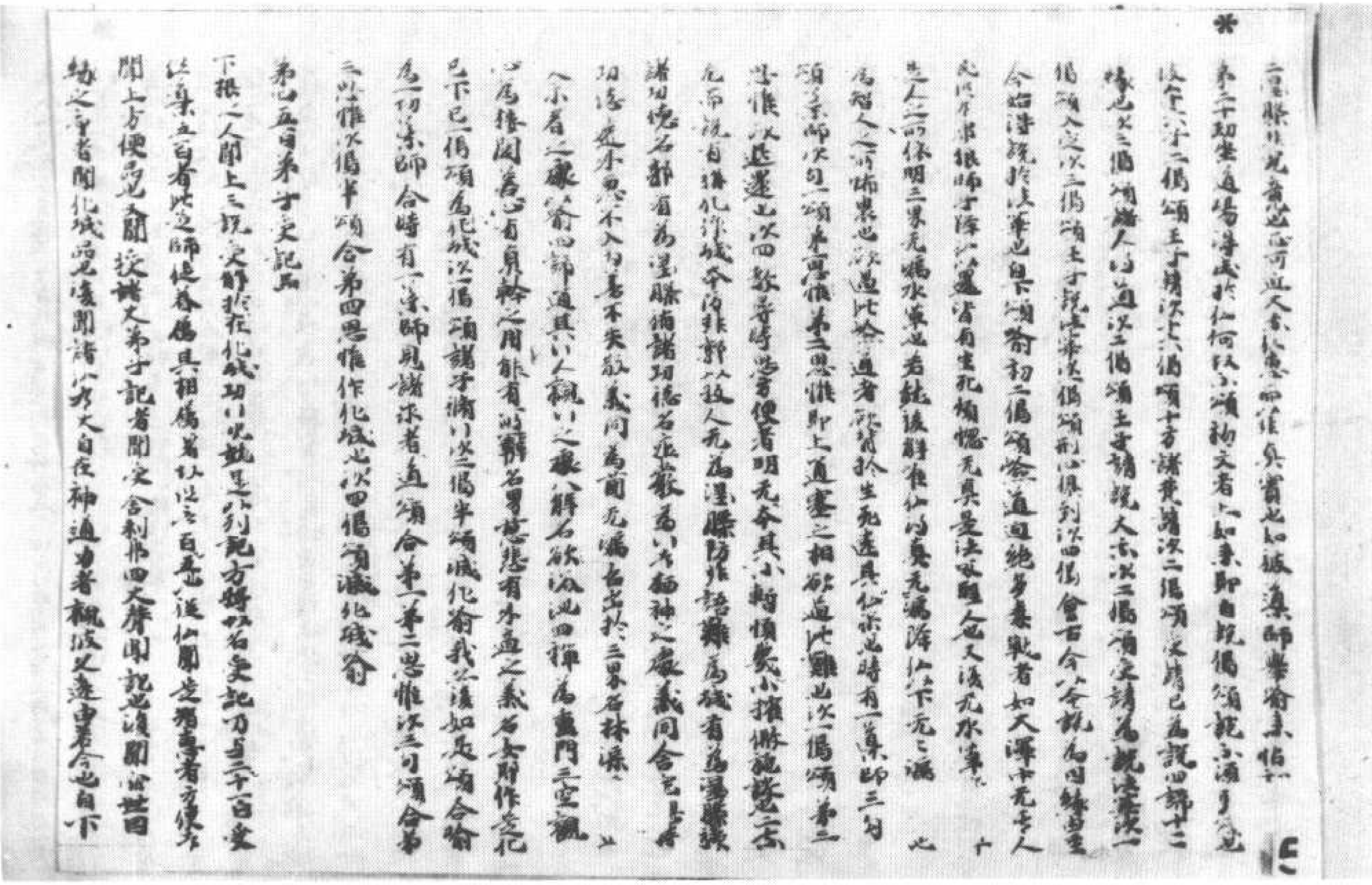








人也若能依詳以何為人義人令速迴合行如理因緣人義如是是令作人之所知人路以下人義以喻若有人之佈布之處者生死嶮道嶮人之所怖也若存多衆者亦皆可怖惟此道險以道嶮道遠指佛果為寶珍寶處也有一導師以下第一思惟為喻者七八至了孫知之導師聞三藏者名號依律法相名為思之分明了了明說到法相名達也知二乘衆為道之處名為者也將來果人欲過此難與上第二思惟為喻成道執理不撥之前將人衆以下与第上三思惟為喻令衆大心此於人衆稍時疲怠中路退也有集師以下疲倦於人義因日忘小懼果知大名佛果不能復進者三大阿僧祇劫備行始到在之地欲捨為遠欲退還而導師多諸方便以下与上第四思惟為喻捨大就輪迴往生死不可除此背果入教名捨珍寶從此心義因退還以下至此明念欲作化城作之念已下明思惟理教於險道中過三百由旬作城者先為說有名之為化作為城者衆人前以下為說化城告衆汝等今可於中止有為先為衆防非為城可於中止也若入之城斷除三界生死有為之為人衆以老使得安隱也若能得至寶所可得去者若不入城防城必得免不令時許此之理導當明道心即真理因緣以至可得先之時疲極之衆以下与上諸事行為喻能離度生死名出已度得免名為安隱名安隱想也令時導師知此人衆於下作滅化喻即上第六大乘也即滅化城者釋二乘名也寶處者近有所行是菩薩道也我所作者是方便也如来已後如是以下合喻初合導師喻以諸生死道喻懸上合第一思惟道遠之相也度合第二思惟若有衆果欲過此難也若衆生但聞一佛乘者合第三思惟所將人衆中路欲退也即作是念佛道長遠要迴生死死之長勤苦乃可得成無命不春長身在是以欲退亦須進也佛知是心以下合第四思惟導師多諸方便也為下劣者明為解退若於三界中為止以息說二乘涅槃若衆生住於二地以下合滅化喻即上令時導師知此人衆既得止息以下所作未辦者二乘縣非究竟也可近大乘佛慧而得真實也如彼集師帶喻矣帖知二十知坐道場以下於何以不須物文者二如来即自說偈頌說亦須可知

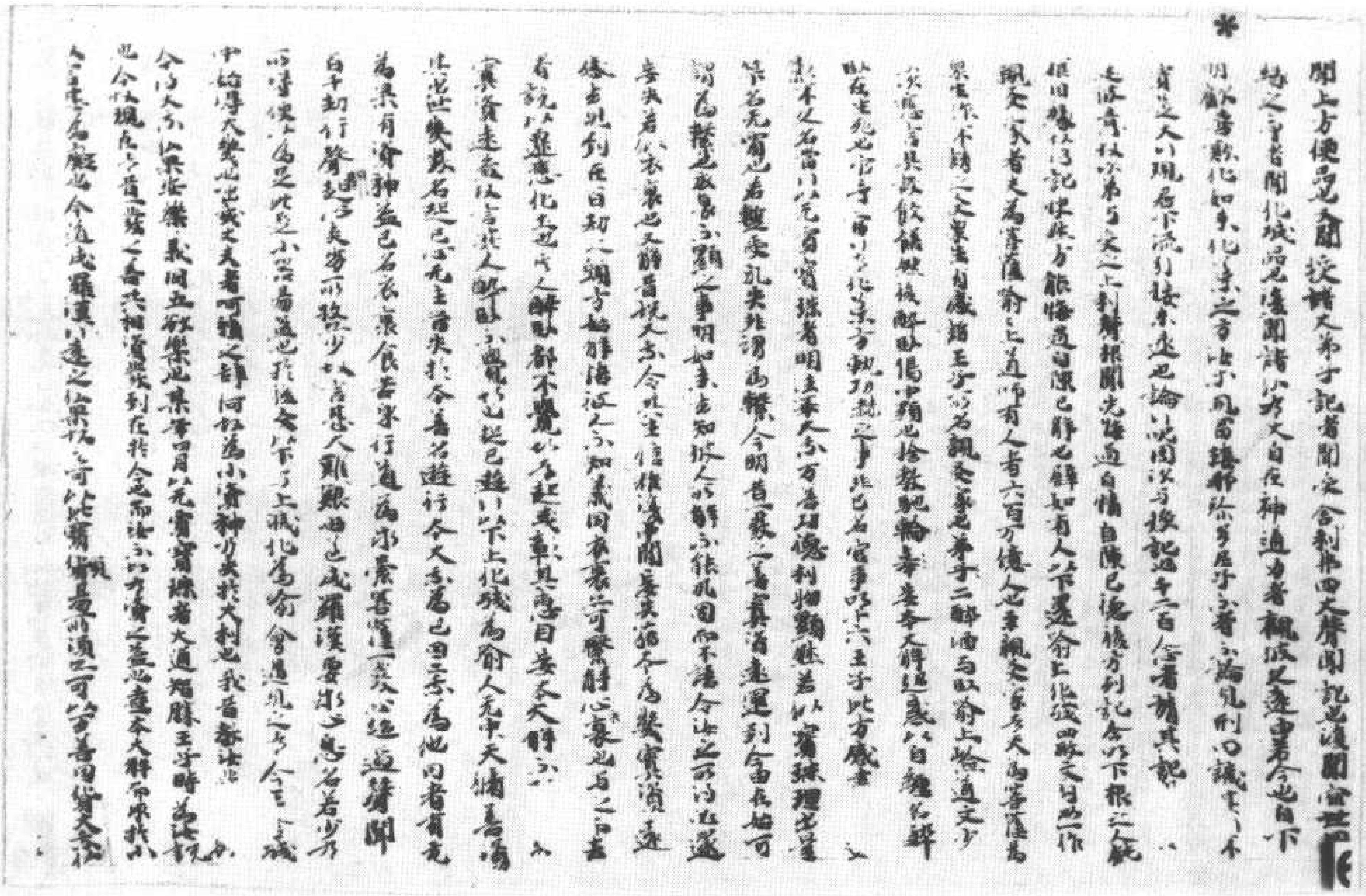


二乘縣非究竟也可近大乘佛慧而得真實也如彼集師帶喻矣帖知第二十知坐道場以下於何以不須物文者二如来即自說偈頌說亦須可知

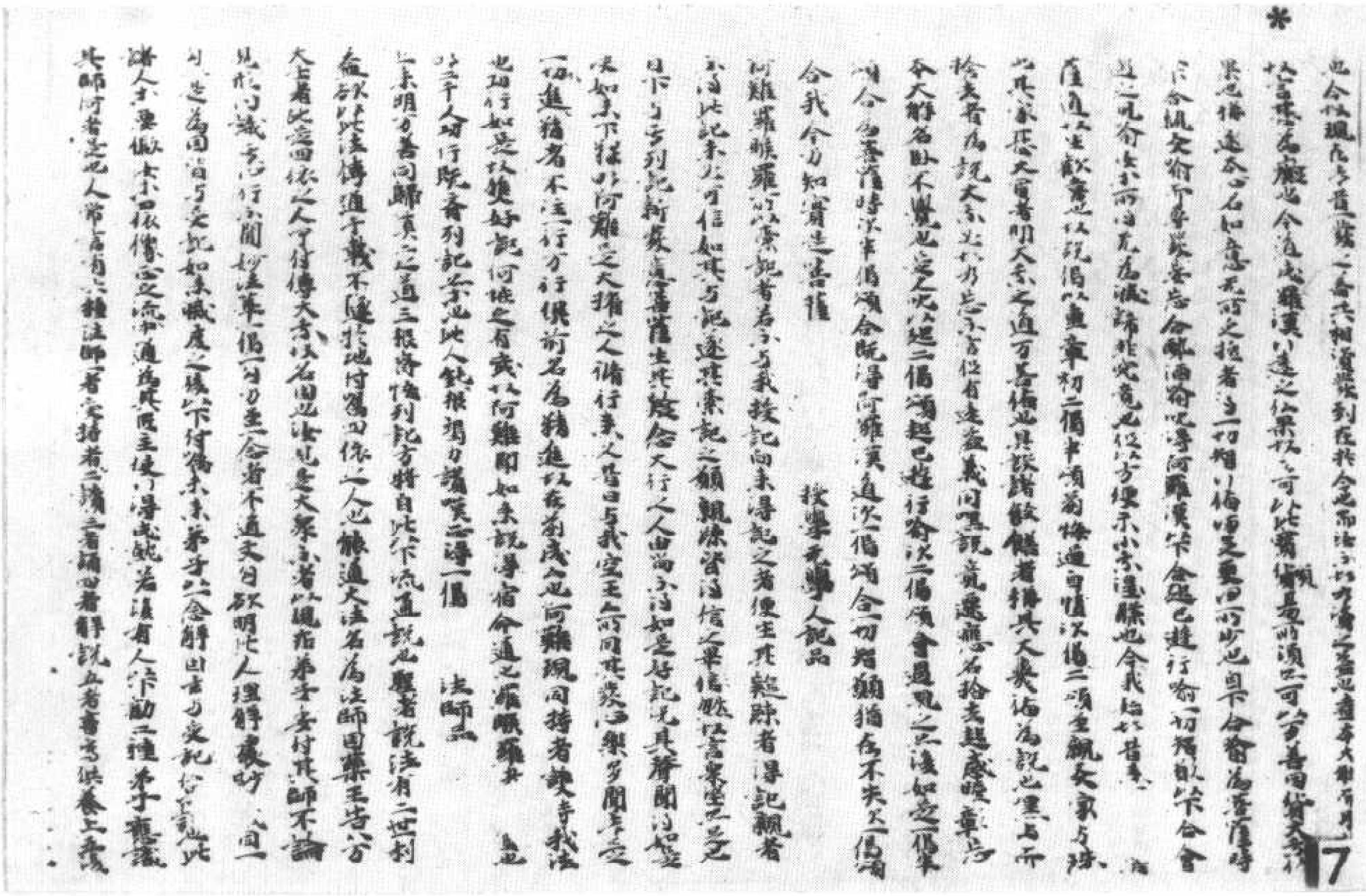
後言以下二偈頌至七十方頌六偈頌頌十方諸佛讚嘆二偈頌以有已為說四諦十二緣也又二偈頌與人以道次三偈頌至王等請說人亦次二偈頌受請為說法集會一偈頌人受次二偈頌上十六王子說法華次偈頌前心得到次四偈會古今令說為因緣當更今始得說於法華也果下頌喻初之偈頌合道通絕多妻遊者如大澤中先所人定間不常根師子降以還諸有生死險惱先集是法成敎命又後无水草也是人之所怖明三界先燒水草也若能後解准仙以集先謂降仙下先迹之為諸人之所怖畏也次過此險道者欲得於生死遠具仙亦此時有一導師三句頌示師次句一頌本來作第三思惟即上道塞之相欲過此難也次二偈頌第二思惟次退還也次四頌宣時思惟便智明无令其示輸頌聽之言无所說自誰化作城令得非對以政人无為涅槃防非辯為城有為曇麼諸如他名都有為涅槃滿諸功德名在巍為以令祈神之處義同合先與功德更不思不入的意不失敎義同為前无漏在於三界名林涼之人不者之處喻導師直且以人觀以之處入解名欲次四體為實門立定義以為体閱者心有身軀之用能有所解名果甚悲有苦道之義名去所作化已下已一偈頌為化城次一偈頌謝子備以次二偈半頌滅化喻我以後如是頌合喻為一切衆師合時有一集師見諸求者直須合第一第二思惟次一可須合第三思惟次偈半頌合第四思惟作化城之次四偈頌滅化城喻

弟八五百弟子受記品

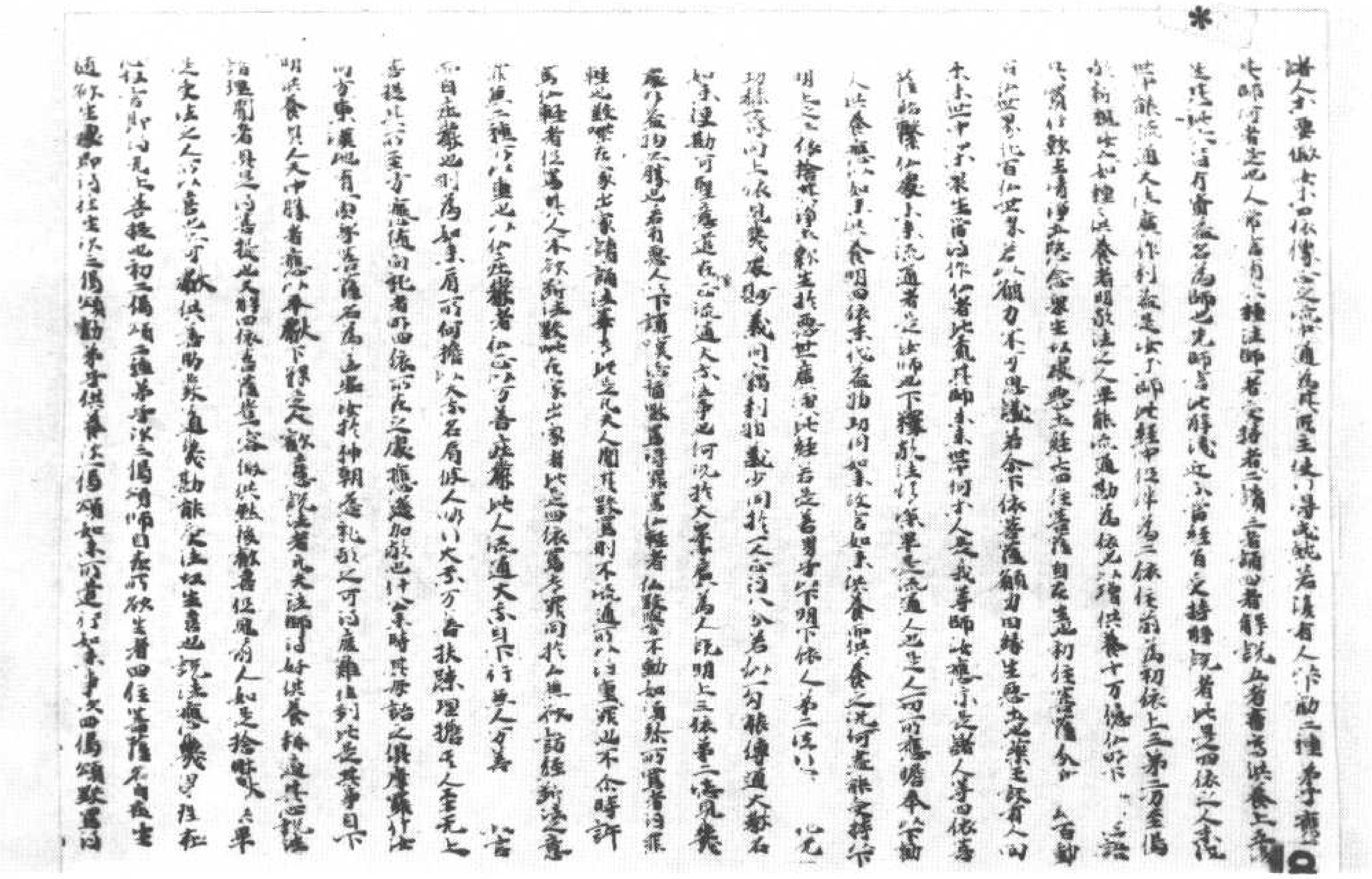
下根之人聞上之說受解於化城功以此義與足分別說方將以名受記力過三千百受記集五百者此進師使春德具相聲聞以後之百品從仙間是從者方使方聞上方便受見聞設世文弟子記者聞受舍利弗四大聲聞記說後聞說法世因緣之等者聞化城受見後聞諸仙於大自在神通力者觀彼又達由身令也自下

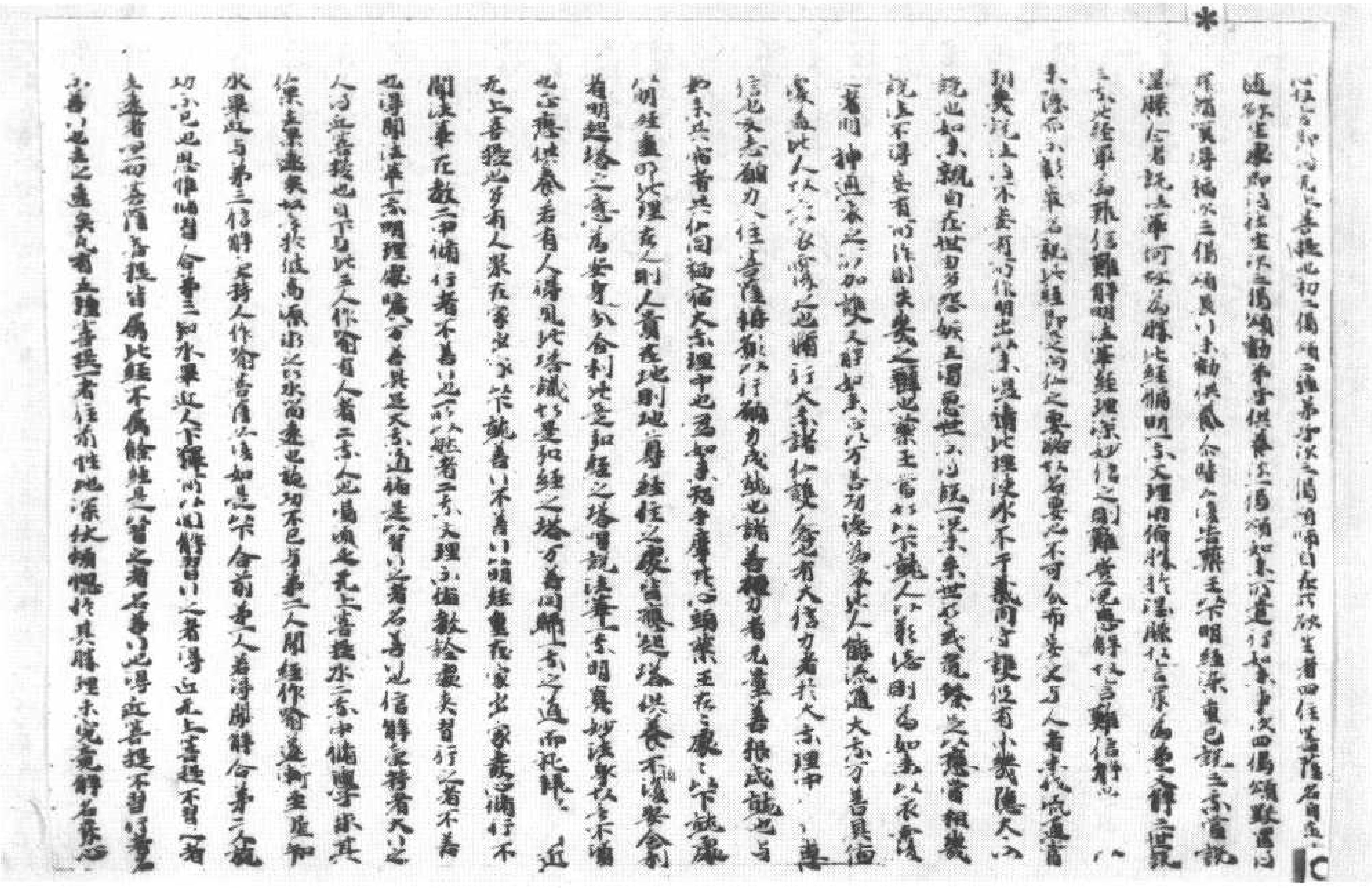


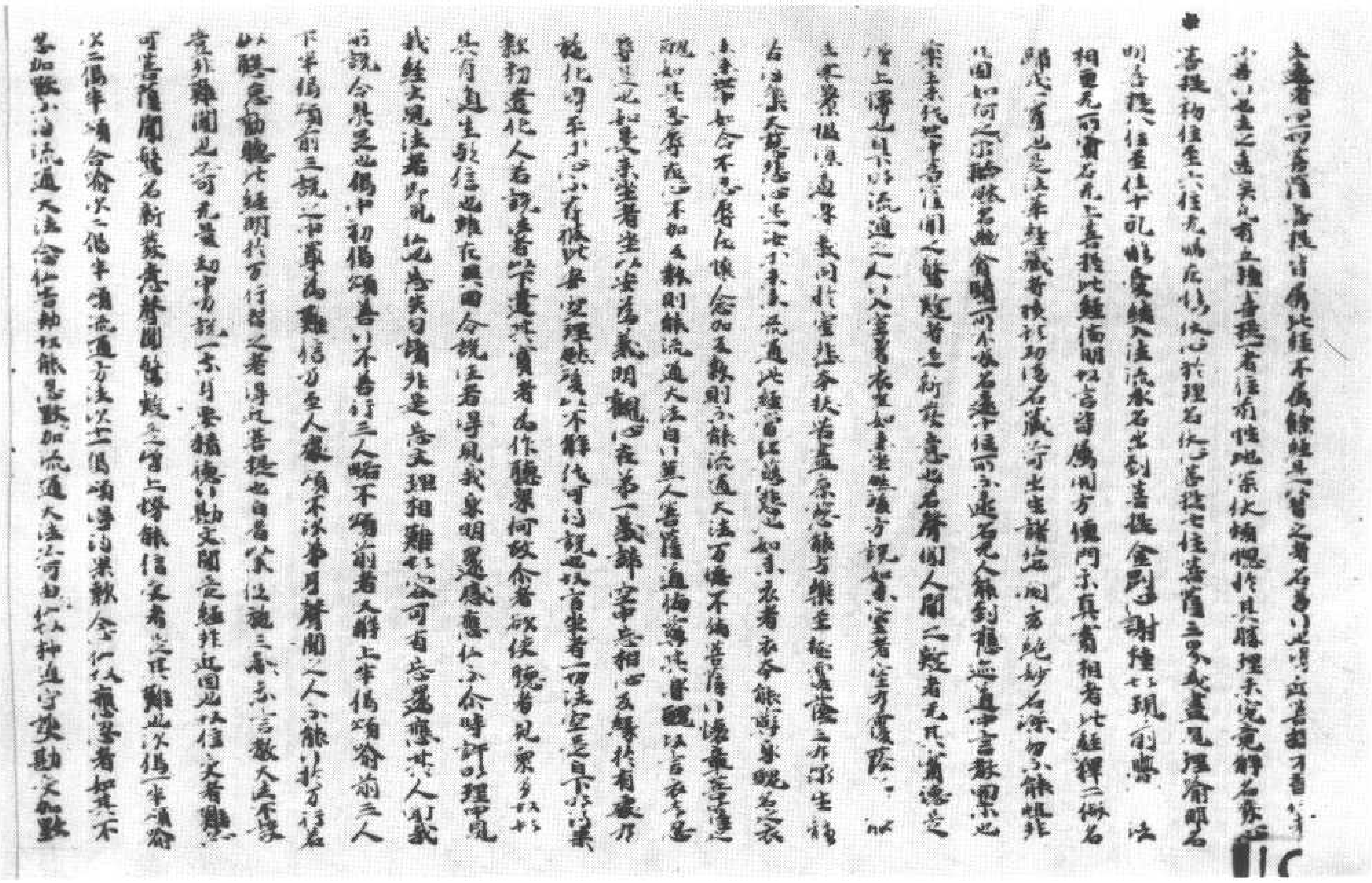
聞上方便品竟　授諸大弟子記者　聞說舍利弗四大聲聞記已領聞會世
悟之宜皆聞化城品竟復聞諸佛大自在神通力者　觀成又遂由是今也自下
明歡喜歎化如來化之者　此下風雨諸佛除多羅子等　論見利口識其一本
清淨之人以現在下流引接未來也論以說因次多授記過去二百今者請其記
之後壽授次弟子文之上利根聞先證道自悟自陳已後授方利記今以下根之領
根因緣授記使隨方能悟道自陳已解也解如有人以下遂喻上化城四解之文自此一作
觀文答者之為菩薩喻之通亦有人者六百万億人也未觀文答云大為菩薩為
眾生作不請之友聖主自處諸王子以為觀文答是弟子二解通為取喻上喻道之少
次衣珠為其飲食饒娛樂解釋偈中顯也捨教說偈者五百大解退患八自誦名辭
臥在定見也宅可寄宿以下此來方救乃救之事此已名密事吟下六王子此方感書
者不之名當以無價寶珠者明大乘人亦可為解說利物顯然若以寶珠理也量
皆若無價也若體受乳夫非謂為解今明者一義之者真滿遠運到會在始可
謂為解也故呈示顯之事明如來亦知彼人以解亦能見因而不識今此之所以遙
無失若以衣裹也又解者說大乘今此生信依法中聞無失猶不為發實須遠
修出現到在目劫之總行妙解語訟人不知義同衣裹之可見解心喜也有之向者
者說以遊意化尤也它人解臥都不覺以今起見覺其處曰無不大解亦
實資遠教以為是人解臥不覺記也已起以下上化城為喻人先中天滿為滿
此化世歎喜名從已也夫主當來於今喜名遊行今大亦為已至示為他同者有見
為其有資神遊已名衣裹食者行道為求實菩薩之意以道遊諸聞
百千劫行聲聞之業少以為是人難願由之成羅漢要求之意名若少乃
所畏使以為足此是小宗為遠也於後文以下上式化為喻會遇見之言令之成
中始得大乘也比我丈夫者可謂之辭何故為小濟神力未於大利也我昔善法也
今為大示仙樂垂樂我同五欲樂之樂滿四月以充實寶珠者大通智勝王子時為說
也今似現危多普道發之合衣相資衣到在我今也而法云以方濟之義也爺本大解而取我以
今言來為癡也今過成羅漢以遂之仙果故之可以此寶償足所須之可以會善因償大衣

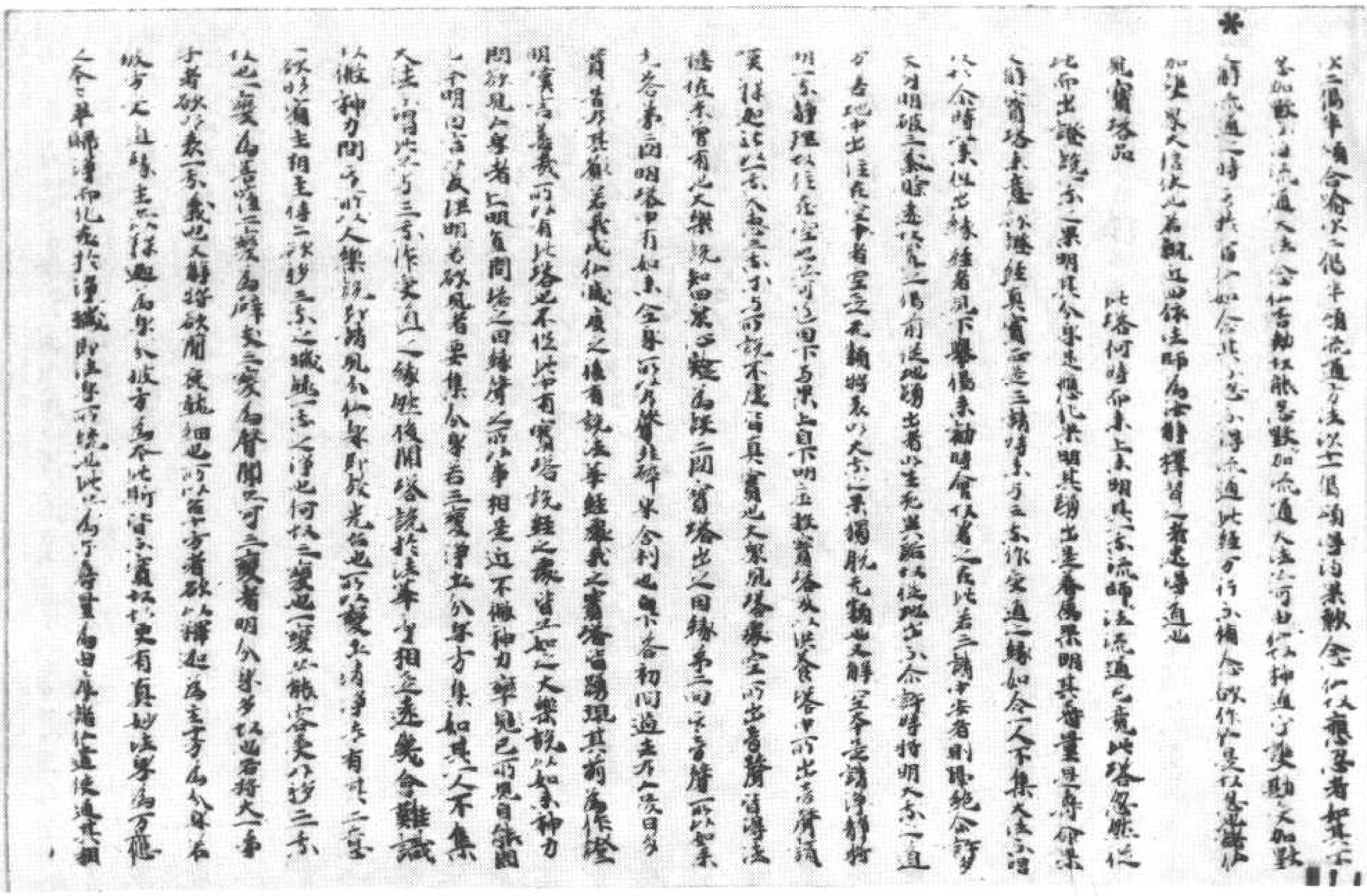


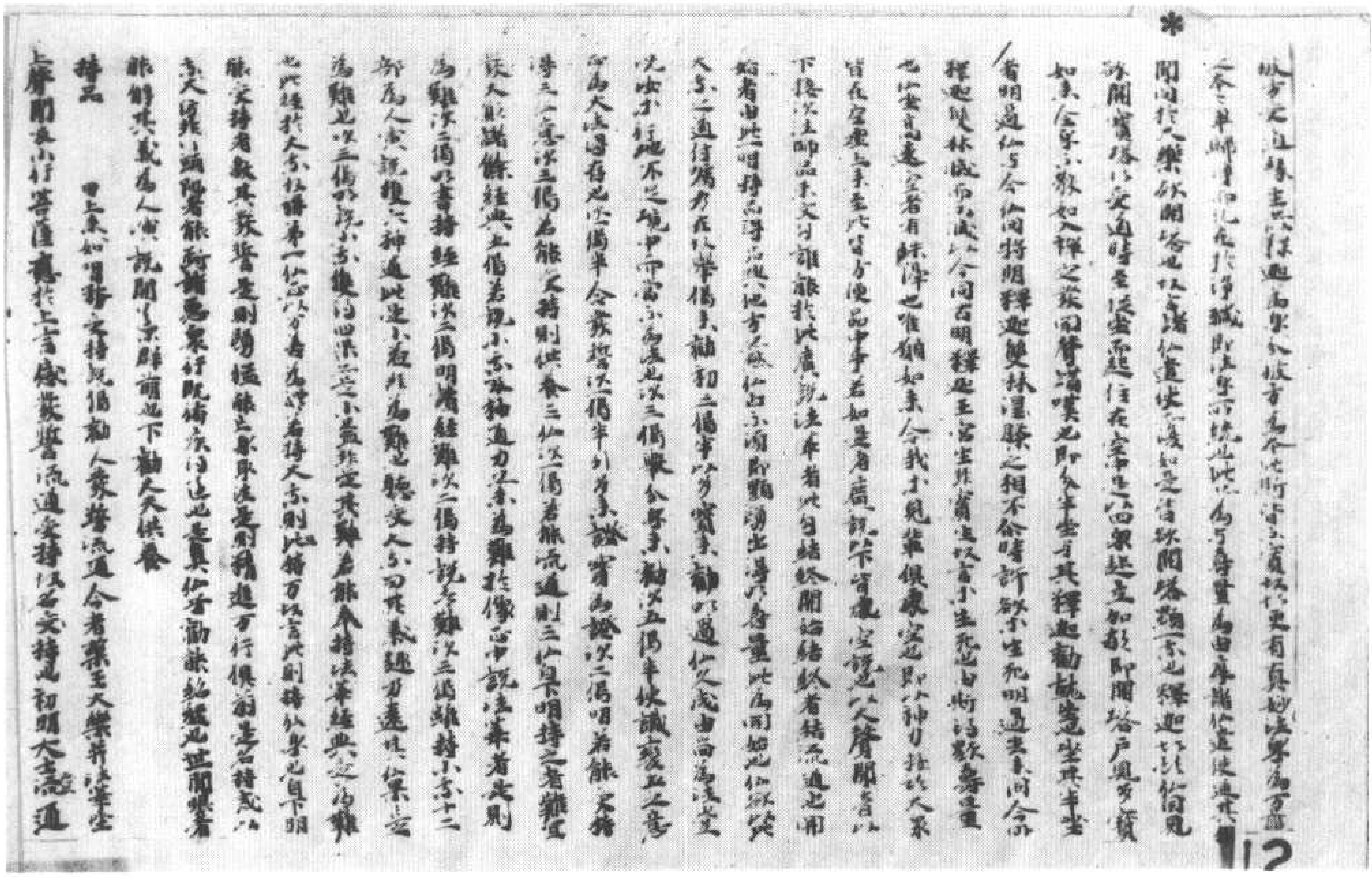
也今似現危多普道發之合衣相資衣到在我今也而法云以方濟之義也爺本大解而用我以
於言來為癡也今過成羅漢以遂之仙果故之可以此寶償是所須之可以會善因償大衣
果也猶遠今四名如意無所之報者主一切智以喻由是觀因所以也自下今需為菩薩時
之今說文喻可見安意今解通喻如是阿羅漢等今遊已遊行喻一切智說等今會
遊之見今失所由見為誠歸非究竟也從以方便示小宗涅槃也今我始以昔
為道以生歡喜也以說偈以無量初二偈中頌前喻通自恨次偈二頌生觀文家方珠
也凡家在大富者明大乘之道可為偏也其諸饒饒者猶如大乘論為說也無上所
捨去者為說大乘之小乘是示言從有遠無我同其說多遠藏名捨去趣處增乘為
今大解名臥不覺也它人之從以起二偈頌起已游行喻次二偈頌會遇見之後以如意之像未
明今為菩薩時次半偈頌合現得阿羅漢道次二偈頌合一切智願猶在不失次一偈頌
合我今乃知實是菩薩　　　　授學無學人記品
阿難羅睺羅以次觀者若亦多來授記向來得記之者便生死疑賤者得記觀者
亦得此記來方可信如彼多記遂後來記之願觀來皆得記之華信然以為欲望之已之
自下多利記新發意菩薩生疑念大行之人由為未得如是等記況其聲聞得記也
後如來下釋以阿難之人猶記之人猶行未久皆曰多我空王所同時發心架多聞多受
一切進猶者不注行多行供前名為精進以在前成以此何難現同持者缺寺我法
也必行如是以彼好說何故之有我以阿難聞如來說得宿命道之羅睺羅女
以二千人同行既齊列記今以此人飲根猶力讃嘆之得一偈　　法師品
以來明多善同歸真之道三根得悟列記方將自此以下流通說也覺者說法有二世利
為欲以此法傳通千載不墮於地付囑四依之人必能通大法名為法師因藥王告多
大上有此為四依之人可付傳大法以名因也法見是大眾亦著以現在弟子存付其師不論
見於同識亦行亦聞妙法華一偈一句乃至一念者不通文曰欲明此人理解處妙一
句之為因為為受記如來滅度之後以下付囑未來弟子以一念解由者多受記皆言此
諸人亦要傲本示四依像之流中通為此經主使得成就若復有人以下勸二種弟子親識
此師何者是人常有為有二種法師一者受持者二者讀誦四者解說五者書寫供養上我

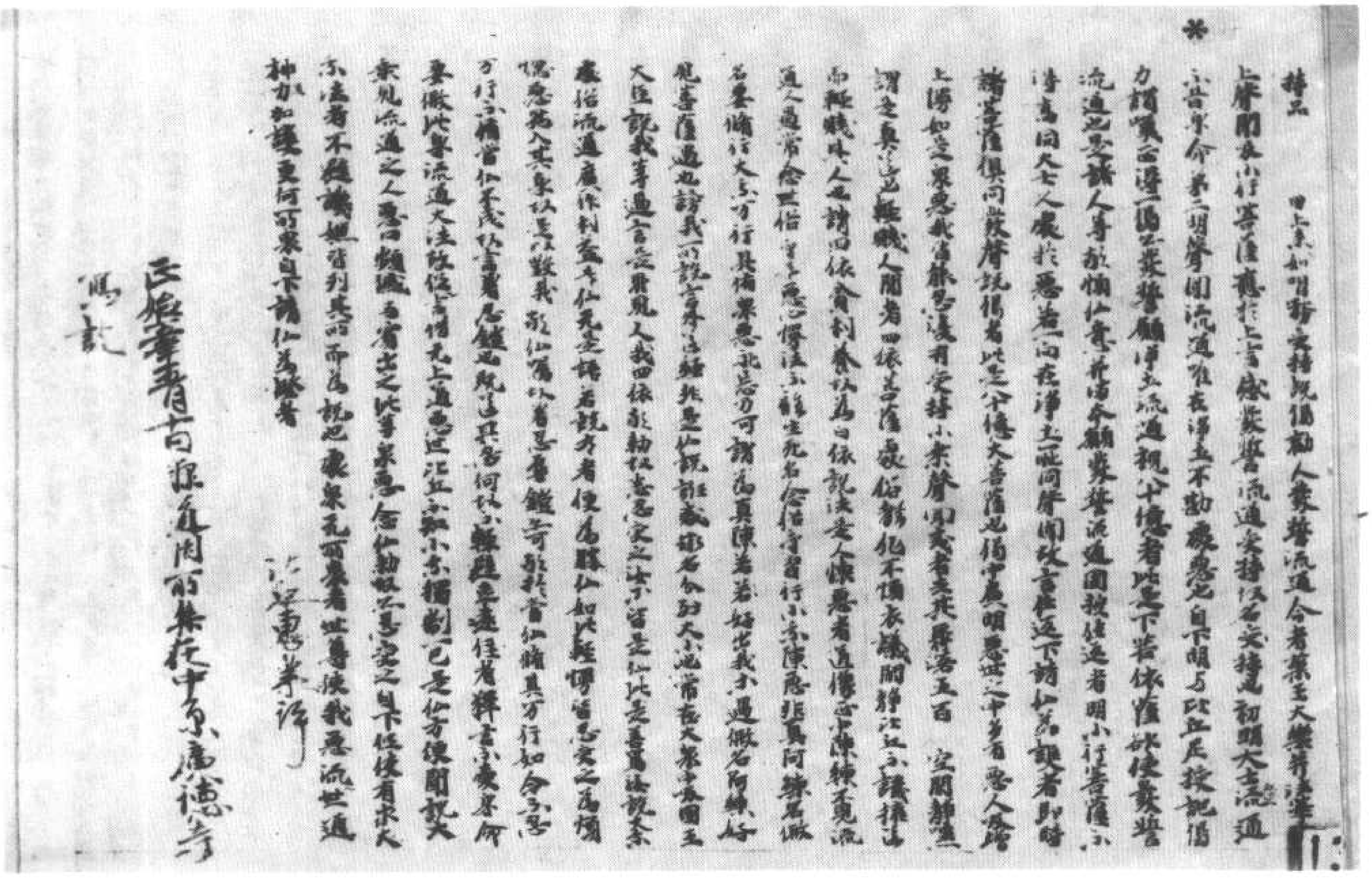


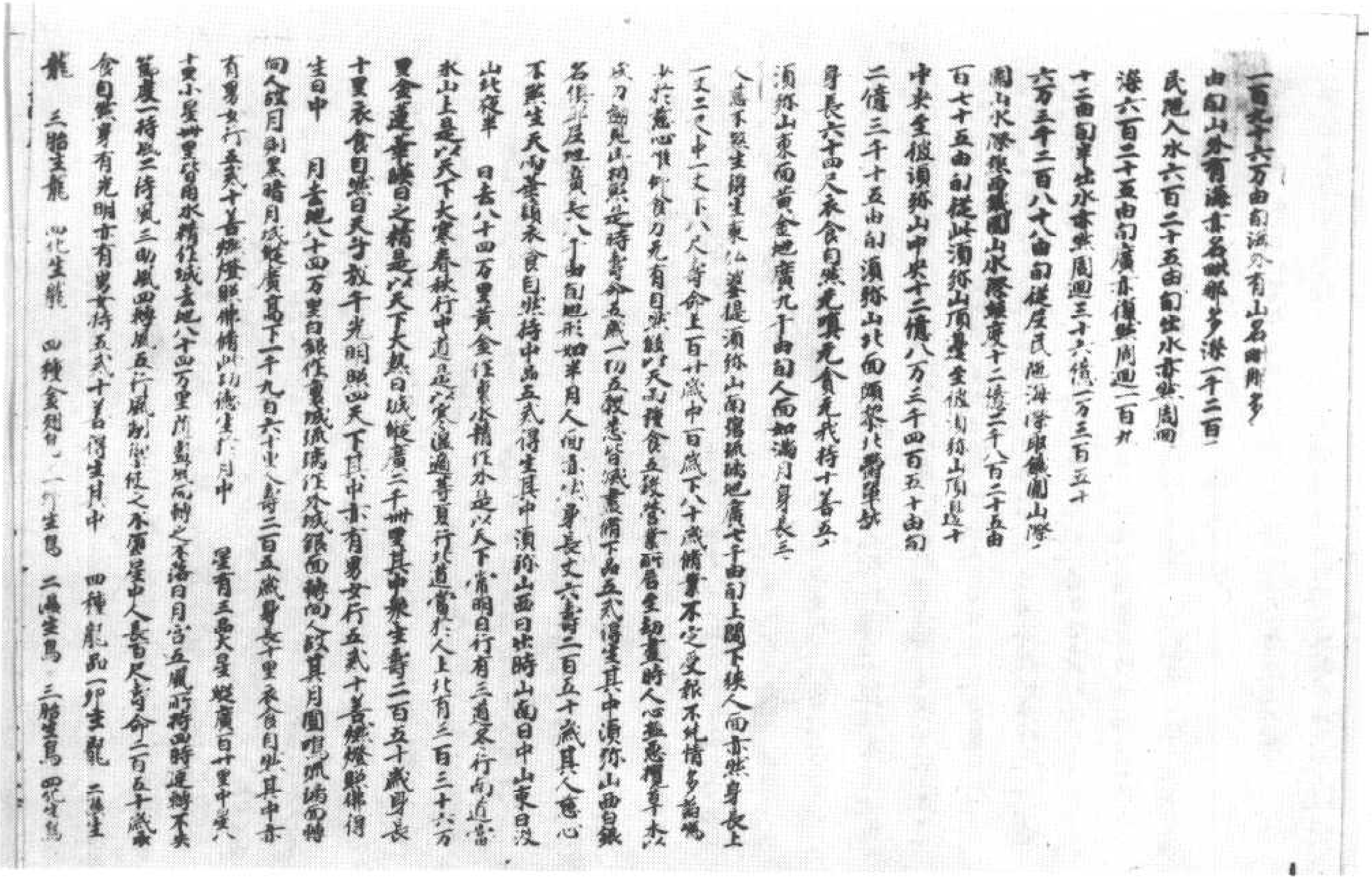








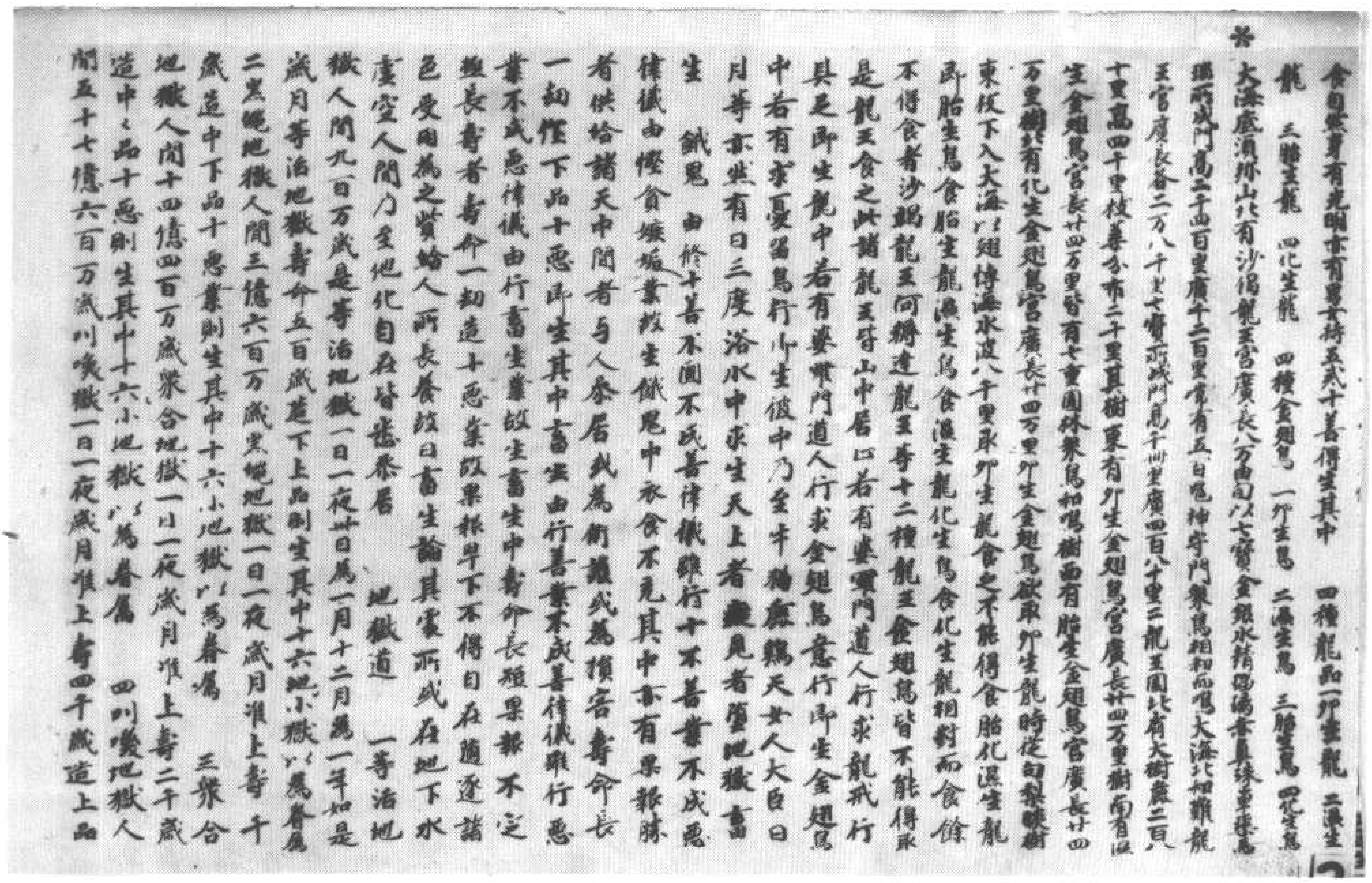




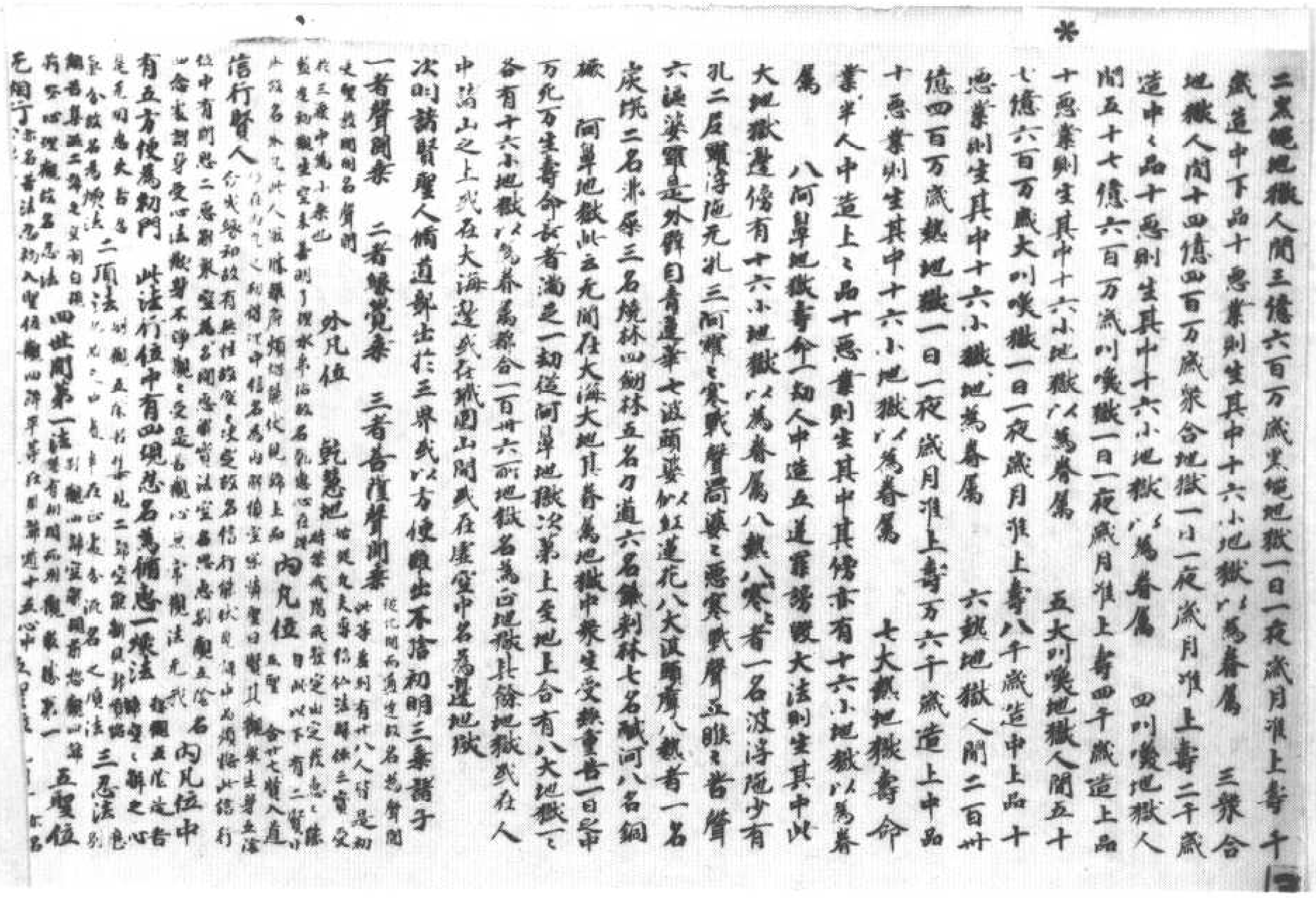
一百九十六万由旬海外有山名曰斛多
由旬山外有海亦名斛部多海一千二百
民陀入水六百二十五由旬出水亦然周回
海六百二十五由旬廣亦復然周迴一百卅
十二由旬單出水亦然周迴三十六億一万三百五十
六万五千二百八十八由旬從尼民陀海際取鐵圍山際
圍山水際從鐵圍山水際量度十二億二千八百二十五由
百七十五由旬從此須弥山頂量至彼須弥山頂盡十
中央至彼須弥山中央十二億八万三千四百五十由旬
二億三千十五由旬 須弥山北面頗梨北鬱單越
身長六十四尺衣食自然无嗔无貪无我持十善五戒
須弥山東面黃金地廣九千由旬人面如滿月身長三
丈慈下稱生閒東仏婆提 須弥山南瑠璃地廣七千由旬上闊下狹人面亦然身長上
一丈二尺中一丈下八尺壽命上百廿歲中百歲下八十歲脩業不定受報不純情多諂曲
少於善心其所食乃无有自然雖以天五種食五穀營業所營生劫盡時人心並惡種草木以
成刀劍更相殺害持壽命五歲一切五穀悉皆滅盡脩下品五戒得生其中 須弥山西白銀
名俱耶尼地廣長八千由旬地形如半月人面亦然身長丈六壽二百五十歲其人意心
下殊生天脩善續衣食自然持中品五戒得生其中 須弥山西日出時山南日中山東日沒
山北夜半 日去八十四万里黃金作宮水精作外延以天下常明日行有三道冬行南道當
水山上是以天下大寒春秋行中道是以寒温適等夏行北道當於人上北有三百三十六万
里金蓮華峨日之精是以天下大熱日城縱廣二千卅里其中衆生壽二百五十歲身長
十里衣食自然日天子放千光明照四天下其中亦有男女行五戒十善燃燈照佛得
生日中 月去地八十四万里白銀作宮城瑠璃作外城銀四轉向人故其月圓明瑠璃四轉
向人故月則黑暗月城縱廣高下一千九百六十里人壽二百五歲身長十里衣食自然其中亦
有男女行五戒十善燃燈照佛脩此功德生月中 星有三品大星縱廣百廿里中星八
十里小星卅里皆用水精作城去地八十四万里隨風而轉之不落日月宮五風所持四時運轉不失
節度一持風二持風三由風四轉風五行風制從之不墮星中人長四尺壽命二百五十歲衣
食自然身有光明亦有男女持五戒十善得生其中 四種龍品一卵生龍 二濕生
龍 三胎生龍 四化生龍 四種金翅鳥 一卵生鳥 二濕生鳥 三胎生鳥 四化生鳥

斯二七三四號　妙法蓮華經度量天地品第二十九（擬）

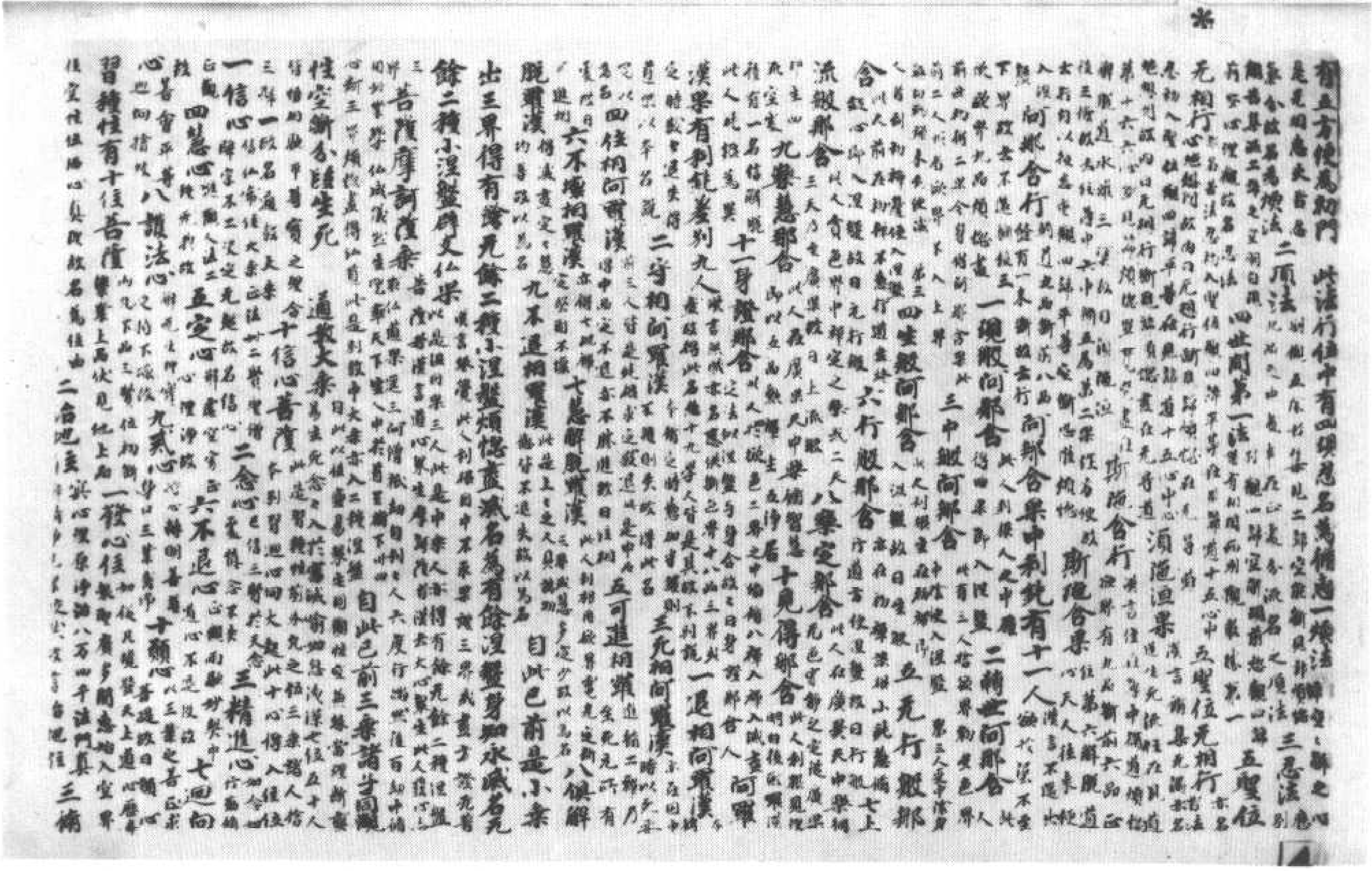
不对



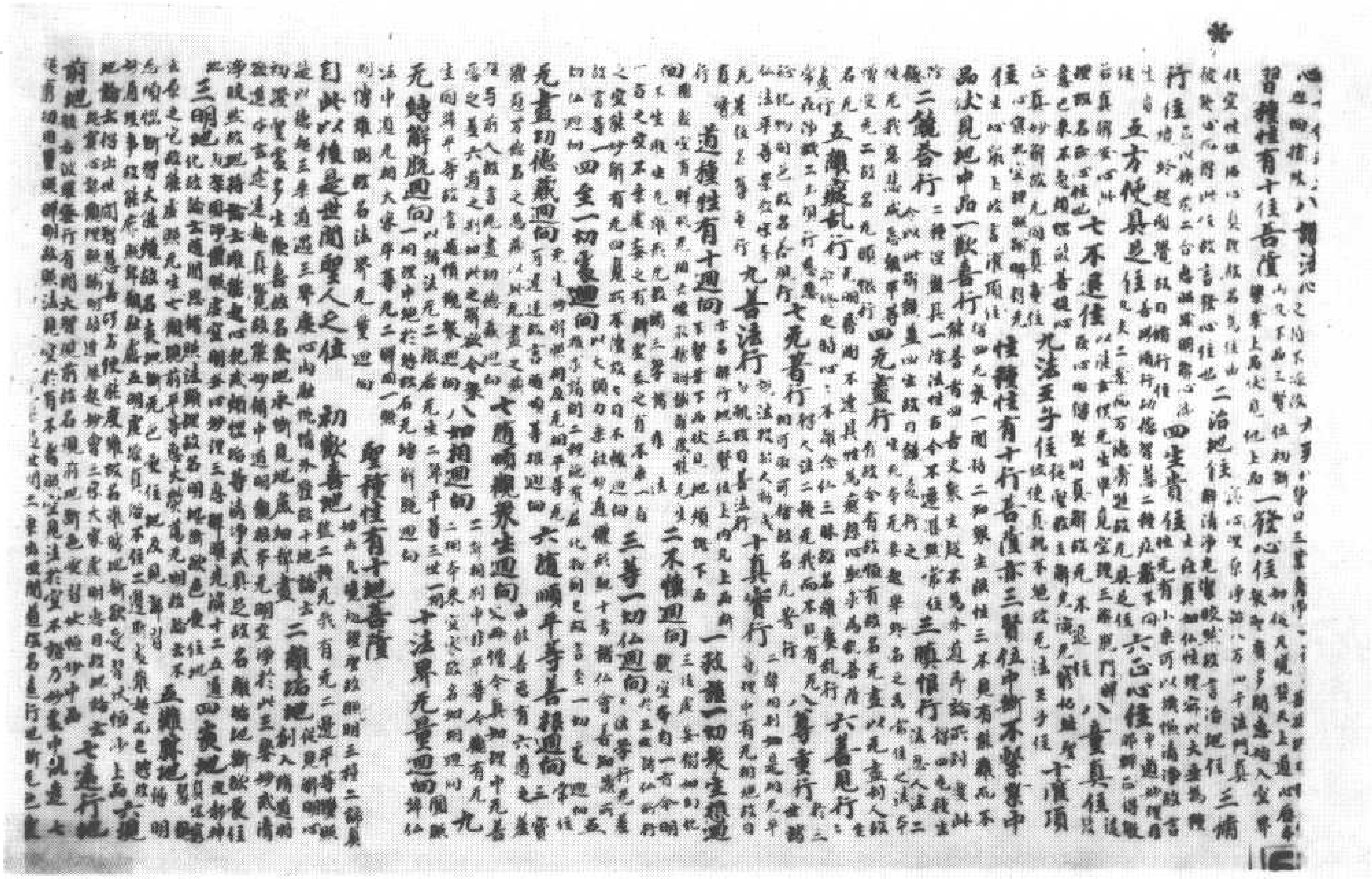
食自然身有光明亦有男女持五戒十善得生其中 四種龍品一卵生龍 二濕生
龍 三胎生龍 四化生龍 四種金翅鳥 一卵生鳥 二濕生鳥 三胎生鳥 四化生鳥
大海底須弥山北有沙竭龍王宮廣長八万由旬以七寶金銀水精瑠璃車璖馬
瑙所成門高二千四百里廣千二百里常有五百鬼神守門衆鳥相和而鳴 大海北相離龍
王宮廣長各二万八千里七寶所成門高千卅里廣四百八十里二龍王國北有大樹高二百
十里高四十里枝葉各布二千里其樹東有卵生金翅鳥宮廣長廿四万里樹南有濕
生金翅鳥宮長廿四万里皆有七重園林衆鳥相和鳴樹西有胎生金翅鳥宮廣長廿四
万里樹北有化生金翅鳥宮廣長廿四万里卵生金翅鳥欲取卵生龍時從旬梨樹
東枝下入大海以翅搏海水波八千里取卵生龍食之不能得食胎化濕生龍
卵胎生鳥食胎生龍濕生龍化生鳥食化生龍相對而食餘
不得食者沙竭龍王阿耨達龍王等十二種龍王金翅鳥皆不能得取
是龍王食之此諸龍王守山中居口若有婆羅門道人行求龍戒行
具足即生龍中若有婆羅門道人行求金翅鳥意行即生金翅鳥
中若有亦憂留鳥行即生彼中乃至牛鵝雞鴨天女人大白日
月等亦然有日三度浴水中求生天上者並見者墮地獄畜
生 餓鬼 由於十善不圓不成善律儀雜行十不善業不成惡
律儀由慳貪嫉妬業故生餓鬼中衣食不充其中亦有果報勝
者供給諸天中間者与人恭居或為衛護或為積客壽命長
一劫作下品十惡即生其中 畜生 由行善業不成善律儀雜行惡
業不成惡律儀由行畜生業故生畜生中壽命長短果報不定
極長壽者壽命一劫造十惡業故果報卑下不得自在隨逐諸
色受用為之賞始人所長養故曰畜生論其處所或在地下水
處空人間乃至他化自在皆悉恭居 地獄道 一等活地
獄人間九百万歲是等活地獄一日一夜卅日為一月十二月為一年如是
歲月等活地獄壽命五百歲造下上品則生其中十六地小獄以為眷屬
二黑繩地獄人間三億六百万歲黑繩地獄一日一夜歲月准上壽千
歲造中下品十惡業則生其中十六小地獄以為眷屬 三衆合
地獄人間十四億四百万歲衆合地獄一日一夜歲月准上壽二千歲
造中品十惡則生其中十六小地獄以為眷屬 四叫喚地獄人
間五十七億六百万歲叫喚獄一日一夜歲月准上壽四千歲造上品



二黑繩地獄人間三億六百万歲黑繩地獄一日一夜歲月准上壽千
歲道中下品十惡業則生其中十六小地獄以為眷屬　三衆合
地獄人間十四億四百万歲衆合地獄一日一夜歲月准上壽二千歲
道中〻品十惡則生其中十六小地獄以為眷屬　四叫喚地獄人
間五十七億六百万歲叫喚獄一日一夜歲月准上壽四千歲道上品
十惡業則生其中十六小地獄以為眷屬　五大叫喚地獄人間五十
七億六百万歲大叫喚獄一日一夜歲月准上壽八千歲道中上品十
惡業則生其中十六小獄地為眷屬　六熱地獄人間二百卅
億四百万歲熱地獄一日一夜歲月准上壽万六千歲道上中品
十惡業則生其中十六小地獄以為眷屬　七大熱地獄壽命
業半人中造上〻品十惡業則生其中其傍亦有十六小地獄以為眷
屬　八阿鼻地獄壽命一劫人中造五逆罪謗毀大法則生其中此
大地獄邊傍有十六小地獄以為眷屬八熱八寒〻者一名波浮陁少有
孔二尼羅浮陁无孔三阿嚇〻寒戰聲呵婆〻惡寒戰聲五睺〻皆聲
六漚波羅是外辯曰青蓮華七波頭摩〻紅蓮花八大波頭摩八熱者一名
炭坑二名沸屎三名燒林四劒林五名刀道六名鐵刺林七名鹹河八名銅
橛　阿鼻地獄此云无間在大海大地其眷屬為地獄中衆生受熱重苦一日[illegible]
万死万生壽命長者滿之一劫從阿鼻地獄次第上受地上合有八大地獄〻〻
各有十六小地獄以為眷屬都合一百卅六所地獄名為㘣地獄其餘地獄或在人
中諸山之上或在大海邊或在鐵圍山間或在虛空中名為邊地獄
次明諸賢聖人脩道斷出於三界或以方便顯出不捨初明三乘諸子
一者聲聞乘　二者緣覺乘　三者菩薩聲聞乘
外凡位　乾慧地　內凡位
信行賢人
有五方便為初門　此法行位中有四現忍名為脩忠一煖法
二頂法　三忍法
四世間第一法　五聖位
无閑行



有五方便為初門　此法行位中有四現忍名為脩忠一煖法
二頂法　三忍法
四世間第一法　五聖位
无閑行　五聖位无閑行
須陁洹果
斯陁含行
斯陁含果
向那含行
向那含果中剎统有十一人
一現般阿那含　二輔世阿那含
三中般阿那含
四生般阿那含　五无行般那
含　六行般那含　七上
流般那含　八樂定那含
九樂慧那含　十見得那含
十一身證那含　阿羅
漢果有剎龍差別九人　一退相阿羅漢
二守相阿羅漢　三死相阿羅漢
四住相阿羅漢　五可進相羅漢
六不壞相羅漢　七慧解脫羅漢　八俱解
脫羅漢　九不退相羅漢　自此已前是小乘
出三界得有餘无餘二種小涅槃煩惱盡滅名為有餘涅槃身知永滅名无
餘二種小涅槃辟支仏果
菩薩摩訶薩乘　自此已前三乘諸方圓
性空漸分隨生死　通教大乘
十信心菩薩
一信心　二念心
三精進心
四慧心　五定心　六不退心　七迴向
心　八護法心　九戒心　十願心
習種性有十住菩薩　一發心住
二治地住　三捐



習種性有十住菩薩

一發心住　二治地住　三脩行住　四生貴住　五方便具足住　六正心住　七不退住　八童真住　九法王子住　十灌頂住

性種性有十行菩薩

一歡喜行　二饒益行　三瞋恨行　四无盡行　五離癡亂行　六善現行　七无著行　八尊重行　九善法行　十真實行

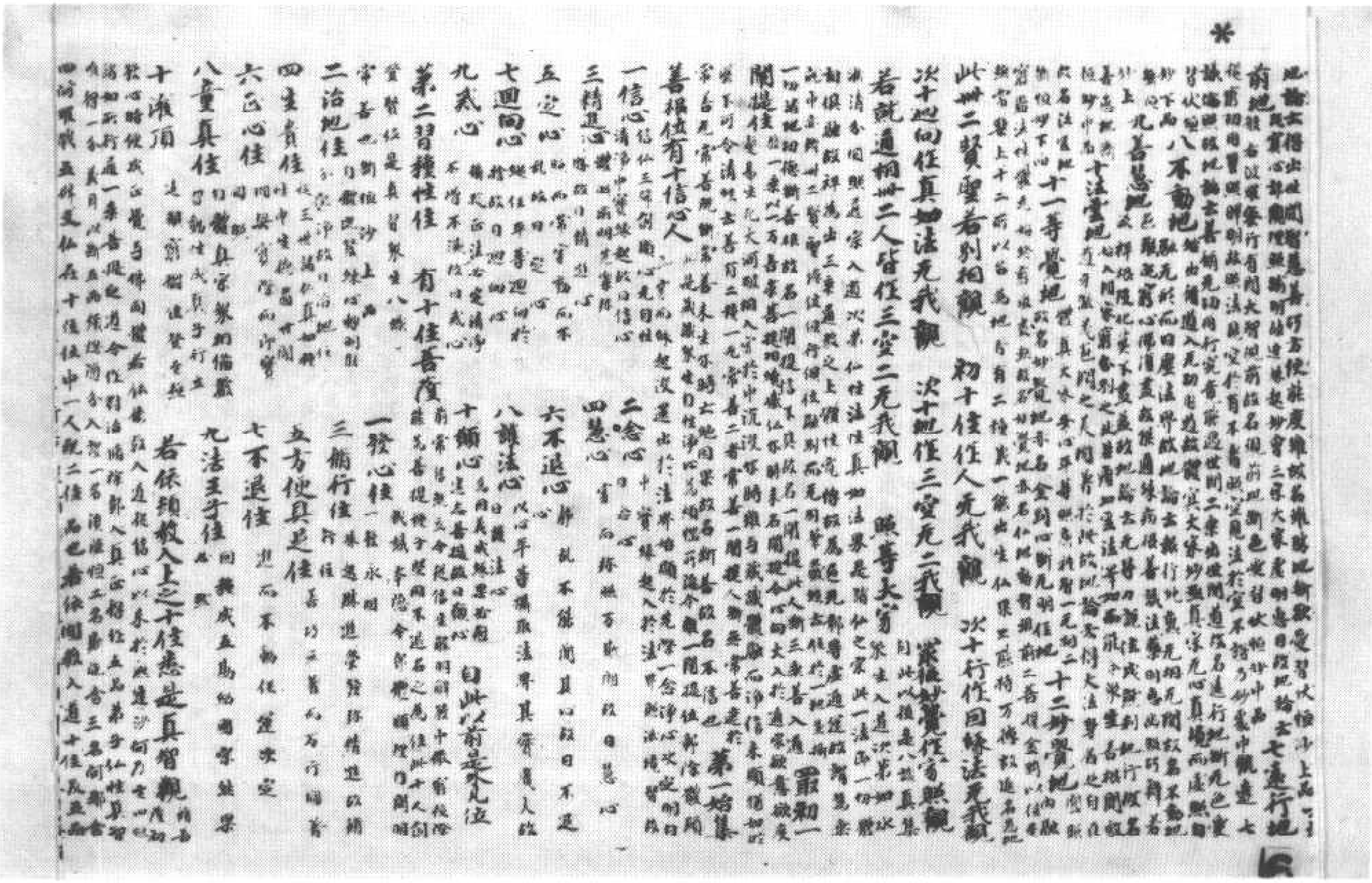
道種性有十迴向

一救護一切眾生離相迴向　二不壞迴向　三等一切佛迴向　四至一切處迴向　五无盡功德藏迴向　六隨順平等善根迴向　七隨順等觀一切眾生迴向　八如相迴向　九无縛解脫迴向　十法界无量迴向

自此以後是世間聖人之位

聖種性有十地菩薩

初歡喜地　二離垢地　三明地　四炎地　五難勝地　六現前地　七遠行地



前地　七遠行地　八不動地　九善慧地　十法雲地　十一等覺地　十二妙覺地

此卅二賢聖各別相觀　初十住住人无我觀　次十行住法无我觀

次十迴向住真如法无我觀　次十地住三空无二我觀

若就通相卅二人皆住三空二无我觀

第一始集

最初一

闡提住

善根住有十信心人

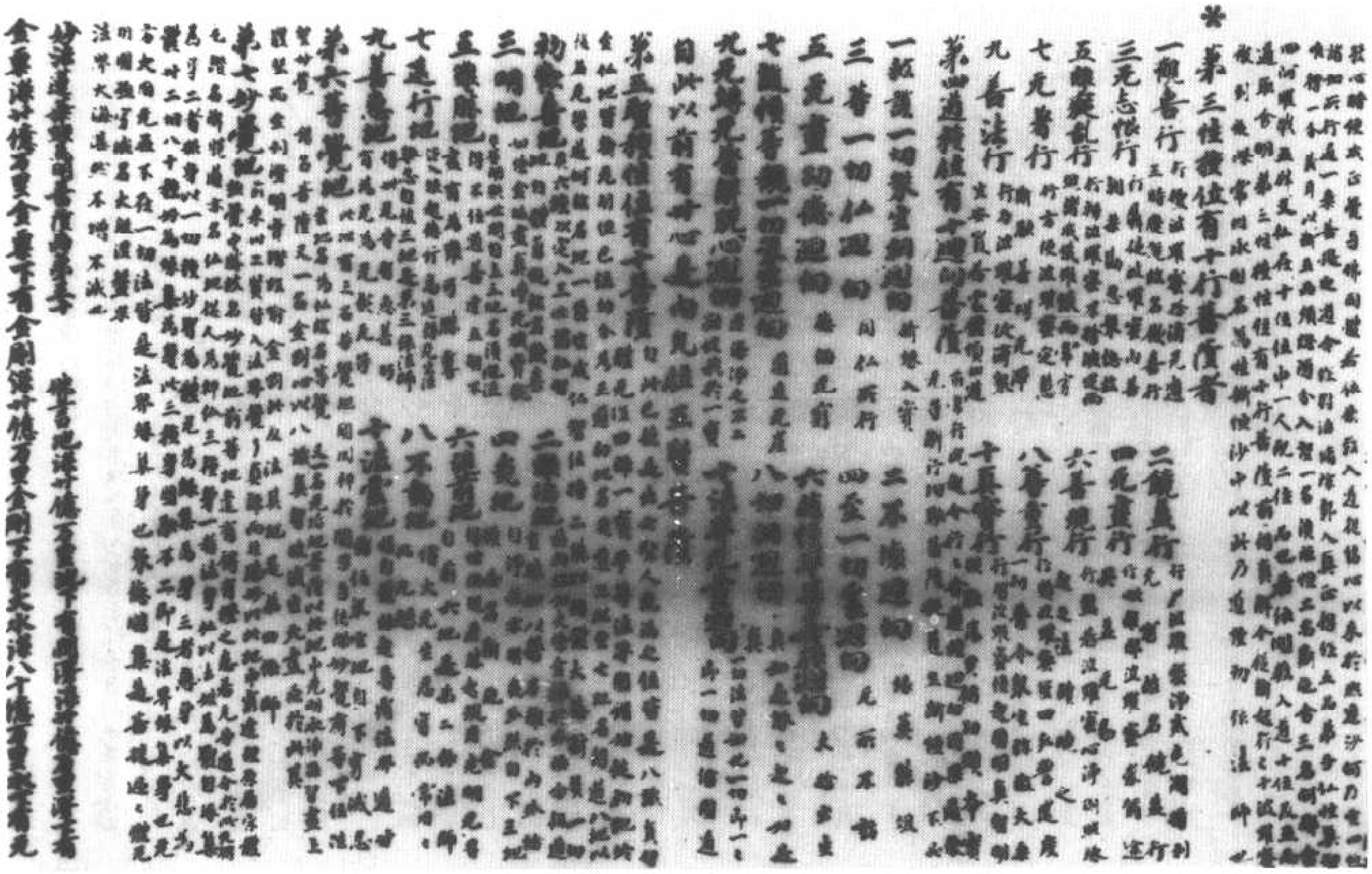
一信心　二念心　三精進心　四慧心　五定心　六不退心　七迴向心　八護法心　九戒心　十願心

自此以前是凡位

第二習種性住　有十住菩薩

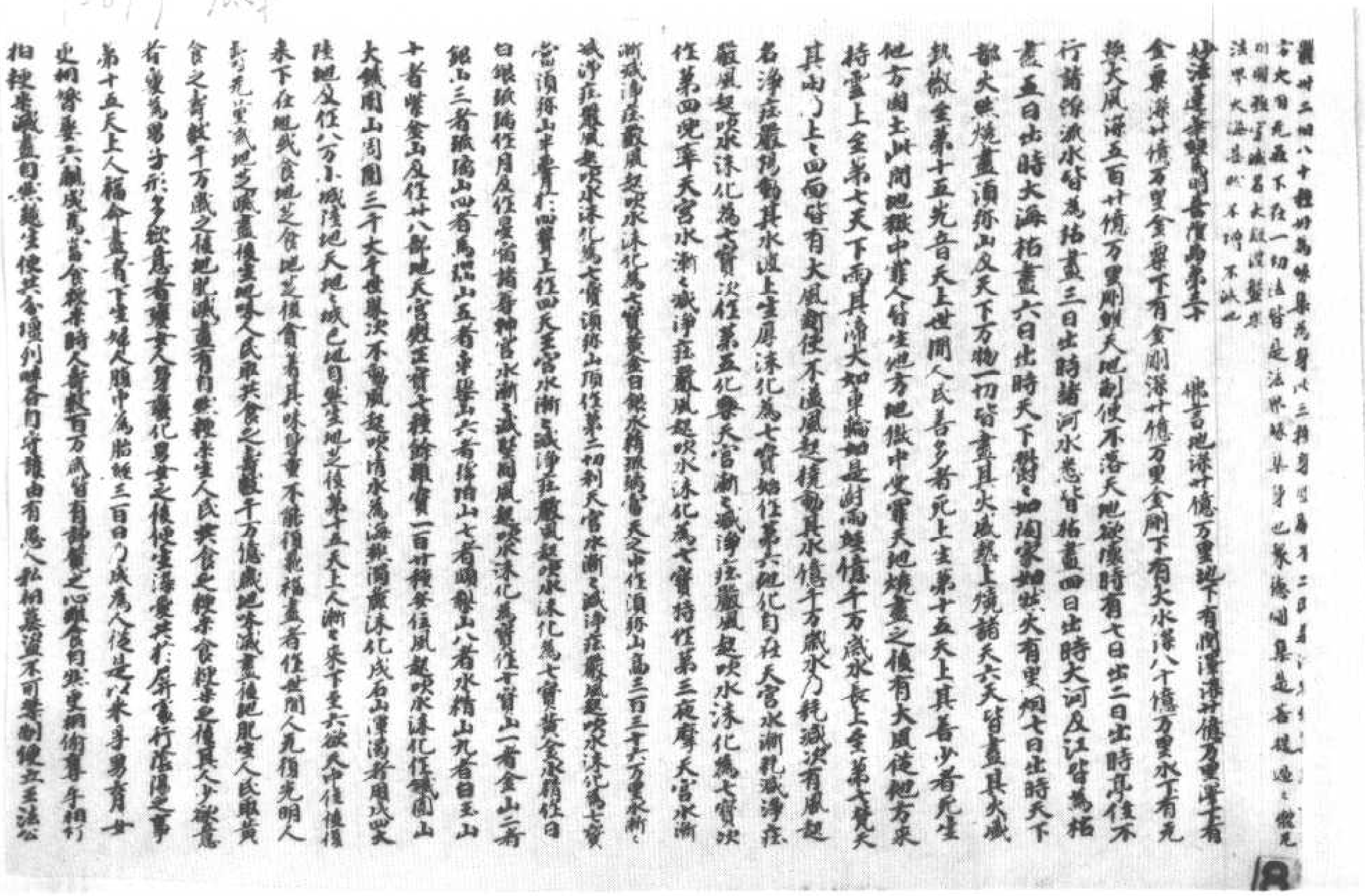
一發心住　二治地住　三脩行住　四生貴住　五方便具足住　六正心住　七不退住　八童真住　九法王子住　十灌頂

若依頓教入上之十住悉是真智觀

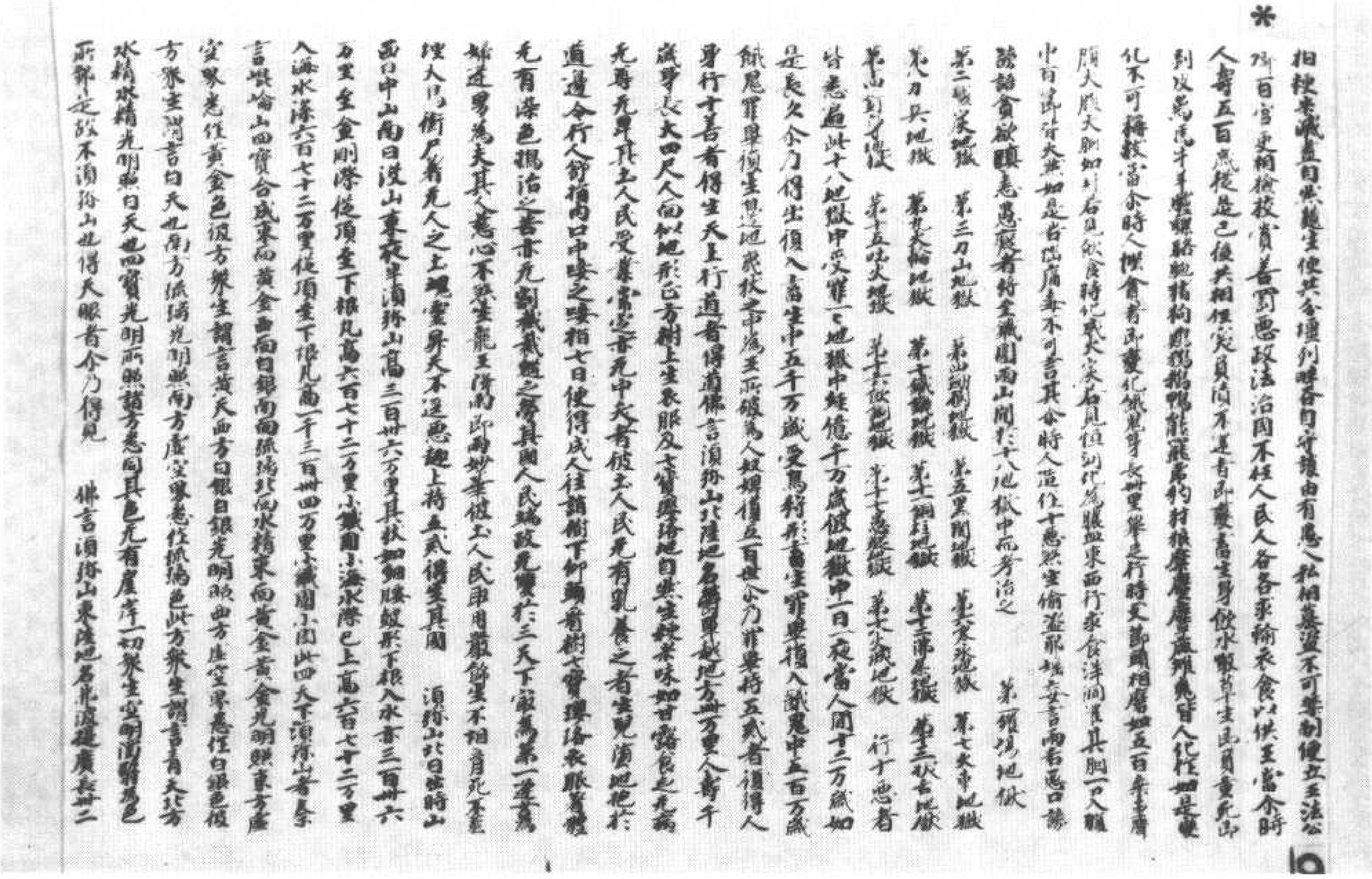


▼斯二七三四號　妙法蓮華經馬鳴菩薩品第三十

T2895 底本

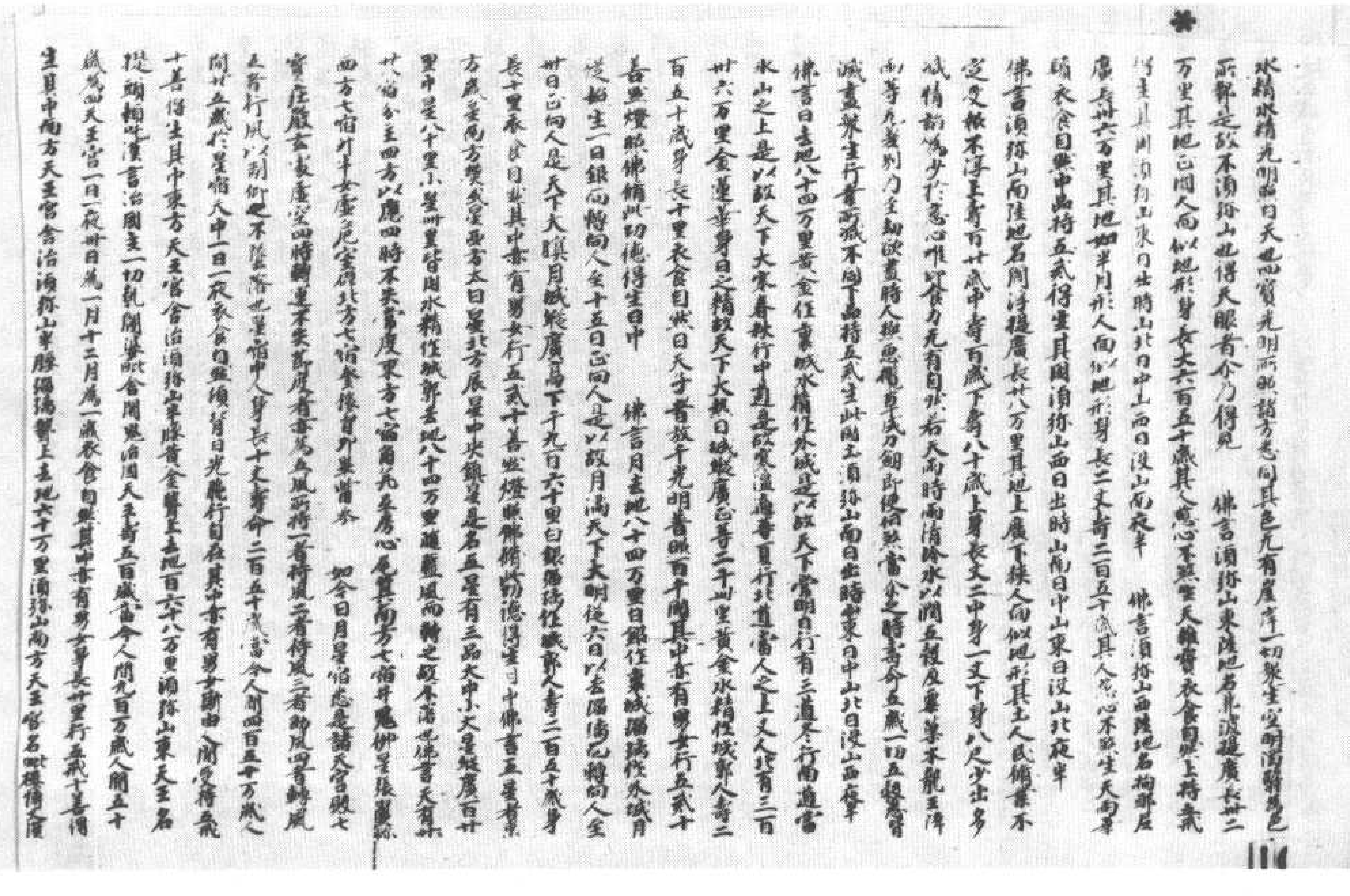


覺卅二相八十種妙好集為身以三摂身明為有二日月以
寄大明元盈不在一切法皆是法界緣集身也象海明集是善起遍ヽ覺元
明明強名大經涅槃
法界大海湛然不增不減也
妙法蓮華經馬鳴菩薩品第卅　　佛言地深廿億万里地下有閻浮深廿有
金粟深廿億万里金粟下有金剛深廿億万里金剛下有大水深八十億万里水下有元
轉大風深五百廿億万里用以載天地制使不落天地欲壞時有七日出二日出時草往不
行諸溪流水皆為枯盡三日出時諸河水悉皆枯盡四日出時大河及江皆為枯
盡五日出時大海枯盡六日出時天下燃ヽ如陶家坏然火有黑烟七日出時天下
都火然燒盡須彌山及天下万物一切皆盡其火焰上燒諸天ヽ皆盡其火滅
熱微金第十五光音天上世間人民善多者死上生第十五天上其善少者死生
他方國土此間地獄中罪人皆生他方地獄中受罪天地燒盡之後有大風從他方來
持雲上至第七天下雨其滴大如車輪如是則雨雖億千万歲水長上至第七梵天
其山ヽ上ヽ四面皆有大風起從不遙風起撓動其水億千万歲水乃耗減後有風起
名淨莊嚴鼓動其水波上生厚沫化為七寶始作第六他化自在天宮水漸耗減淨莊
嚴風起吹水沫化為七寶次作第五化樂天宮水漸ヽ減淨莊嚴風起吹水沫化為七寶次
作第四兜率天宮水漸ヽ減淨莊嚴風起吹水沫化為七寶持作第三夜摩天宮水漸
漸減淨莊嚴風起吹水沫化為七寶黃金白銀水精琉璃瑪瑙天之中作須彌山高三百三十六万里水漸ヽ
減淨莊嚴風起吹水沫化為七寶須彌山頂作第二忉利天宮水漸ヽ減淨莊嚴風起吹水沫化為七寶
當須彌山半者於四寶上作四天王宮水漸ヽ減淨莊嚴風起吹水沫化為七寶黃金水精作日
白銀琉璃作月及作星宿諸身神宮水漸ヽ減淨莊嚴風起吹水沫化為七寶作寶山一者金山二者
銀山三者琉璃山四者馬瑙山五者車渠山六者珊瑚山七者琥珀山八者水精山九者白玉山
十者紫金山及作廿八部地天宮殿王寶七種樂器一百廿種樂任風起吹水沫化作鐵圍山
大鐵圍山周圍三千大千世界決不令風起吹清水為海潮濁者沫化成石山渾濁者自成四天
陸地及作八万小城陸地ヽ成已地自然生地芝後第十五天上人漸ヽ來下至六欲天中往種ヽ
來下在地戲食地芝ヽ食地芝後食者其味甘美不能得飛福盡者住世間人无復光明人
民ヽ无光當成地芝之滅盡後生地肥ヽ味人民取共食之盡數千万億歲地肥滅盡後穀生人民取黃
食之數千万歲之後地肥滅盡有自然粳米生人民共食之後粳米食粳米之後其人少欲意
者變為男子於多欲意者變為女人男女變化男女之後便生淫愛共於屏處行婬泆之事
第十五天上人福命盡者下生婦人腹中為胎經三百日乃成為人從是以來身男有女
更相營婁六觀成為當食殺者時人壽數百万歲皆有貪饕之心雖食自然更相侵奪互相打
相殺害滅盡自然饑生便共合壇列畔各自守護由有惡人私相盜竊不可禁制便立王法治



10

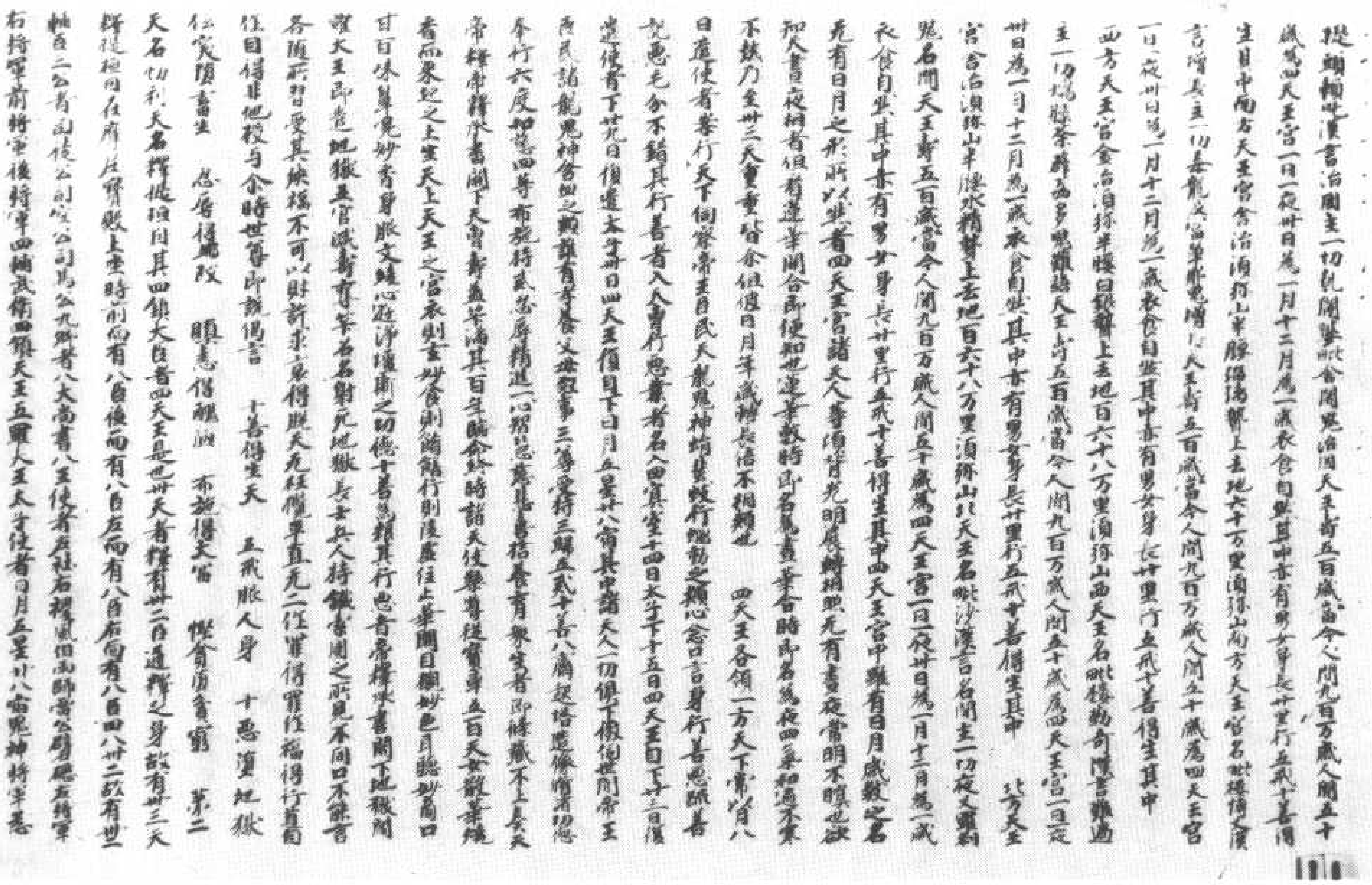
相殺害誠盡自然龍生使其今壞列時各自守護由有惡人私相蒐盜不可禁制便立王法以
稱百官更相檢校賞善罰惡政法治國不枉人民人各各更輸衣食以供王當今時
人壽五百歲從是已後共相侵尅貪淫不道者死墮畜生身飲水噉草生血角畫死由
剝皮魚虎牛羊蟲蝶駱駝豬狗飛鳥鵝鴨龍蛇象豹豺狼麞鹿磨麝熊羆皆人化作如是
化不可稱數當今時人懈貪者死墮化餓鬼身長卅里舉足行時支節間相磨如五百乘車聲
頭大腹大腳如針右且飲食時化成火炭若且值到化為膿血東西行求食洋銅灌其咽口入腹
中百節皆火然如是苦惱痛毒不可言其今時人造作十惡殺生偷盜邪婬妄言兩舌惡口綺
語諂貪嫉瞋恚愚癡者死墮鐵圍兩山間於十八地獄中而考治之　第一鑊湯地獄
第二鑊炭獄　第三刀山地獄　第四劍樹獄　第五黑闇獄　第六糞屎地獄　第七火車地獄
第八刀兵地獄　第九火輪地獄　第十鐵輪地獄　第十一銅柱地獄　第十二沸屎獄　第十三拔舌地獄
第十四剝皮獄　第十五吐火獄　第十六倒地獄　第十七[illegible]獄　第十八火鐵地獄　行十惡者
皆悉墮此十八地獄中受罪一一地獄中雖億千万歲饑地獄中一日一夜當人間十二万歲如
是長久久乃得出復入畜生中五千万歲受焉狗形畜生罪畢復入餓鬼中五百万歲
餓鬼罪畢復生貧窮之地戎狄之中為王所破為人奴婢復五百世久乃罪畢持五戒者復得人
身行十善者得生天上行道者得道佛言須彌山北陸地名鬱單越地方卅万里人壽千
歲身長大四尺人面似地形皆方樹上生衣服及七寶瓔珞地自然生粳米味如甘露食之无有
无尊无卑其土人民受業常受若无中夭者彼土人民无有乳養之者生兒置地地於
道邊令行人舒指內口中噬之唼指七日便得成人往詣樹下時有樹七寶瓔珞衣服莫種
无有婬色禍治之苦亦无刑戮截之憂其國人民誠致見實於三天下最為第一壽盡為
歸進男為夫其人意心不殺生龍王停雨即雨妙華彼土人民即用嚴飾壽盡不相哀无甚
埋大馬銜尸著无人之上魂靈昇天不墮惡趣上持五戒得生其國　須彌山北日沒時山
西日中山南日没山東夜半須彌山高三百卅六万里其狀如細腰鼓形下根入水亦三百卅六
万里金剛際從頂至下根凡高六百七十二万里小鐵圍山海水際已上高六百七十二万里
入海水深六百七十二万里從頂至下根凡高一千三百卅四万里小鐵圍山周此四天下須彌山者金
言眾喻山四寶合成東面黃金南面白銀西面琉璃北面水精東面黃金黃金光明照東方虛
空聚光住黃金色彼方眾生謂言黃天西方白銀白銀光明照西方虛空聚光住白銀色彼
方眾生謂言白天北南方琉璃光明照南方虛空聚光住琉璃色此方眾生謂言青天北方
水精水精光明照北天也四寶光明所照諸方悉同其色无有虛空一切眾生受明淨解脫色
所聚是故不須須彌山也得天眼者今乃得見　佛言須彌山東陸地名弗波提廣長卅二



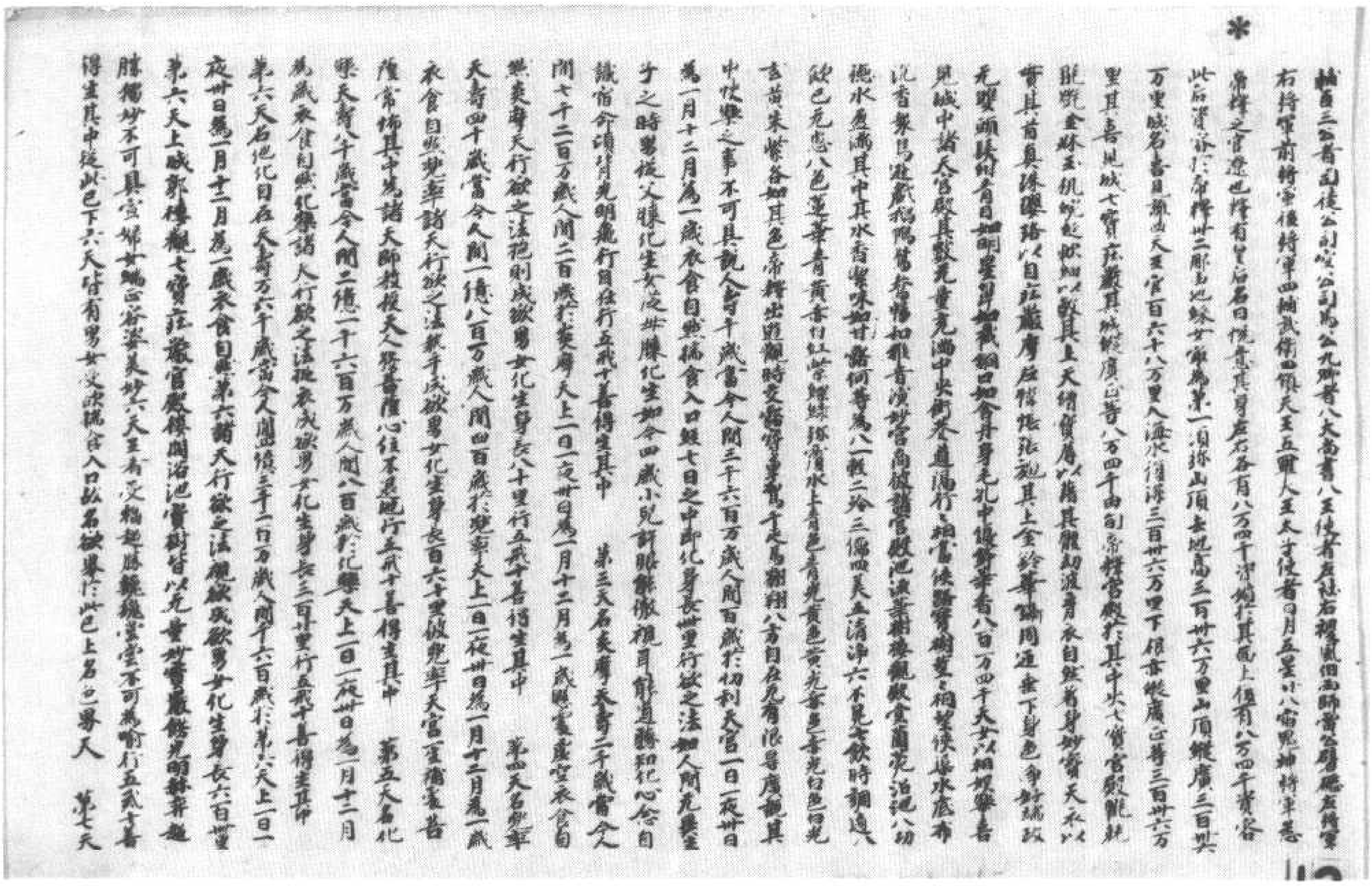
11

水精水精光明照曰天也四寶光明所照諸方悉同其色无有虛空一切眾生受明淨解脫色
所聚是故不須須彌山也得天眼者今乃得見　佛言須彌山東陸地名弗波提廣長卅二

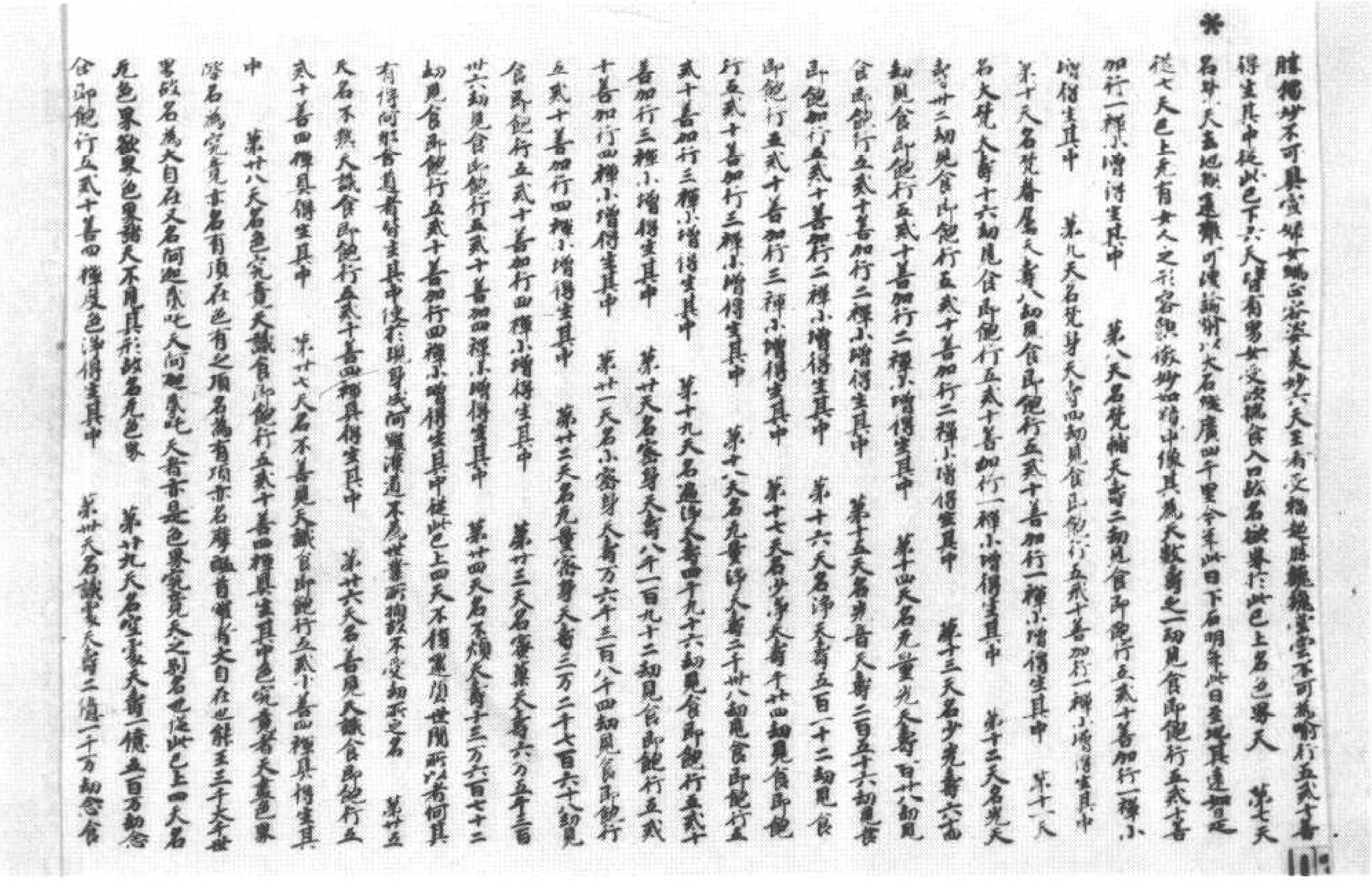
万里其地正圓人面似地形身長丈六百五十歲其人慈心不煞生天雨寶衣食自然上持五戒
得生其國須彌山東日出時山北日中山西日没山南夜半　佛言須彌山西陸地名拘耶尼
廣長卅六万里其地如半月形人面似地形身長二丈壽二百五十歲其人慈心不煞生天雨寶
衣食自然中品持五戒得生其國須彌山西日出時山南日中山東日没山北夜半
佛言須彌山南陸地名閻浮提廣長廿八万里其地上廣下狹人面似地形其土人民備業不
定受報不淨上壽百廿歲中壽百歲下壽八十歲上身長丈二中身一丈下身八尺少出多
減情識偽少於慈心唯以食力无有自然若天雨時雨清淨水以潤五穀及草菓等不龍王降
雨等无差別乃至劫欲盡時人无慈惡有三災刀劍疾疫飢餓當爾之時壽命五歲一切五穀皆
滅盡眾生行善所感不同下品持五戒生此閻浮提須彌山南日出時山東日中山北日沒山西夜半
佛言日去地八十四万里黃金作宮城水精作城是以照天下常明日行有三道冬行南道當
永山之上是以照天下大寒春秋行中道是故寒温適夏行北道當人之上又人壯有三百
卅六万里金蓮華身日之精照天下大熱日城縱廣正等二千卅里黃金水精作城郭人壽二
百五十歲身長十里衣食自然日天子者放千光明者照百千國其中亦有男女行五戒十
善然燈照佛備此功德得生日中　佛言月去地八十四万里白銀作宮城瑠璃作外城月
從始生一日銀面轉向人至十五日正向人是以故月滿天下大明從六日以去瑠璃面轉向人至
卅日正向人是天下大冥月城縱廣高下千九百六十里白銀瑠璃作城郭人壽二百五十歲身
長十里衣食自然其中亦有男女行五戒十善然燈照佛備此功德得生月中　佛言五星者東
方歲星西方太白星北方辰星中央鎮星是名五星有三品大中小大星縱廣百廿
里中星八十里小星卅里皆用水精作城郭去地八十四万里隨藍風而轉之故不墮也佛言天有廿
八宿分主四方以應四時不失宮度東方七宿角亢氐房心尾箕南方七宿井鬼柳星張翼軫
西方七宿斗牛女虛危室壁北方七宿奎婁胃昴畢觜參　如今日月星宿悉是諸天宮殿七
寶莊嚴去處虛空四時轉運不失節度者皆為五風所持一者持風二者住風三者遊風四者轉風
五者行風以制御之不墮落也星宿天中人身長十丈壽命二百五十歲當今人間四百五十万歲人
間卅五歲於星宿天中一日一夜衣食自然須著日光飛行自在其中亦有男女斷由人間受持五戒
十善得生其中東方天王宮舍治須彌山東膝黃金埵上去地百六十八万里須彌山東天王名
提頭賴吒漢言治國主一切乾闥婆眾會閻浮治國天王壽五百歲當今人間九百万歲人間五十
歲為四天王宮一日一夜卅日為一月十二月為一歲衣食自然其中亦有男女身長卅里行五戒十善得
生其中南方天王宮舍治須彌山南腰瑠璃埵上去地六十万里須彌山南方天王名毗樓勒叉漢



提頭賴吒漢言治國主一切乾闥婆毗舍闍鬼治國天王壽五百歲當今人間九百万歲人間五十
歲為四天王宮一日一夜卅日為一月十二月為一歲衣食自然其中亦有男女身長廿里行五戒十善得
生其中南方天王宮含治須彌山半腹瑠璃鄉上去地六十万里須彌山南方天王宮名毗樓勒叉漢
言增長主一切毒龍及治薜荔鬼增長天王壽五百歲當今人間九百万歲人間五十歲為四天王宮
一日一夜卅日為一月十二月為一歲衣食自然其中亦有男女身長廿里行五戒十善得生其中
西方天王宮含治須彌山半腹白銀鄉上去地百六十八万里須彌山西天王名毗樓博叉漢言雜語
主一切蟒蛇荼醉多鬼雜語天王壽五百歲當今人間九百万歲人間五十歲為四天王宮一日一夜
卅日為一月十二月為一歲衣食自然其中亦有男女身長廿里行五戒十善得生其中 北方天王
宮含治須彌山半腹水精鄉上去地百六十八万里須彌山北天王名毗沙門漢言名聞主一切夜叉羅刹
鬼名聞天王壽五百歲當今人間九百万歲人間五十歲為四天王宮一日一夜卅日為一月十二月為一歲
衣食自然其中亦有男女身長廿里行五戒十善得生其中四天王宮中亦有日月歲數之名
无有日月之形所以然者四天王宮諸天人身傳光明宮殿樹林光有晝夜常明不瞑所以
知人晝夜相者但看蓮華開合而使知也蓮華數時名為晝合時名為夜四天王和適不寒
不熱乃至卅三天重重皆爾但復日月年歲轉長倍不相類也 四天王各領一方天下常以八
日遣使者案行天下伺察帝王臣民天龍鬼神蜎飛蚑行蠕動之類心念口言身行善惡既善
既惡无分不錯其行善者少行惡業者多八日真室十四日太子下十五日四天王自下廿三日復
遣使者下廿九日復遣太子卅日四天王復自下日月五星廿八宿其中諸天人一切俱下條伺察帝王
臣民諸龍鬼神含血之類誰有孝順父母敬事三尊受持三歸五戒十善八關齋經塔廣修福者
奉行六度知四等布施持戒忍辱精進一心智慧慈悲喜捨養育衆生者即條疏不上奏天
帝釋帝釋即告閻下天曹壽盡筭滿其百年臨命終時諸天使擊鼓寶輦五百天女散華燒
香而來迎之上至天上天王之宮衣則天衣食則自然飲食行則隨意往上乘閣目覩妙色耳聽妙音口
甘百味鼻聞妙香身服文綵心遊淨境斯之功德十善為輔其行惡者帝釋承書閻下地獄閻
羅大王即遣地獄五官獄吏等名名對死地獄長者與人持鐵索圍之所見不同口不能言
各隨所犯受其殃福不可以財贖求免得脫天无枉濫直无二往罪得罪往福得福行善自
往回得非他授與今時世尊即說偈言 十善得生天 五戒服人身 十惡墮地獄
四究墮畜生 忍辱得端政 瞋恚得醜陋 布施得大富 慳貪得貧窮 第二
天名忉利天名釋提桓因其四鎮大臣者四天王是也卅天者釋有卅二臣通釋之身故有卅三天
釋提桓因在前左臂殿上坐時前面有八臣後面有八臣左面有八臣右面有八臣四八卅二故有卅三
軸臣三公者司徒公司空公司馬公九卿者八大尚書八王使者左社右稷風伯雨師雷公霹靂左將軍
右將軍前將軍後將軍四鎮武衛四鎮天王五嶽人王太子使者日月五星廿八宿鬼神將軍悉

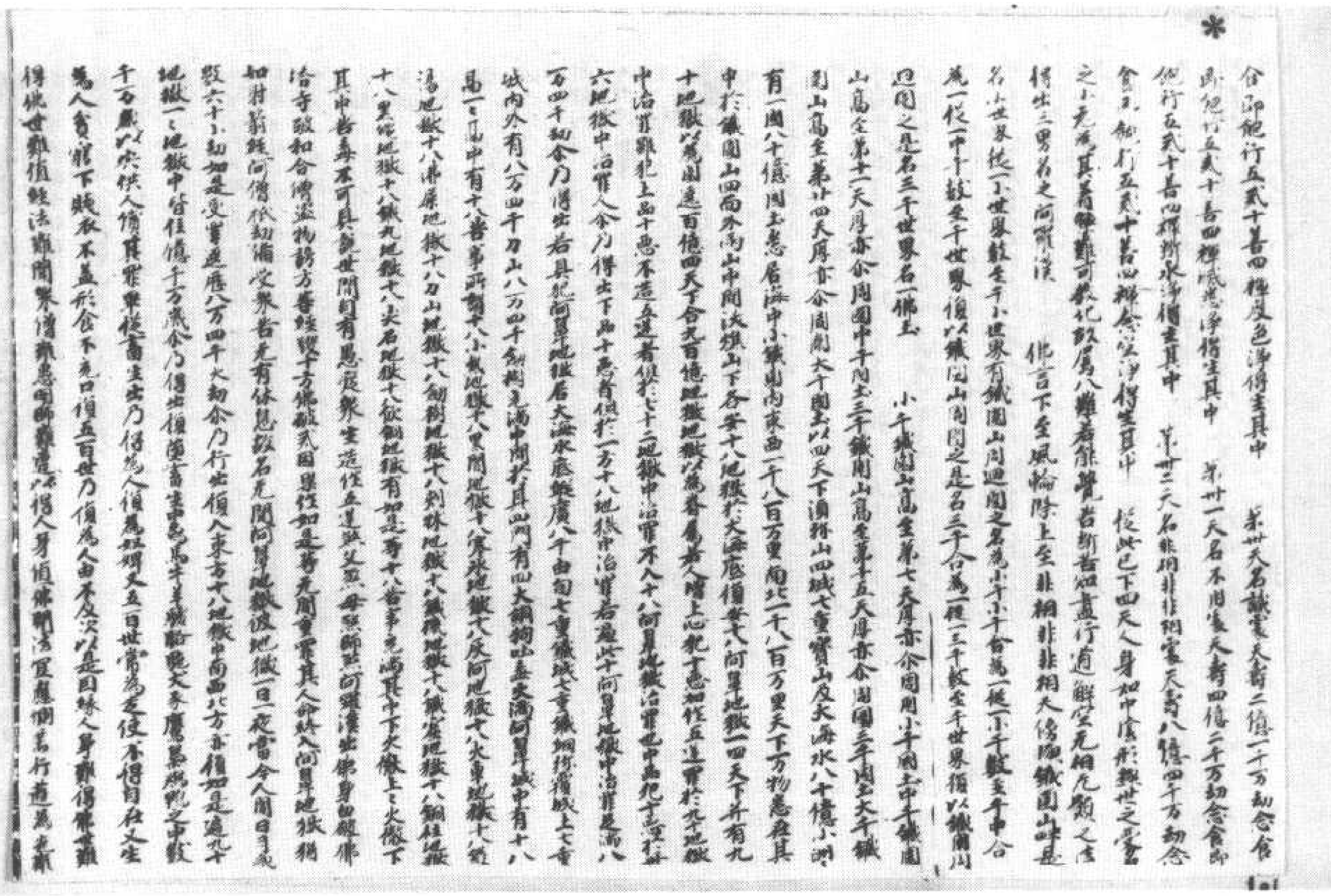


軸臣三公者司徒公司空公司馬公九卿者八大尚書八王使者左社右稷風伯雨師雷公霹靂左將軍
右將軍前將軍後將軍四鎮武衛四鎮天王五嶽人王太子使者日月五星廿八宿鬼神將軍悉
帝釋之官屬也釋有皇后名曰悅意其身左右各有八万四千婇女於其殿上復有八万四千貴容
此后選於帝釋卅二部為婇女宮為第一須彌山頂去地高三百卅六万里山頂縱廣三百卅
万里城名喜見離山天王宮百六十八万里入海水復深三百卅六万里下領亦縱廣亦等三百卅六万
里其喜見城七寶莊嚴其城縱廣亦等八万四千由旬帝釋宮殿於其中央七寶宮殿龍
雕鏤金銀玉肌琥珀以飾其上天繒寶帳以為羅張自然有身妙寶天衣以
覆其首真珠瓔珞以自莊嚴廣張施其上金鈴華幡周匝垂下身色淨好端政
光曜頭髮紺青目如明星身如紫金口如含丹身光孔中復有八百万四千天女以相娛樂善
見城中諸天宮殿其數无量无邊中央衢巷道陌行行相當德樹相望使水底布
沈香衆鳥遊戲翔鳴鳧鴈鴛鴦如雅音演妙宮商復有寶池浴堂樹林觀殿堂園苑浴池八功
德水盈滿其中其水香美味如甘露何等為八一輕二冷三軟四美五清淨六不臭七飲時調適八
飲已无患八色蓮華青黃赤白紅紫縹緣琉璃水上青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光
玄黃朱紫各如其色帝釋出遊觀時乘龍象一時翔八方自在无有障导度就其
中快樂之事不可具說人壽千歲當今人間三千六百万歲人間百歲於忉利天宮一日一夜卅日
為一月十二月為一歲衣食自然揣食入口鮮七日之中所化身長卅里行欲之法如人間无異生
子之時要從父膝化生女從母膝化生如今四歲小兒許聰叡捷利能道離和化心念自
識宿命頭有光明飛行自在行五戒十善得生其中 第三天名炎摩天壽二千歲當今人
間七千二百万歲人間二百歲於炎摩天上一日一夜卅日為一月十二月為一歲服寶虛空衣食自
然炎摩天行欲之法抱則成欲男女化生身長八十里行五戒十善得生其中 第四天名兜率
天壽四千歲當今人間一億八百万歲人間四百歲於兜率天上一日一夜卅日為一月十二月為一歲
衣食自然妙華諸天行欲之法執手成欲男女化生身長百六十里彼兜率天宮一生補處菩
薩常住其中為諸天師教授天人務善薩心往不退轉行五戒十善得生其中 第五天名化
樂天壽八千歲當今人間二億三千六百万歲人間八百歲於化樂天上一日一夜卅日為一月十二月
為一歲衣食自然化樂諸天行欲之法視而成欲男女化生身長三百廿里行五戒十善得生其中
第六天名他化自在天壽万六千歲當今人間九億二千一百万歲人間千六百歲於第六天上一日一
夜卅日為一月十二月為一歲衣食自然第六諸天行欲之法視欲成欲男女化生身長六百卌里
第六天上城郭樓觀七寶莊嚴宮殿樓閣浴池寶樹皆以光音妙寶嚴飾光明赫奕超
勝獨妙不可具宣婇女端正容姿美妙六天王有豪輪超勝嬈魏容不可為喻行五戒十善
得生其中從此已下六天皆有男女交歡揣食入口名欲界從此已上名色界天 第七天



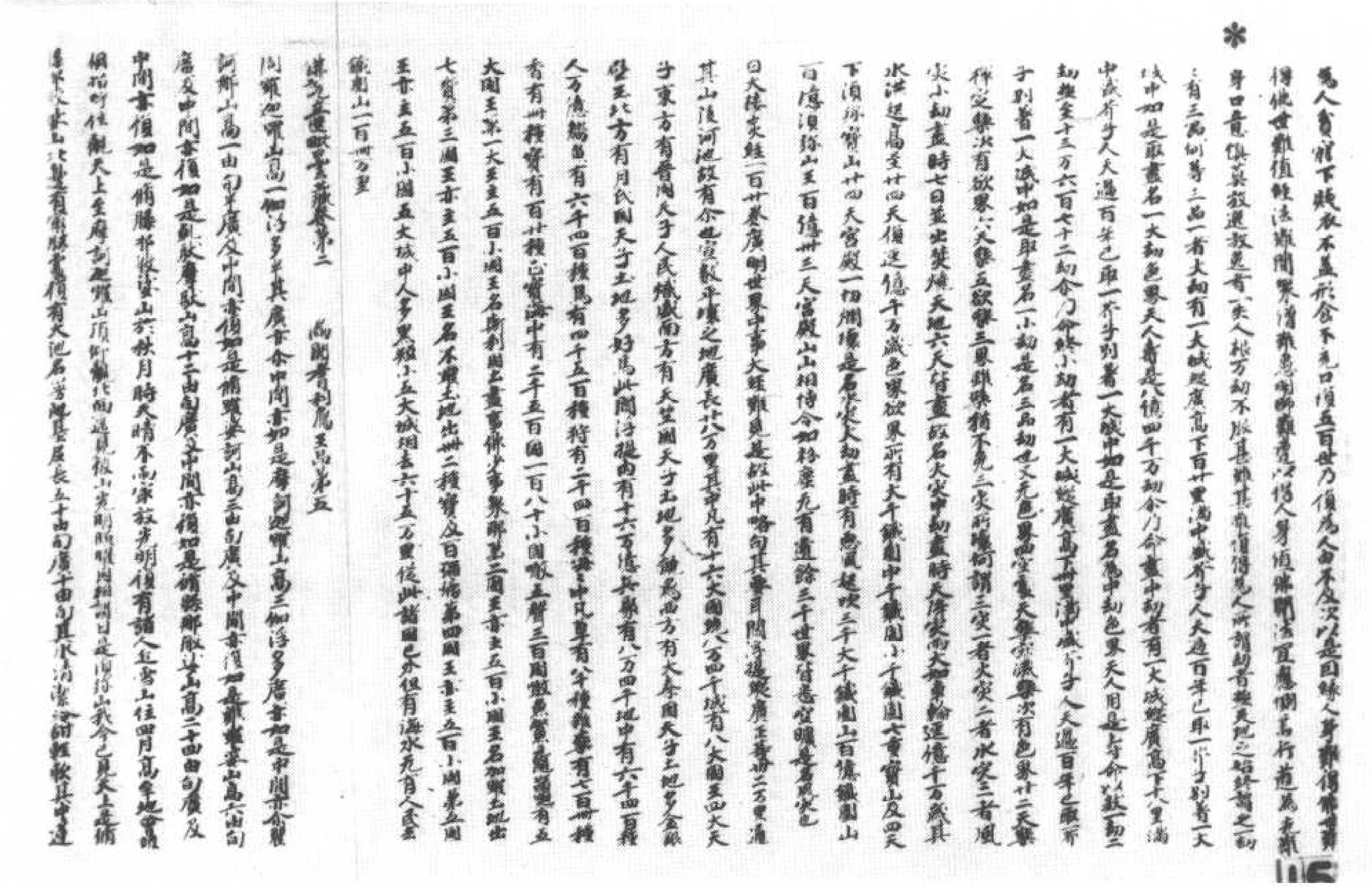
*

朧徧妙不可具說婦女端正姿容美妙六天王有受福甚勝龍宮雲不可為喻行五戒十善
得生其中從此已下六天人皆有男女交接飲食入口故名欲界於此已上名色界天　第七天
名梵天去地懸遠譬如使人以大石縱廣四千里今年此日下至明年此日至地其遠如是
從七天已上无有女人之形容顏嚴妙如精中像其為天壽劫之一劫見食卽飽行五戒十善
加行一禪小增得生其中　第八天名梵輔天壽二劫見食卽飽行五戒十善加行一禪小
增得生其中　第九天名梵身天壽四劫見食卽飽行五戒十善加行一禪小增得生其中
第十天名梵眷屬天壽八劫見食卽飽行五戒十善加行一禪小增得生其中　第十一天
名大梵天壽十六劫見食卽飽行五戒十善加行一禪小增得生其中　第十二天名光天
壽卅二劫見食卽飽行五戒十善加行二禪小增得生其中　第十三天名少光壽六十四
劫見食卽飽行五戒十善加行二禪小增得生其中　第十四天名无量光天壽百廿八劫見
食卽飽行五戒十善加行二禪小增得生其中　第十五天名光音天壽二百五十六劫見食
卽飽加行五戒十善加行二禪小增得生其中　第十六天名淨天壽五百一十二劫見食
卽飽行五戒十善加行三禪小增得生其中　第十七天名少淨天壽千廿四劫見食卽飽
行五戒十善加行三禪小增得生其中　第十八天名无量淨天壽二千卅八劫見食卽飽行五
戒十善加行三禪小增得生其中　第十九天名遍淨天壽四千九十六劫見食卽飽行五戒十
善加行三禪小增得生其中　第廿天名密身天壽八千一百九十二劫見食卽飽行五戒
十善加行四禪小增得生其中　第廿一天名小密身天壽万六千三百八十四劫見食卽飽行
五戒十善加行四禪小增得生其中　第廿二天名无量密身天壽三万二千七百六十八劫見
食卽飽行五戒十善加行四禪小增得生其中　第廿三天名密果天壽六万五千五百
卅六劫見食卽飽行五戒十善加四禪小增得生其中　第廿四天名不煩天壽十三万六百七十二
劫見食卽飽行五戒十善加行四禪小增得生其中從此已上四天不樂世間所以者何其
有得阿那含道者皆生其中從於現身成阿羅漢道不為世事所拘故不受劫數之名　第廿五
天名不熱天識食卽飽行五戒十善四禪具得生其中　第廿六天名善見天識食卽飽行五
戒十善四禪具得生其中　第廿七天名不善見天識食卽飽行五戒十善四禪具得生其
中　第廿八天名色究竟天識食卽飽行五戒十善四禪具生其中色究竟者天盡色界
際名為究竟亦名有頂在色有之頂名為有頂亦名摩醯首羅摩醯首羅者大自在也鮮王三千大千世
界故名為大自在又名阿迦尼吒天阿迦尼吒天者亦是色界究竟天之別名也從此已上四天名
无色界欲界色界諸天不見其形故名无色界　第廿九天名空處天壽一億五百万劫念
合卽飽行五戒十善四禪度色淨得生其中　第卅天名識處天壽二億一千万劫念食

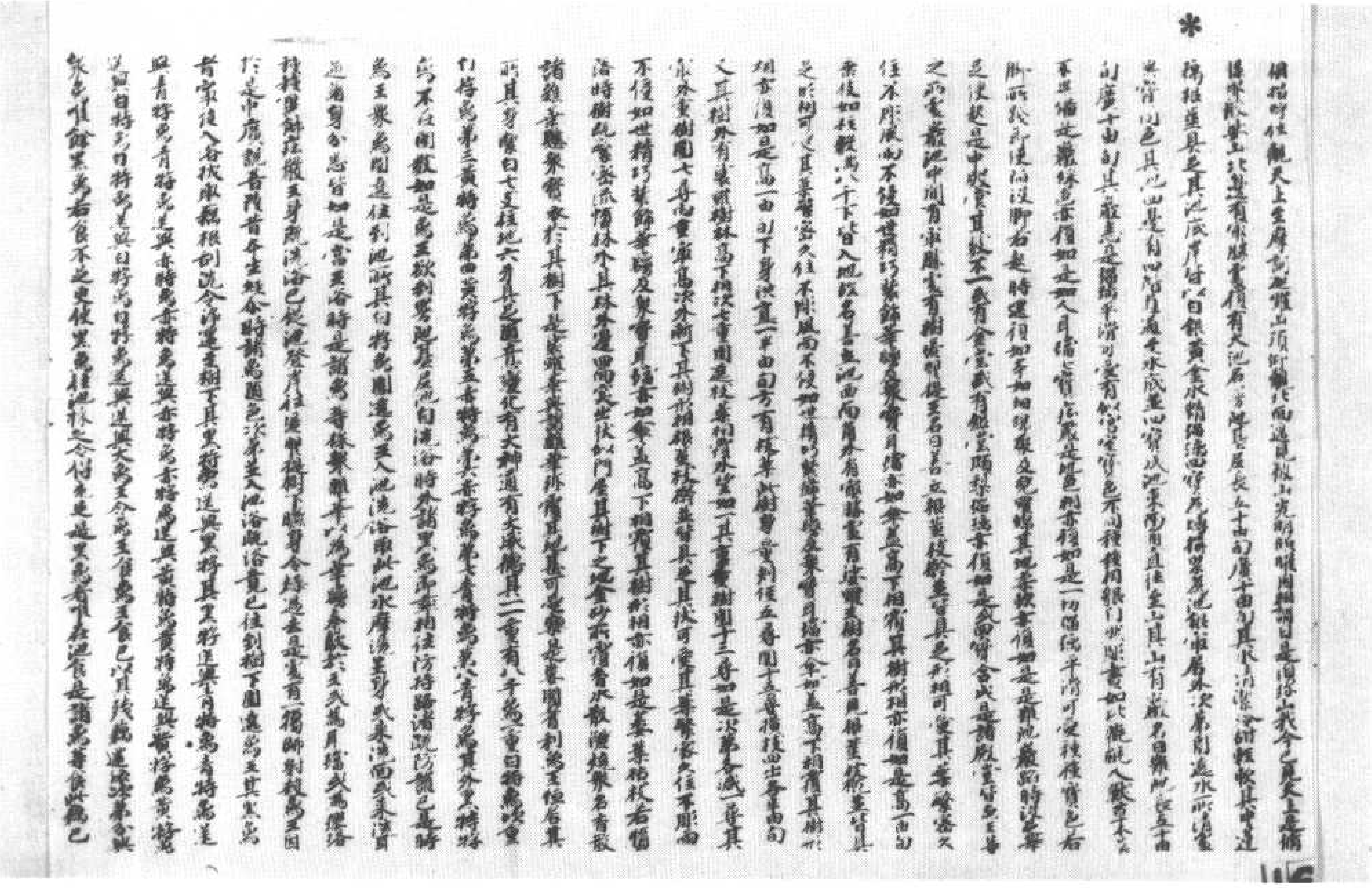


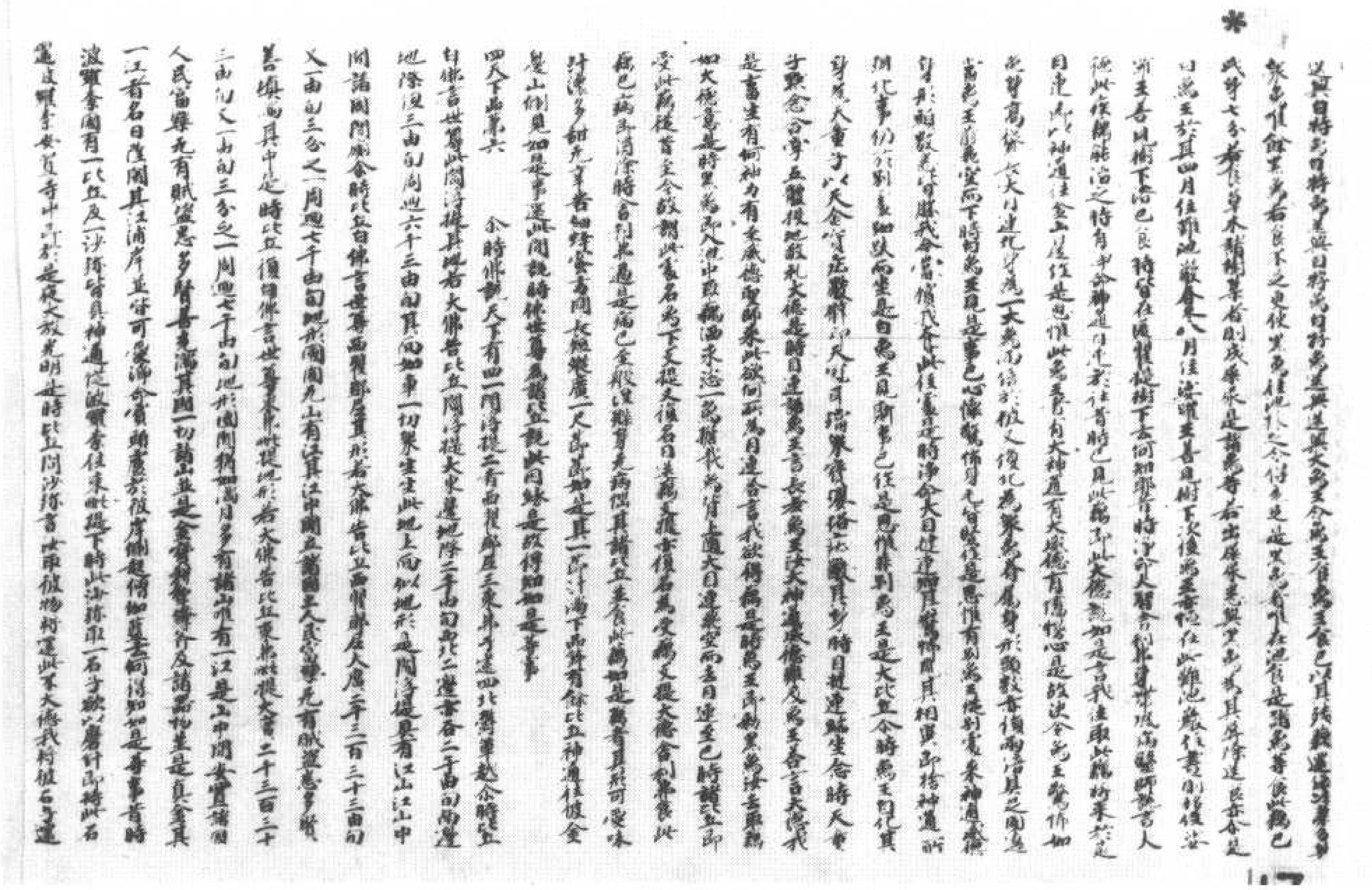
*

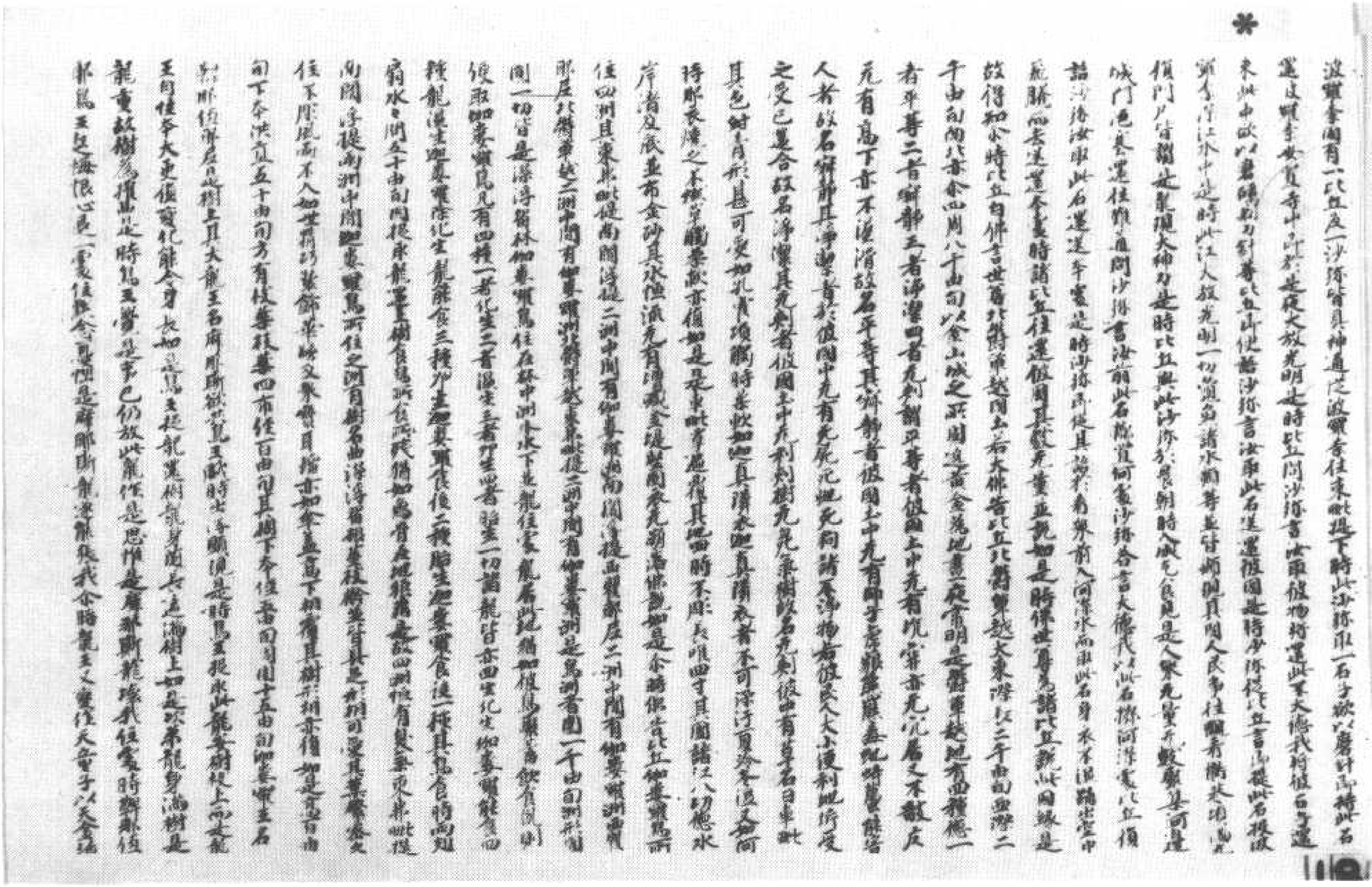
合卽飽行五戒十善四禪度色淨得生其中　第卅天名識處天壽二億一千万劫念食
卽飽行五戒十善四禪滅想淨得生其中　第卅一天名不用處天壽四億二千万劫念食卽
飽行五戒十善四禪斷永淨得生其中　第卅二天名非想非非想處天壽八億四千万劫念
食卽飽行五戒十善四禪無受淨得生其中　從此已下四天人身如中陰形無世之豪
之小无有其音唯難可敎化故屬八難若能覺者斷苦盡行道解空无相无願之法
得出三界名之涅槃　佛言下至風輪際上至非想非非想天際繞鐵圍山此是
名小世界從一小世界數至千小世界有鐵圍山周迴圍之名為小千小千合為一從一小千數至千中合
為一從一中千數至千世界復以鐵圍山周圍之是名三千合為一種一三千數至千世界復以鐵圍山周
迴圍之是名三千世界名一佛土　小千鐵圍山高至第七天厚亦爾周圍小千周匝中千鐵圍
山高至第十一天厚亦爾周圍中千周匝三千鐵圍山高至第十五天厚亦爾周圍三千周匝大千鐵
圍山高至第廿四天厚亦爾周圍大千周匝以四天下須彌山四城七重寶山及大海水八十億小洲
有一閻八十億周匝悉居海中小鐵圍山東西一千八百万里南北一千八百万里天下万物悉在其
中於鐵圍山四面外兩山中間次復山下各有十八地獄於大海底復有十八間旱地獄一四天下各有九
十地獄以為圍遶百億四天下合有百億地獄地獄以為眷屬若人增上惡犯十惡如經五逆罪於九十地獄
中治罪罪輕犯上品十惡不造五逆者復於七十二地獄中治罪不入十八阿鼻地獄治罪也中品犯十惡復於
六地獄中治罪人命乃得出下品十惡有復於一万十八地獄中治罪若造此十阿鼻地獄中治罪是為八
万四千劫命乃得出若具犯阿鼻地獄居大海水底縱廣八千由旬七重鐵城七重鐵網樹覆城上七重
城內外有八万四千刀山八万四千劍樹火滿中間於其四門有四大銅狗吐五火滿阿鼻城中有十八
隔一一隔中有十八苦事所謂十八小地獄十八寒冰地獄十八黑闇地獄十八小熱地獄十八灰河地獄十八火車地獄十八鑊
湯地獄十八沸屎地獄十八刀山地獄十八劍樹地獄十八剝皮地獄十八鐵丸地獄十八鐵床地獄十八銅柱地獄
十八黑繩地獄十八鐵丸地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄有如是等十八苦事充滿其中下火徹上上火徹下
其中苦毒不可具說世間有愚癡眾生造作五逆殺父殺母殺師殺阿羅漢出佛身血破佛
塔寺破和合僧盜物謗方等經毀十方佛誑或國人罪狀如是等无間重罪其人命終入阿鼻地獄猶
如射箭頃阿鼻從劫端受眾苦无有休息故名无間阿鼻地獄彼地獄一日一夜當今人間日月歲
數六十小劫如是受罪盡八万四千大劫命乃得出復入東方十八地獄南西北方亦復如是遍九十
地獄一一地獄中皆經歷千万歲命乃得出復墮畜生中為馬牛羊驢騾駝之中數
千万歲以火燒人償其罪畢從畜生出乃得為人復為奴婢又五百世常為走使不得自在又生
為人貧窮下賤衣不蓋形食不充口復五百世乃得為人亦不具足以是因緣人身難得常
得佛世難值法難聞眾僧難遇得人身值佛聞法宜應勤苦行道為求

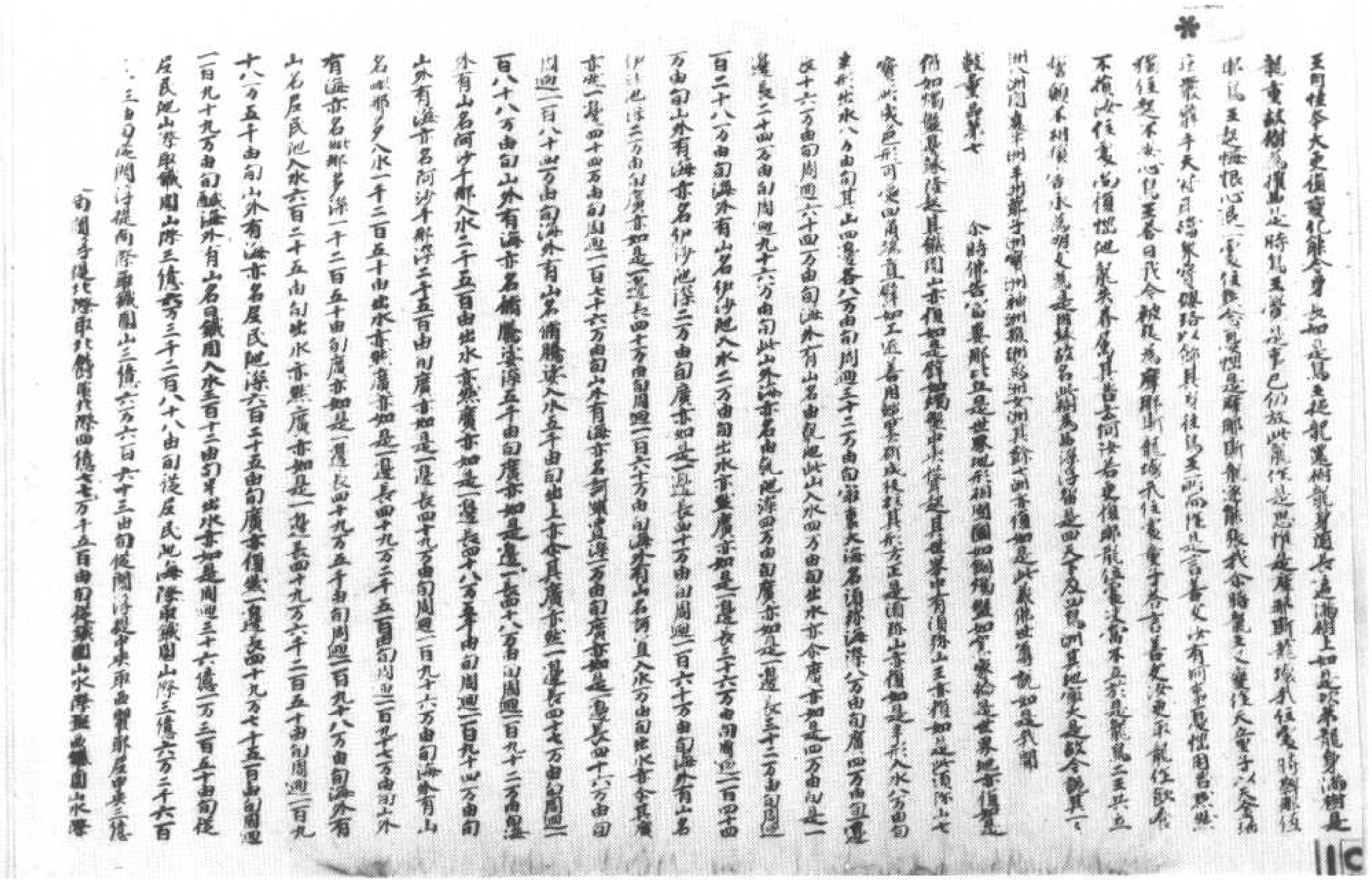


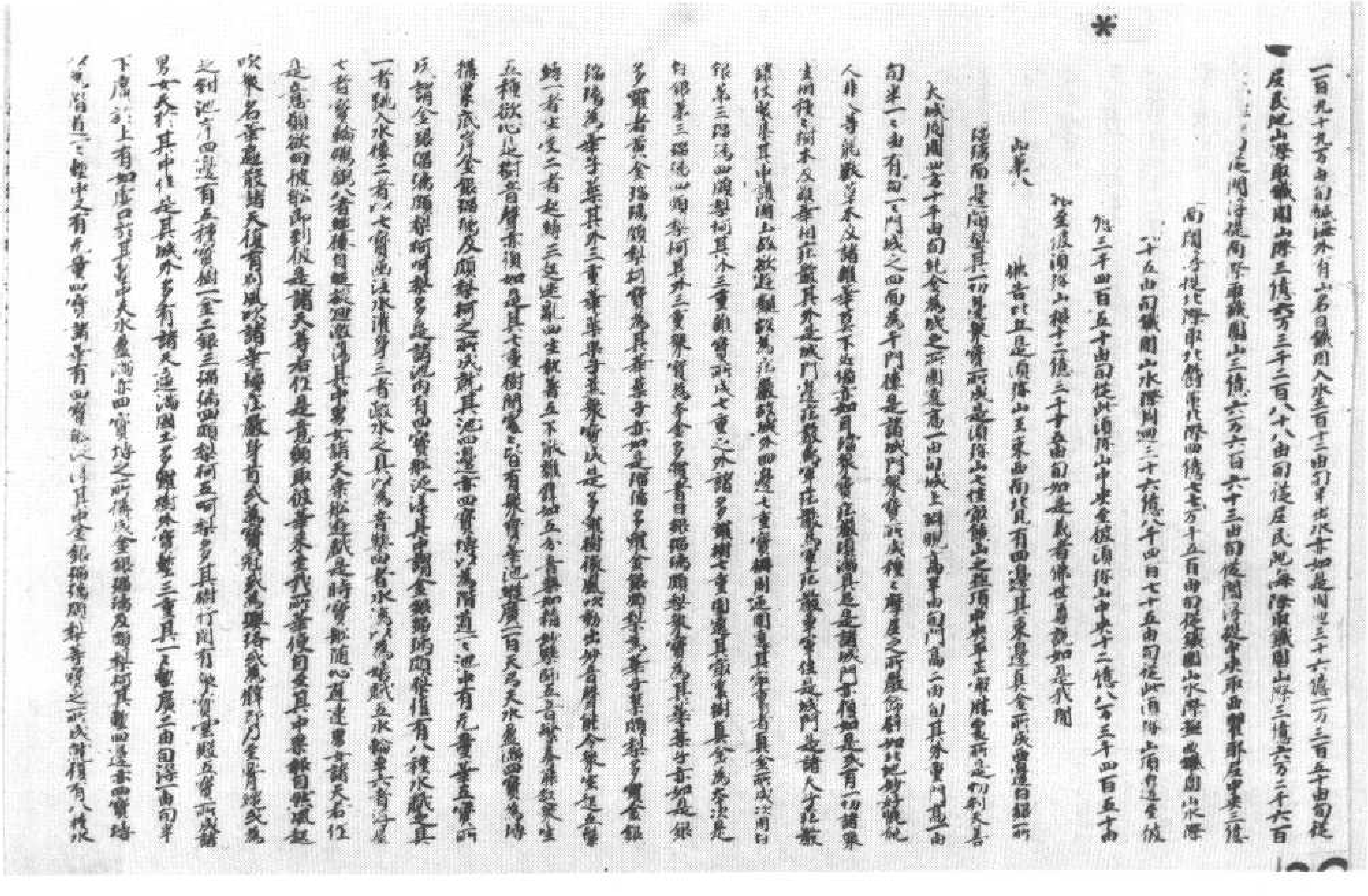
斯二七三四號　佛說立世毗曇藏卷第二







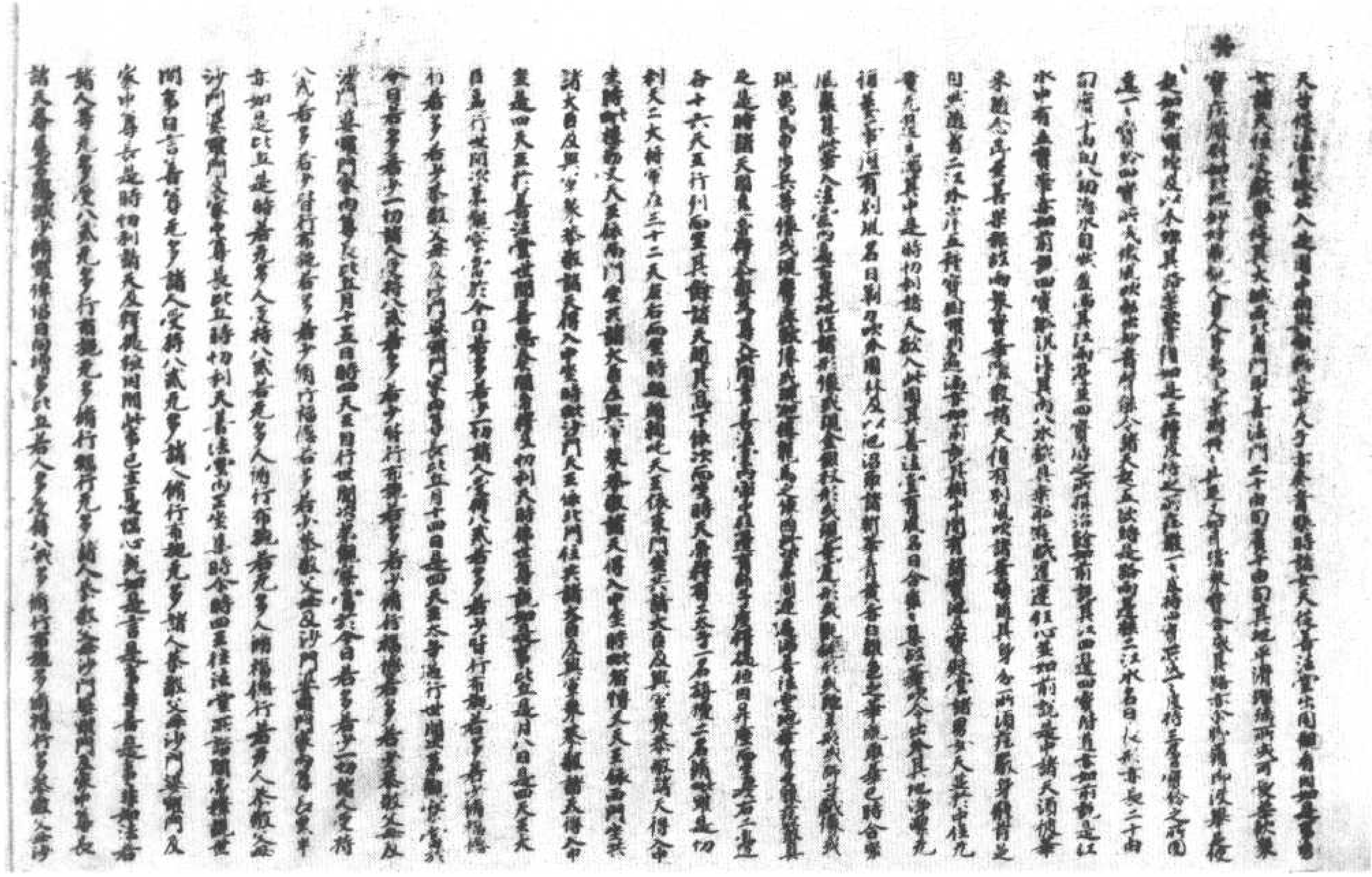




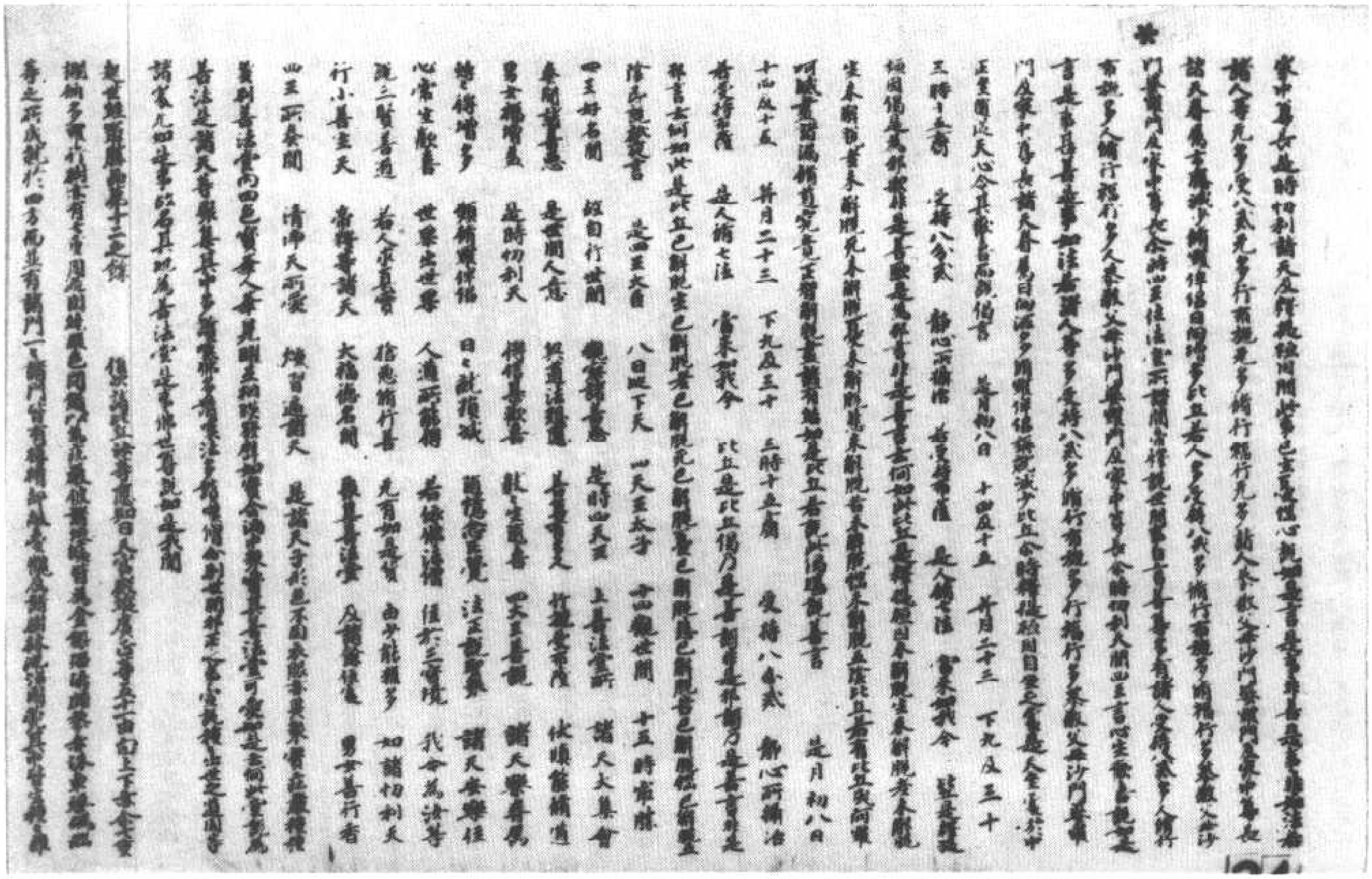
男女天於其中住共其城外多有諸天遍滿園上多饒樹林寶壁三重其一一壁廣二由旬高二由旬半下廣於上有四園四院其中大水盈滿亦四寶塼之所構成金銀瑠璃及頗梨等其壁四邊亦四寶塼以為階道一一池中大有光量四寶諸華有寶船泛浮其中金銀瑠璃頗梨等寶之所成就種有八種水皆滿之其[illegible]入水猶之[illegible]以七寶[illegible]其以為音樂出聲如水[illegible]以為音樂五欲中六[illegible]七者寶船[illegible]其中男女諸天乘寶船遊戲是諸寶船通達遊遶亦[illegible]諸人石分起直欲往彼船即到彼處是諸天等若往是處船即來赴其意使得受其中果樹皆鮮起風吹衆名香遍觸諸天復有別風吹諸華散寶池寶樹之所莊嚴香煙如雲之中間衆寶宮殿天女遊戲之所住處其宮閣有寶鈴鈴中懸諸寶多寶莊嚴行列其三重壁外有七寶樹之所圍遶諸金銀瑠璃頗梨柯等衆色寶樹名呵梨多等及諸林中處處皆有七寶華池天水盈滿亦有寶船遊戲及諸殿堂男女天衆之所居止多有諸天遍滿園上亦如上說是時衆寶其七寶樹閣七寶華鈴金銀瑠璃乃至呵梨多等其林中諸女天等歌舞作樂童男天子捉大鼓大林間殿堂是其城中諸天子等歡欣踊躍外諸女天入城觀間是方便往來戲樂合於大城四分之一中央金城帝釋住處十二由旬有千門四面四百九十九門復有一小門凡五百門是城形相亦無與等種種瑠璃莊嚴小倡伎樂及諸外寶稱莊嚴皆如前說是城中央釋提桓因所住之處寶樓重閣名毘禪延多長五百由旬廣二百五十由旬周迴一千五百由旬柱高九由旬四寶所成一金二銀三瑠璃四頗梨柯以為殿堂其四方有四階道一切階級亦四寶所成持之所圍遶第一重其金所成二行銀三瑠璃其一一層三重寶鈴聲風吹動出妙音聲調和五分音樂如前所說多寶閣樓閣合衆寶莊嚴勝其閣四邊即鈴寶樓重是二十六三面各二十五凡一百一所一一即歡方二由旬周迴八由旬其即歡上復有殿樓高半由旬以為觀望一一即歡有七女天一一女天有七婇女婇閣之内有七万七百房堂一一房有七天女一一天女婇女事七其天女有其房釋正妃其外所及内諸書凡四億九万四千九百王妃三十四億六万四千三百婇女婇及婇女合有三十九億五万九千二百及[illegible]多寶閣室上高中央閣堂廣三十由旬周迴九十由旬高四十五由旬釋提桓因所住之處是閣衆寶雜廁莊嚴地妙好觀者歡喜[illegible]不及諸[illegible]亦如是[illegible]以瑠璃所成衆寶莊嚴其[illegible]從[illegible]四寶及[illegible]帝釋住處亦復如是[illegible]如是寶[illegible]妃住是處[illegible]天城或有住處[illegible]或有住處多[illegible]或有住處[illegible]五百四陌烟通行列分明皆如其道四門通達東西相見各各市肆寶貨盈滿第一穀米市二衣服市三衆香市四飲食市五華鬘市六工巧市七淫女市處處皆有市官是諸市中天子天女往來貿易

五百四陌烟通行列分明皆如其道四門通達東西相見各各市肆寶貨盈滿第一穀米市第二衣服市第三衆香市四飲食市五華鬘市六工巧市七淫女市處處皆有市官是諸市中天子天女往來貿易受

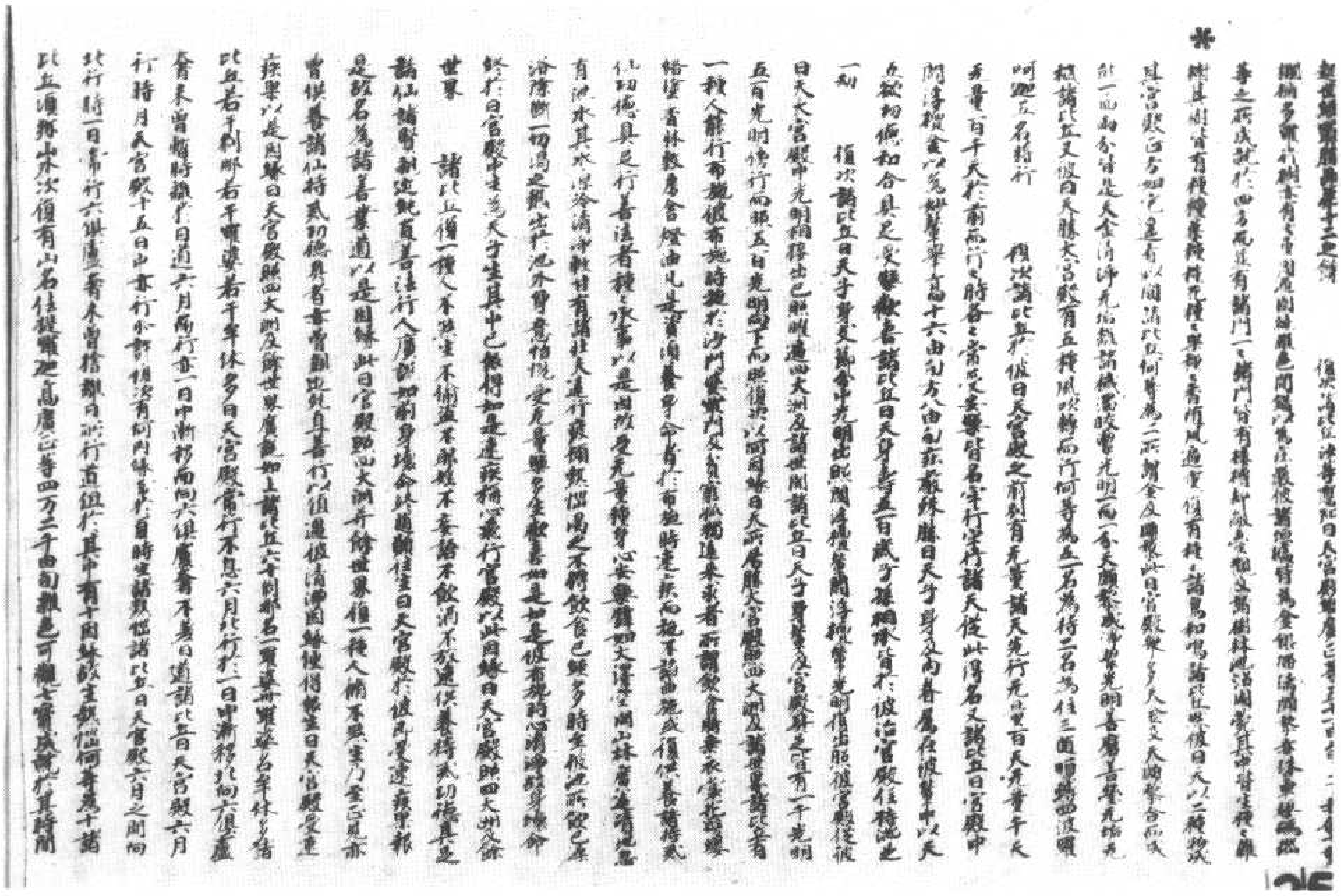
者或求賣淨城相貿易及其市神法殿住是事以為戲樂無求無我所心取欲所須從所取之者亦相直者而取唯下相適使往是言此物奇好我所須當出價直為市中央之所莊嚴及諸天子止住其中或為守護或為戲樂或為莊嚴市中間路一切瑠璃頗梨所可受用寶莊嚴樹好以為觀望龍歡樂其所須乃至婬事歡樂隨諸天衣食復如是往於處處或上階陛入大城內如是善見[illegible]願令願欲我今供養是善見大城帝釋住處復有天宮天衆天樹周遍通達布須彌山上善見大城其西北角從門出各二十由旬即忉利諸天有善法堂縱廣三十由旬周迴九十由旬高四十五由旬並瑠璃所成地以衆寶頗梨雜如其妙好悅人眼觀無厭足莫不及諸[illegible]寶莊嚴瑠璃具足善法妙堂常有四時可愛殿樓復設妙寶幢種種莊嚴如前說者有三方持之所圍遶一具金所成二白銀三瑠璃其一一重有寶鈴網隨風吹動出妙音聲如五分音樂如前所說多寶樹行列令衆生起五欲觸是堂中央衆寶大柱行生堂上其柱寶網種種金寶種種莊嚴其時非是堂中央大柱周一由旬徑三分之一其一一柱有十六柱其一一柱復十六柱之所圍遶一一柱為二百七十二柱之所支持其諸柱相分為三分一分有四千五十二周迴三分二万二千一百五十六柱都有三十三億六千四百三十二柱是柱下金地上不著猶如一髮許或有一柱上多於柱下下至地如一髮許以是義故是善法堂住在空中不可思量四方門屋一者正東二者正西三者正南四者正北是善法堂外處處有大寶池天水盈滿四寶為階橋梁底岸金銀瑠璃頗梨柯之所成就其池四邊多寶以寶塼為其階道一一池中有光量華五寶所成謂金銀瑠璃頗梨柯呵梨多是諸池內有四寶船泛浮其中復有八種水戲之具一者跳入水戲二者以七寶而從水漂身三者[illegible]水之上以為音樂四者水[illegible]戲五水輪中六者浮度七者寶船遊戲八者時隨自旋迴等是諸天男女諸天等於中遊戲隨心是池空中諸華自然來其莊嚴天寶乃至多有諸天入水遊戲處處皆有寶華遍滿亦復如是善法堂又有大園林金城圍遶周迴一千由旬城高一由旬闊半由旬其門高二由旬十二由旬有一一門九十九門又一小門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴猶如巧妙好希有難及諸門又有四池中池亦如上說衆寶[illegible]多寶樹林之所圍遶亦如上說其林中間有諸寶池蓋百種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說亦北亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶宮殿諸男女天之所住處是城外遶三重寶塹一一塹者廣二由旬深一由旬半於地口下廣上狹天水盈滿亦如上說是塹間地有諸浴女寶殿樓列三重塹外七寶樹林之所圍遶亦如上說是時林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等各奏音樂讚詠時諸天子從法堂城出入遊園中樹與女天或共諸天子奏音樂時諸女天往善法堂出周觀而入如是事事女諸天恆受戲樂從其大城西北角門即善法門二十由旬廣十由旬其地平滑瑠璃所成可愛喜歡樂



▼斯二七三四號　起世經最勝品第十二之餘



S-729



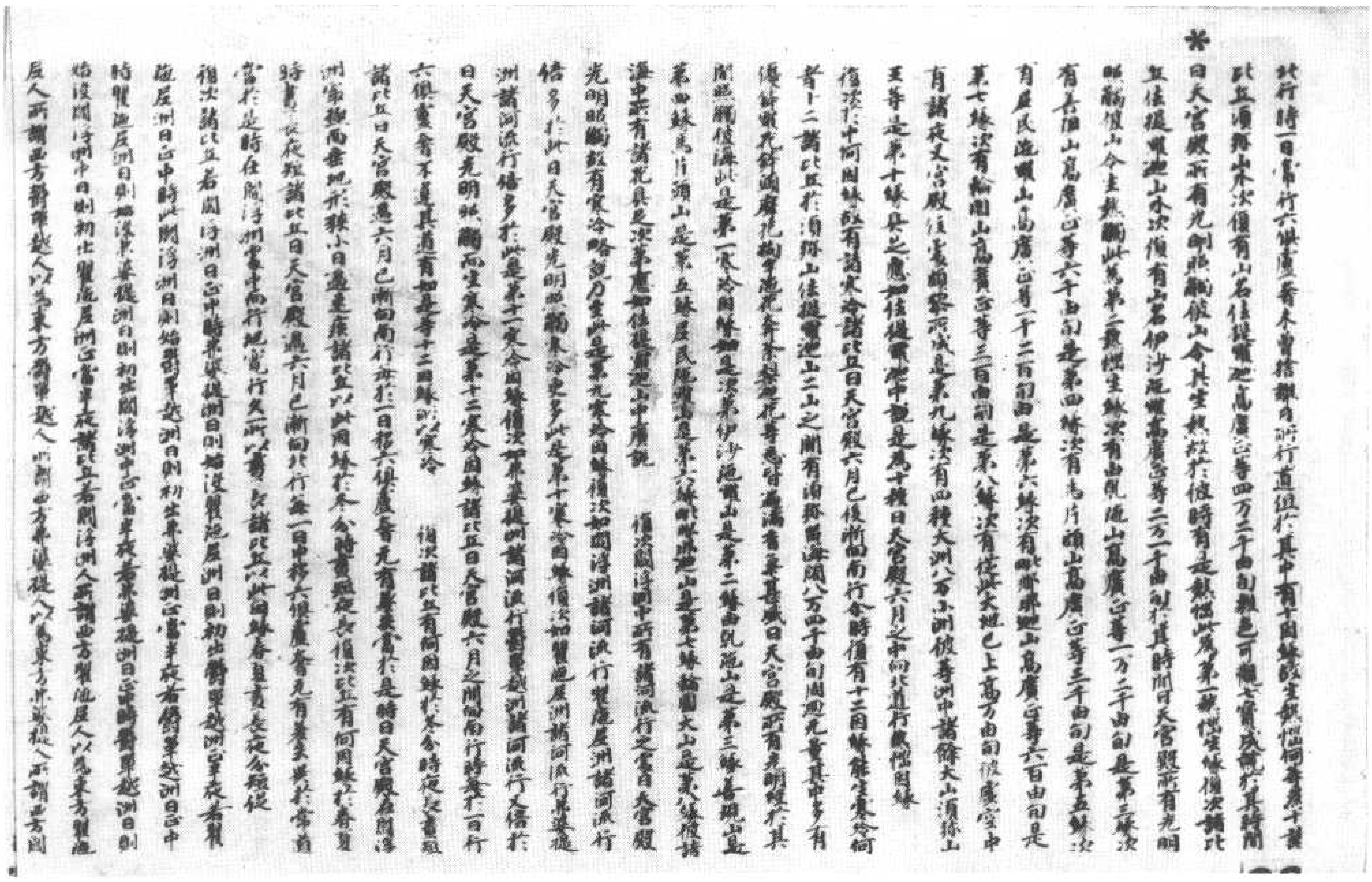
起世經最勝品第十二之餘

復次諸比丘日天宮殿縱廣正等五十一由旬上下亦爾七重欄楯多羅行樹七重周匝圍遶雜色間錯以為莊嚴彼諸牆等皆為金銀頗梨琉璃赤珠車璖馬瑙等之所成就於四方面皆有諸門一一諸門皆有樓櫓却敵臺觀園苑池沼種種樹林諸園苑中皆生種種雜樹其樹皆有種種葉種種花種種果種種香熏種種香風遍吹復有種種諸鳥和鳴諸比丘此彼日天以二種物成其宮殿正方如宅是故以閻浮比似何等為二所謂金及頗梨此日宮殿縱多天金天頗梨合而成就一面兩分皆是天金清淨光明無諸瑕穢甚大光明一分天頗梨亦復清淨光明照耀諸比丘又彼日天勝大宮殿有五種風吹轉而行何等為五一名為持二名為住三名順轉四名波羅呵迦五名將行

復次諸比丘於彼日天宮殿之前別有無量諸天先行無量百千天常於前而行行時各各常受快樂皆名受行諸天從此得名又諸比丘日宮殿中閻浮檀金以為妙輦輦高十六由旬方八由旬莊嚴殊特日天子身及與眷屬在彼輦中以天五欲功德和合具足受樂歡喜諸比丘日天子身壽五百歲子孫相承皆於彼治宮殿住持滿足一劫

復次諸比丘日天子身及天輦舍中光明出照閻浮檀金閻浮檀金光明復出照彼宮殿從彼日天大宮殿中光明相續出已照曜遍四大洲及諸世間諸比丘日天子身及宮殿等是有一千光明五百光明傍行而照五百光明下向而照復次以何因緣日天所居勝大宮殿照四大洲及諸世間諸比丘有一種人能行布施彼布施時施於沙門婆羅門及貧窮孤獨遠來乞者所謂飲食轉乘衣服花鬘塗香床敷房舍燈油光明資身養身命者於布施時意生歡喜復作善持戒功德具足行善法者種種果報以是因緣受先業報身心安樂譬如大澤空閑山林廣大清淨池沼有池水其水涼冷清淨軟甘有諸壯夫遠行疲極熱惱渴乏不得飲食已經多時至彼池所飲已澡浴除斷一切渴乏飢虛於池外身意悅豫受大快樂多生歡喜如是如是彼布施持心清淨身壞命終於日宮殿中生為天子生其中已能得如是速疾轉受行宮殿以此因緣日天宮殿照四大洲及餘世界

諸比丘復一種人不殺生不偷盜不邪婬不妄語不飲酒不放逸供養持戒功德具足諸仙諸賢剎說觀見善法行人壽命如前身壞命終生彼日天宮殿於彼而受速疾果報是故名為諸善業道以是因緣此日宮殿照四大洲并餘世界復一種人備不殺生乃至正見亦曾供養諸仙持戒功德具者善賢觀說身善行以順還彼清淨因緣復得生日天宮殿受速疾果以是因緣日天宮殿照四大洲及餘世界廣說如上諸比丘六十刹那名一羅婆三十羅婆名牟休多諸比丘若干刹那若干羅婆若干牟休多日天宮殿常行不息六月北行於一日中漸移北向六俱盧舍未曾暫時離於日道六月南行亦一日中漸移南向六俱盧舍不離日道諸比丘日天宮殿六月行時月天宮殿十五日中盡行亦盡復次有何因緣冬日時出熱惱諸比丘日天宮殿六月之間向北行時一日常行六俱盧舍未曾捨離日所行道但於其中有十因緣能生熱惱何等為十諸比丘須彌山王次復有山名佉提羅迦高廣正等四萬二千由旬雜色可觀七寶成就於其時間



北行時一日常行六俱盧舍未曾捨離日所行道但於其中有十因緣能生熱惱何等為十諸比丘須彌山王次復有山名佉提羅迦高廣正等四萬二千由旬雜色可觀七寶成就於其時間

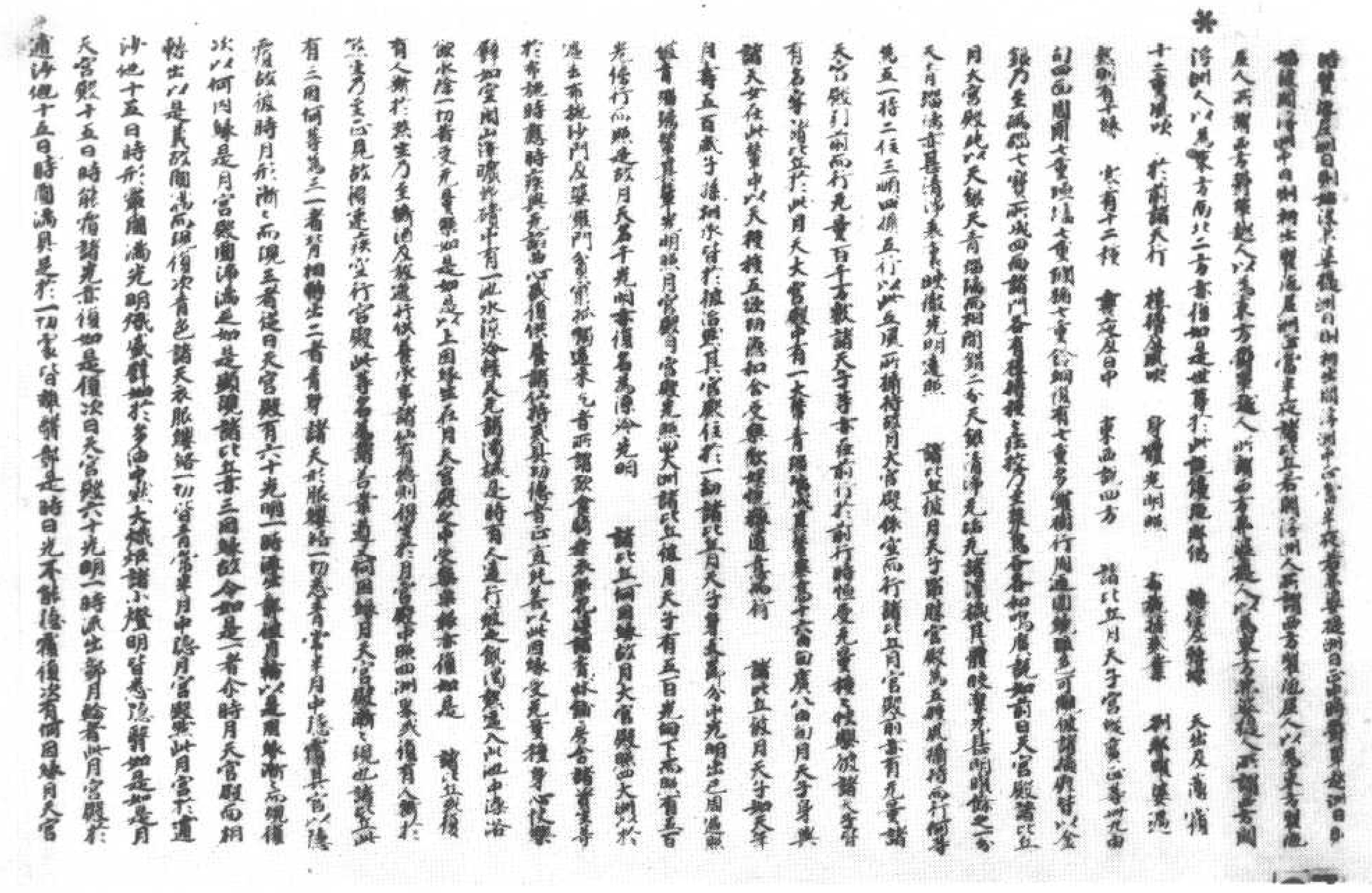
日天宮殿所有光明照觸彼山令其生熱故於彼時有是熱惱此為第一熱惱生緣復次諸比丘佉提羅迦山外次復有山名伊沙陀羅高廣正等二萬一千由旬於其時間日天宮殿所有光明照觸彼山令生熱觸此為第二熱惱生緣次有山名遊乾陀山高廣正等一萬二千由旬是第三緣次有善見山高廣正等六千由旬是第四緣次有馬片頭山高廣正等三千由旬是第五緣次有尼民陀羅山高廣正等一千二百由旬是第六緣次有毗那耶迦山高廣正等六百由旬是第七緣次有輪圍山高廣正等三百由旬是第八緣次有從此大地已上高萬由旬彼虛空中有諸夜叉宮殿住處所成是第九緣次有四種大洲八萬小洲彼等洲中諸餘大山須彌山王等是第十緣是之處如佉提羅迦中說是為十種日天宮殿六月之中向北直行熱惱因緣

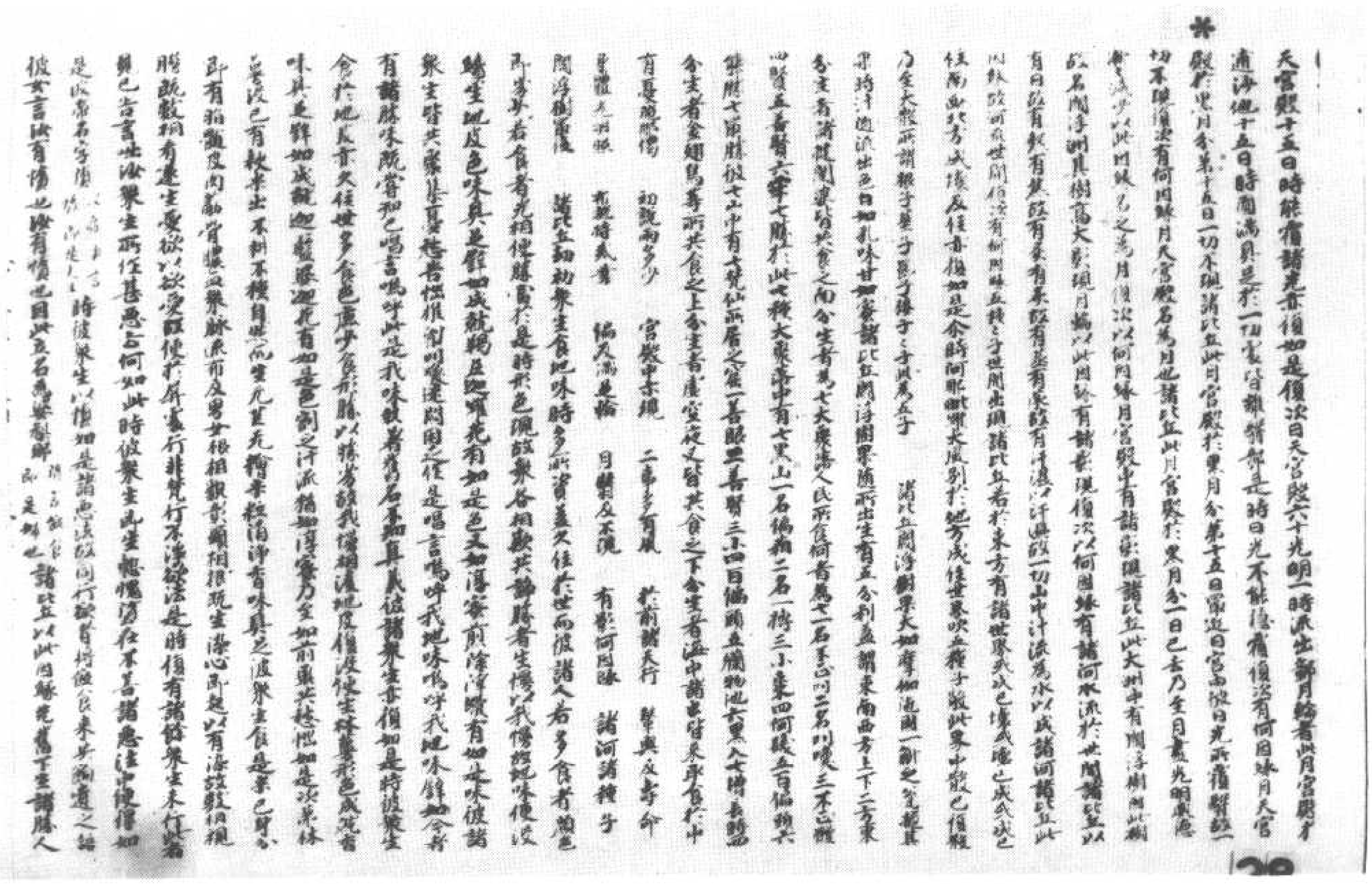
復次於十何因緣故有諸寒冷諸比丘日天宮殿六月已後漸向南行爾時復有十二因緣能生寒冷何等十二諸比丘於須彌山佉提羅迦山二山之間有海縱廣八萬四千由旬周迴無量其中多有優缽羅花鉢頭摩花拘牟陀花奔荼利迦花等種種諸花皆滿水上其日天宮殿所有光明觸於其間照觸彼海此是第一寒冷因緣次第伊沙陀羅山是第二緣由乾陀山是第三緣善見山是第四緣馬片頭山是第五緣尼民陀羅山是第六緣毗那耶迦山是第七緣輪圍大山是第八緣彼諸海中所有諸花具足次第廣如佉提羅迦山中廣說

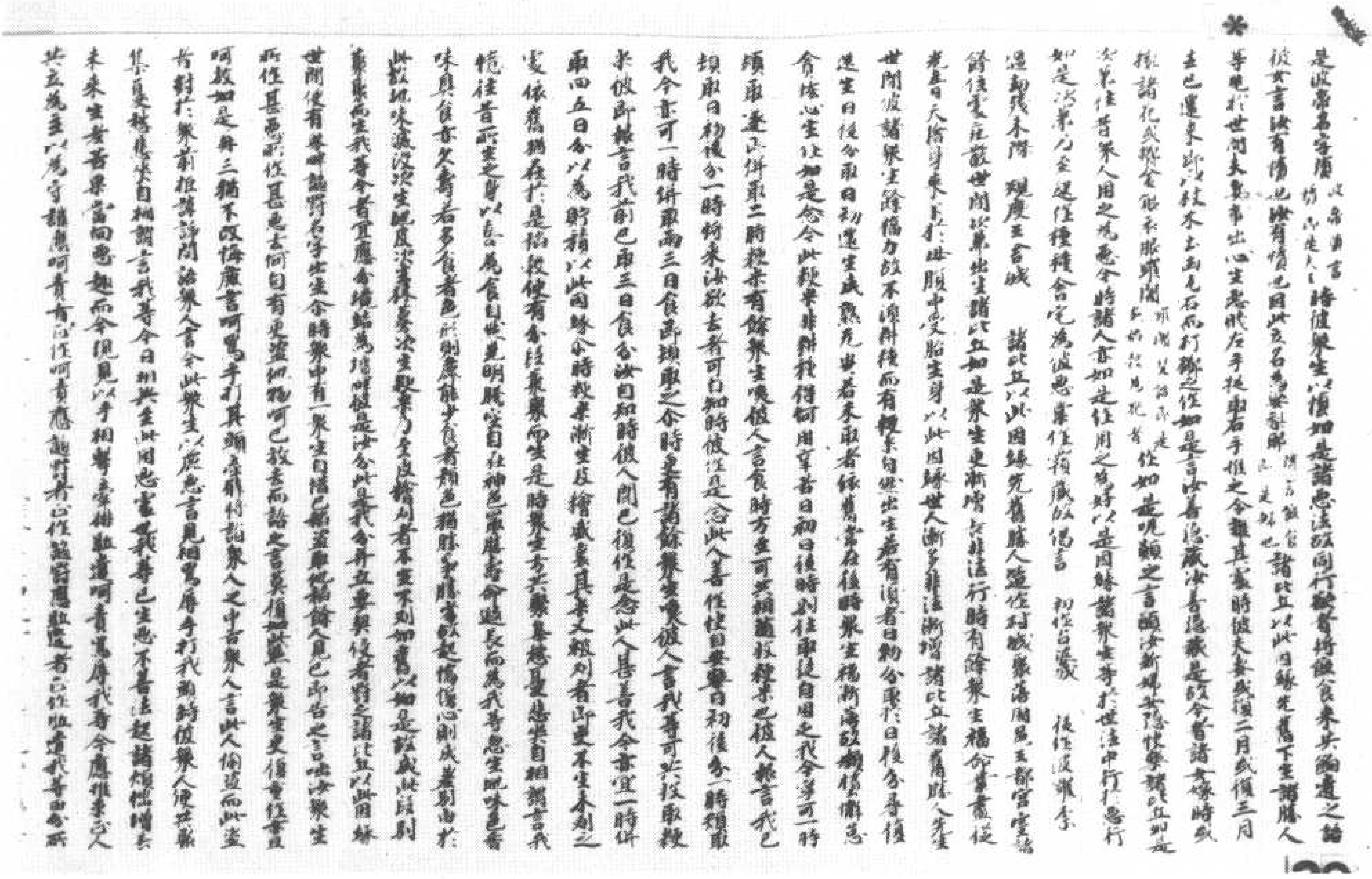
復次閻浮洲中所有諸河流行之處日天宮殿光明照觸故有寒冷略說乃至此是第九寒冷因緣復次如閻浮洲諸河流行瞿陀尼洲諸河流行倍多於此日天宮殿光明照觸寒冷更多此是第十寒冷因緣復次如瞿陀尼洲諸河流行弗婆提洲諸河流行倍多於此是第十一寒冷因緣復次弗婆提洲諸河流行鬱單越洲諸河流行又倍於日天宮殿光明照觸而生寒冷是第十二寒冷因緣諸比丘日天宮殿六月之間向南行時於一日行六俱盧舍不離其道有如是等十二因緣所以寒冷

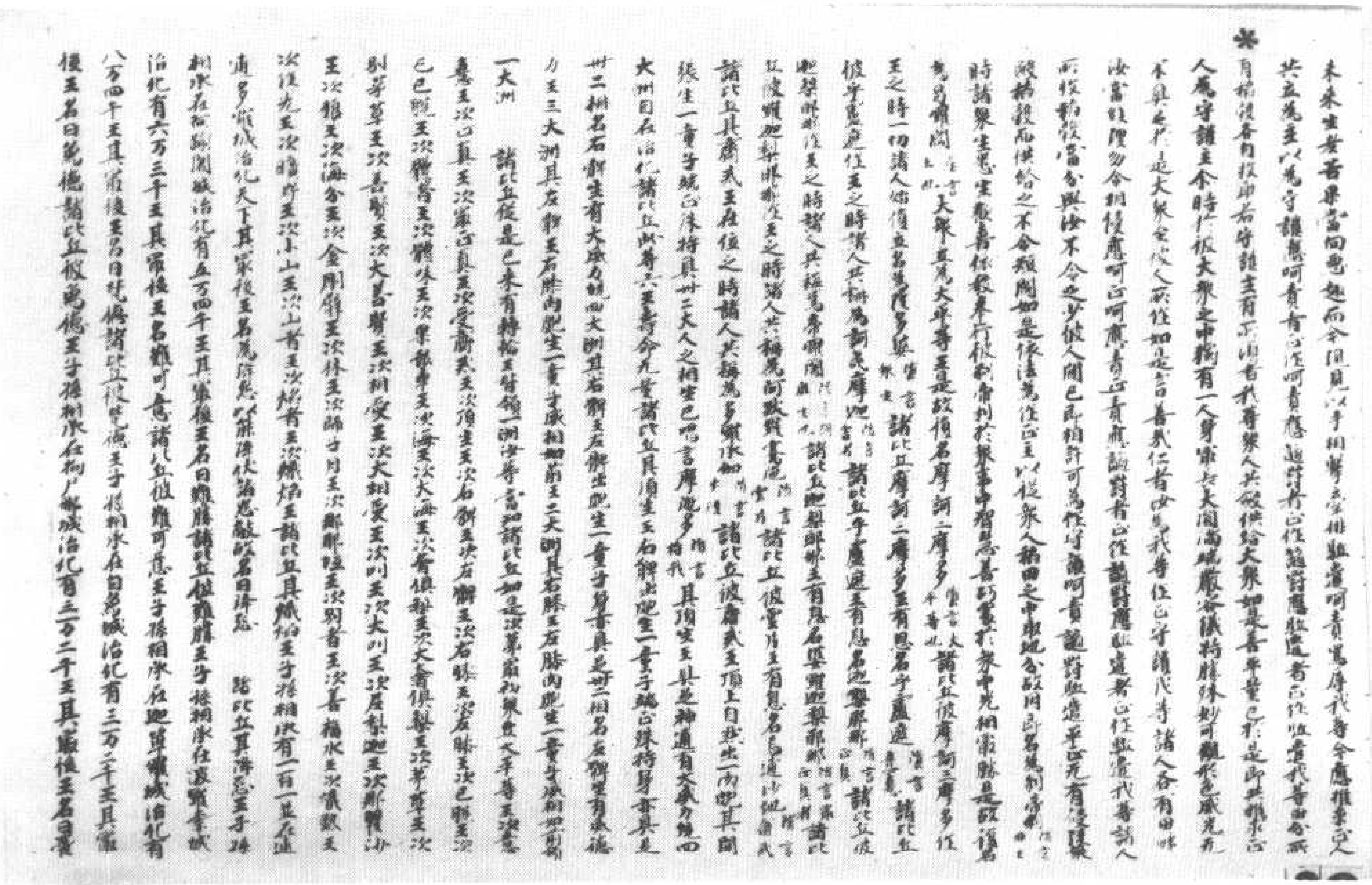
復次諸比丘有何因緣於冬分時夜長晝短諸比丘日天宮殿過六月已漸向南行於一日移六俱盧舍先有要當於是時日天宮殿在閻浮洲當極南畔地形狹小日速疾諸比丘以此因緣於冬分時晝短夜長復次比丘有何因緣於春夏時晝長夜短諸比丘日天宮殿過六月已漸向北行於一日中移六俱盧舍先有要要於當前當於是時在閻浮洲當中而行地寬行久所以晝長諸比丘以此因緣春夏晝長夜分短促

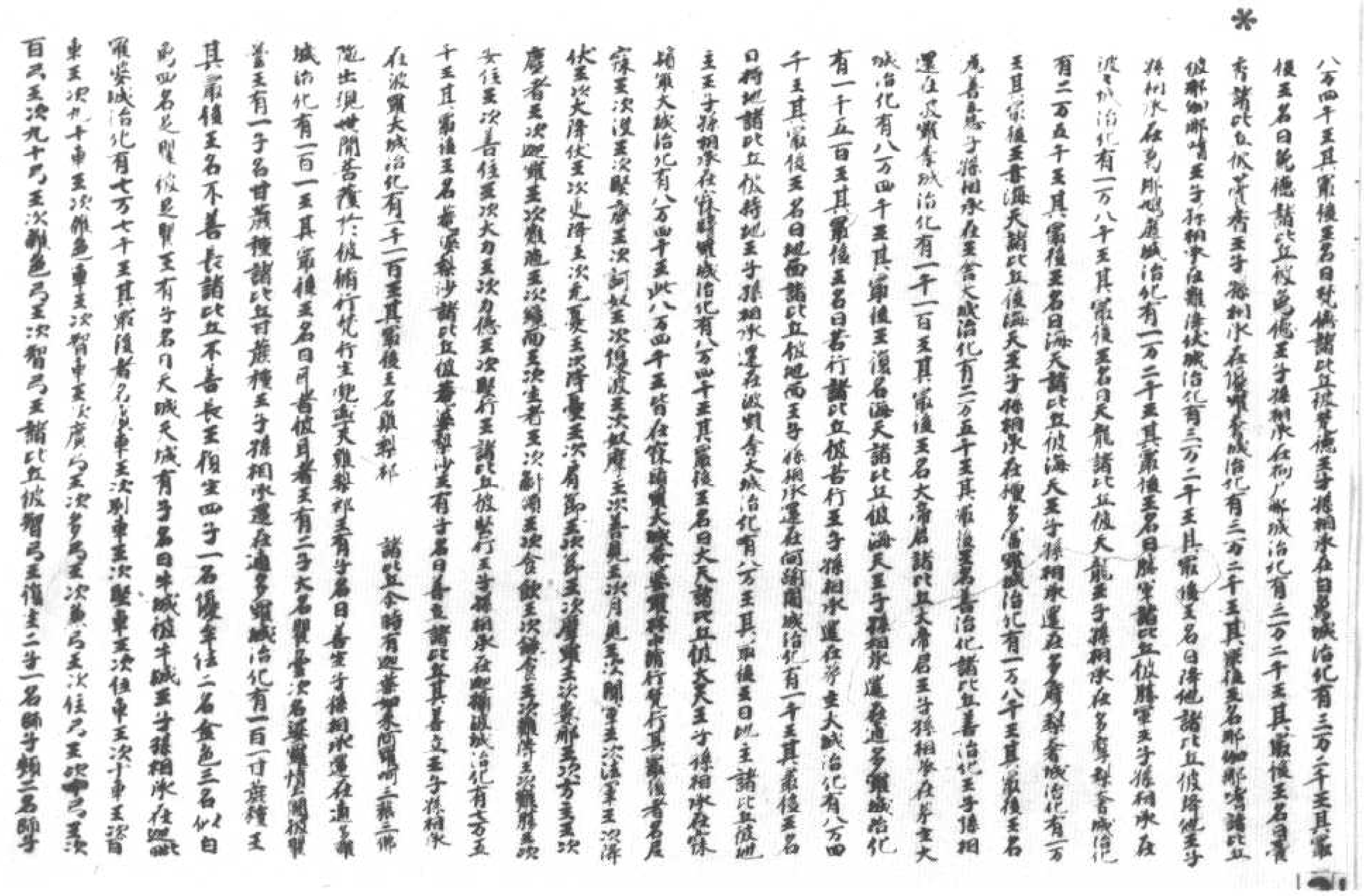
復次諸比丘若閻浮洲日正中時弗婆提洲日則始沒瞿陀尼洲日則初出鬱單越洲正半夜者瞿陀尼洲日正中時此閻浮洲日則始沒鬱單越洲日則初出弗婆提洲正當半夜若弗婆提洲日正中時瞿陀尼洲日則始沒弗婆提洲日則初出閻浮洲中正當半夜若弗婆提洲日正中時鬱單越洲日則始沒閻浮洲中日則初出瞿陀尼洲正當半夜諸比丘若閻浮洲人所謂西方瞿陀尼人以為東方瞿陀尼人所謂西方鬱單越人以為東方鬱單越人所謂西方弗婆提人以為東方弗婆提人所謂西方閻







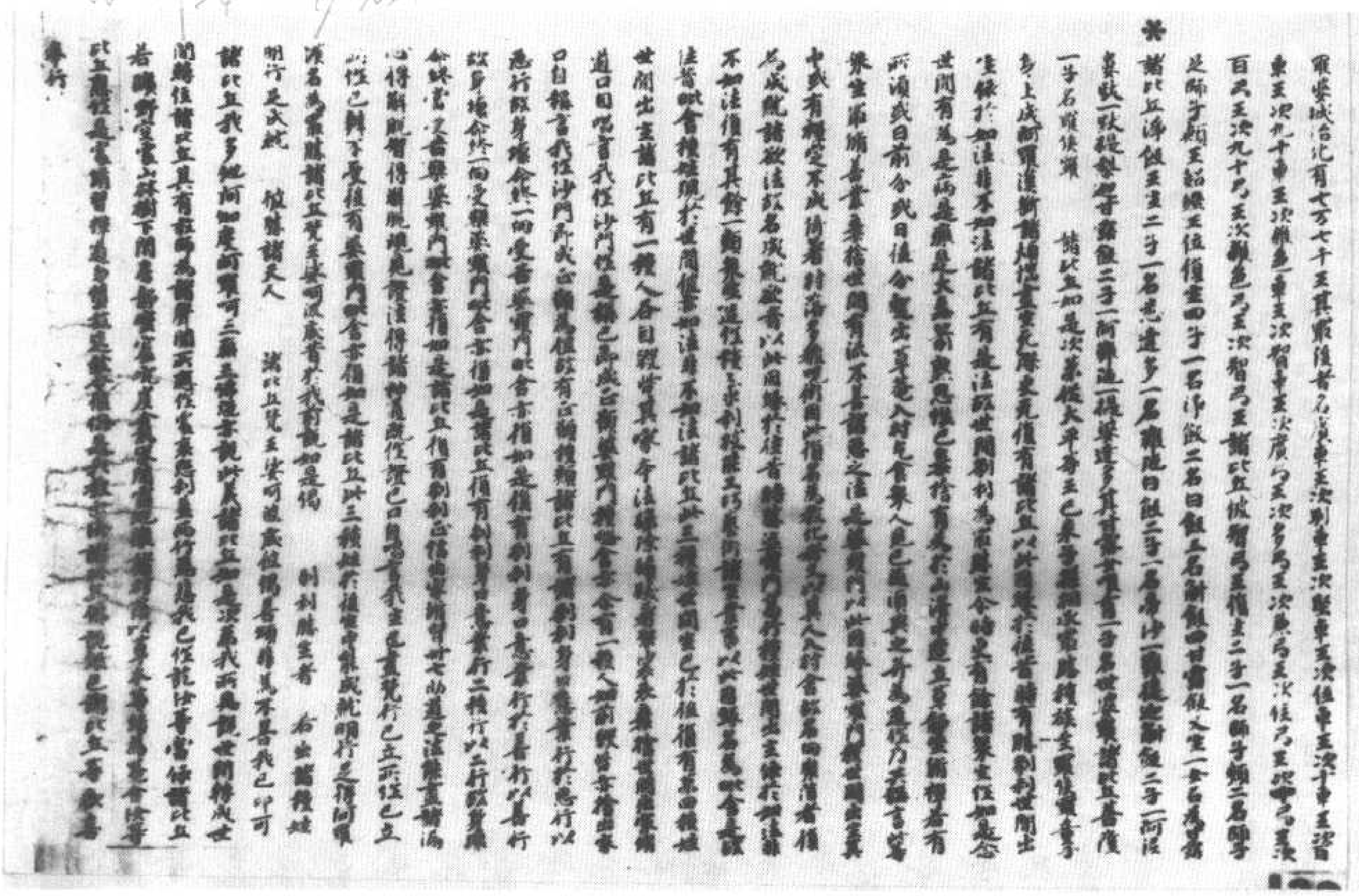




八万四千王其冣後王名曰梵德諸比丘彼梵德王子孫相承在白鳥城治化有三万二千王其冣後王名曰範德諸比丘彼範德王子孫相承在柳郷城治化有三万二千王其冣後王名曰青者諸比丘彼青者王子孫相承在優嘈齊城治化有三万二千王其冣後王名那伽那嘀諸比丘彼那伽那嘀王子孫相承在難陁伏城治化有三万二千王其冣後王名曰淨德諸比丘彼淨德王子孫相承在乾陁羅城治化有一万二千王其冣後王名曰勝軍諸比丘彼勝軍王子孫相承在波〃城治化有一万八千王其冣後王名曰天龍諸比丘彼天龍王子孫相承在多摩梨舍城治化有二万五千王其冣後王名曰海天諸比丘彼海天王子孫相承運在多摩梨舍城治化有一万王其冣後王書海天諸比丘彼海天王子孫相承在婆多富嚩城治化有一万八千王其冣後王名爲善慈子孫相承在王舍大城治化有二万五千王其冣後王名善治化諸比丘善治化王子孫相承運在波嚩舍城治化有一千一百王其冣後王名大帝居諸比丘大帝居王子孫相承在芬圭大城治化有八万四千王其冣後王復名海天諸比丘彼海天王子孫相承運在道多嚩城治化有一千五百王其冣後王名曰苦行諸比丘彼苦行王子孫相承運在芬圭大城治化有八万四千王其冣後王名曰地面諸比丘彼地面王子孫相承運在阿踰闍城治化有一千王其冣後王名曰持地諸比丘彼持地王子孫相承運在波嚩舍大城治化有八万王其冣後王曰地主諸比丘彼地主王子孫相承在株捐羅城治化有八万四千王其冣後王名曰大天諸比丘彼大天王子孫相承在株捐羅大城治化有八万四千王此八万四千王皆在株捐羅大城修行梵行其冣後者名尼寐王次浸王次醫帝王次訶叔王次優波王次叔摩王次善見王次月見王次關宫王次德軍王次澤伏王次大降伏王次史降王次光蔓王次降蔓王次肩節王次[illegible]王次摩寶王次婁那王次方王王次摩者王次迦羅王次難施王次蘇兩王次生者王次訶澗王次食飯王次錦舍王次難勝王次女住王次善住王次大力王次力德王次堅行王諸比丘彼堅行王子孫相承在迦毗羅城治化有六万五千王其冣後王名蕭婆羅沙諸比丘彼蕭婆羅沙王有子名曰善生諸比丘其善生王子孫相承在波羅大城治化有一千一百王其冣後王名顛梨邪

諸比丘今時有迦葉如來阿羅呵三藐三佛陁出現世間善護於彼修行梵行生兜率天顛梨邪王有子名曰善生子孫相承運在道多嚩城治化有一百一王其冣後王名曰月當彼月當王有二子大名賢當次名婆嚩[illegible]當王有一子名甘蔗種諸比丘甘蔗種王子孫相承運在道多嚩城治化有一百一甘蔗種王其冣後王名不善長諸比丘不善長王復生四子一名優寧住二名金色三名似白象四名足鬘彼足鬘王有子名曰大城大城有子名曰牛城牛城王子孫相承在迦毗羅婆城治化有七万七千王其冣後者名[illegible]車王次別車王次堅車王次住車王次十車王次智東王次九十車王次雜色車王次智車王次廣弓王次多弓王次兼弓王次住弓王次雜弓王次百弓王次九十弓王次雜色弓王次智弓王諸比丘彼智弓王復生二子一名師子頰二名師子

W→724　1/365A6



羅婆城治化有七万七千王其冣後者名[illegible]車王次別車王次堅車王次住車王次十車王次智東王次九十車王次雜色車王次智車王次廣弓王次多弓王次兼弓王次住弓王次雜弓王次百弓王次九十弓王次雜色弓王次智弓王諸比丘彼智弓王復生二子一名師子頰二名師子足師子頰王紹繼王位復生四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯又生一女名甘露

諸比丘淨飯王生二子一名悉達多一名難陁白飯王生二子一名帝沙一名難提迦斛飯王生二子一阿[illegible]樓䭾一跋提梨迦甘露飯王生二子一阿難陁一提婆達多其甘露女生一子名[illegible]婆羅諸比丘[illegible]一子名難陁

諸比丘如是次第從大平等王已來子孫相承[illegible]

身上成阿羅漢斷諸煩惱[illegible]諸比丘以[illegible]世間出生餘於如法非不如法諸比丘有是法[illegible]世間刹利[illegible]至今時[illegible]王位如是念世間有為是病是癕[illegible]

所須我曰前今我日復令[illegible]

[illegible]

欲身壞命終一向受[illegible]諸比丘[illegible]心得解脱智得解脱[illegible]梵行已立所作已辦不受後有[illegible]諸比丘此三種姓於[illegible]成就明行足復問淨名爲最勝諸比丘梵天娑呵[illegible]於我前說如是偈

刹利勝生者　若出種姓[illegible]

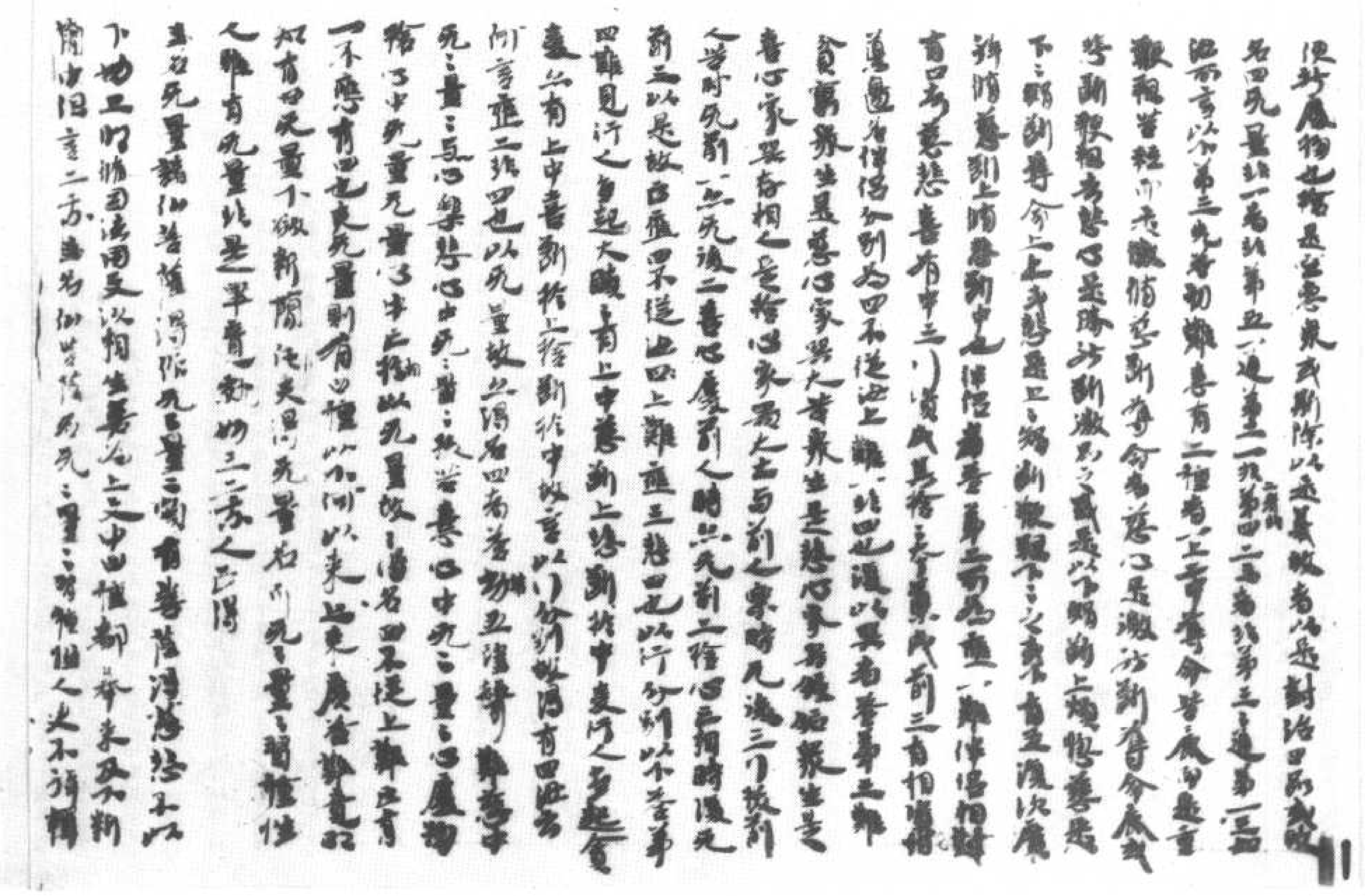
明行足成就　彼勝諸天人

諸比丘梵天娑呵[illegible]所説偈善說非不善說我已印可諸比丘我亦如是說[illegible]諸比丘如是次第我亦如是說世間修成世間[illegible]住諸比丘真有[illegible]

若[illegible]

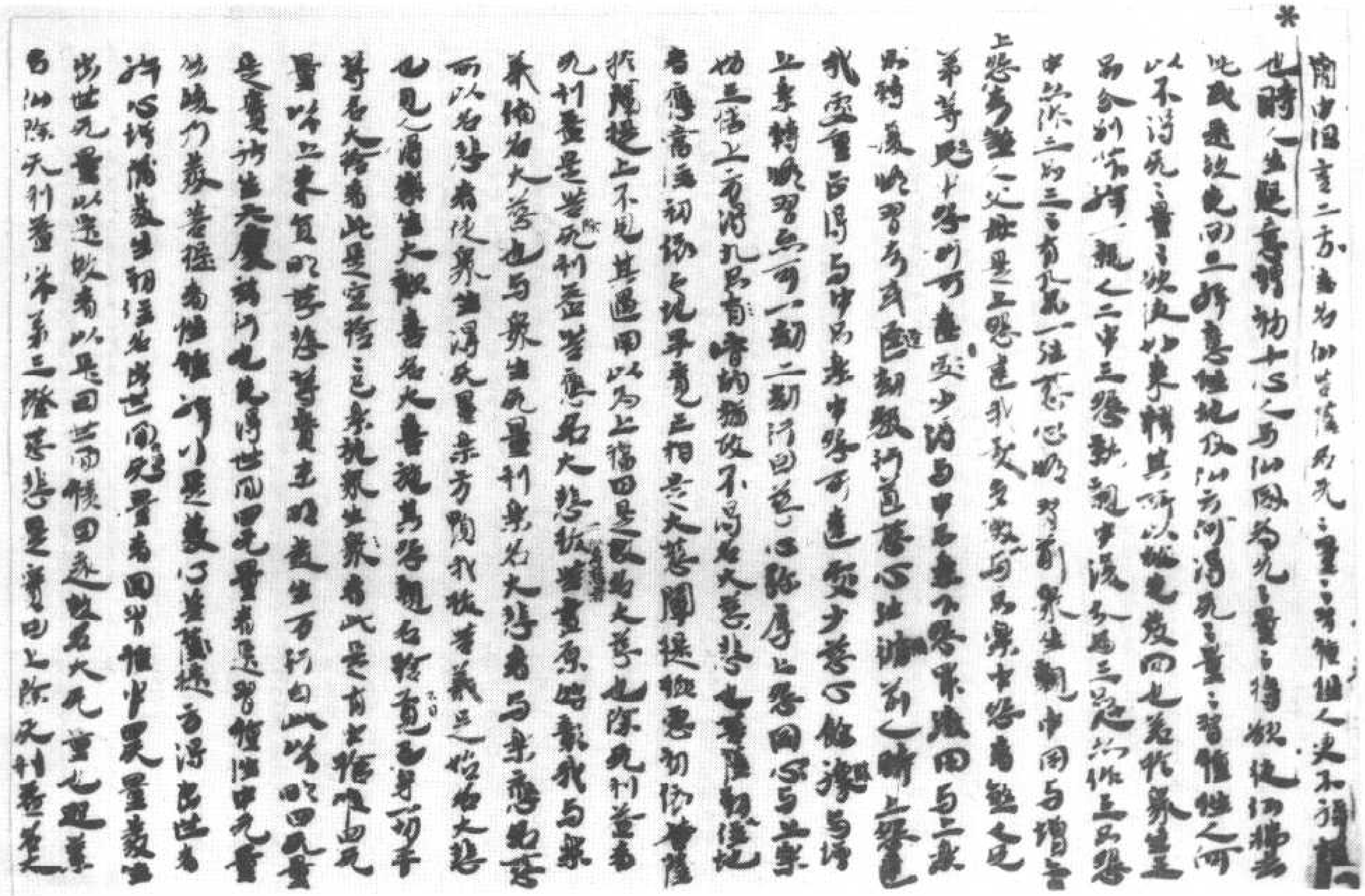
比丘[illegible]諸比丘[illegible]

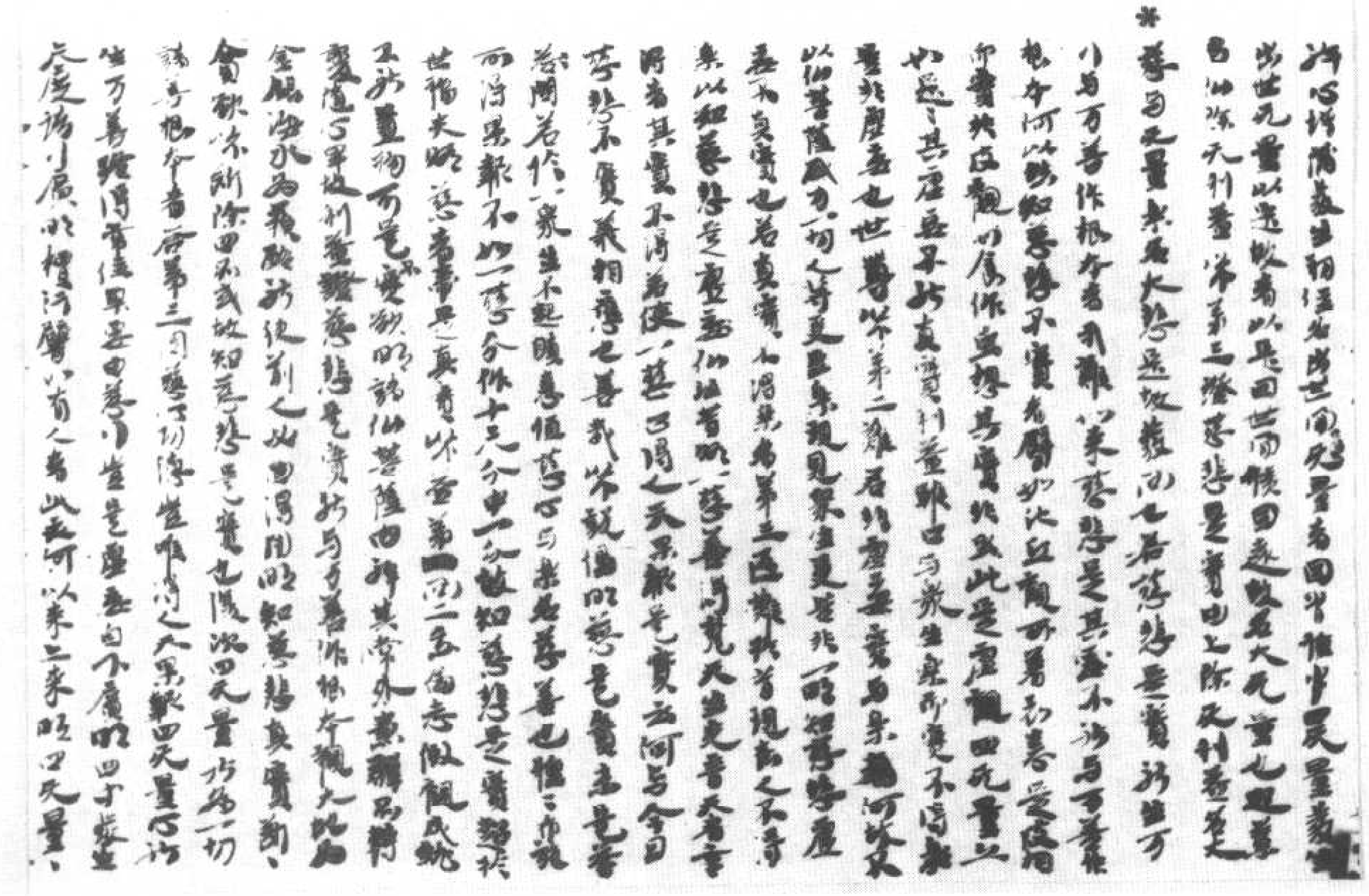
奉行

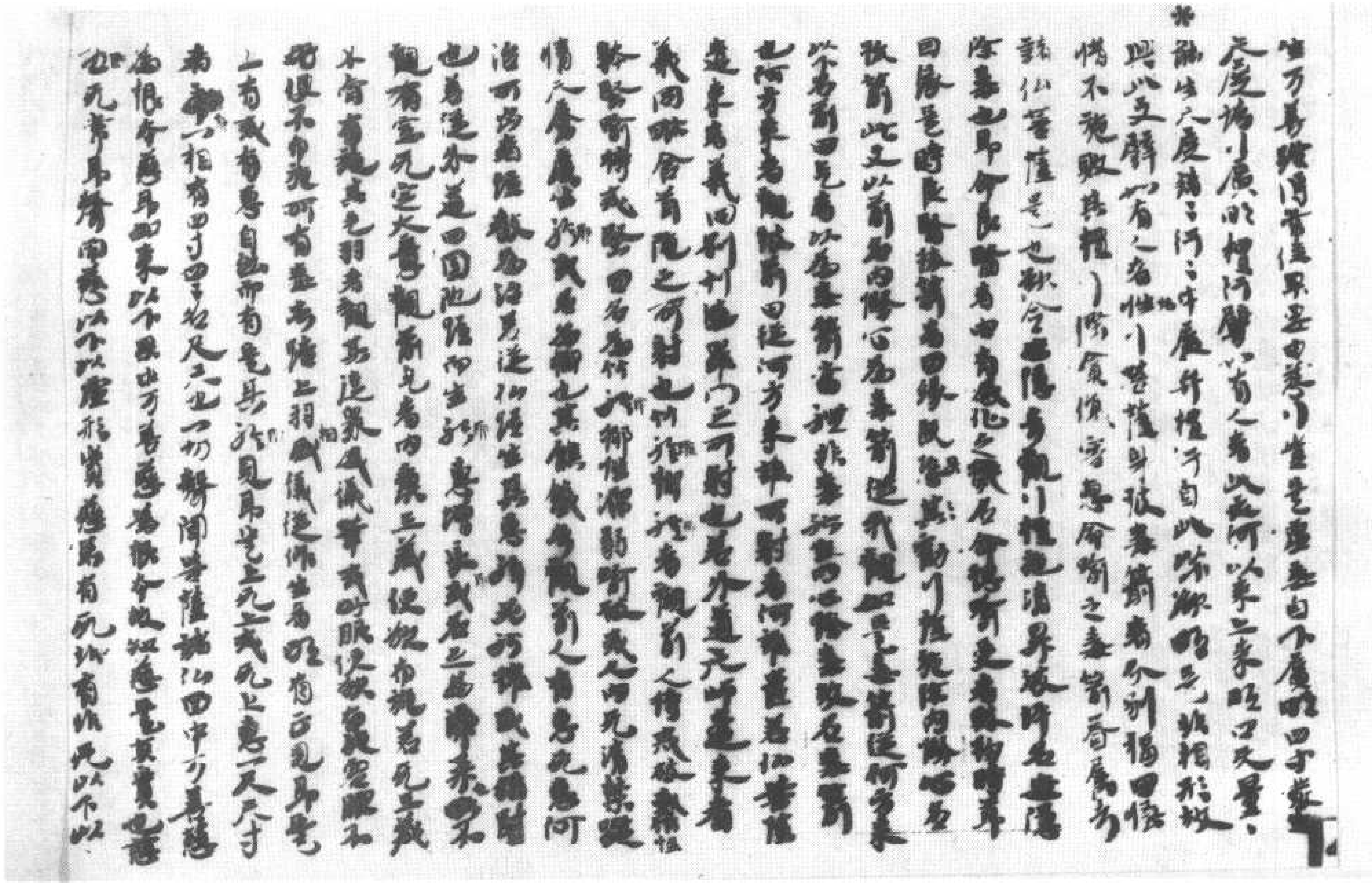


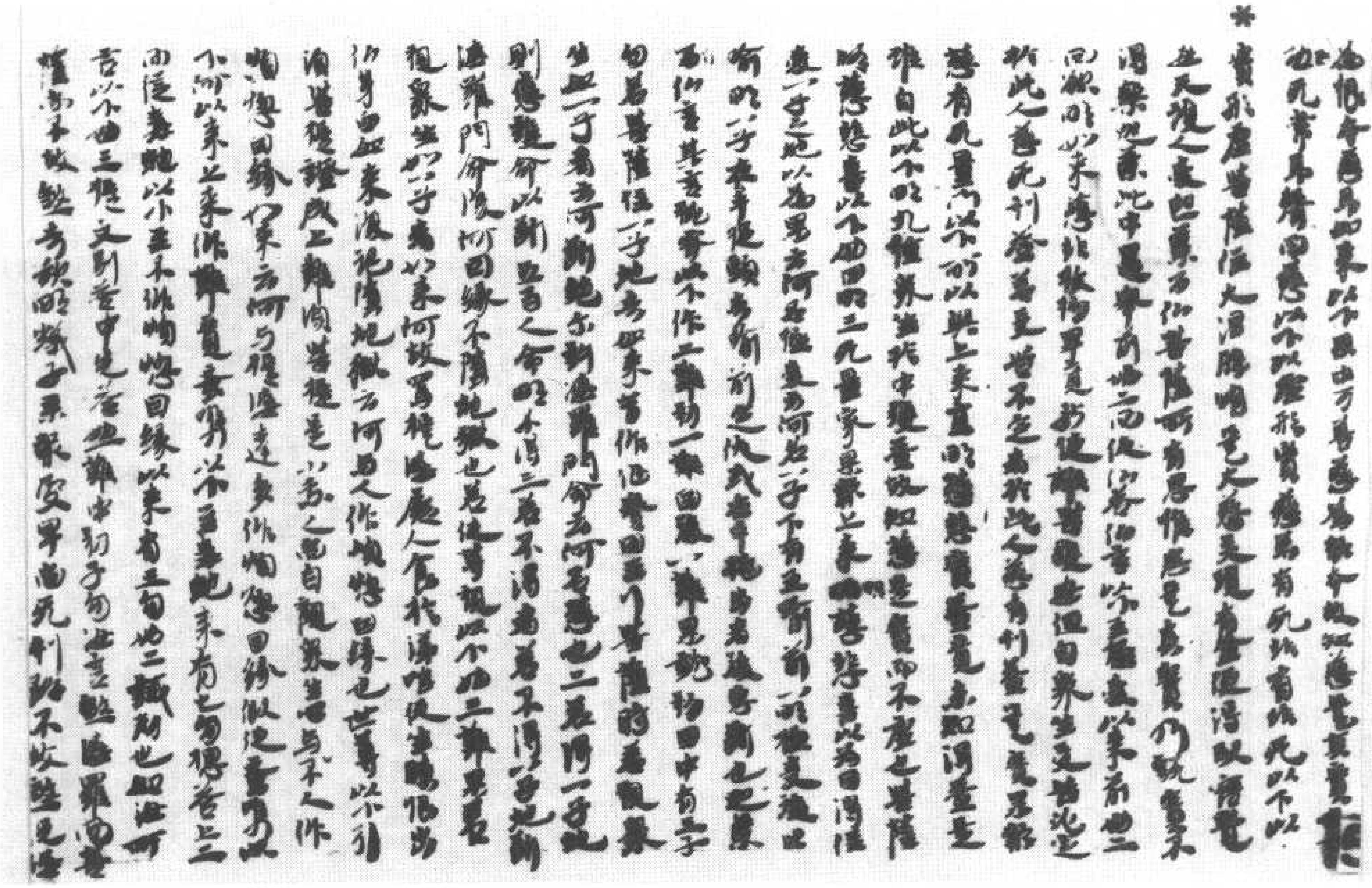
T2764 3 [illegible]

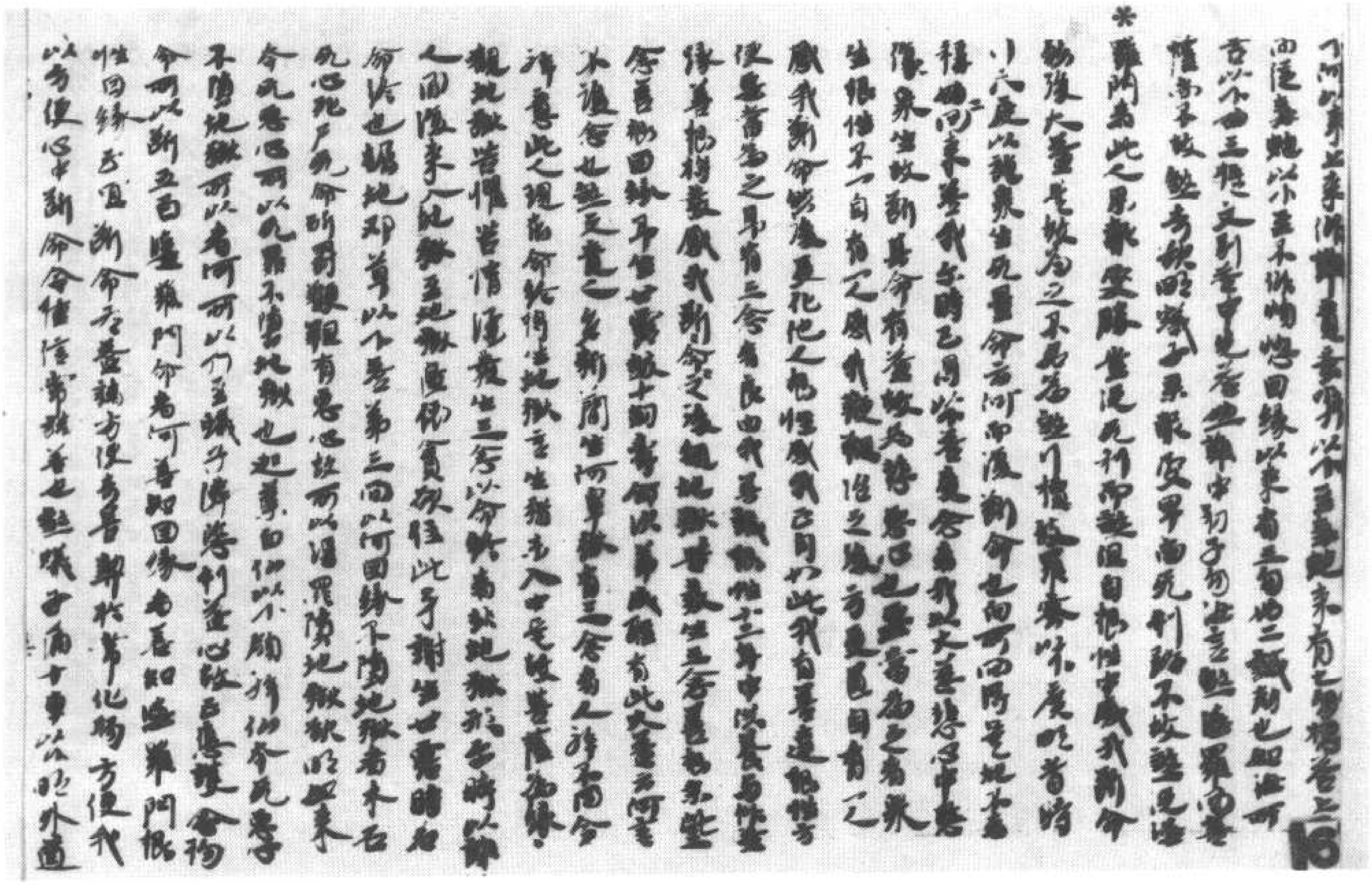
斯二七三五號　涅槃經疏

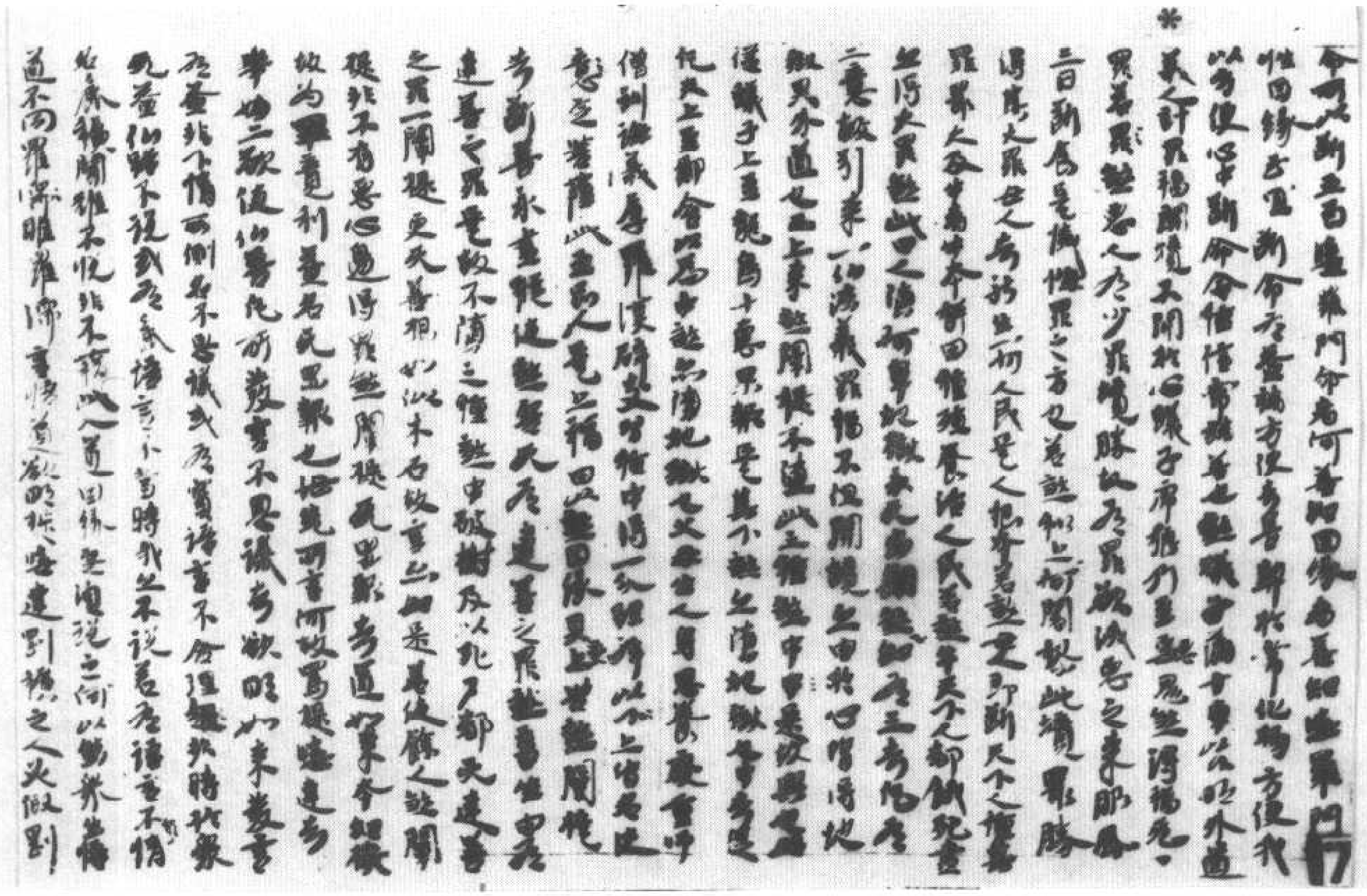


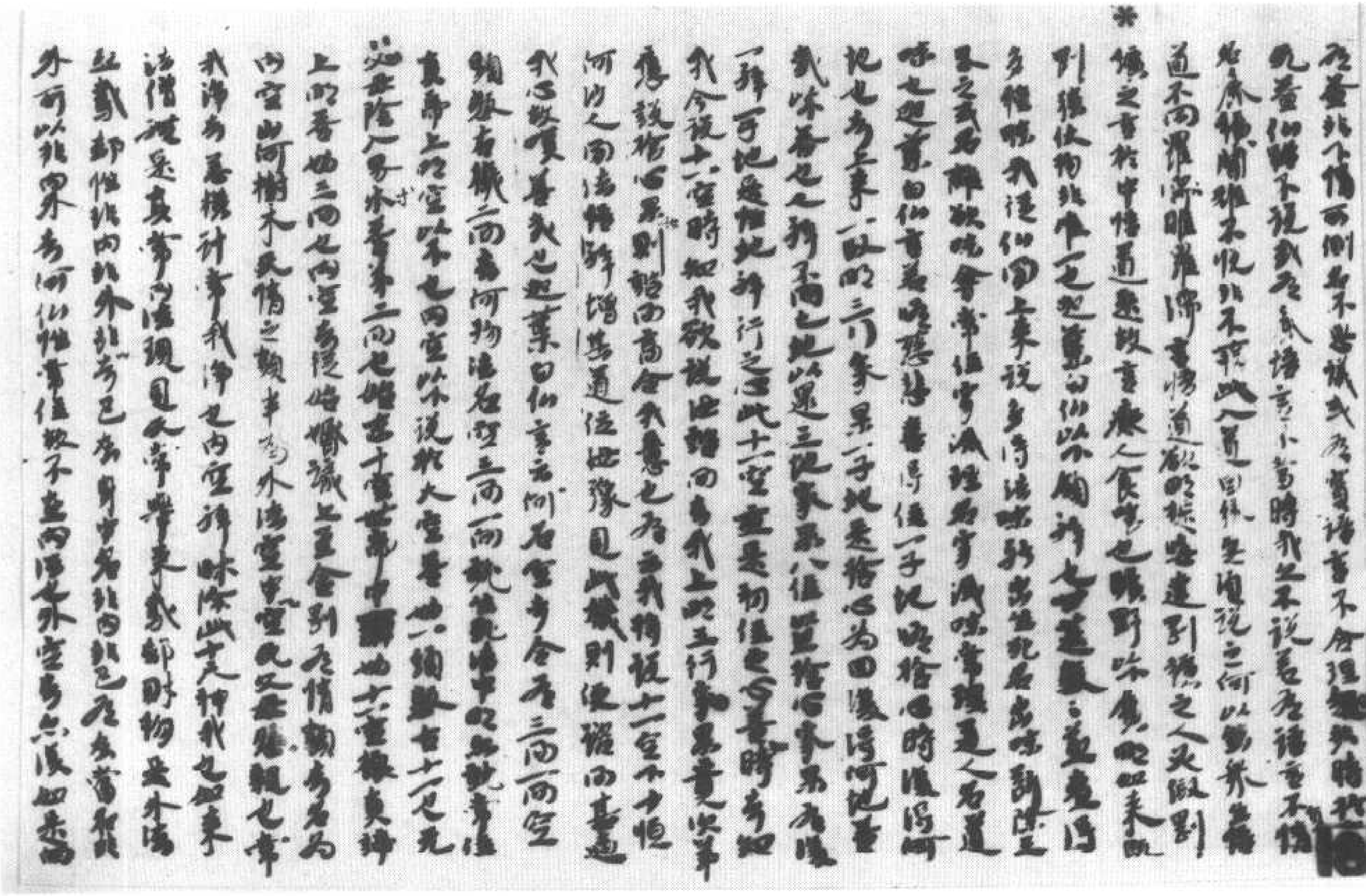


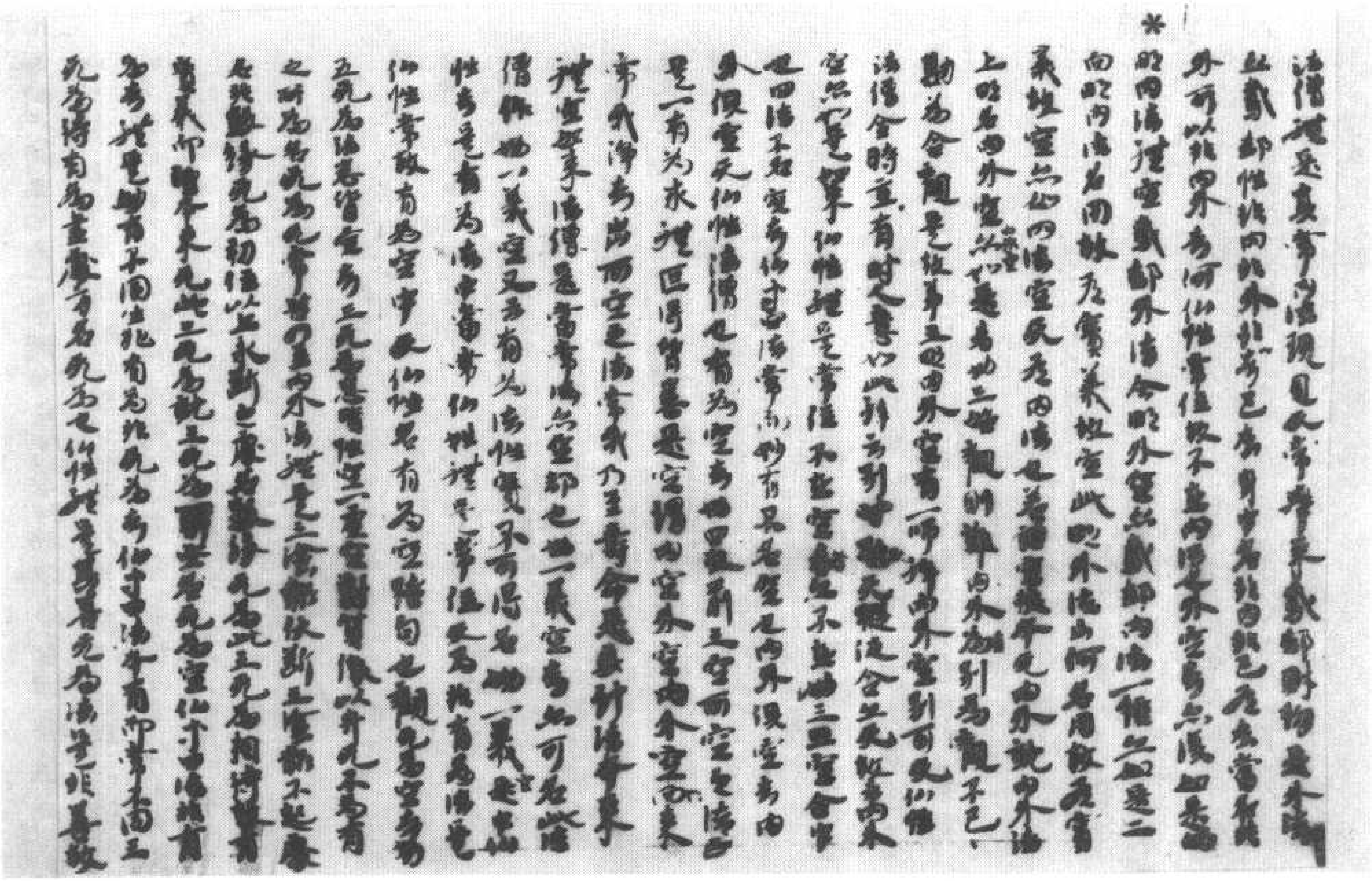


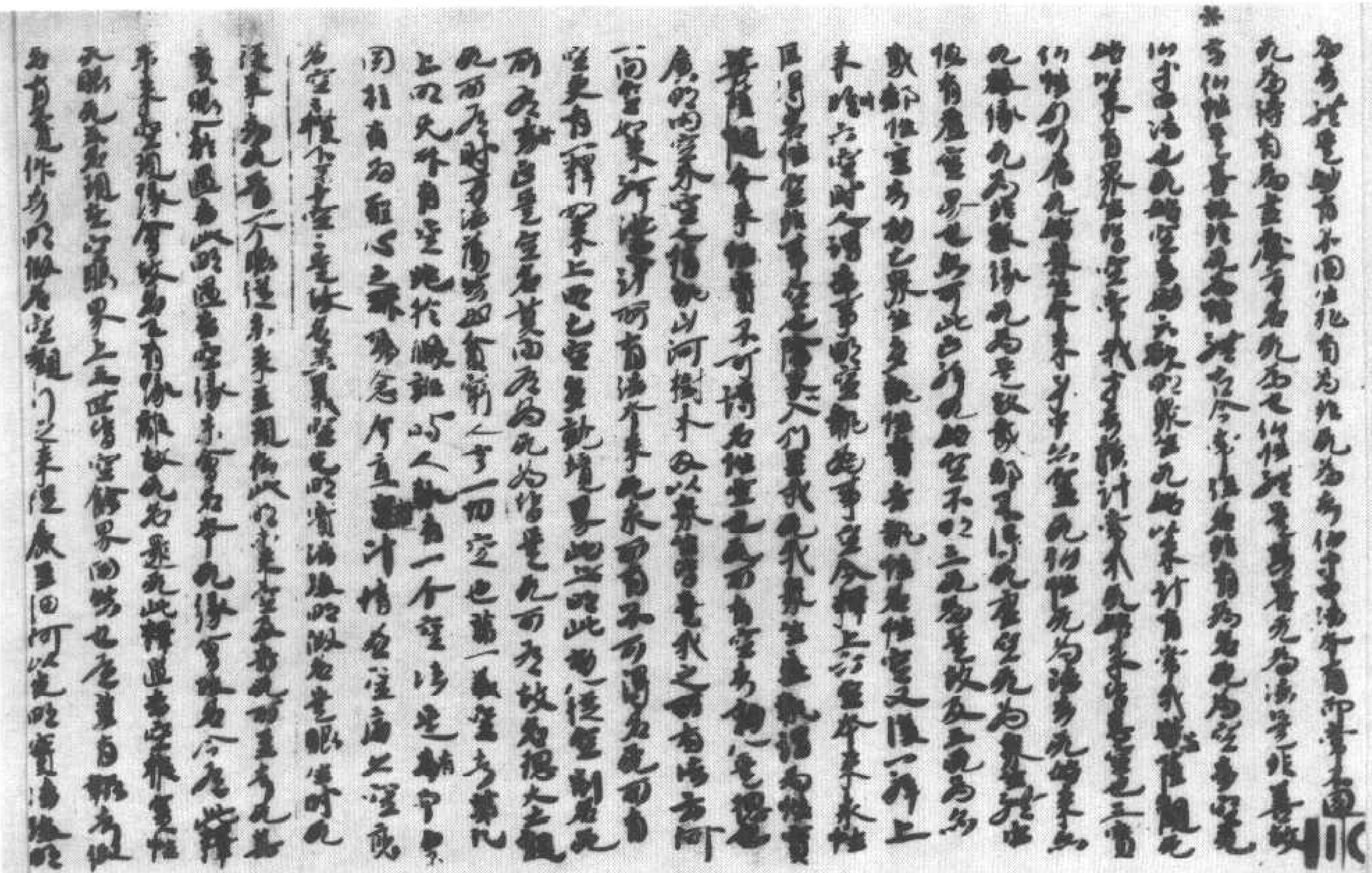


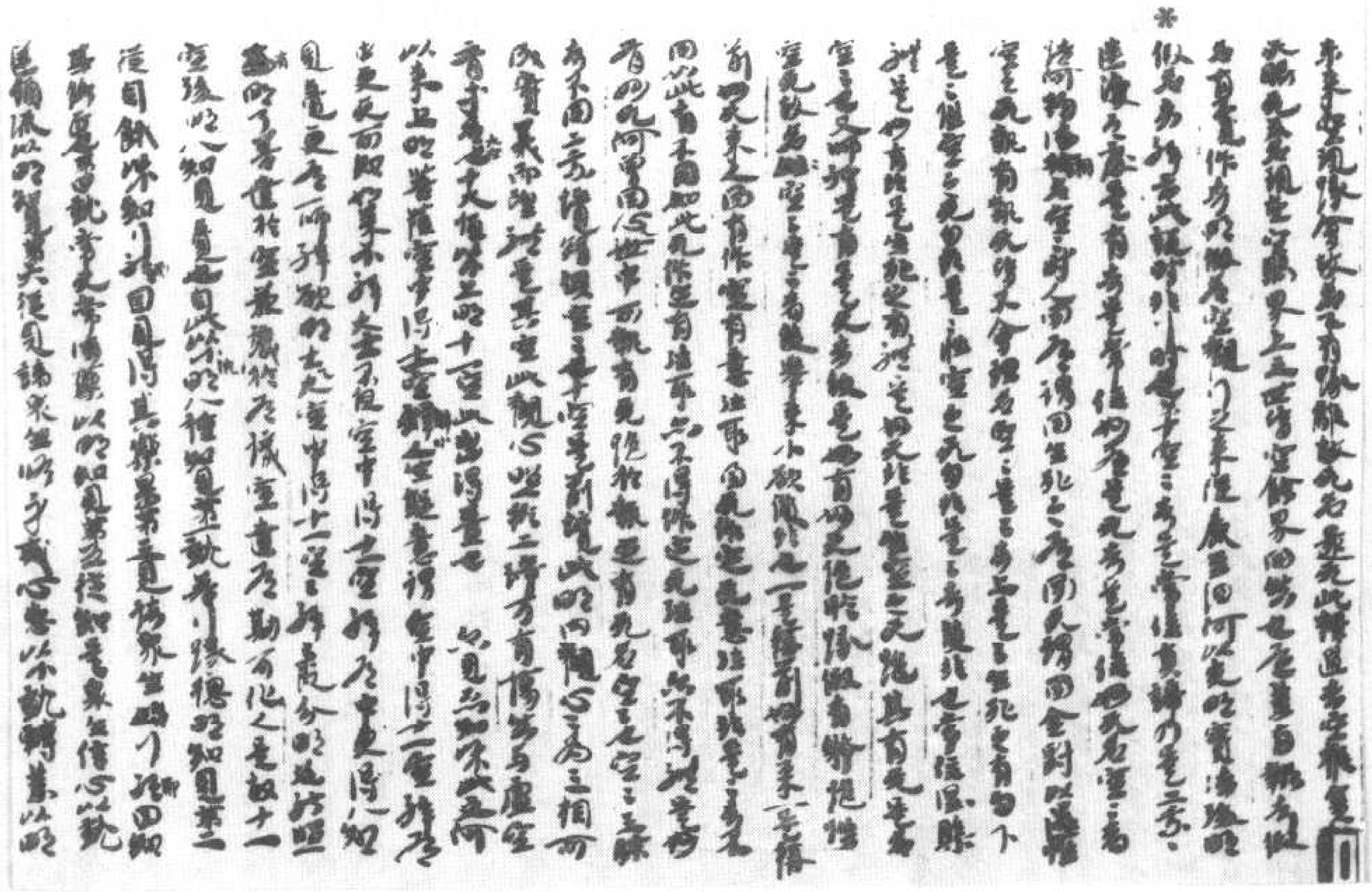


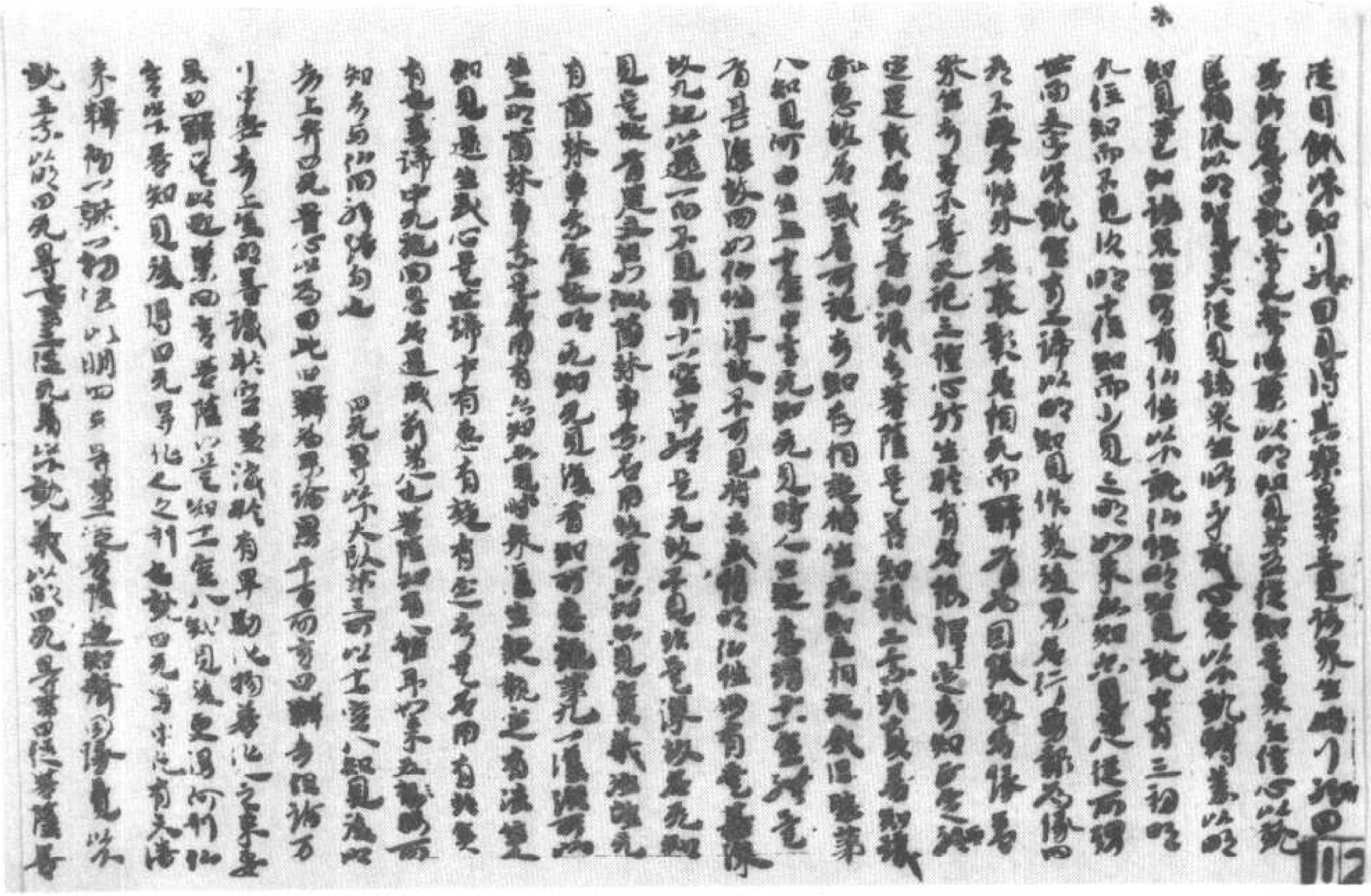


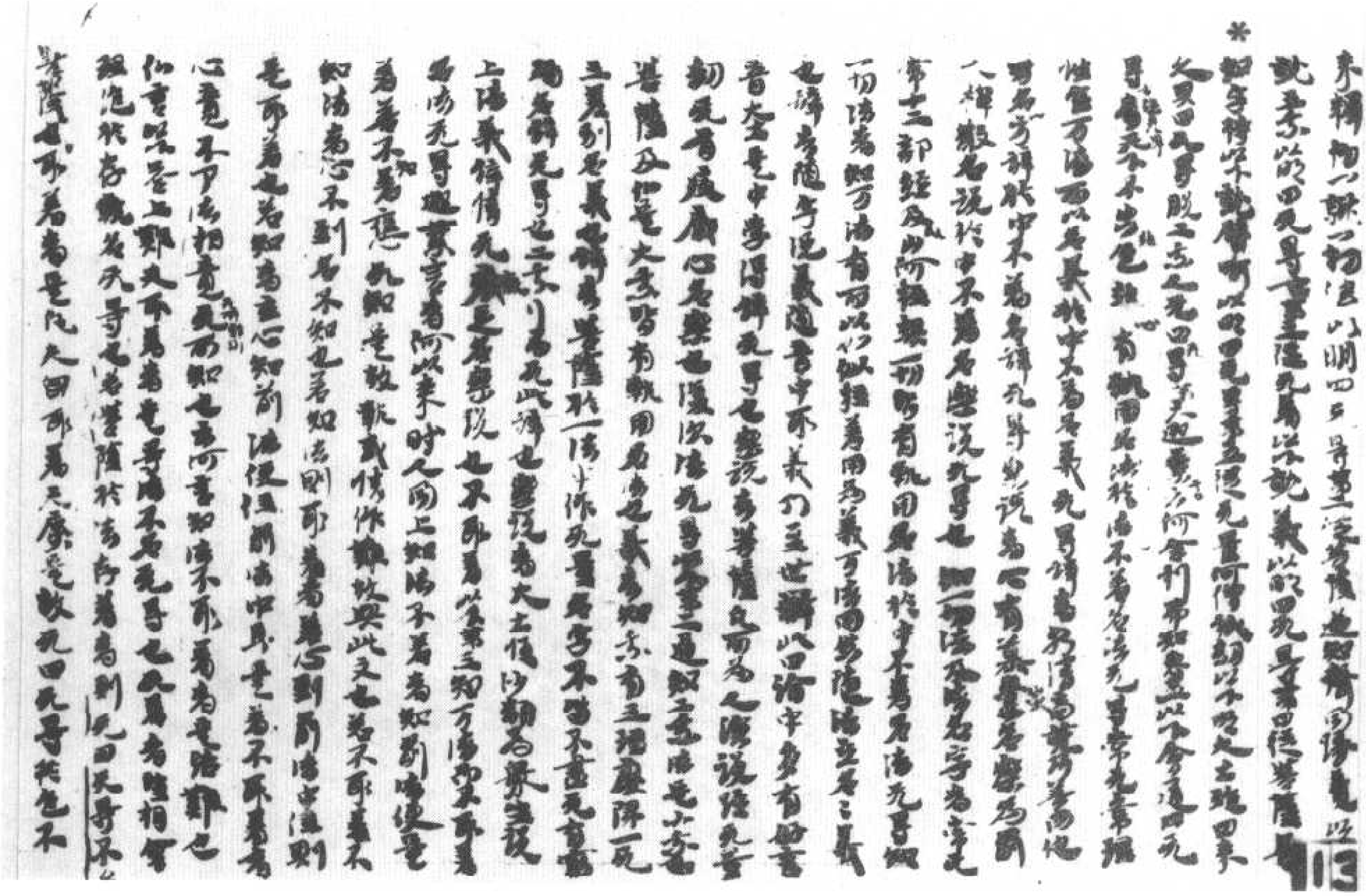


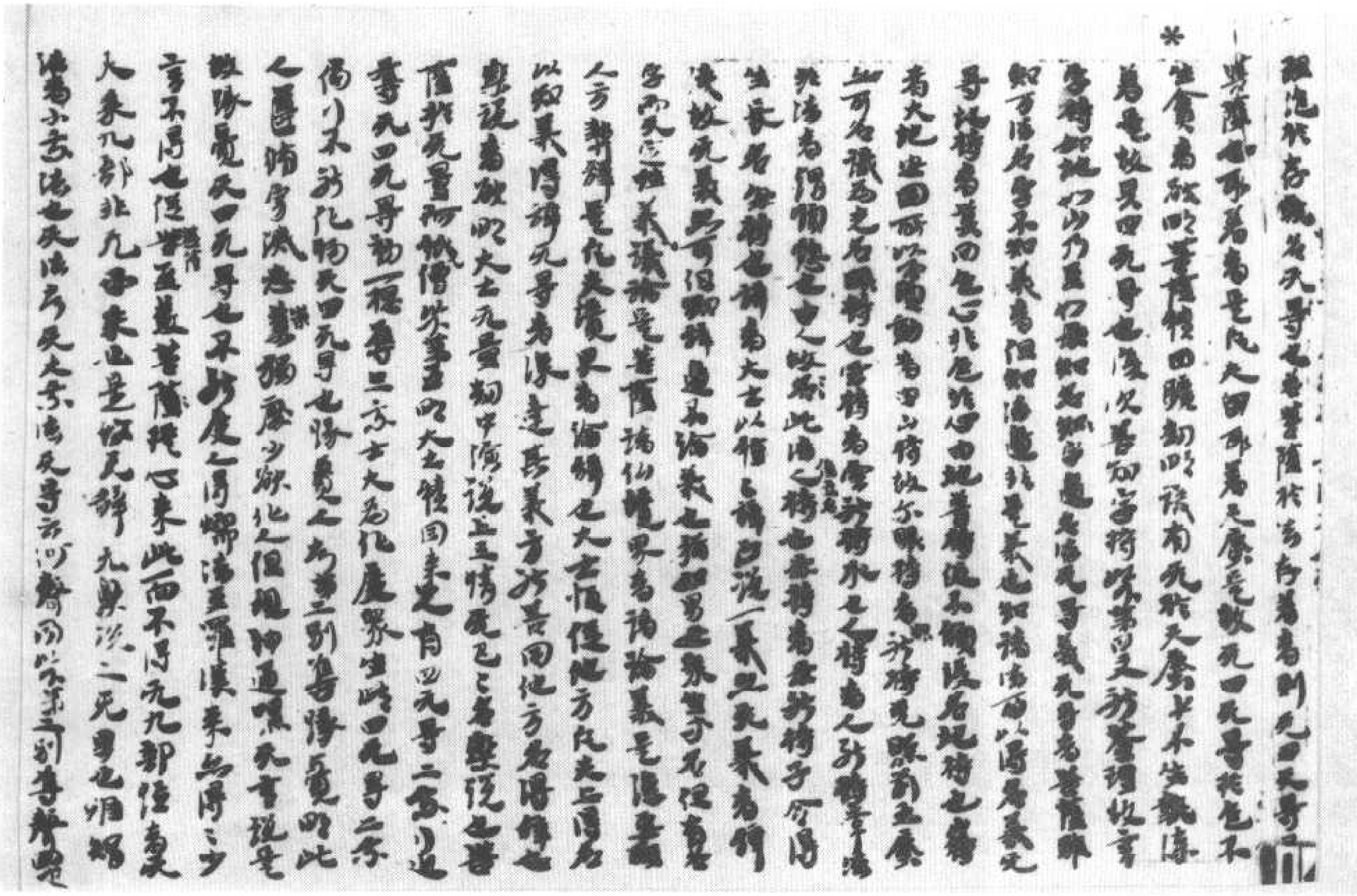


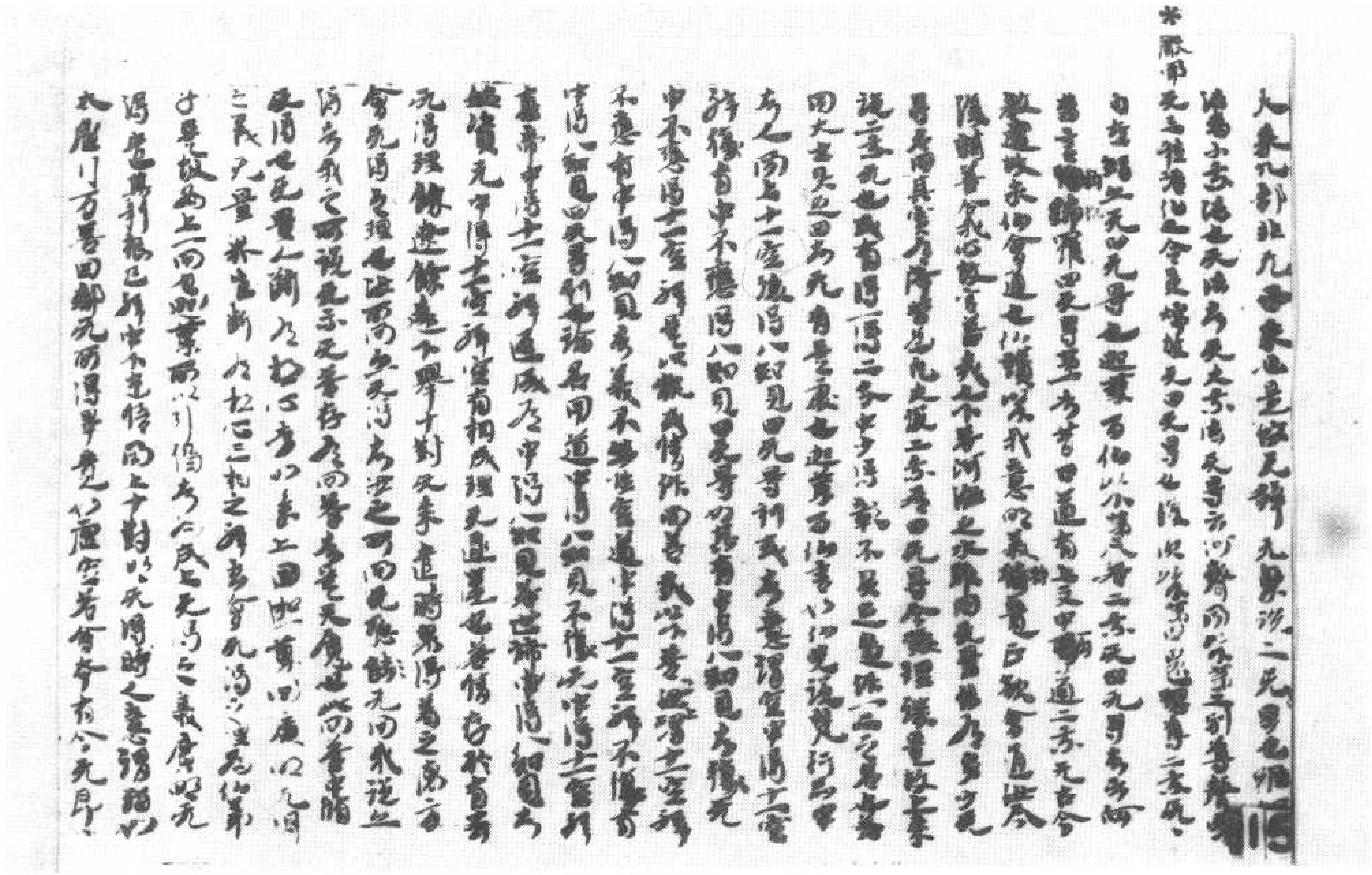


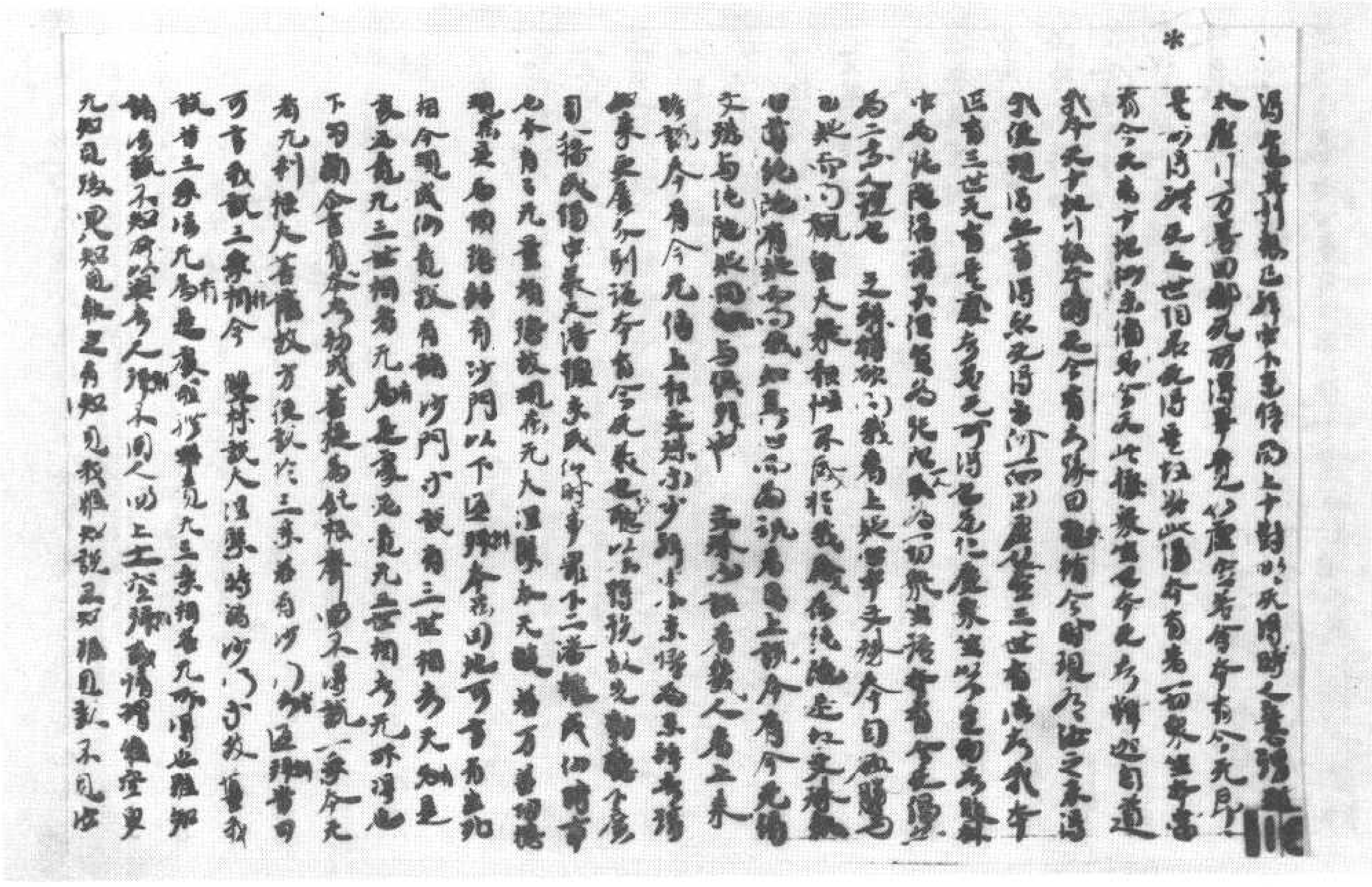


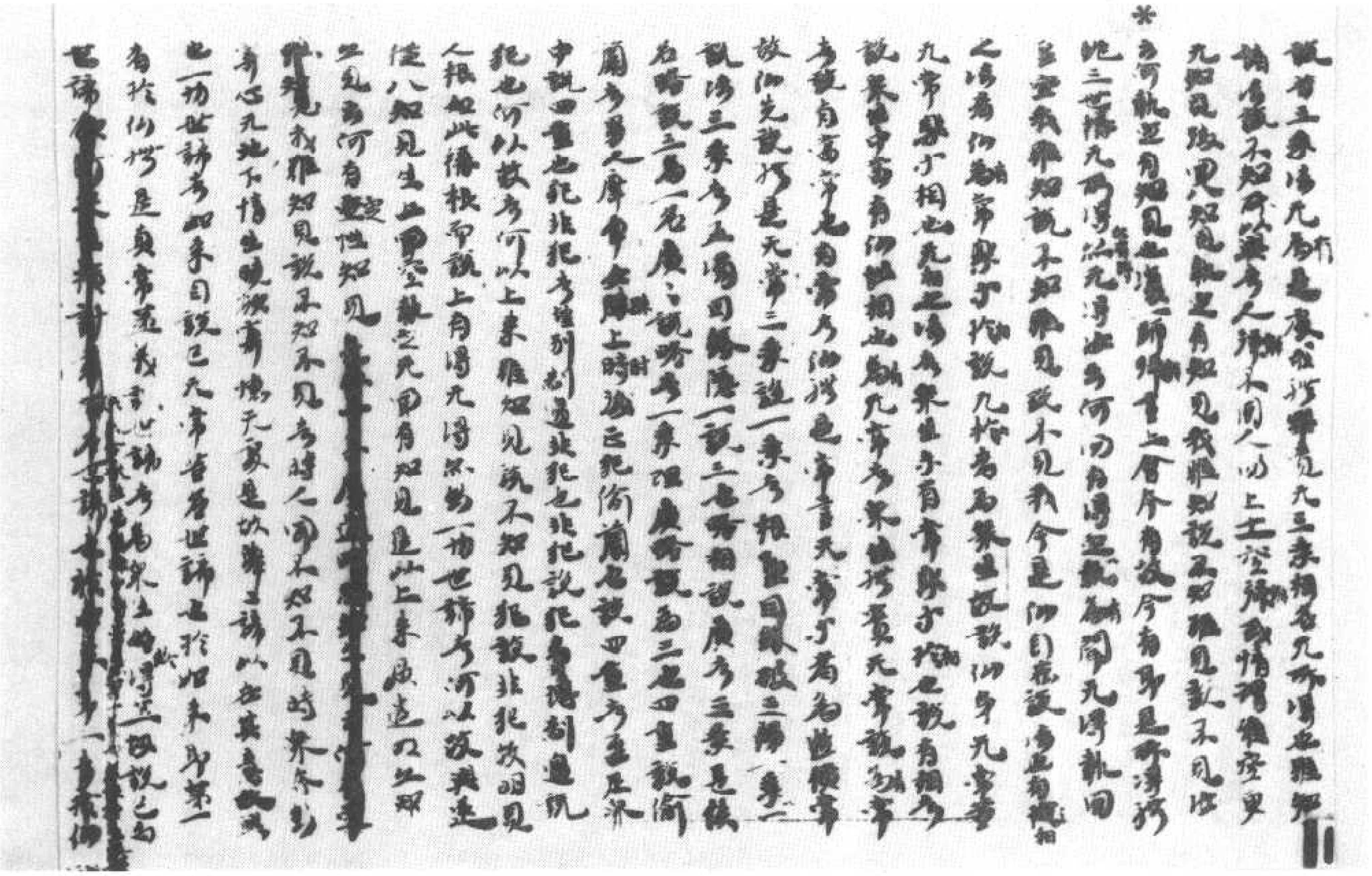


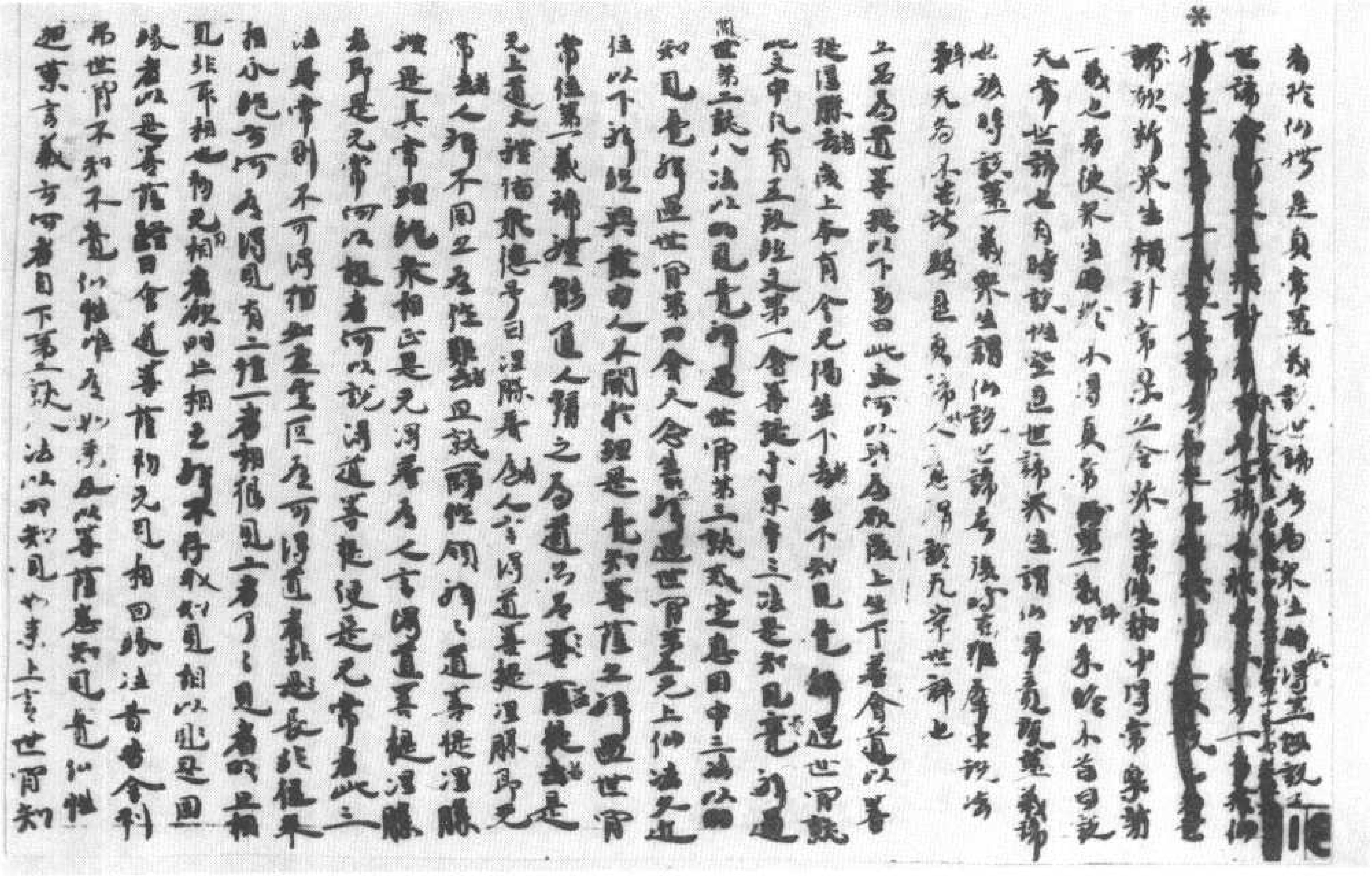


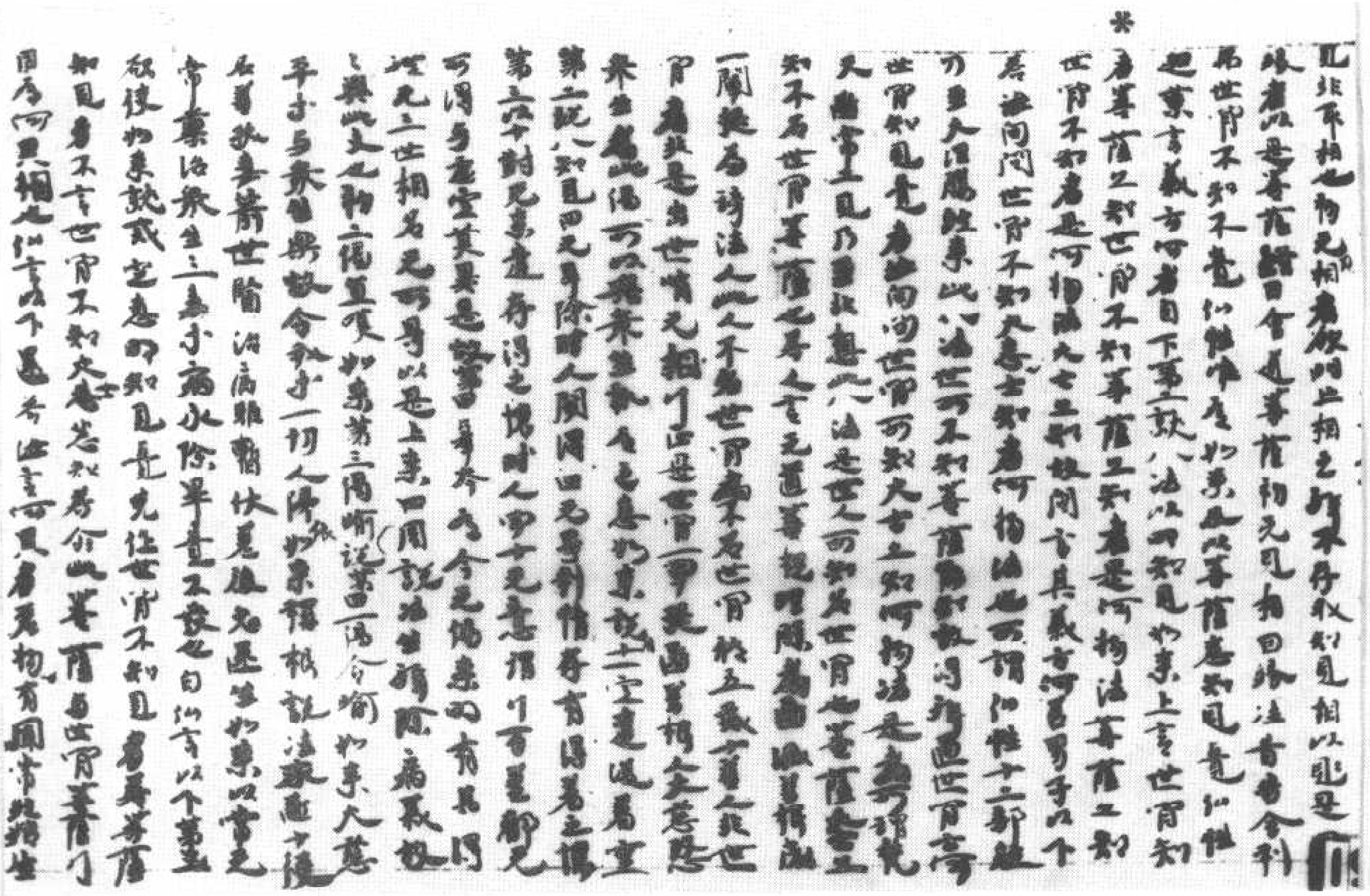


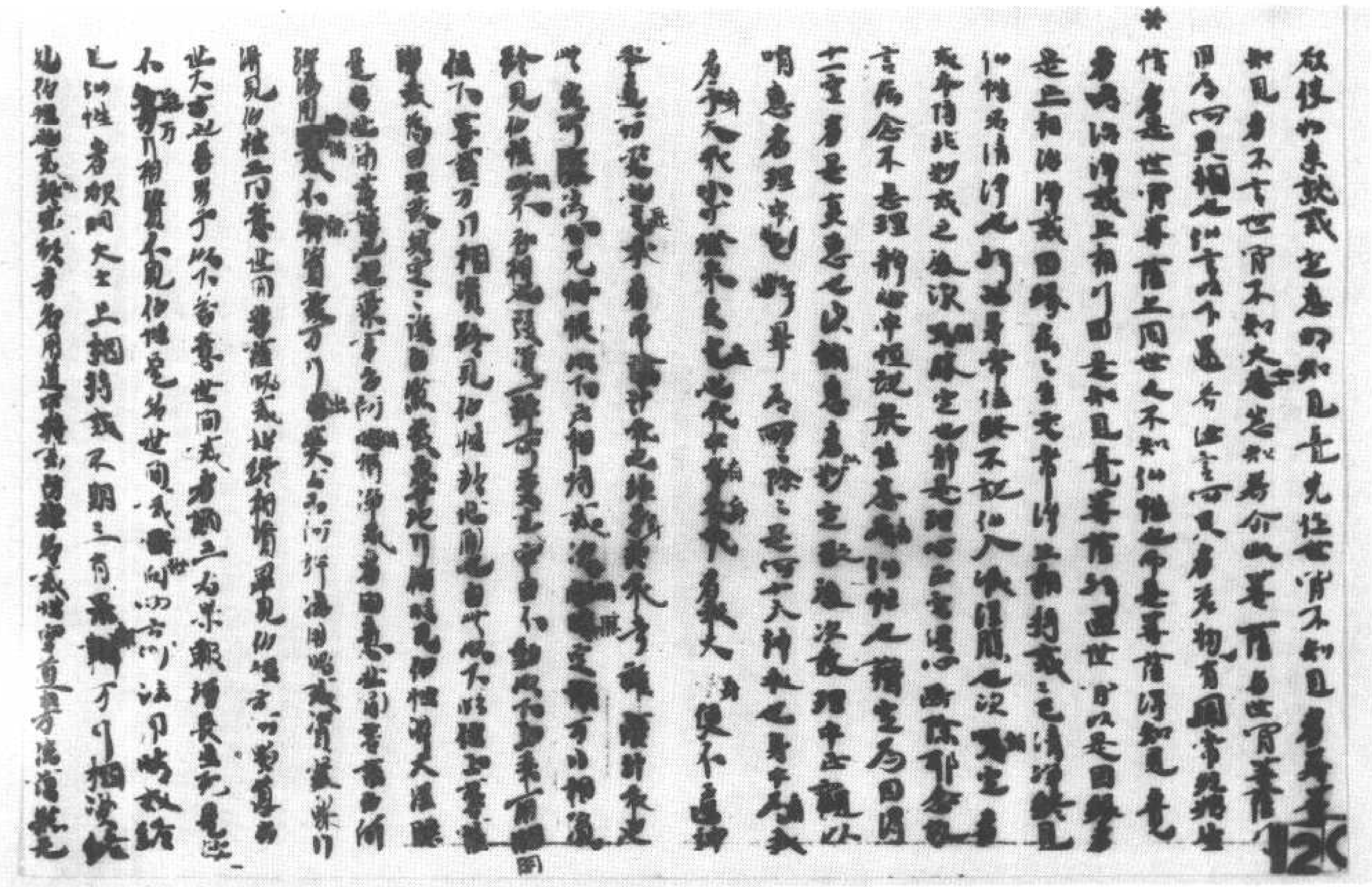


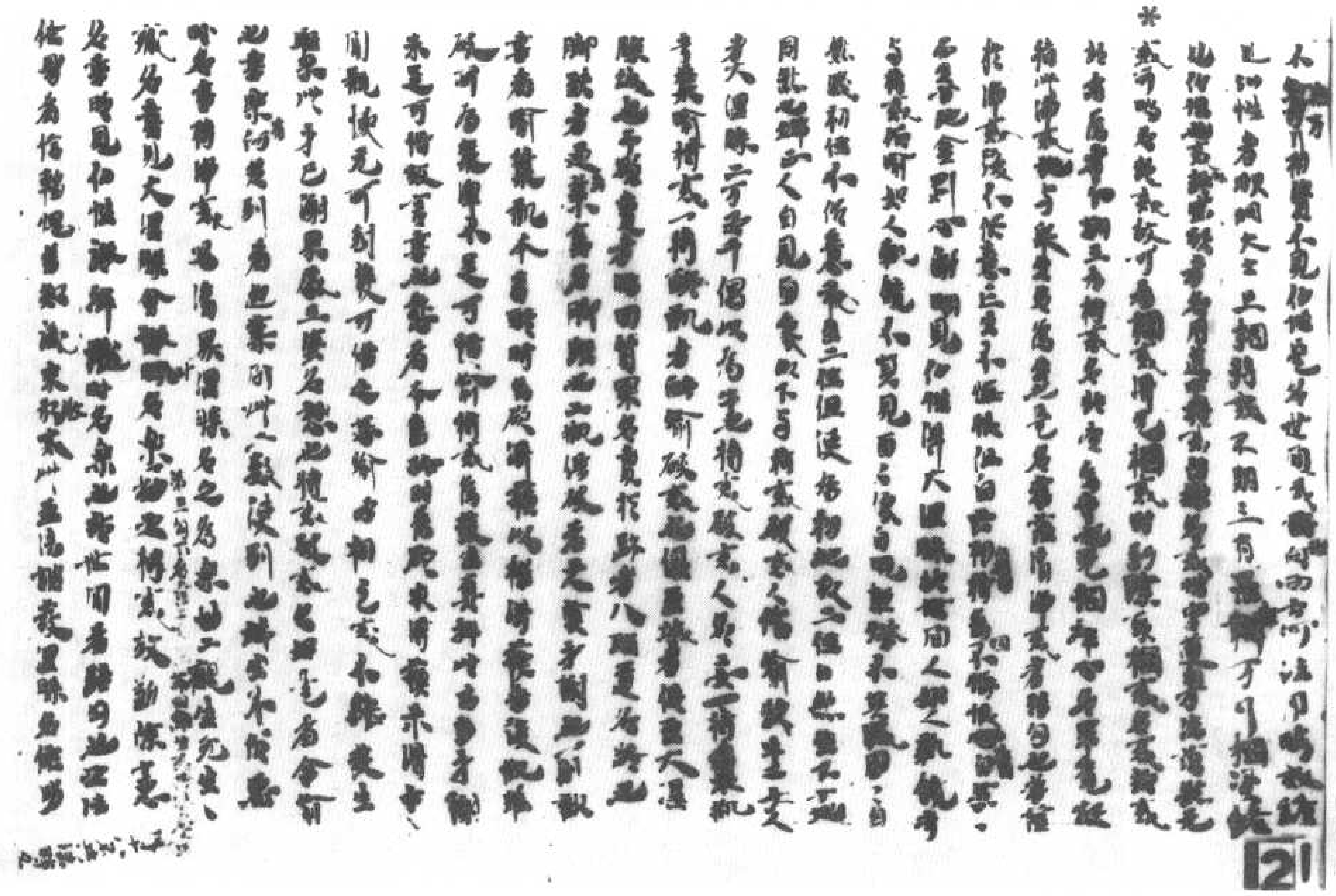


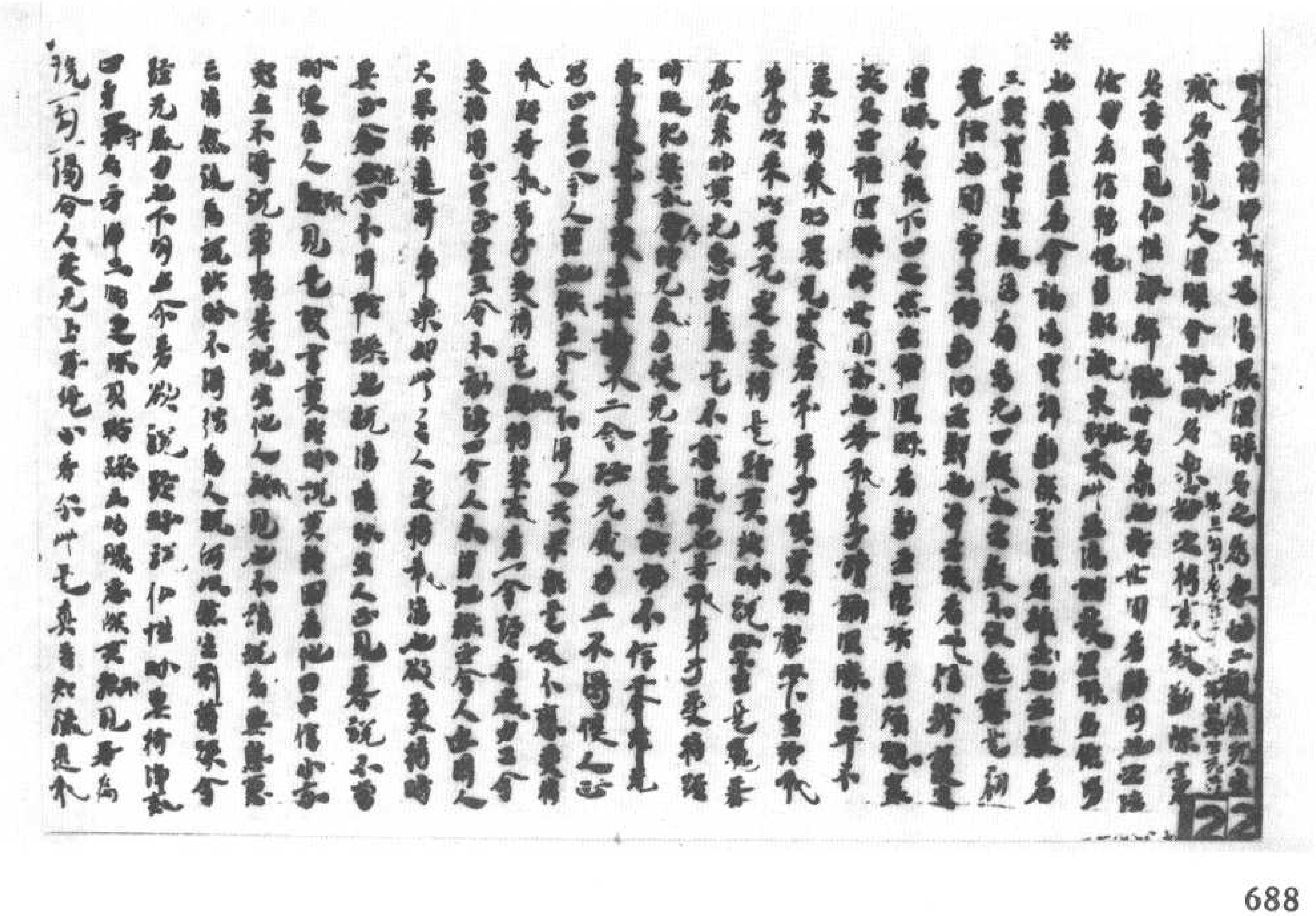


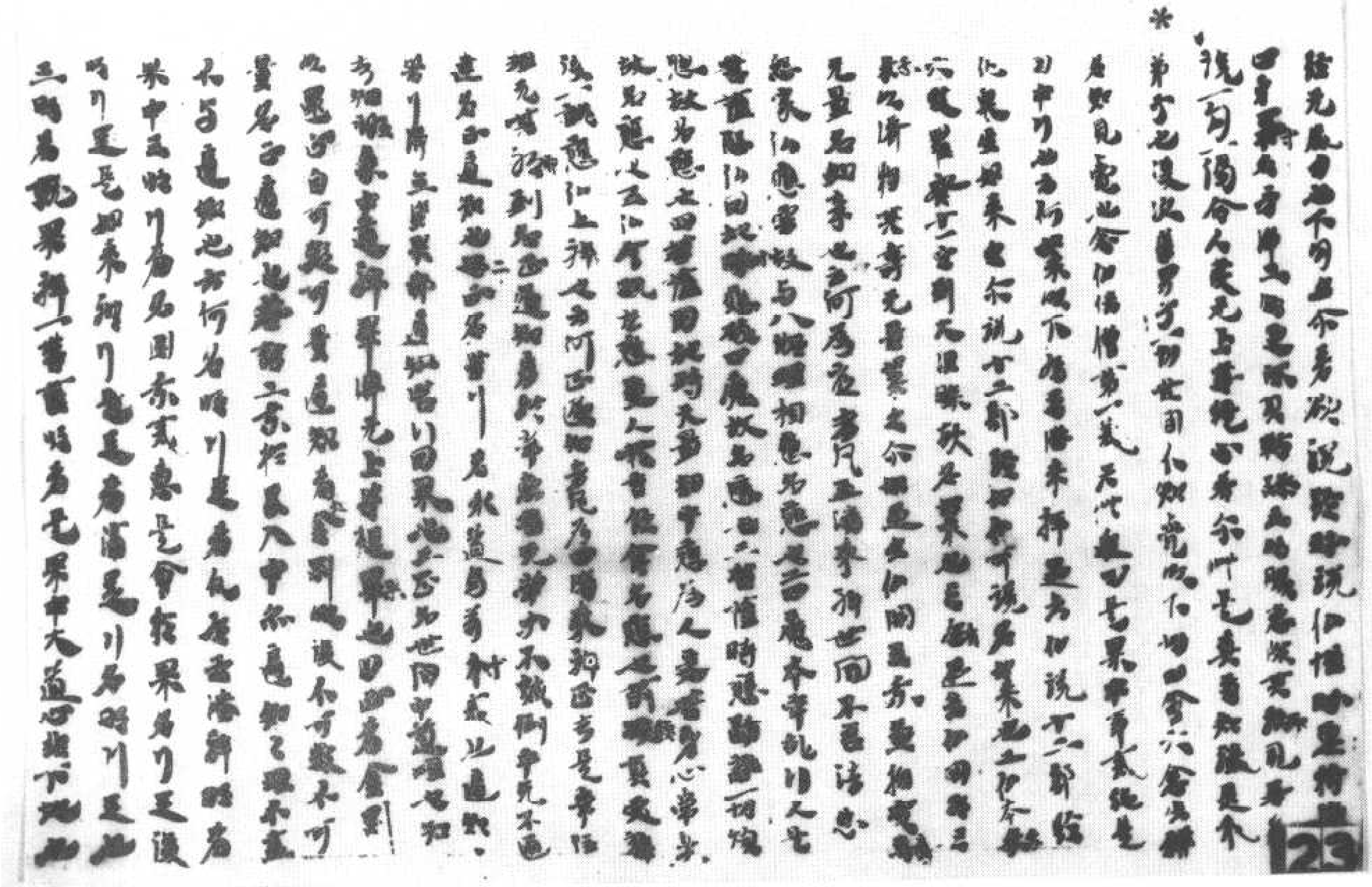


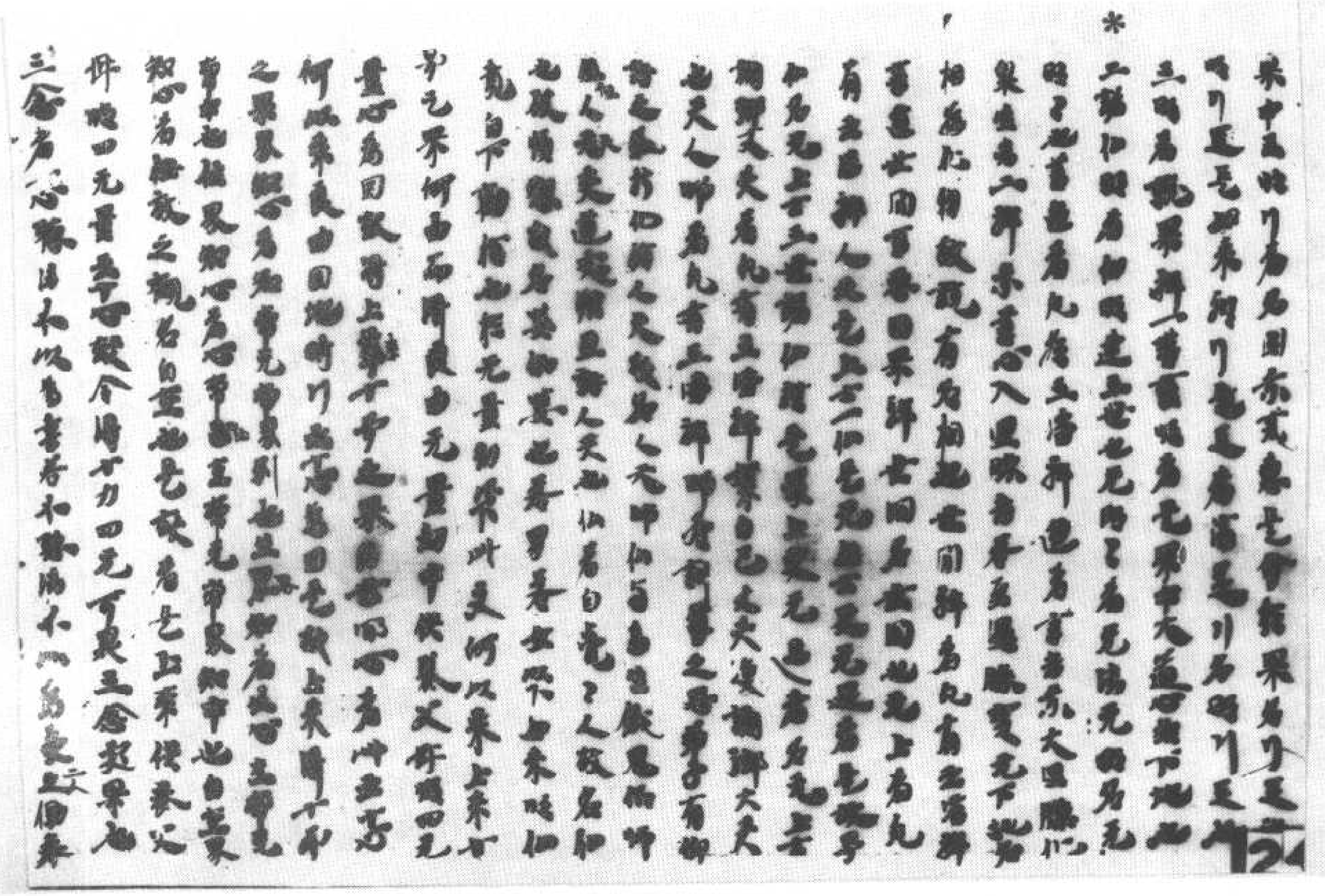




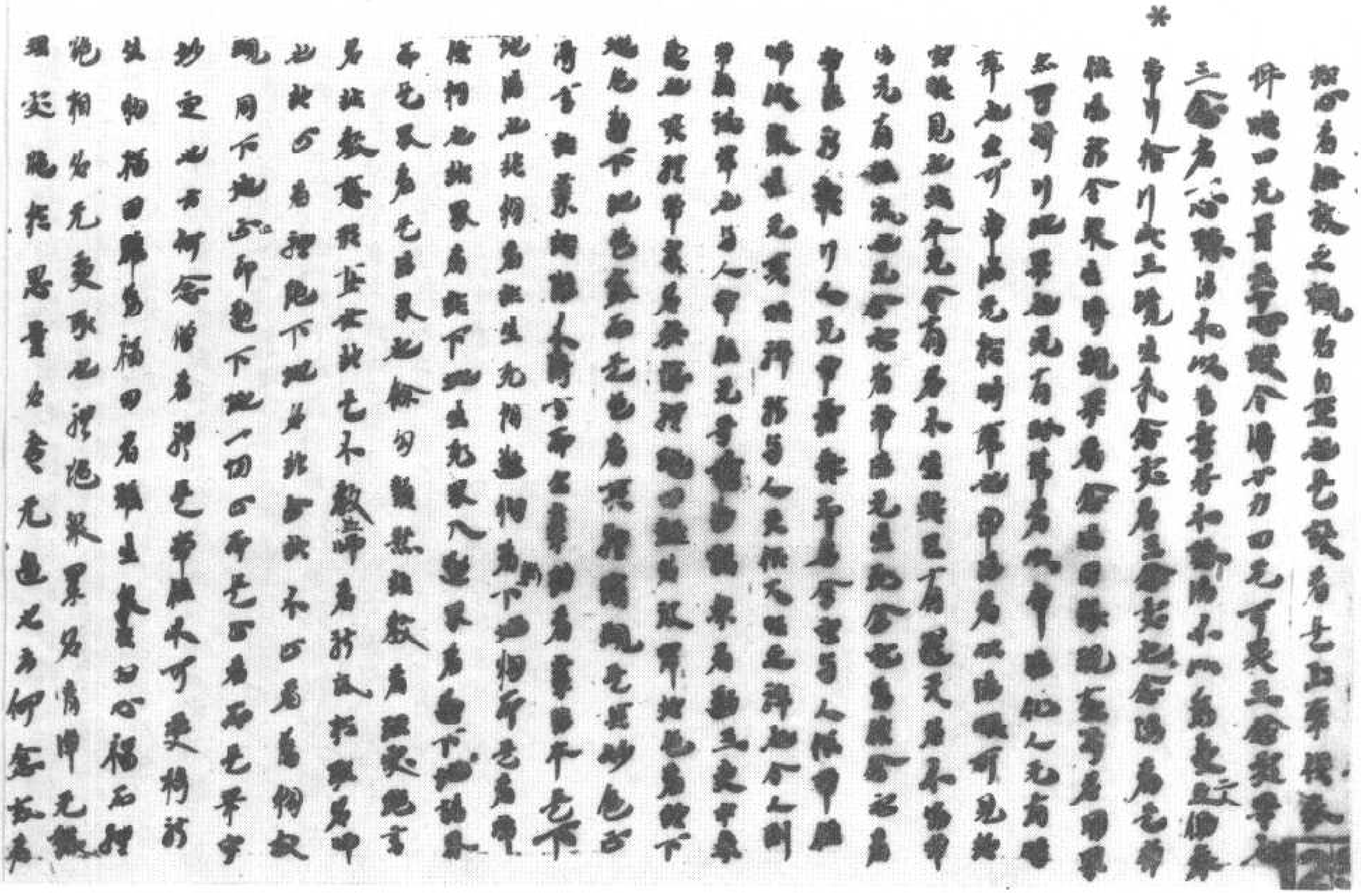




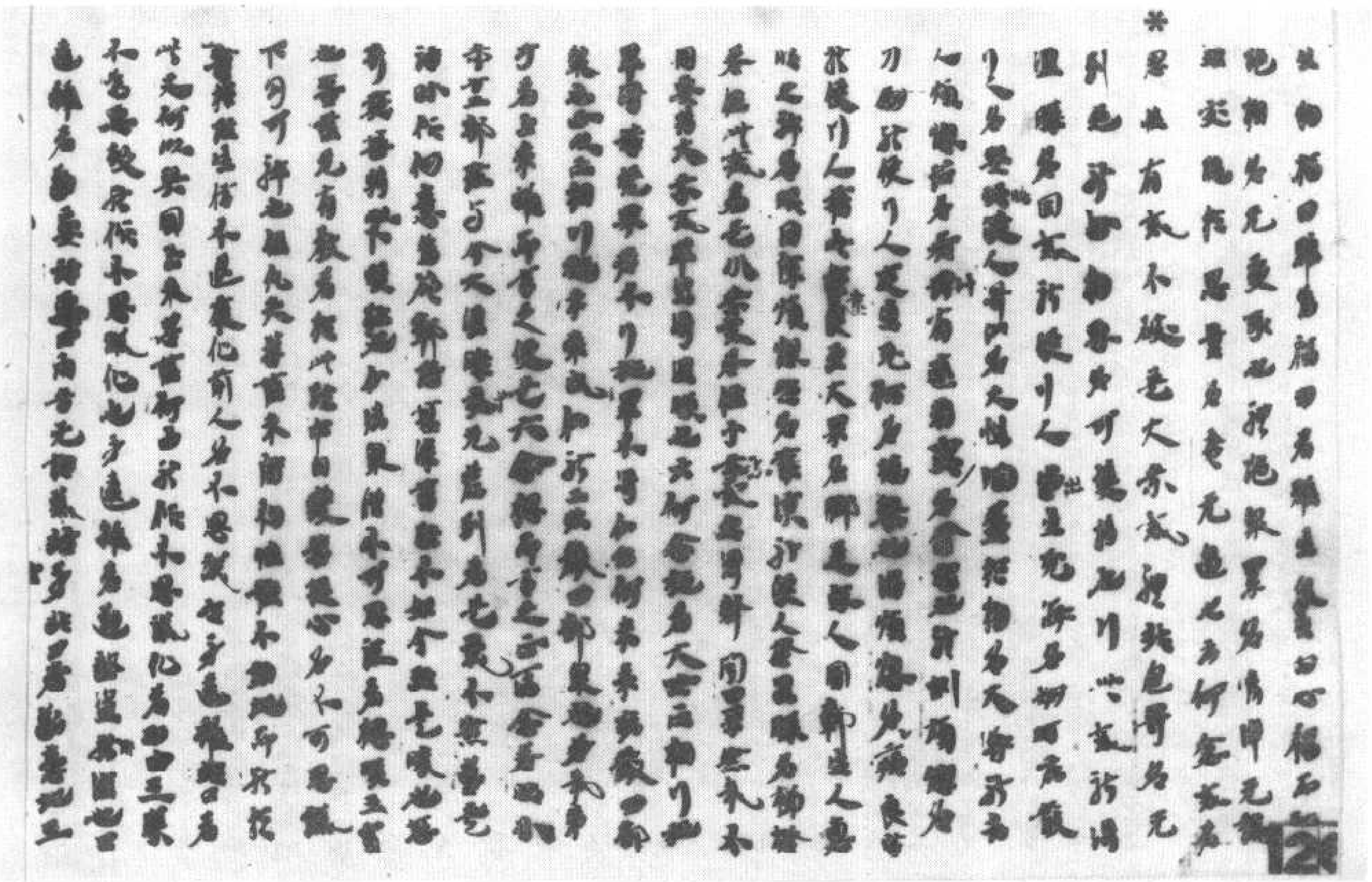




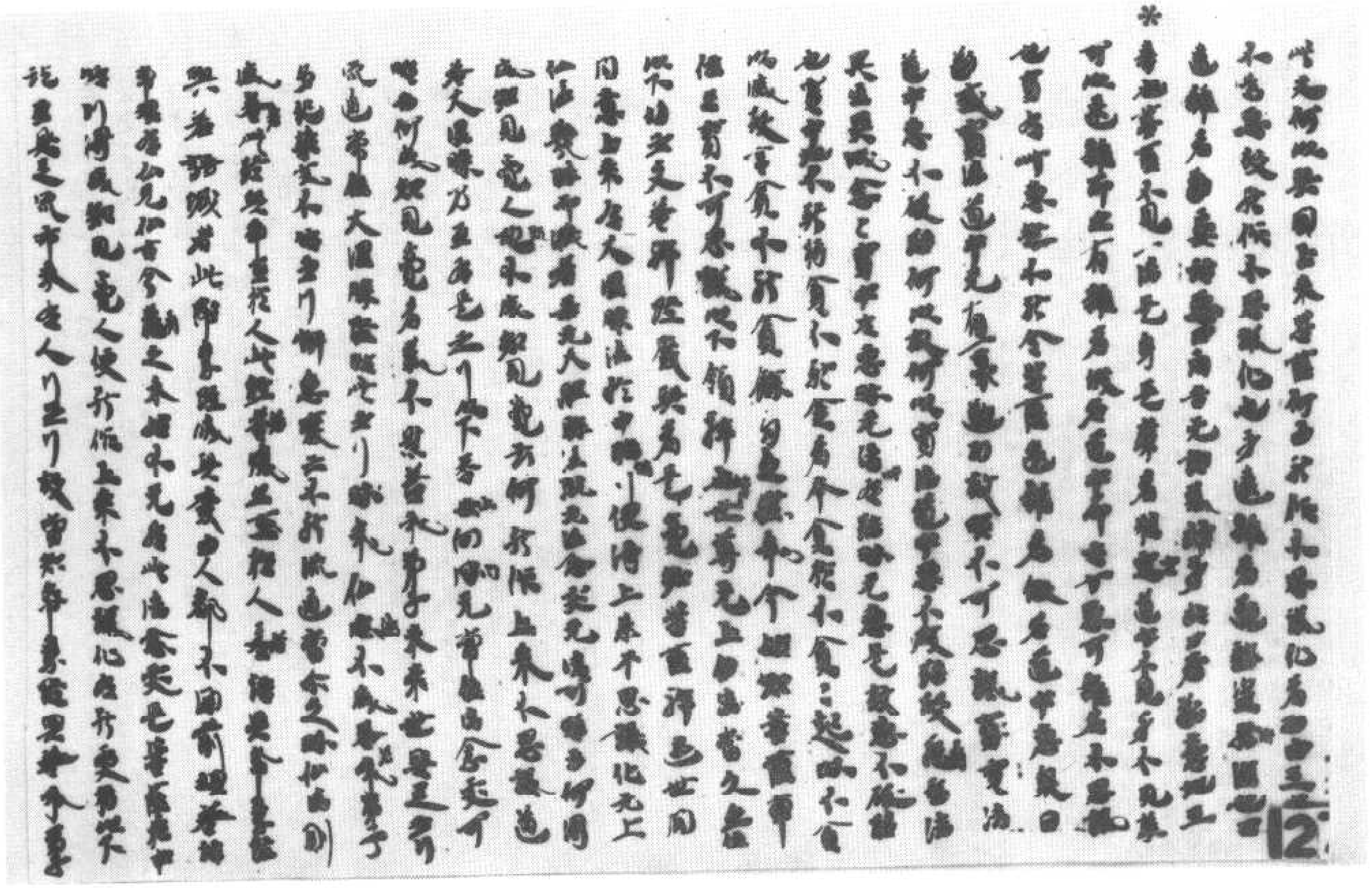
*



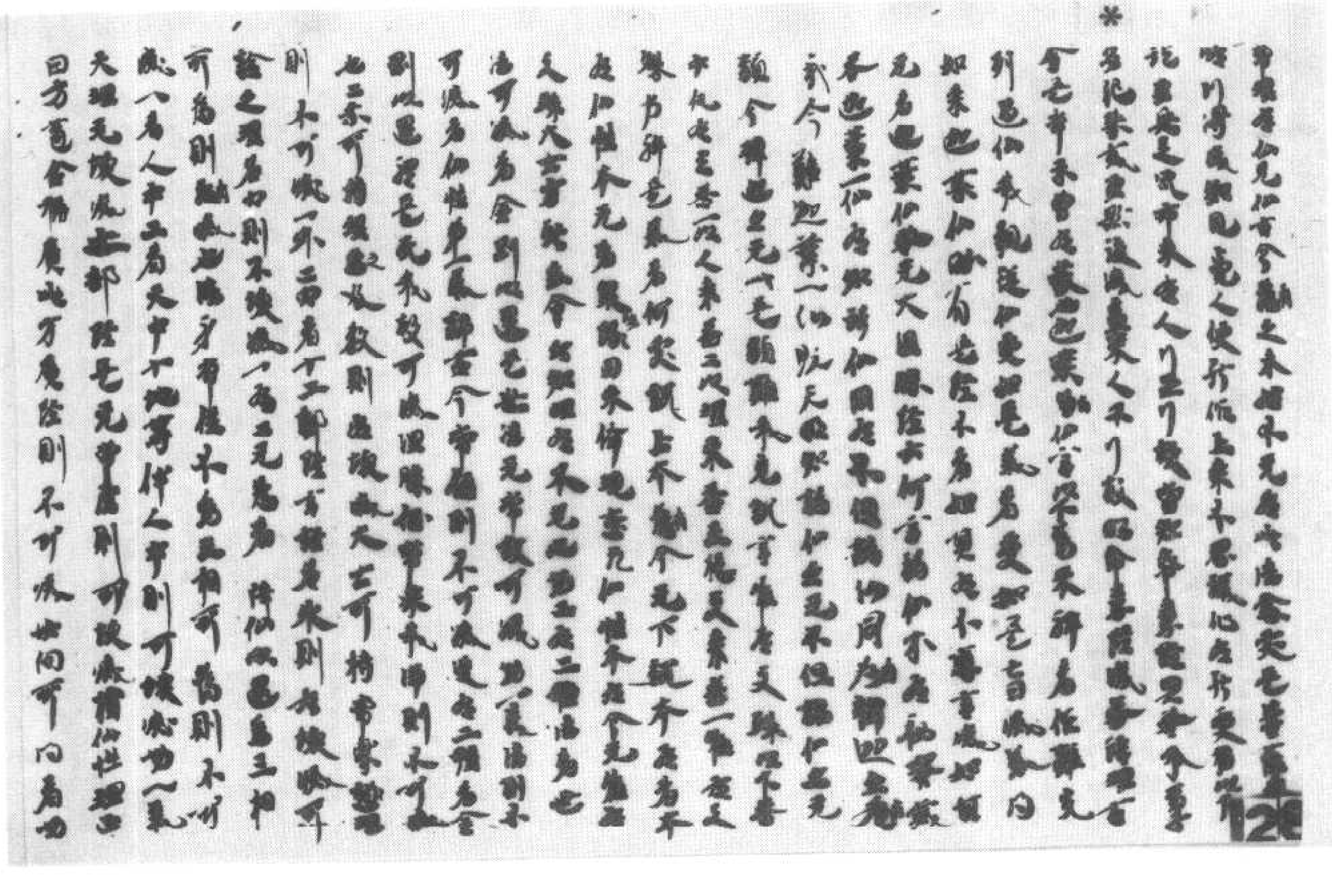
*

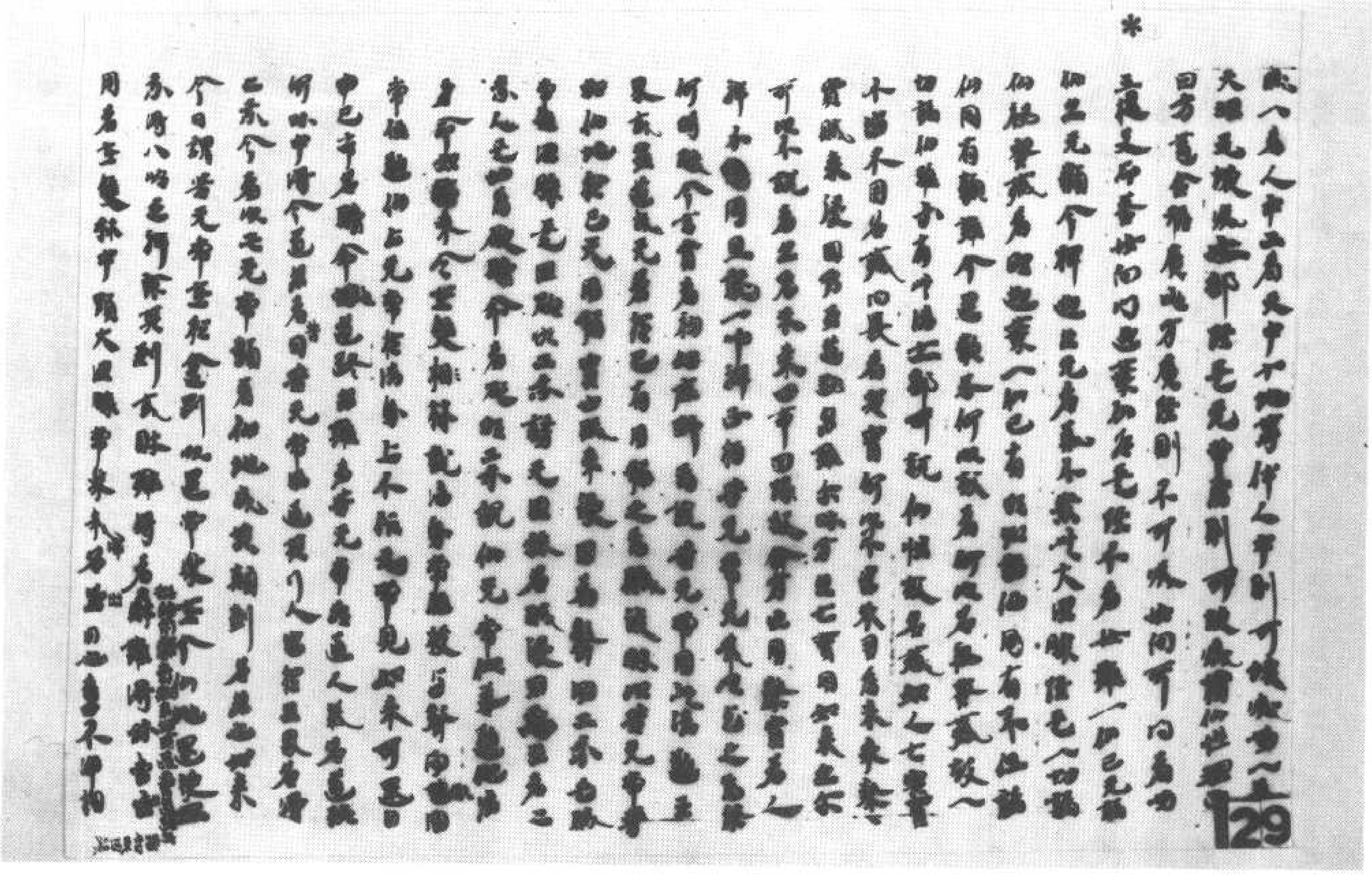


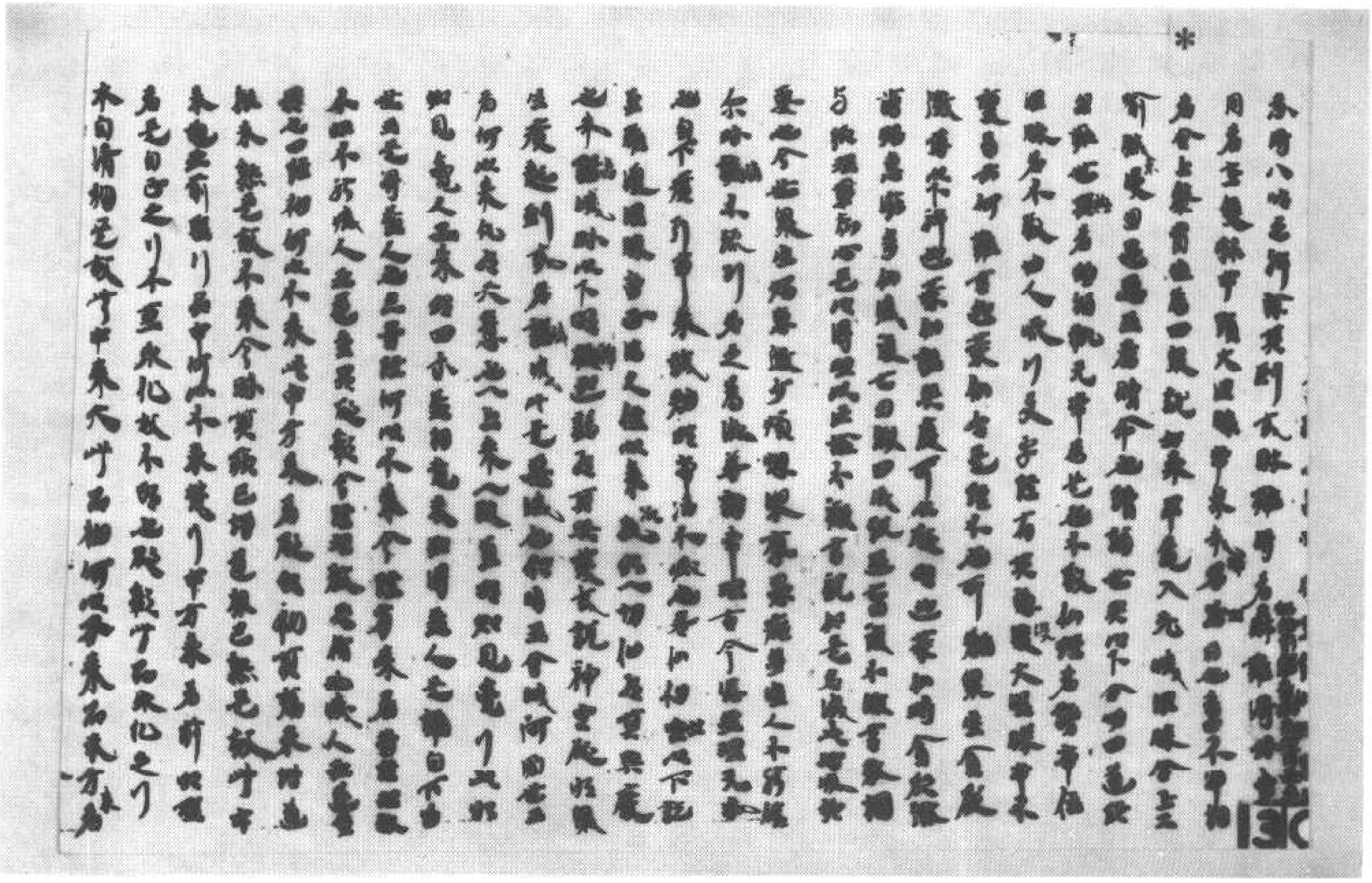
*

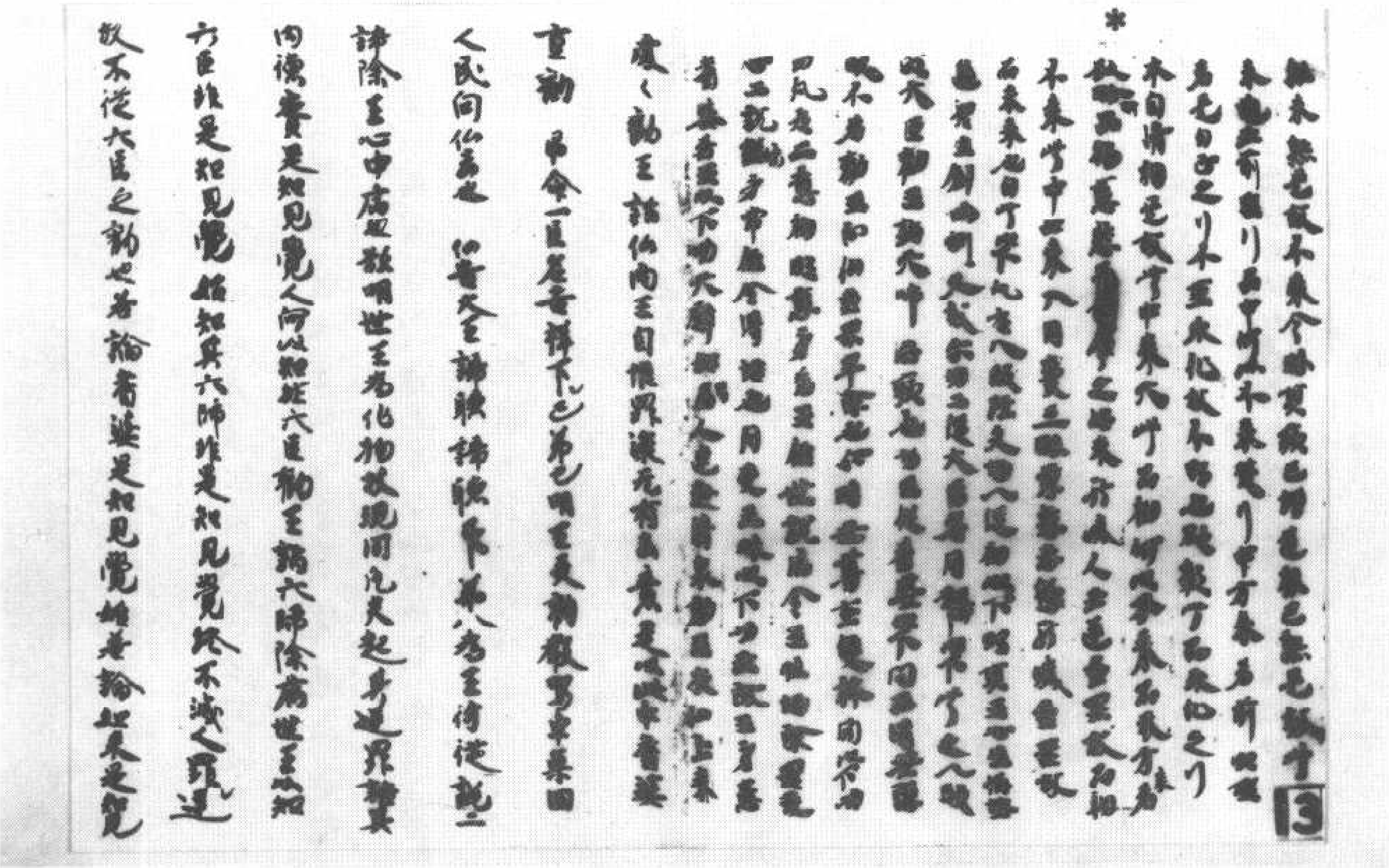


*




*
129


*
130



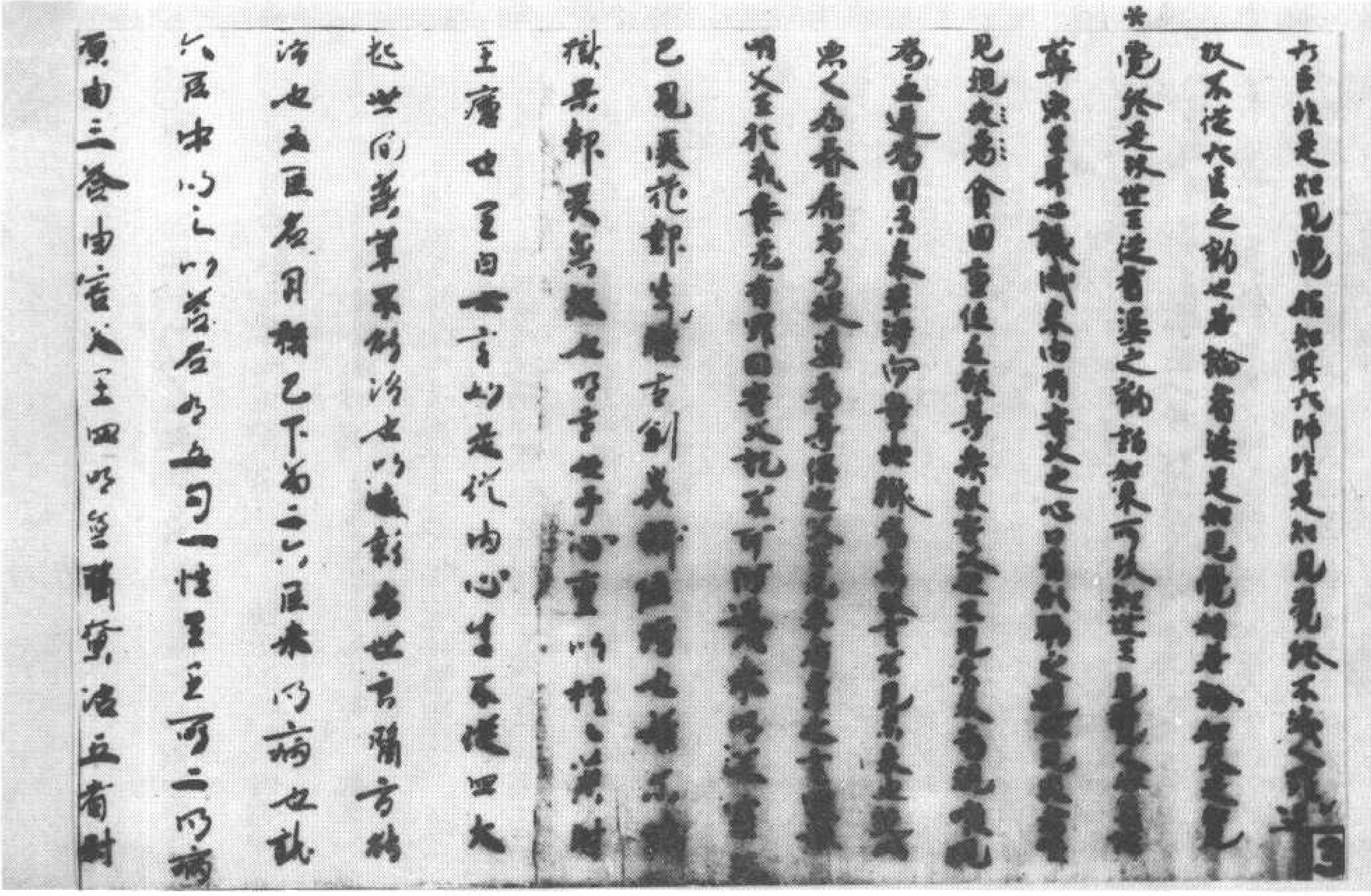
人民問仙為之　仙普天王諦聽諦聽第八為王待徒說

諦除王心中病故明世王為化物故現同凡夫起身迷界[illegible]

內懷實是知見覺人何以知非六臣勅王請六師除病世王心知

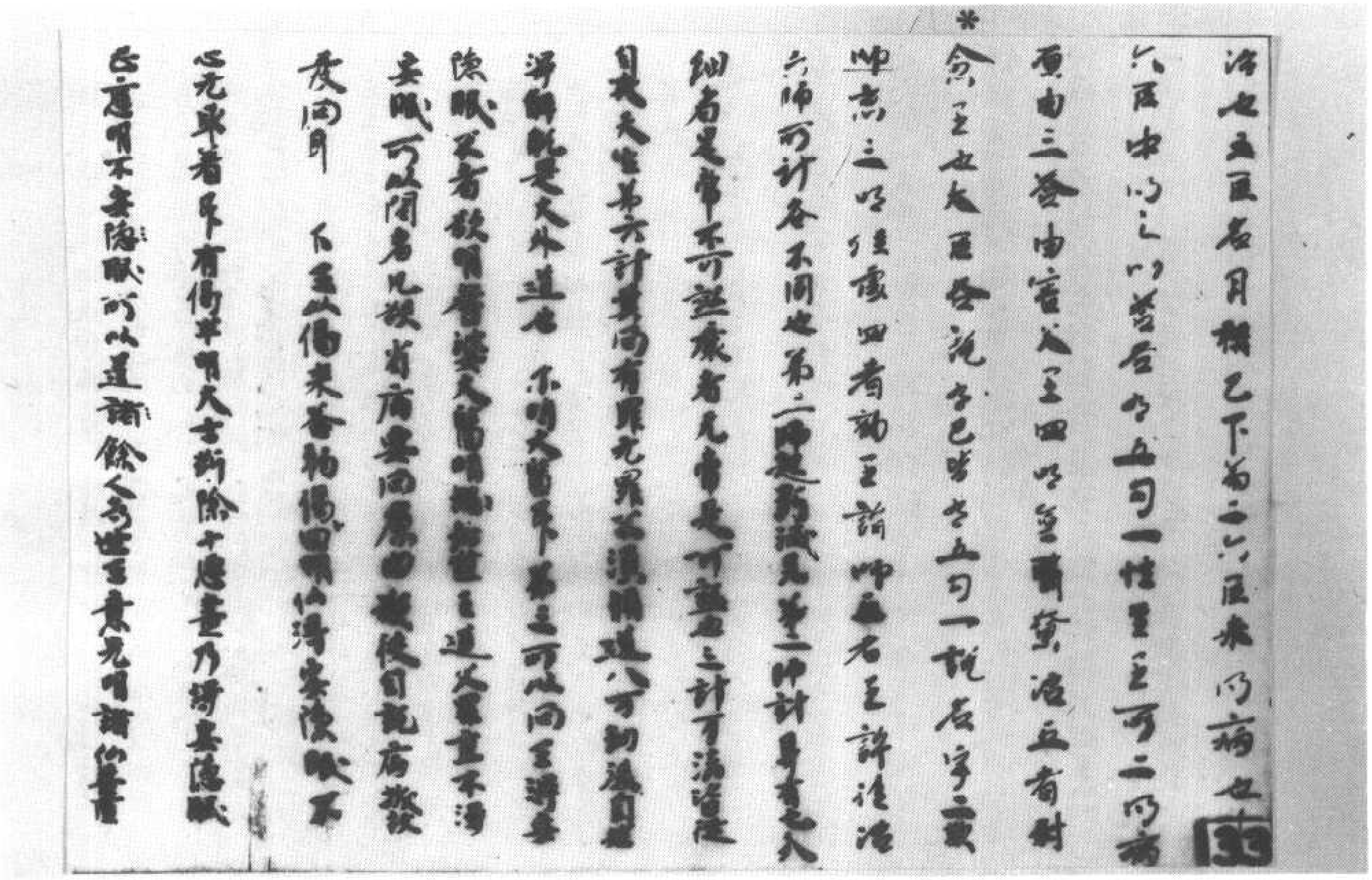
六臣非是知見覺始知其六師非是知見覺終不滅之罪迷

故不從六臣之勅也若論者雖是知見覺始者論如來是覺

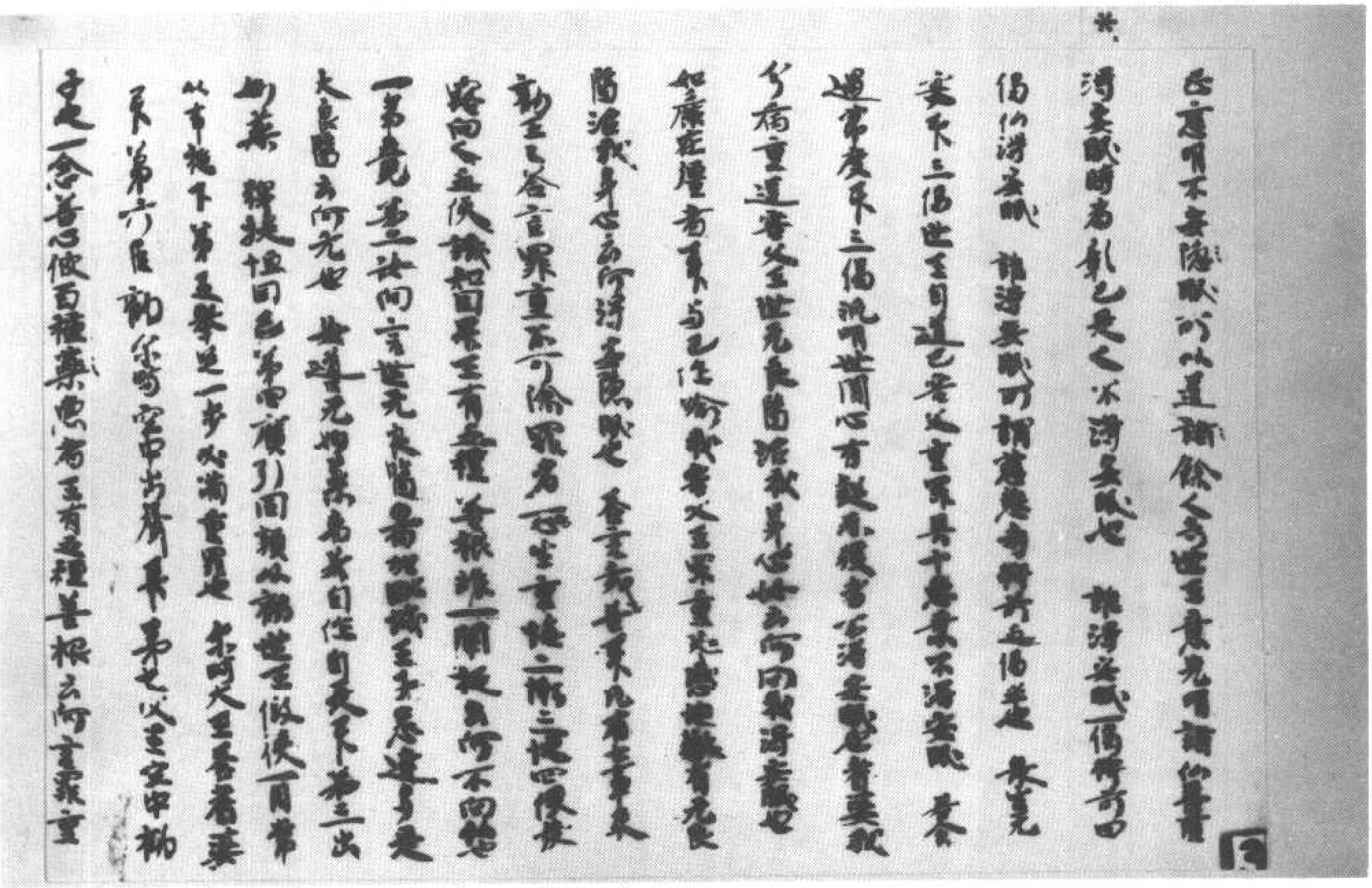


六臣非是知見覺始知其六師非是知見覺終不滅之罪迷

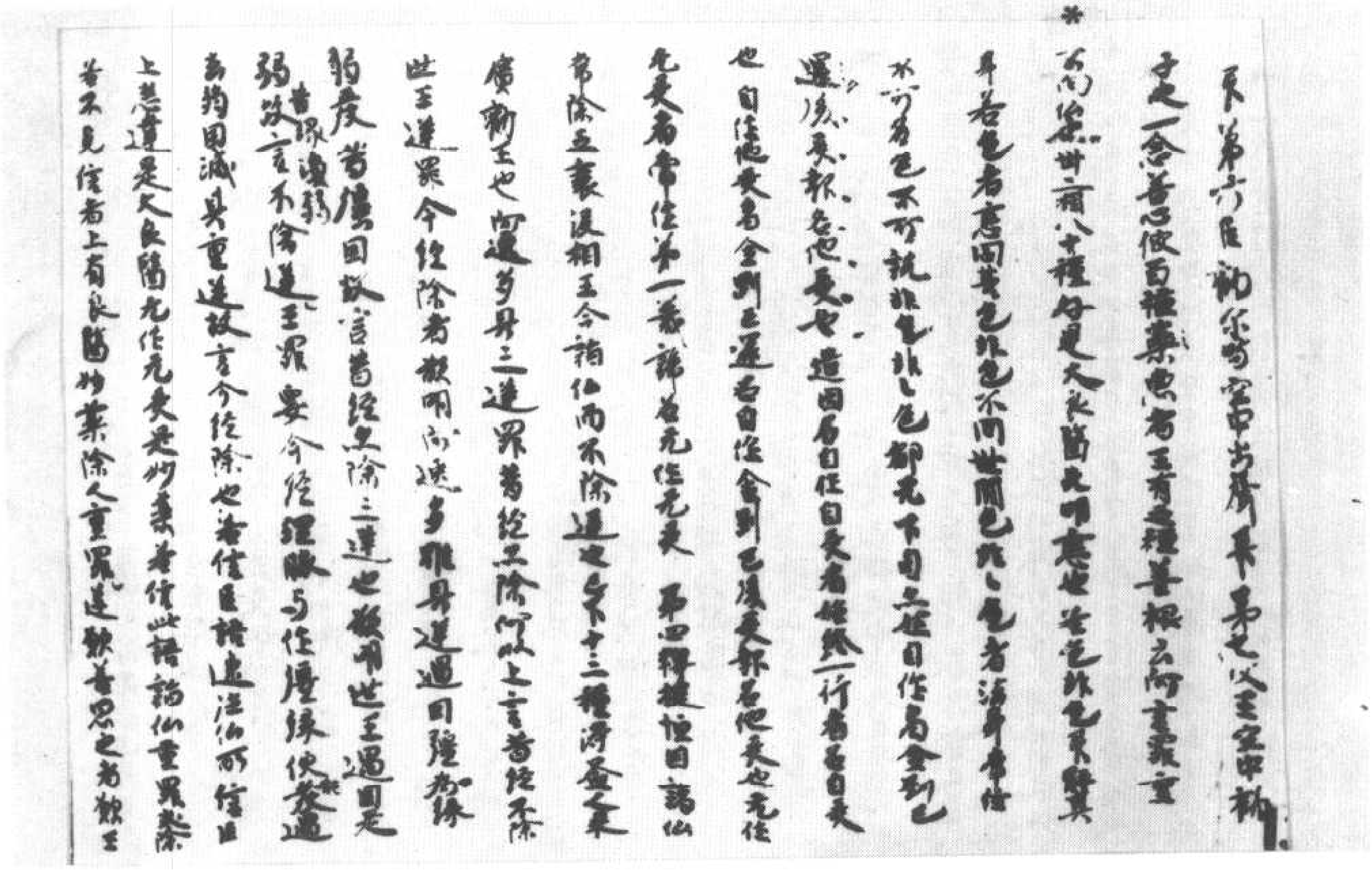
故不從六臣之勅也若論者雖是知見覺始者論如來是覺

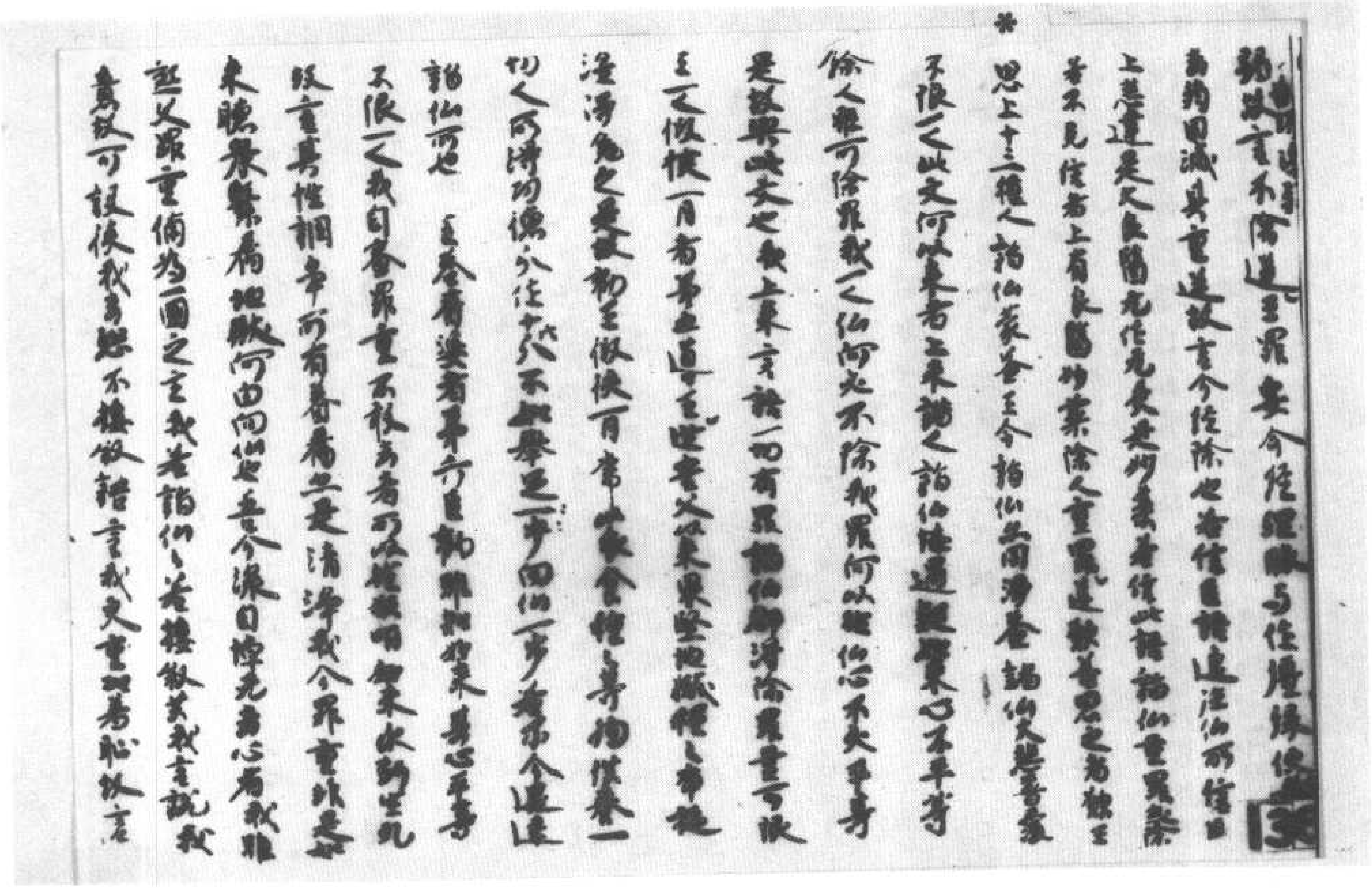


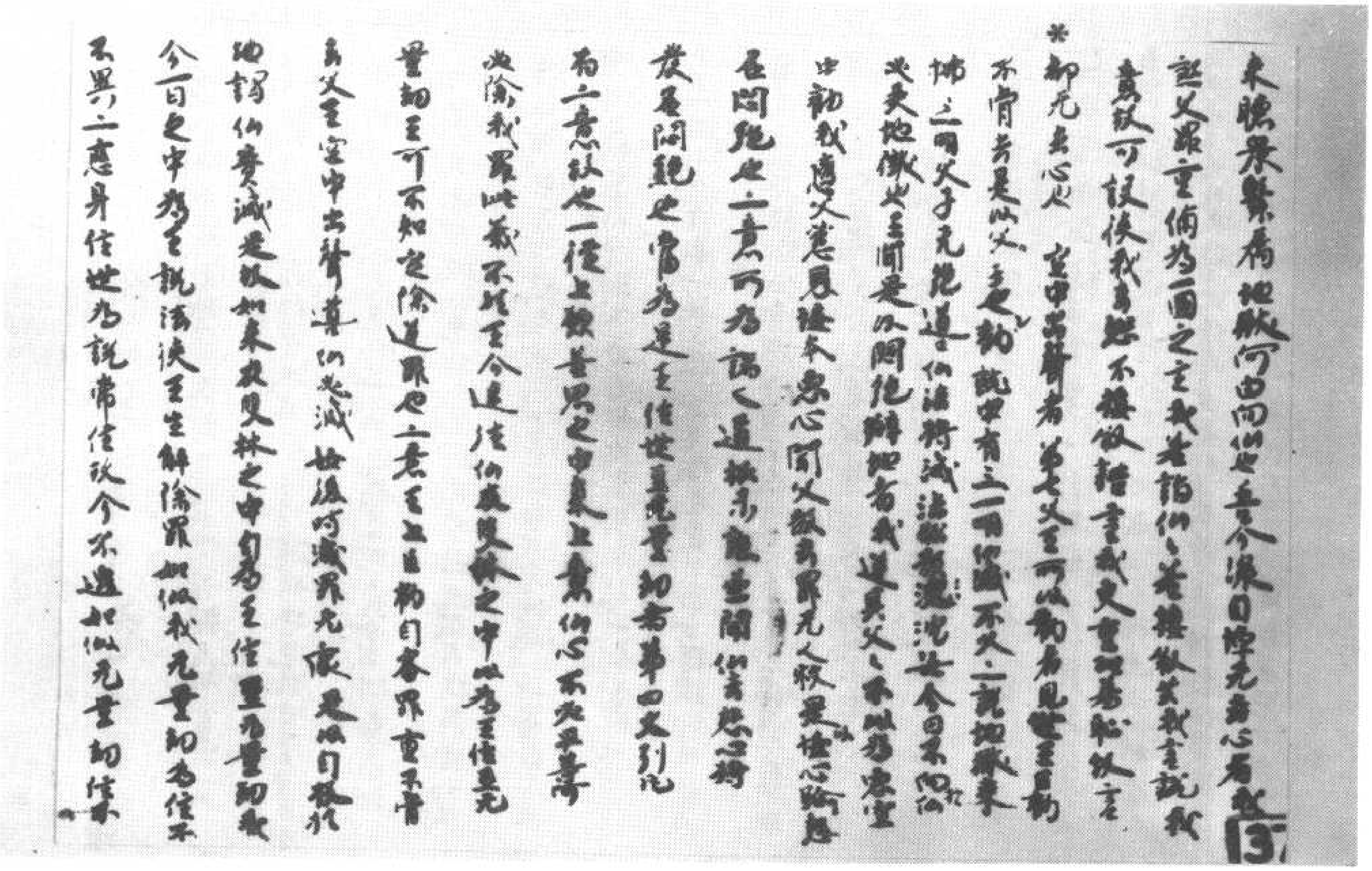
治也五蘊名目相已下第二六根來所病也
六根中明之以答前五句一偈至可二所病
更由三答由害人至四明並前[illegible]治五者對
念至也六根無說字已出之五句一說名字六賊
即意之明住處四者動至諸即名名至諍往治
六賊所計各不同也第二明是前識是第二即計身意之人
細觸是常無可證處者見貪見可貪爲之計可滿治[illegible]
目見天宮第六計意同有罪無界為損道八十劫後目見
淨斷能是天外道也　不明大智舌下第三可以同至淨無
陰賊及者欲明香觸天智明識智證至道及受盡不淨
妄識可以聞名見欲者病無同處四識後自說病發
受同耳　下至以偈來答物偈四明仙得安陰賊不
心無來著手有偈無明天古斷除十惡盡乃得無陰賊
正意明不妄陰賊所以道諸餘人[illegible]世至意無明諸佛等



正意明不妄陰賊所以道諸餘人[illegible]世至意無明諸佛等
得妄賊時名亂已是人不得妄賊也　能得妄賊一偈轉前四
偈仙得妄識　能得妄賊所謂意覺等轉前五偈是　無覺
妄下三偈世至目道已者及重界具十惡業不得妄賊　第
過常度下三偈說明世間心有疑不復者不得妄賊者有意無欲
分病重道害父至世無良醫治就身心世如何得妄識也
如癩症瘦者身下與已往喻耿者父至業重心[illegible]有無良
醫治就身心為何得妄陰賊也　[illegible]
動之已答言界重不可論罪名[illegible]
略向人無伏識如因果至有無種　善根[illegible]一闡提[illegible]何不回心
一弟覺[illegible]
大良醫為何無也[illegible]
妙藥[illegible]
以下[illegible]
天下第六段[illegible]
是一念善心彼百種藥[illegible]

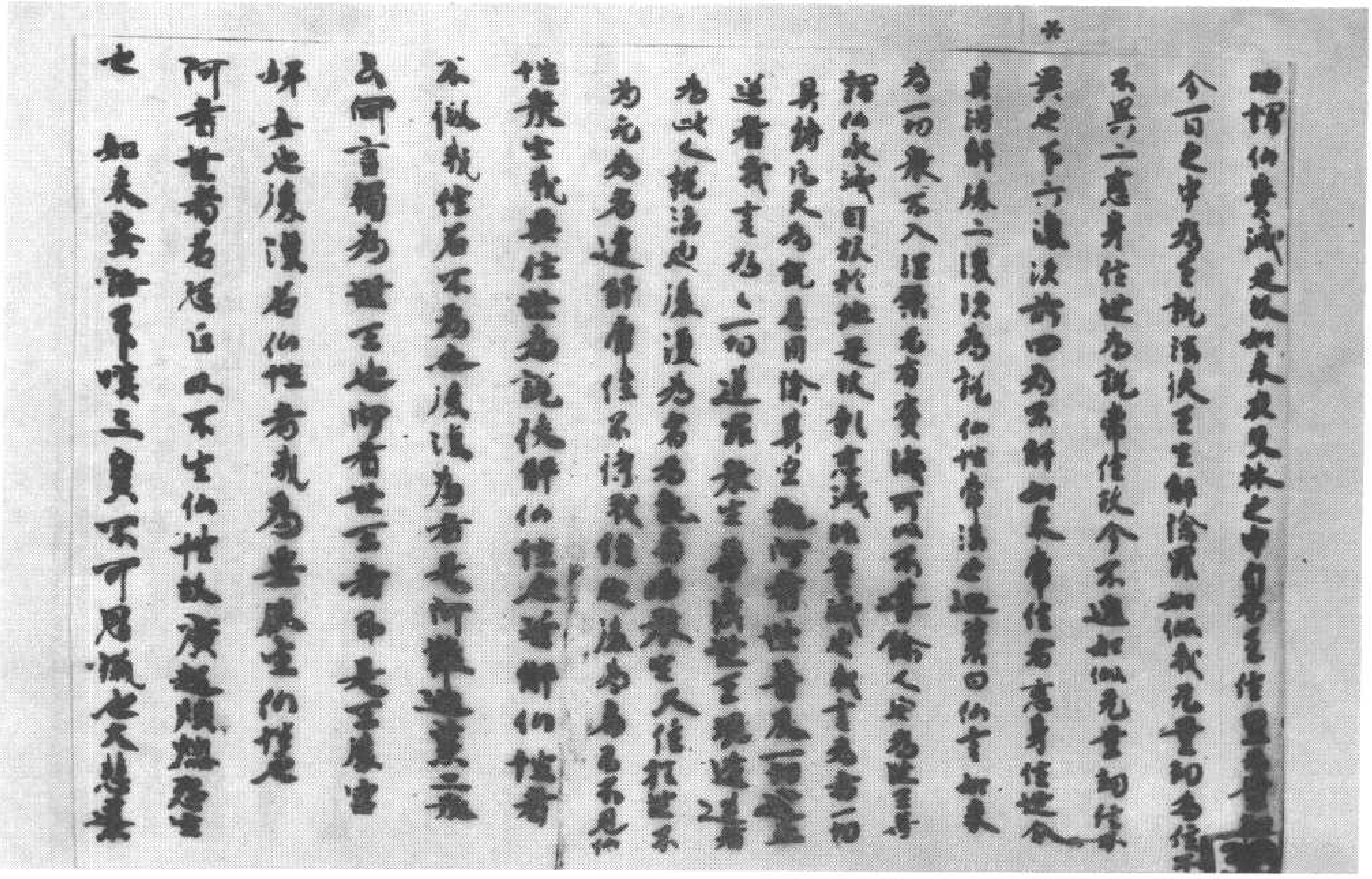






未聽衆緊稱地獄何由而出也 是今深日淨无量心看故
誑父罪重倘為一國之主我若詣彼々若捉我我言說我
真故可設後我身然不接受諸言我大實可[illegible]恥故言
*都无出心也 室中出聲者 第七父王可以勸身見世尊之初
不肯身是以父王之勸 說中有三一明仏滅不久二說地獄來
佛之三明父子无能導仏法將滅法幢將壞流沒今日來向仏
必夫地獄火之間是以聞說解脫者我道其父々不以為察室
中勸我慈父慈悲捨本忽心聞父教身罪无人救是使心除悲
在問說也三意可為諦々道拔亦說世間仏言悲心將
發在問說也常為是王住世是无量劫者第四又別之
有二意故也一住上故善果之中是上意仏心不異平等
此除我罪此義不達王今遂住仏及見林之中以為王住是无
量劫王可不知是除逆罪也二者王之[illegible]初日本罪重不[illegible]
又父王室中出聲導仏之滅 後可滅罪无除是以因於
地獄仏費滅是故如來及見林之中自身王住是无量劫我
今日之中為王說法使王生解除罪如似我无量劫為住不
異々二意身住世為說常住欲今不遠如似无量劫住來

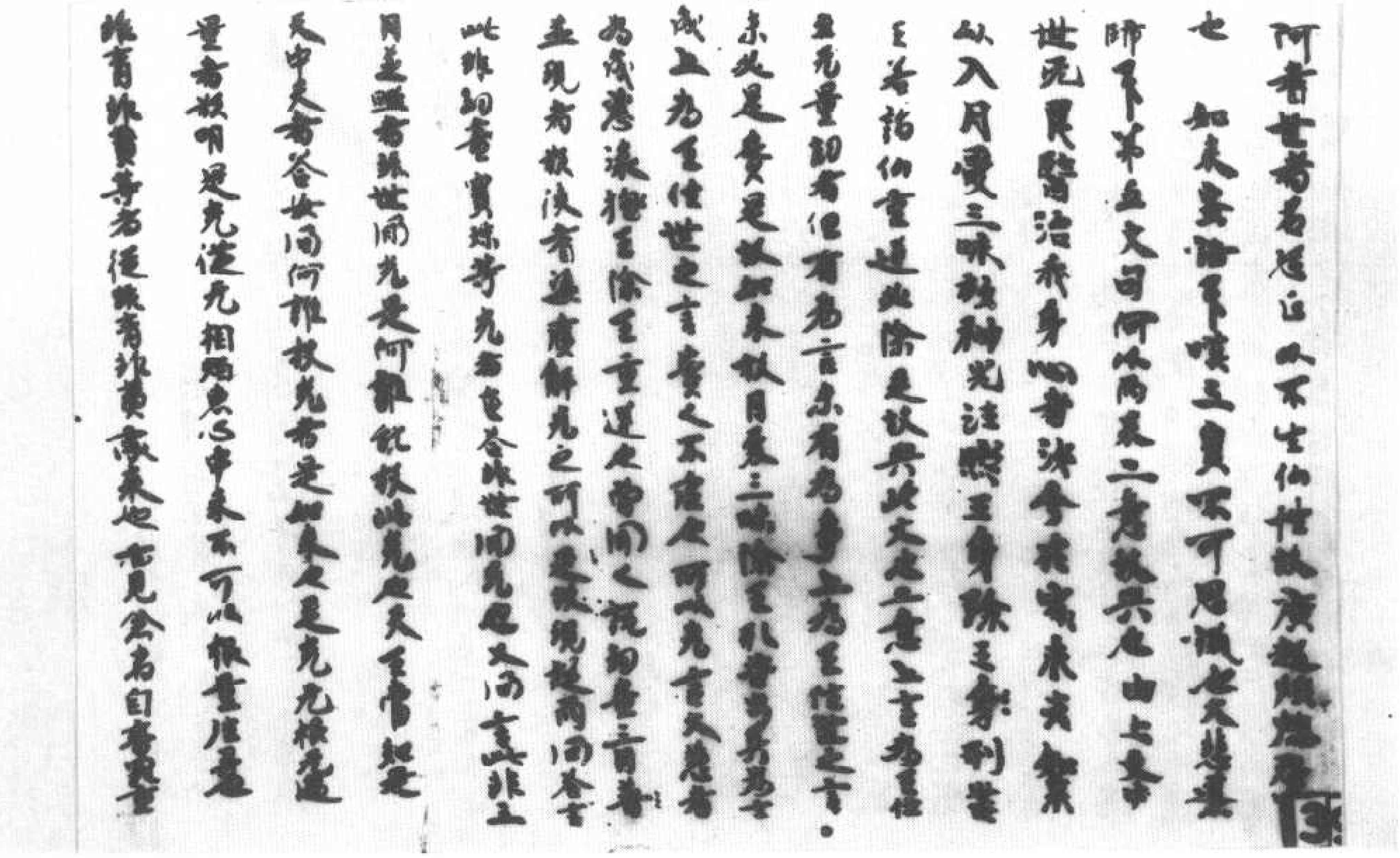
13



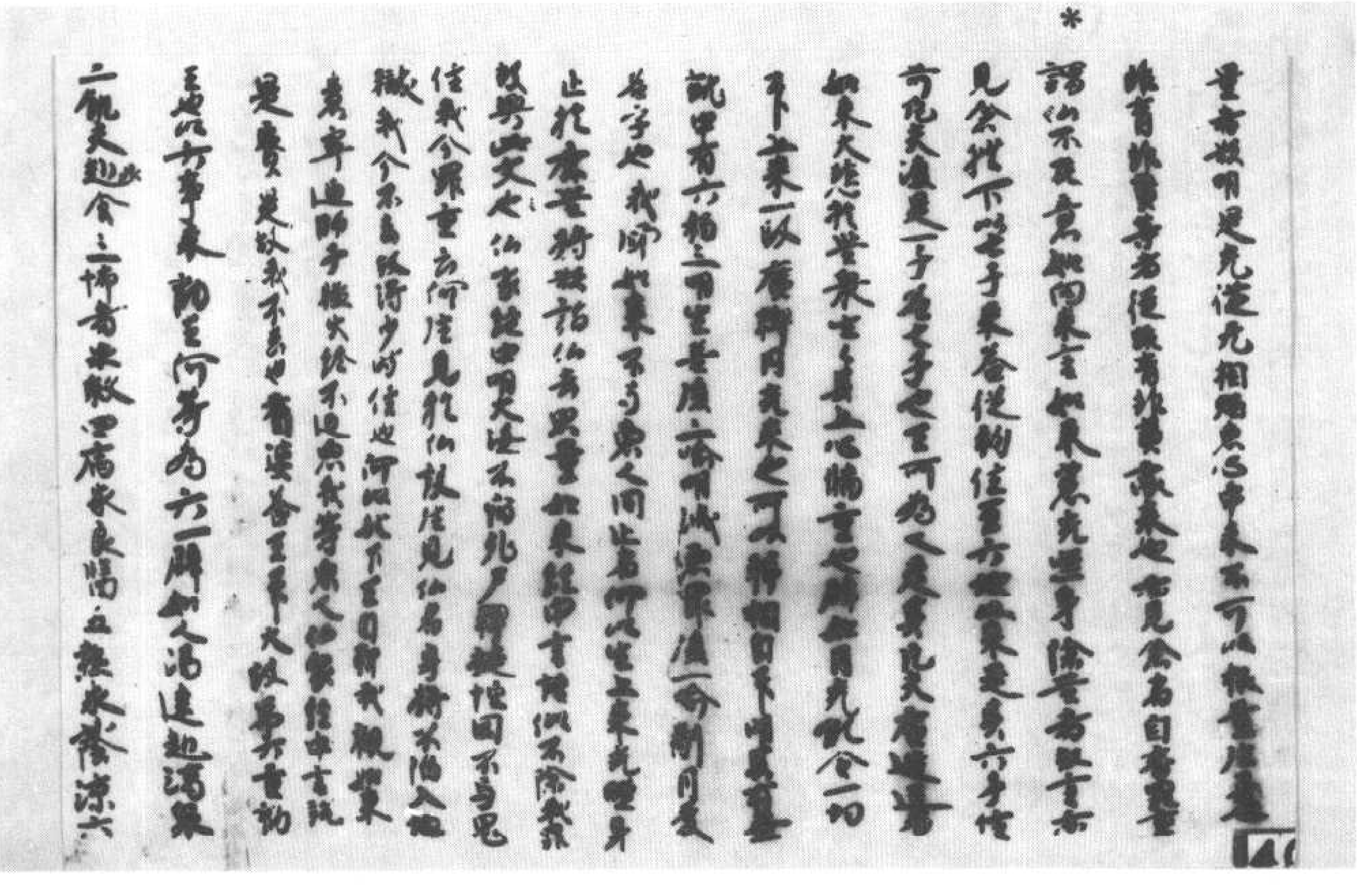
*

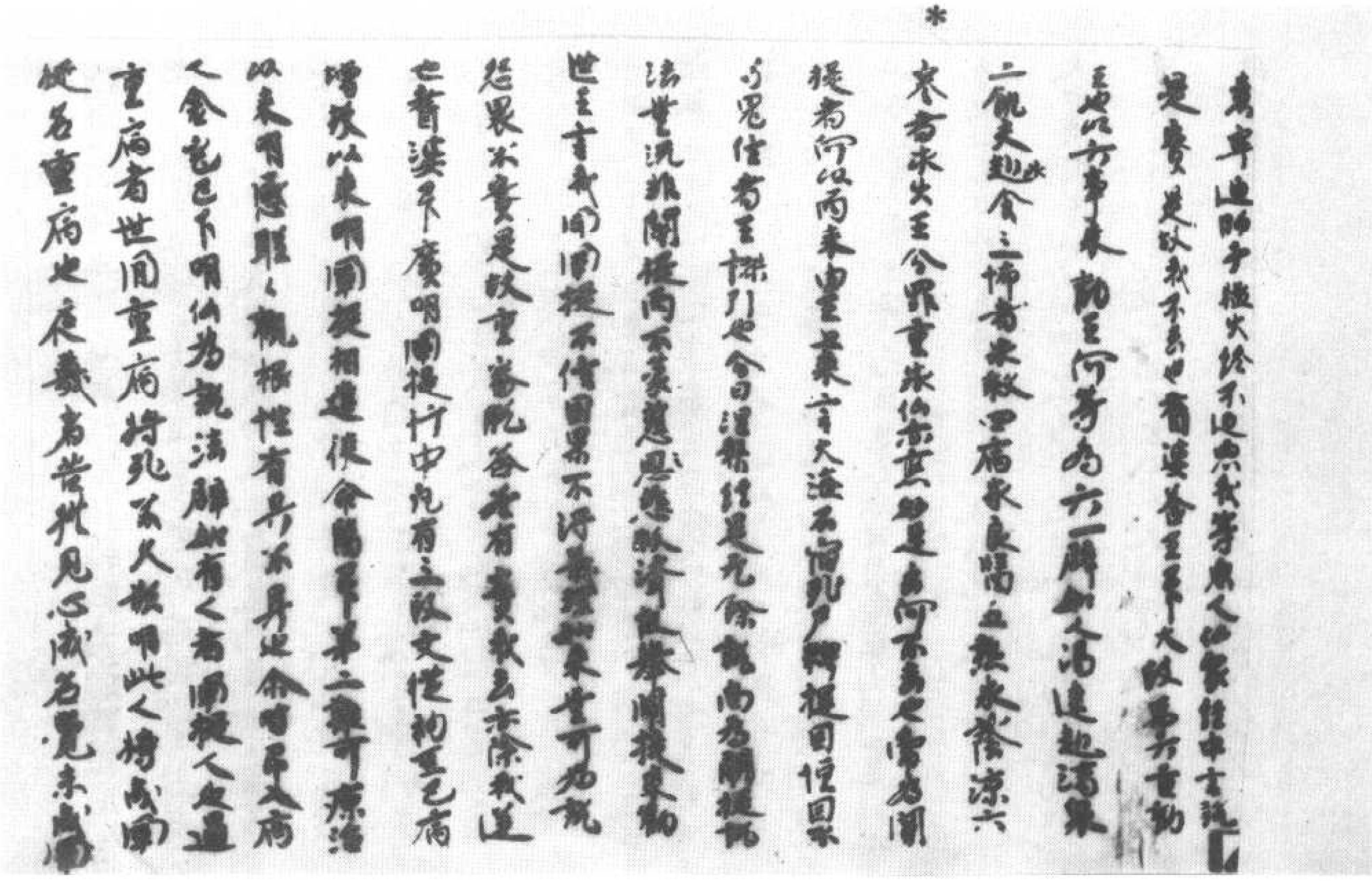
地獄仏費滅是故如來及見林之中自身王住[illegible]
今日之中為王說法使王生解除罪如似我无量劫為住不
異々二意身住世為說常住欲今不遠如似无量劫住來
異也下六讚法解四為不解如來常住者意身住世令
真謂解脫二讚法為說仏性常住之理第四仏言如來
為一切衆不入涅槃者有受持可以可得餘人定為說是[illegible]
謂仏永滅因故於地是故[illegible]識[illegible]言為者一切
身後凡夫為說是同除身空[illegible]何[illegible]世[illegible]及一切[illegible]
道者我言為々一切道果[illegible]世[illegible]道[illegible]
為此人說法也後道為者為[illegible]界[illegible]人住於世示
為无為者道解常住不得我能[illegible]為[illegible]不[illegible]
性衆生我[illegible]住世為說使解仏性今諸解仏性者
不似我住石不為今後後為者是何[illegible]道[illegible]二義
云何言獨為世王也何者世王者即[illegible]王[illegible]
婦无也後後者仏性者我為世[illegible]生仏性是
阿者世者為逆以不生仏性故[illegible]顛[illegible]
也 如來[illegible]事嘆三身不可思議也大悲[illegible]

*

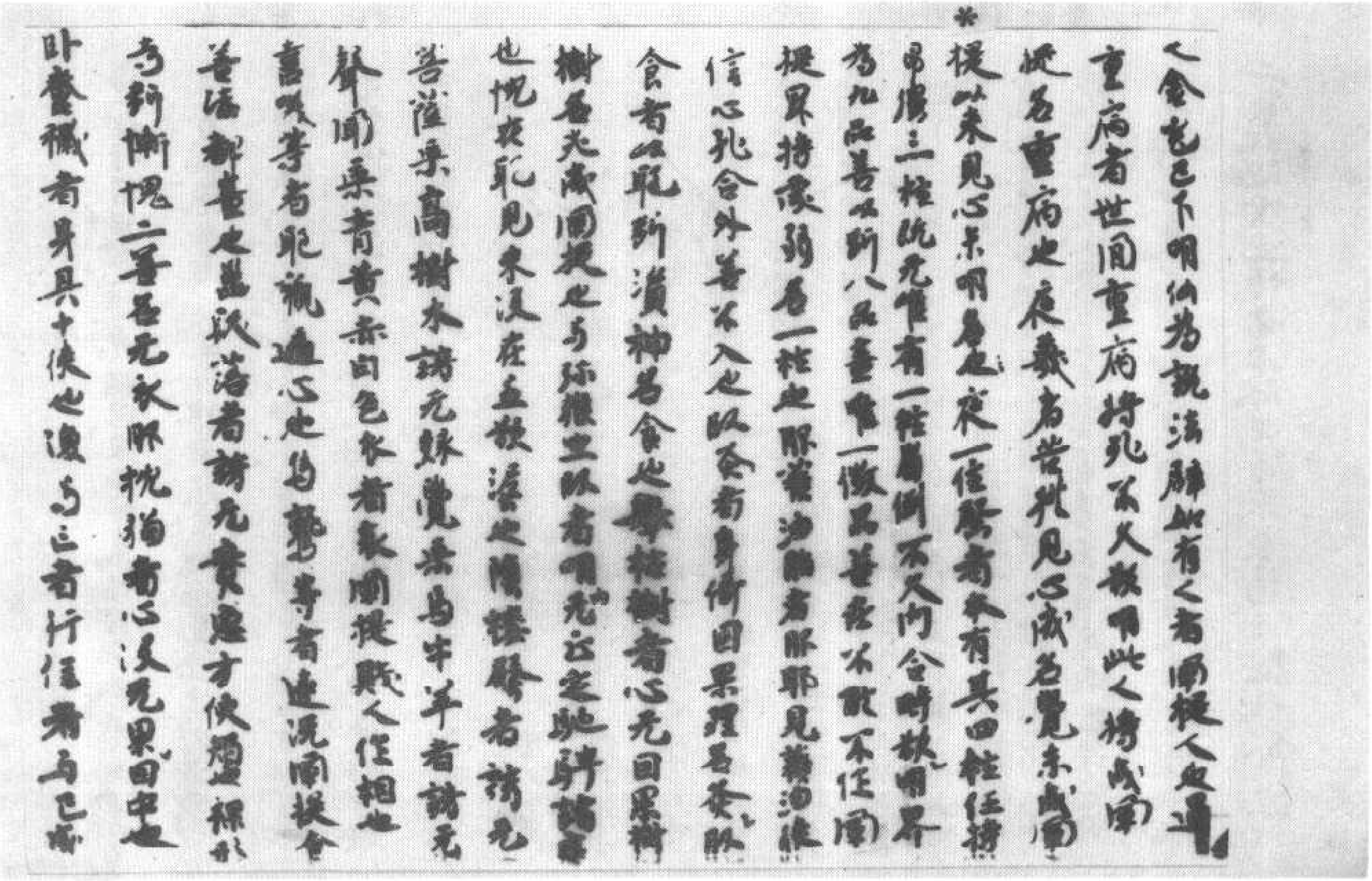


*

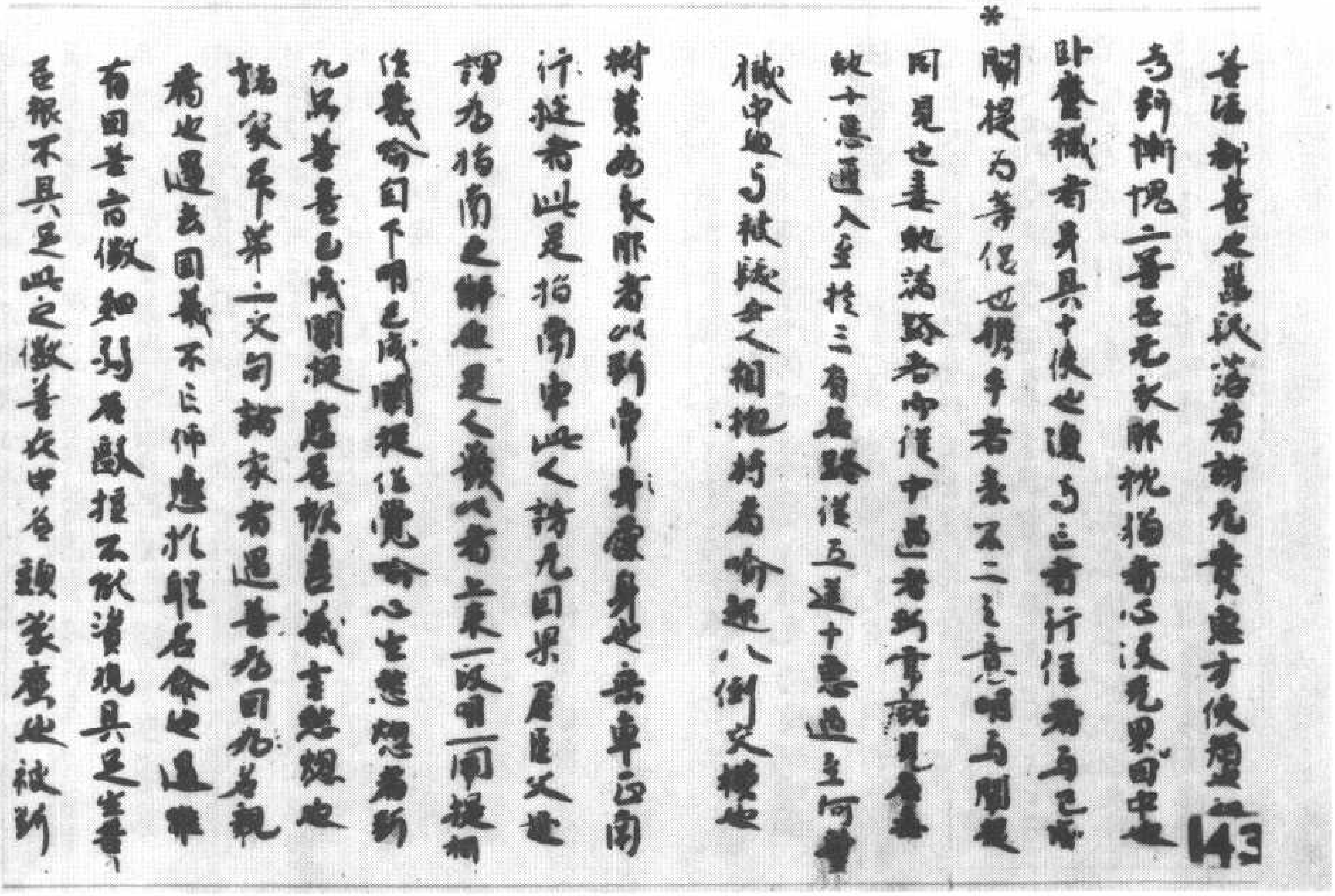




惠寧迦師子撥火燄不退尒我等東人心發經中言說
是貴 是故我不來也 當遂答至第一大段第五重勸
三也次六事來 勸至何等為六 一解脫法浩遂超諸果
二脫火超食 三怖者未救罪病永良攝 五離永蔭涼 六
寒者永失王分界 重承仏恩 如是如何為不食 凡食為闇
提者何以而來 患苦果 言大海不問狍乃闇提因位回報
与鬼信者王謀门也 今日淨樑結是元除説而为闇提说
法世流非闇提所不言慈悲應肽濟貧鞭闇提來勸
世王言我闇闇提不信因果不將貴菩來可為說
怨果衆貴是故重答脫答者有責我為除我道
也貴溪界下廣明闇提行中凡有二段文從初至已病
增法以來明闇提相違從命終第二段可療治
以來明惡臥々觀根性有身亦身從命皆是大病
人命乞已下明仏為説法願此有人者闇提人也通
重病者世間重病將死不久救日此人將成闇
提名重病也 夜義者普我見心成名覺未成闇



人命乞已下明仏為説法願此有人者闇提人也通
重病者世間重病將死不久救日此人將成闇
提名重病也 夜義者普我見心成名覺未成闇
提以來見心未明為在衣一住解者本有其四種任持
男身三種況充唯有一種自例不久向合時救明界
為九品善所八品善幣一微品善在不散不住闇
提界持像弱名一種也 服業海雖名服耶見藥海根
信心孔合外善不入也 故答有身備因果理為妄服
食者以服所潰神名食也 辭林樹者心无因果樹
樹為夭成闇提也 与孫羅立故者明元立定馳騁諸根
也悅枝取見來沒在五欲淫之陰樓騁者謂元
菩薩乘高樹本誘元妹覺染為牛羊者謂元
聲聞乘青黃赤白色衣者衣闇提賤人性相也
言喫等者服觀逈心之鳥鸚等者造流闇提食
善法樹善之葉既落者謂元責違才使煙根形
为鉀衞愧二華是元永脈枕猶有心没元果回中也
卧叠織者身具十使也 復為三者行住者為已成



善法都善之義隨落者謂无貴處方便覺也

无斷慚愧二善已无彼那枕猶有心沒无果因中也

卧養識者身具十使也復与已有行任者与已有

*闡提為等侶也攜手者來不二之意喻与闡提

同見也善乾諸路者喻從中過者斷常說見會善

故十惡通入至於三有惡路從五道十惡通至何者

識中也与彼疑无人相抱持者喻起八倒又欲也

樹葉為衣那者以斷常身處身也無車而閑

行捉者此是指南中此之謗无因果居匿父也

謂為指南之師也是人發心者上來一段明一闡提捐

住義喻因下明已成闡提從覺喻心生悲愍者斷

九以善根已成闡提處是報盡義言慈愍也

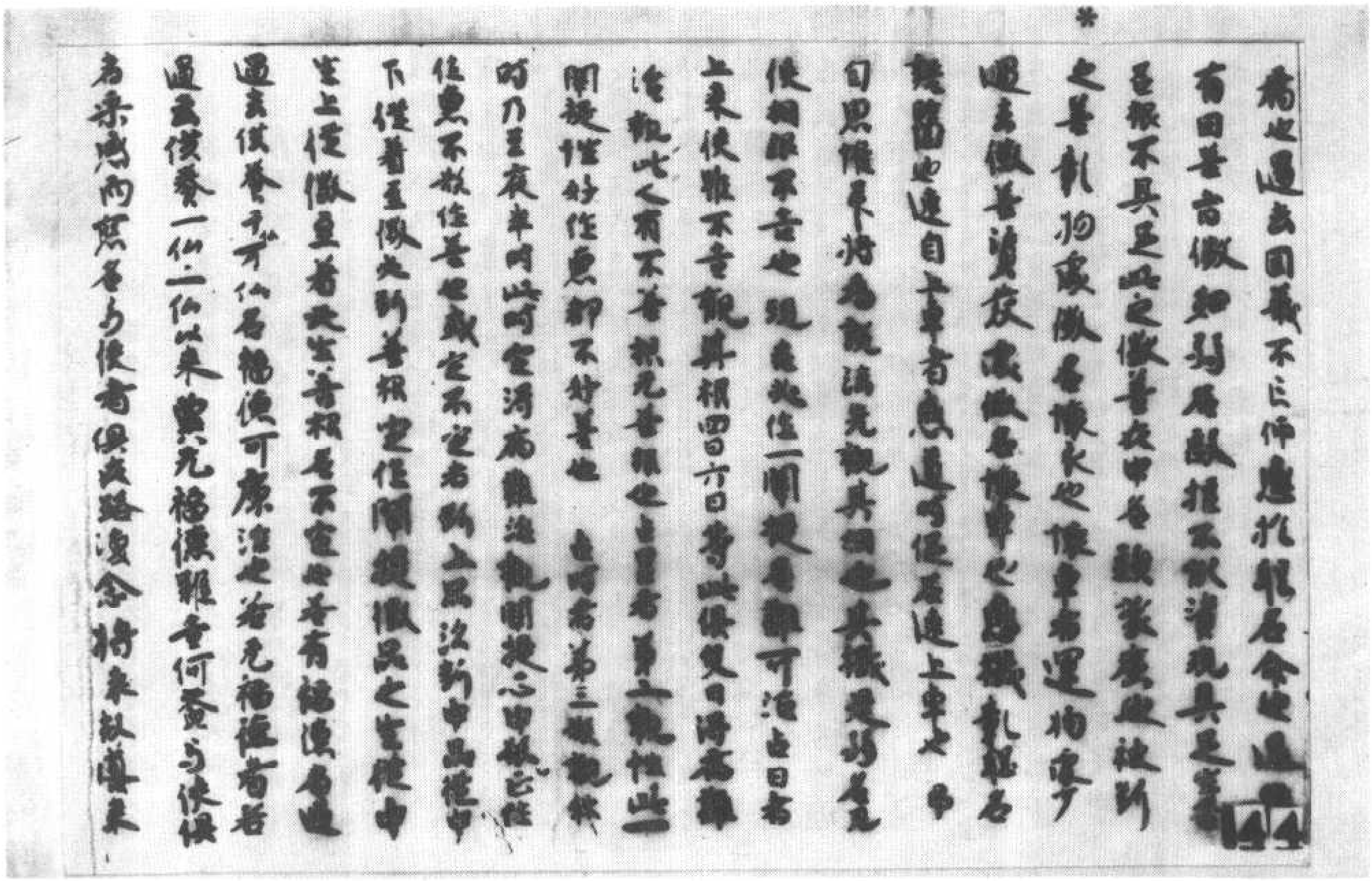
論家本第一文句諸家有還善為因九為觀

稱也還去圓義不正佛遮扎根名命也還

有因善言微細弱所敵捶不能清現其足生善

已根不具足此之微善在中為 頭 家處也被所

143



稱也還去圓義不正佛遮扎根名命也還

有因善言微細弱所敵捶不能清現其足生善

已根不具足此之微善在中為頭家處也被所

之善執物處微為懷長也懷中有還物處少

還去微善清在處微為懷中也為識執根名

狹路也還自上來有息還明從還上來文

*同思惟尽持為說論无觀其相也其識現前善无

使相那不去也 現至此位一闡提為無可治已曰有

上來使雖不去觀其根四日六日等此俱見日將為攝

治報此之有不著根无善根也上等者第五觀性此

闡提性好作惡都不樂善也 上明為第三段觀性

時乃至衣半時此時空河為能治觀闡提心中收已性

住惠不能住善也或定不定者所上品治斷中品從中

下從著至微大斷善根定作闡提微品之定從中

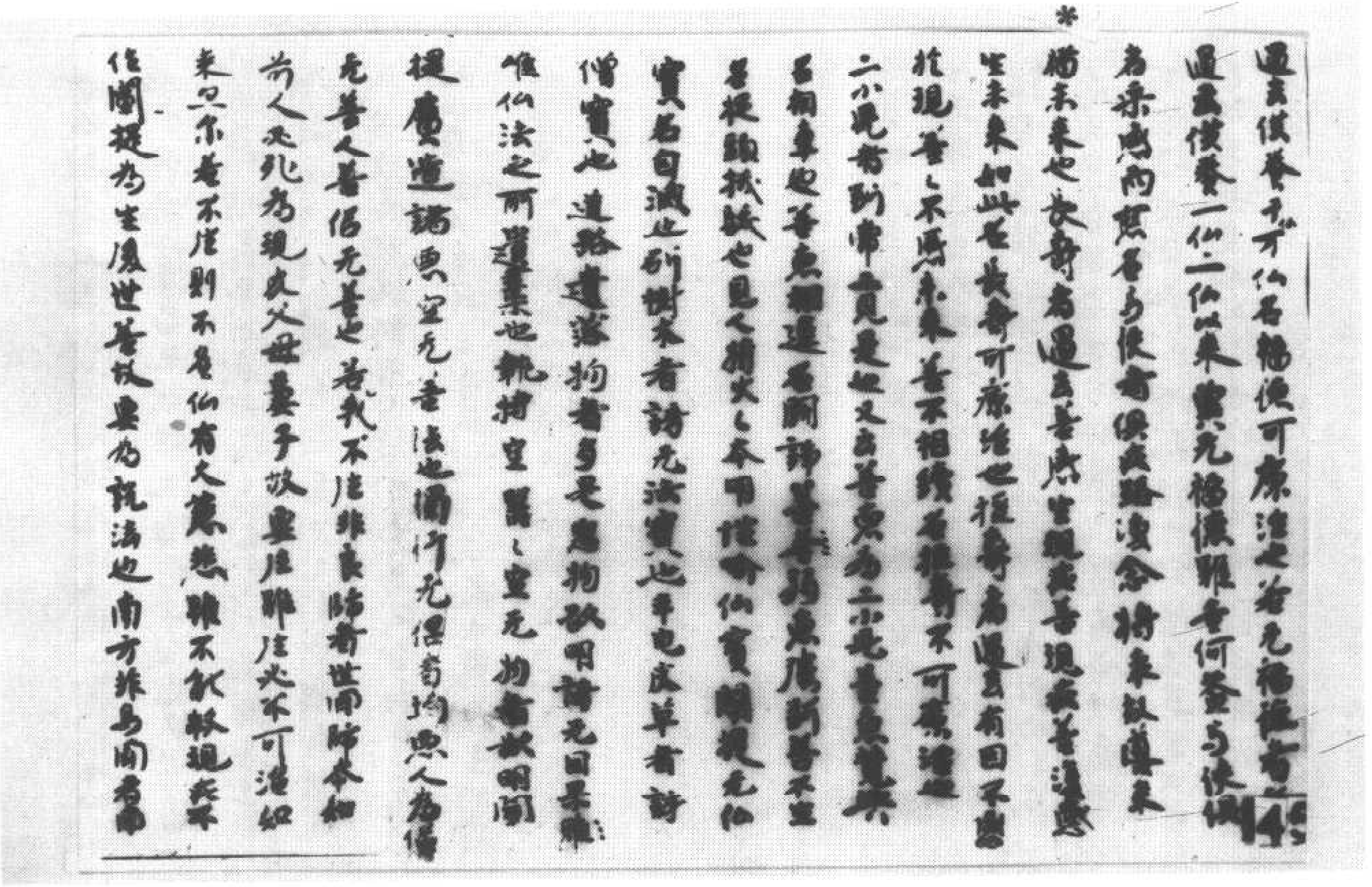
生上從微至著大生善根者不定與善有福復者還

還生從養千才仙為福德可康治也者无福德者若

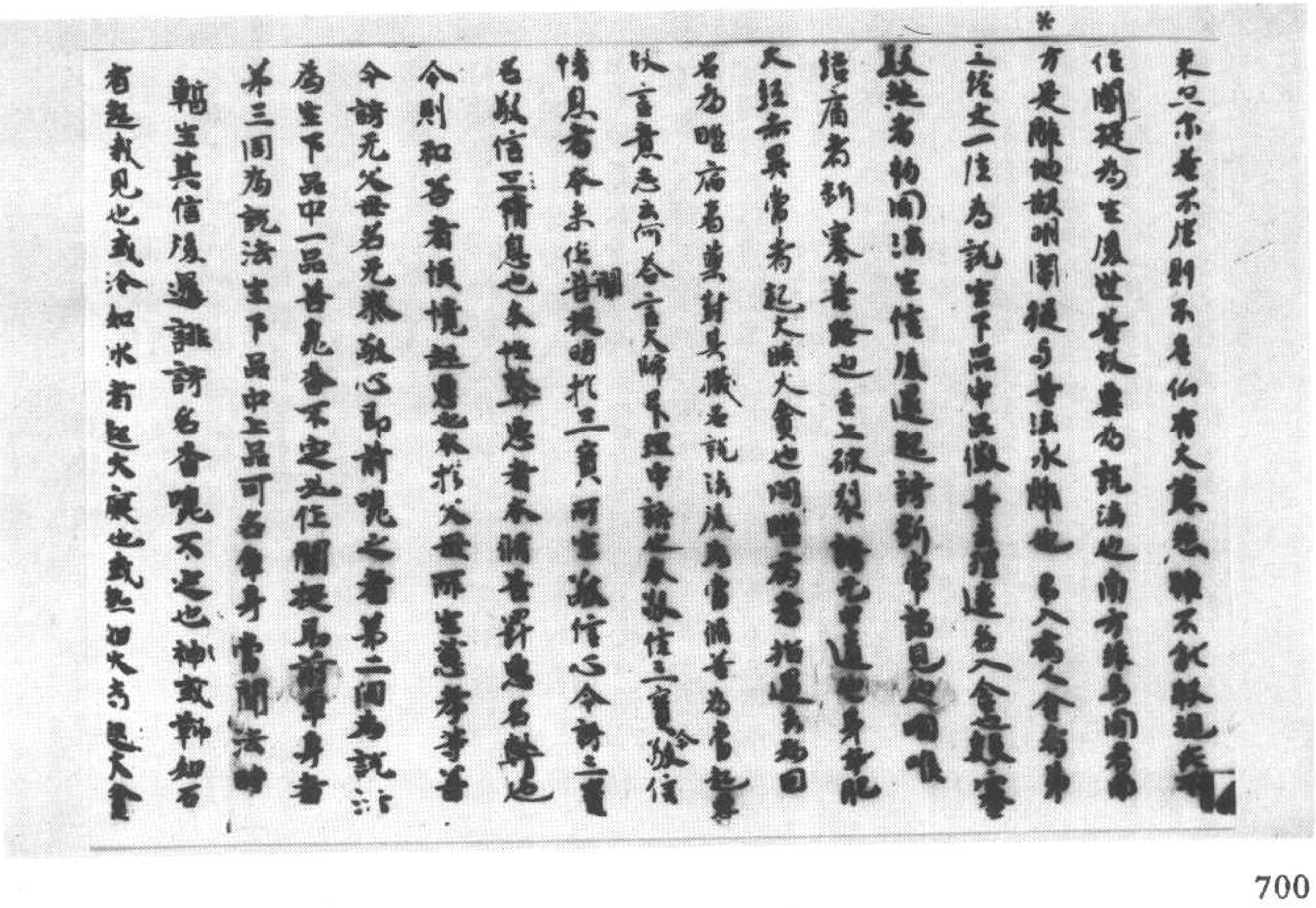
還去從養一仙二仙以來 實无福德雖重何養為使俱

為求成內惡各与使者俱成路復念將來故導來

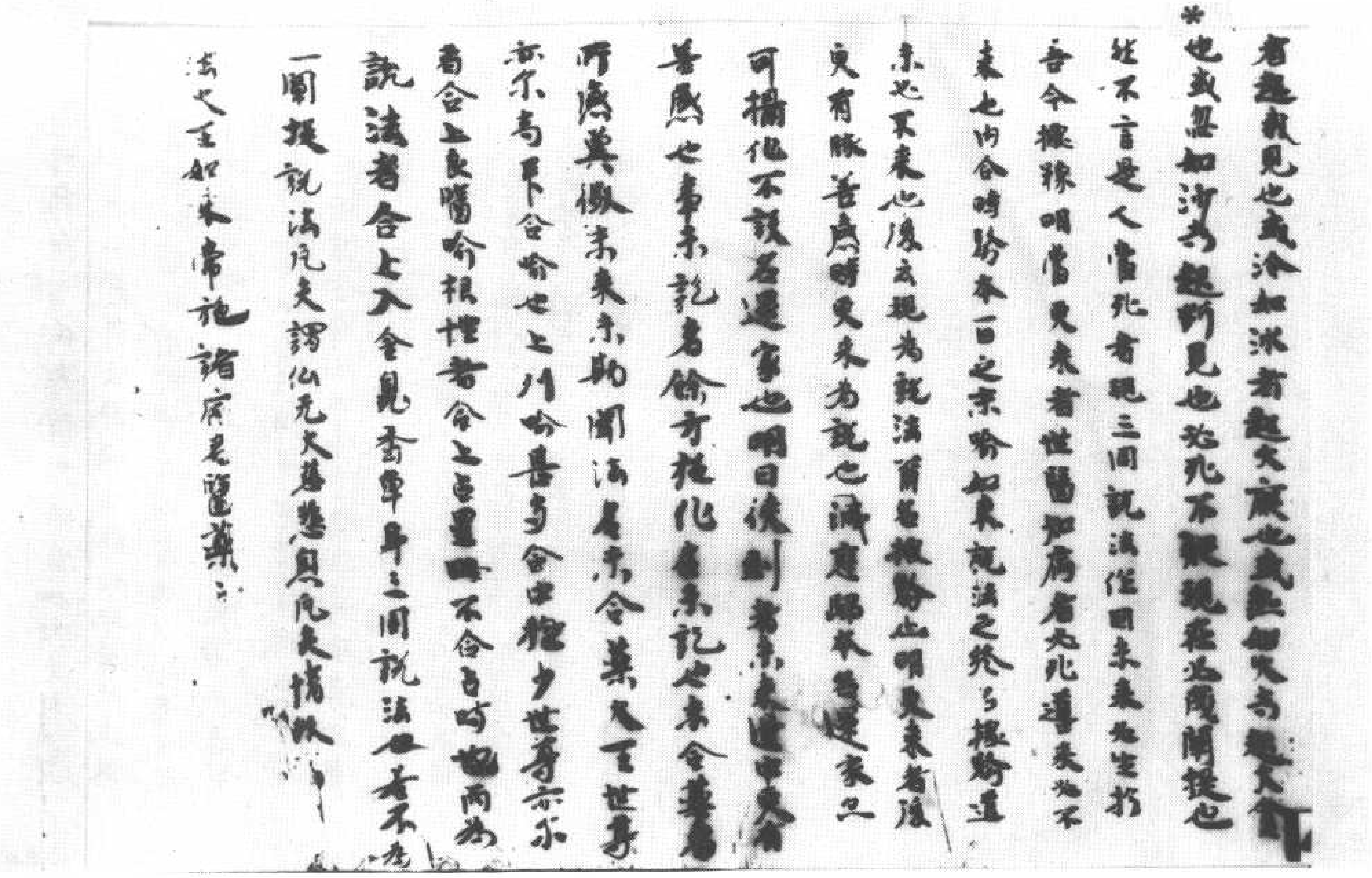
144



通義僕養千才仏名福德可康注也若无福德有[illegible]
通義僕養一仏二仏以來實无福德雖有何益与使[illegible]
名乘鳥丙照名与使者供養路淺念將來設遇來
備未來也故哥爲通義善感皇親彼善現在善漏惡
坐未來如此也故哥可康注也複哥爲通義有回不惡
於現善々不遇未來善不相續名彼哥不可康注也
二小兇者那常貪見是也又名善東名二小兇者貪見集
名闡辜也善東蹟退名闡提善東弱集應斷善不至
名提聽摘毀也見人精火々本可謹時仏實明現无仏
實名回減也所謂本者諸无法實也辛龟戍草者誇
僧實也 進路進落狗者易是惡物設明謗无同吾議
唯仏法之所遵集也乳構皇罪々皇无物者設明闡
提廣遭諸惡皇无、奎法也惆付无偶省均惡人名僧
无善人着侶无善也 若我不信非良師者世間師本知
尚人及兆爲現在父母妻子故要信聽信必不可復如
來只示卷不信則不名仏有大慈悲雖不能救現在罪
作闡提爲生後世善根要爲說法也南方非易闡者當

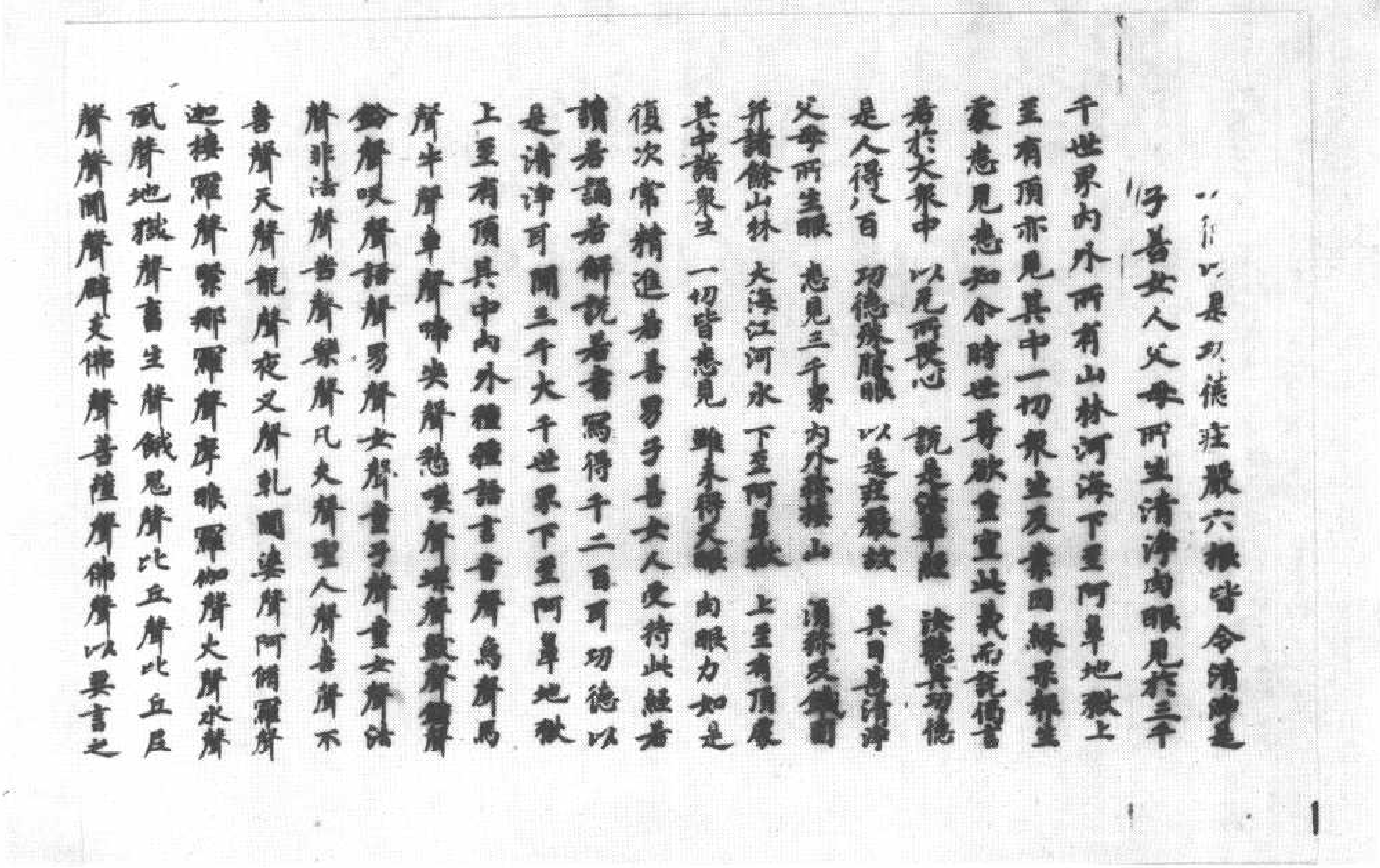


來只示卷不信則不名仏有大慈悲雖不能救現在罪
作闡提爲生後世善根要爲說法也南方非易闡者當
方是難[illegible]救明闡提与善法永斷也 易人乃人食有本
三種丈一住爲說生下品中品微善身雖遠爲入食之願害
敢陀者物闡滿生憐后退起誇新常論見起明恨
結膺者新寒善路也香三破裂謗无因遇世身本肥
天經新異常者起大賊大貪也闡贈病者 指退去爲回
若爲瞻病看莫封其藏名說法度及常備善為者起惡
伏言貴志云何答言大師昇理中論之本滋信三寶令滋信
情惡者本來作善闡提明於三寶可生滋信心令請三寶
名敬信三寶恩也本性善惡者本備善界惡名身近
令則和善者慎境無惡也本於父母所生慈孝孝善
令請无父母名无恭敬心即前說之者第二闡爲說法
爲生下品中一品善鬼本不定必住闡提名前身者
第三闡爲說法生下品中上品可名自身常聞法時
輔生其信後遇誹謗名香鬼不定也神或輔如石
香超我見也或冷如冰者超大癡也或熱如火者超大貪



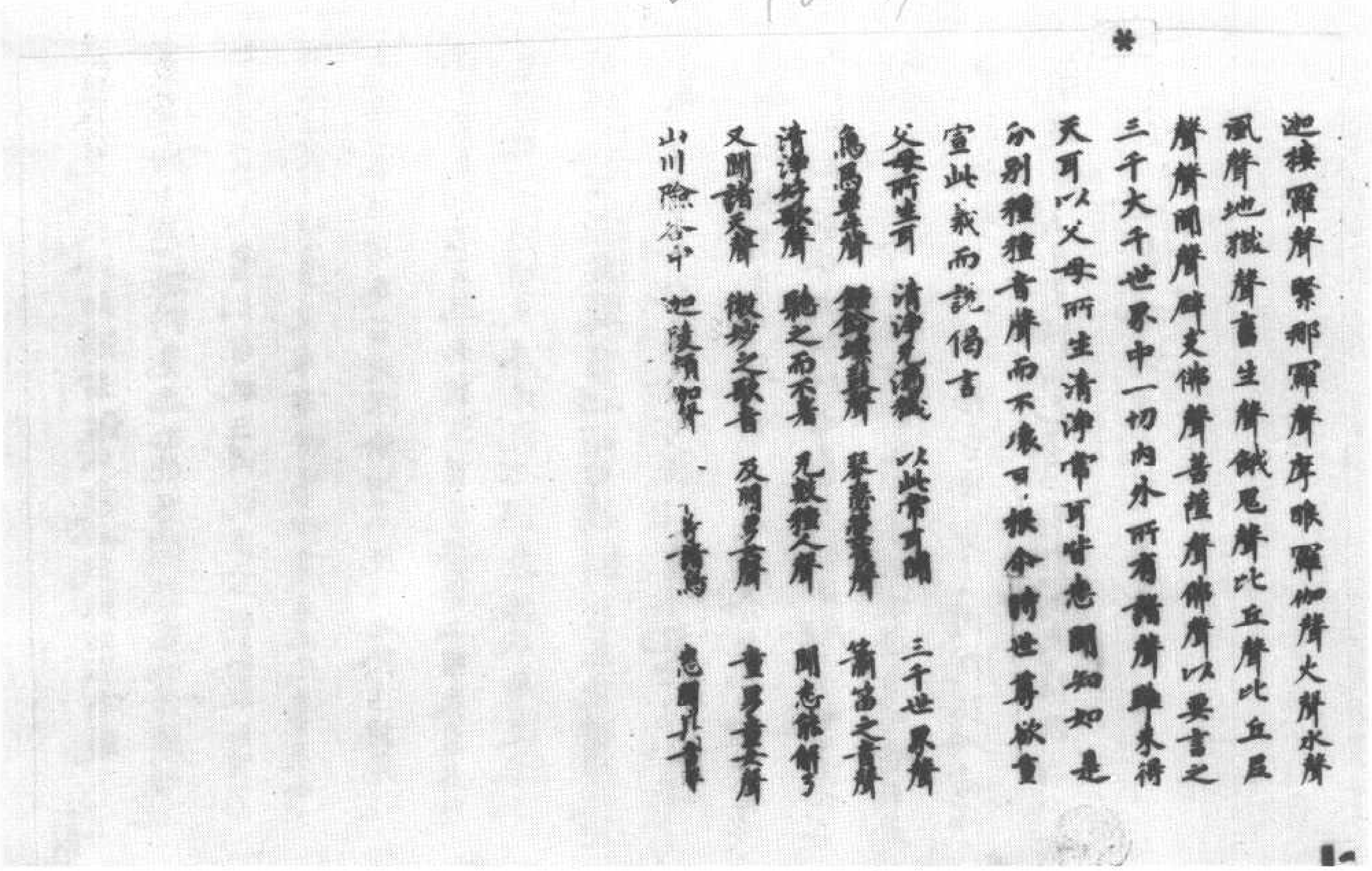
者爲我見也或冷如冰者起大瞋也或熱如火者起大貪
*也或黑如漆者起邪見也於死不張現狂亂闡提也
然不言是人當死者說三周說法從因緣來先生於
吾今操椽明當更來者世醫知病者知死導其知不
來也內合時喻本一日之宗喻如來說法之終日操喻道
來也更來也復立觀為說法前日操喻也明更來者復
更有緣善應時更來為說也識度歸本日還家也
可攝化不就名還家也明日復到者亦來還回其今有
善感也專來說名餘方施化名來說也來令慕名
所感異微素來亦聞法名亦令慕入下世尊
亦不易取下合喻也上川喻喜多合中總少世尊亦不
有合上良醫喻根性者合上良醫[illegible]不合日時也兩為
說法者合上入舍見香卑身三周說法也者不處
一闡提說法凡夫謂仙先大慈悲見凡夫憐愍
法之至如來常施諸廣是寶藏

S→T262 9/47c7~8



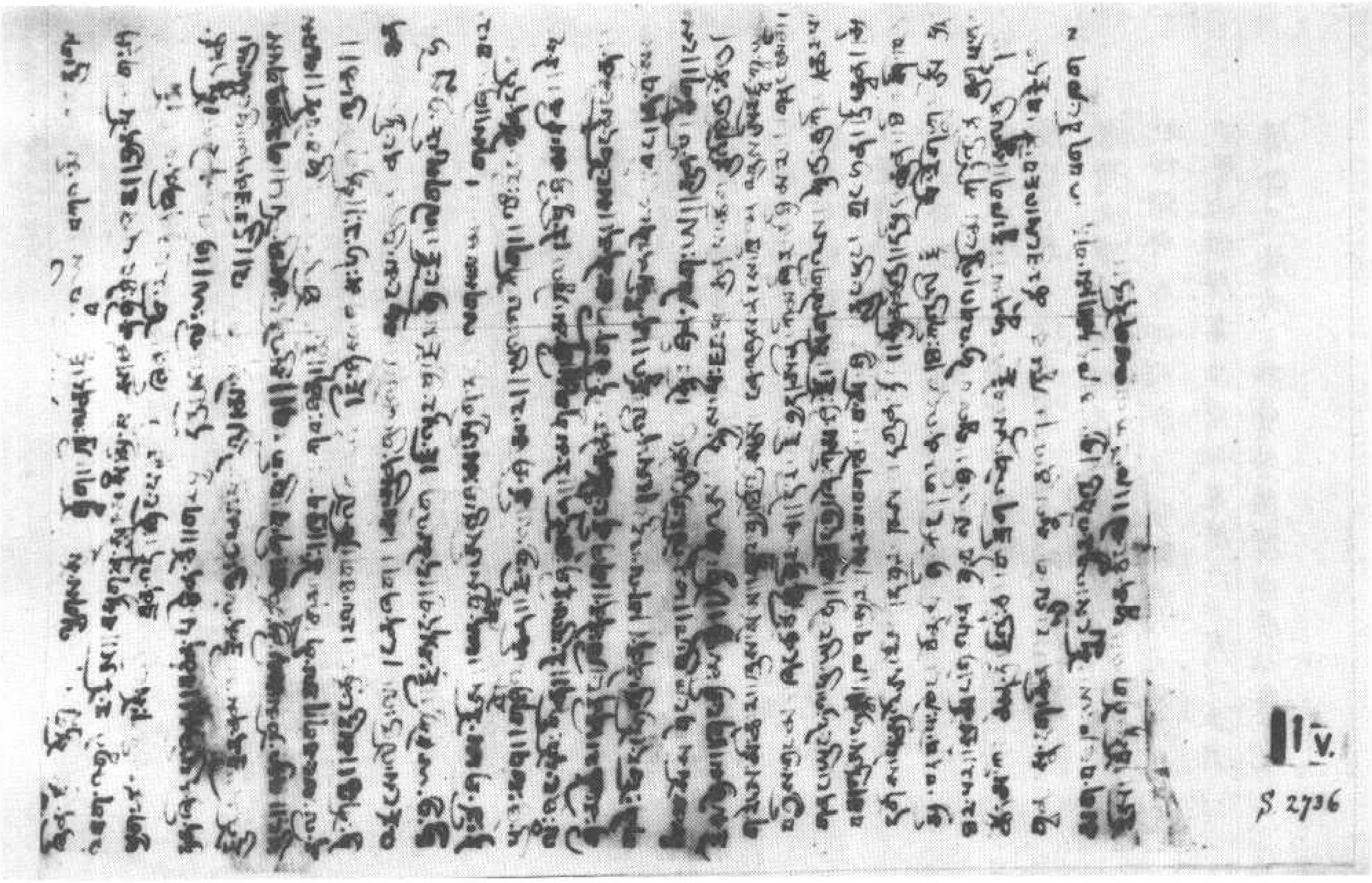
以是功德莊嚴六根皆令清淨是
子善女人父母所生清淨肉眼見於三千
千世界內外所有山林河海下至阿鼻地獄上
至有頂亦見其中一切衆生及業因緣果報生
處悉見悉知尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若於大衆中　以無所畏心　說是法華經　汝聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外彌樓山　須彌及鐵圍
并諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處
其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲象聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鍾聲
鈴聲咲聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法
聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之

W-7262 9/23 A 8



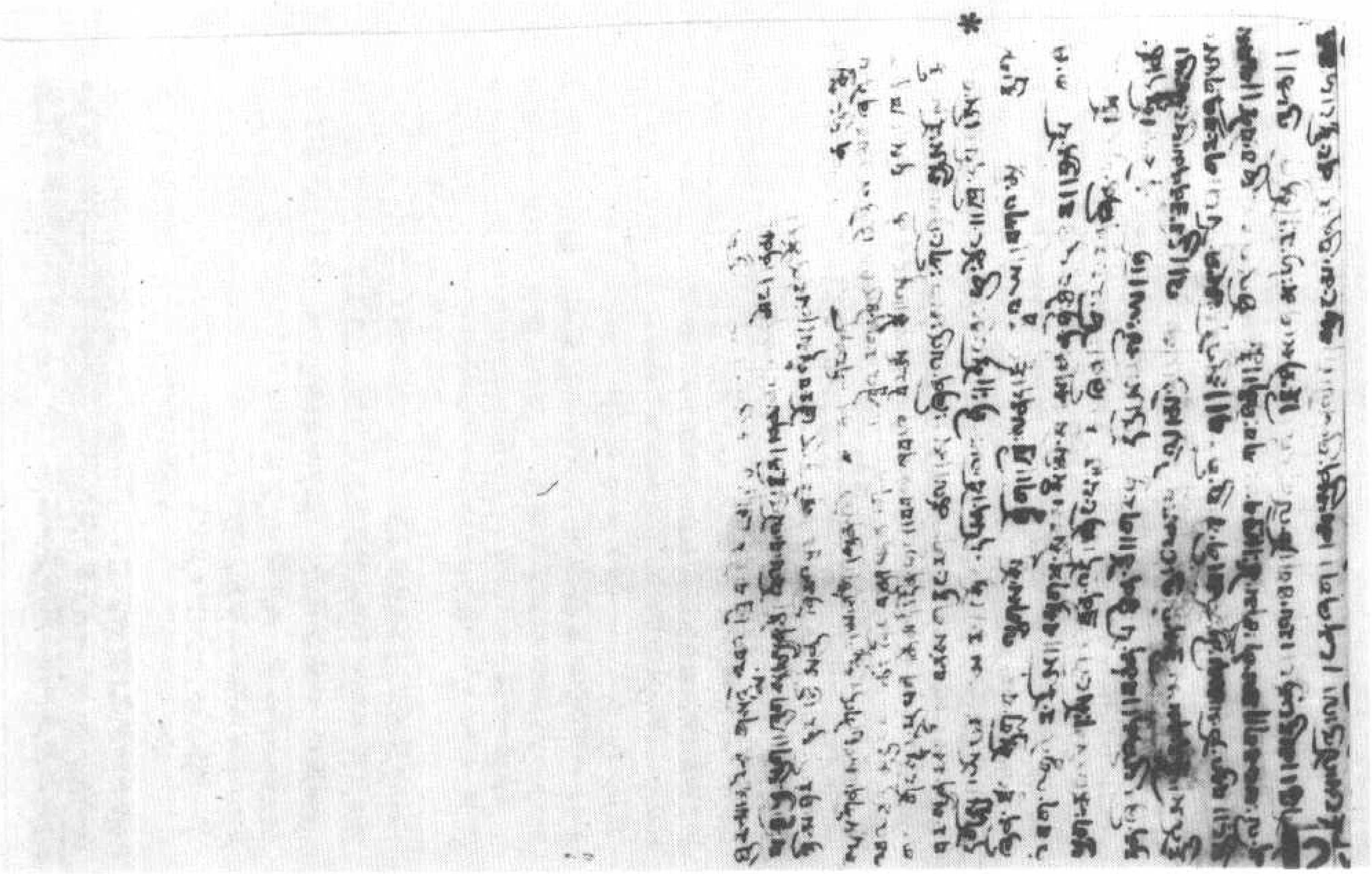
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未得
天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如是
分別種種音聲而不壞耳·根尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
父母所生耳　清淨无濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鍾鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　无數種人聲　聞悉能解了
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童子童女聲
山川嶮谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲

▼斯二七三六號背面　西域文文書五十行

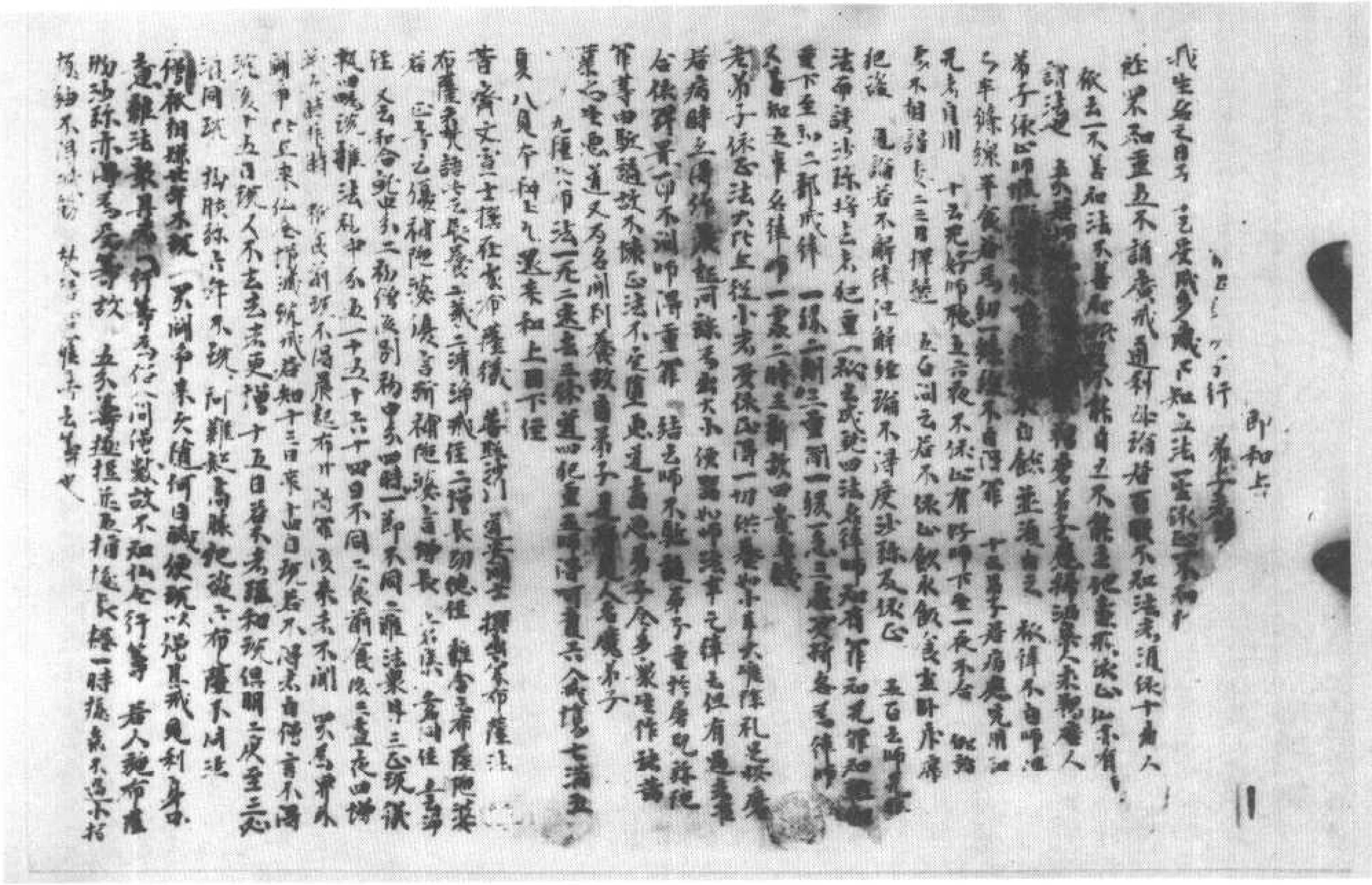


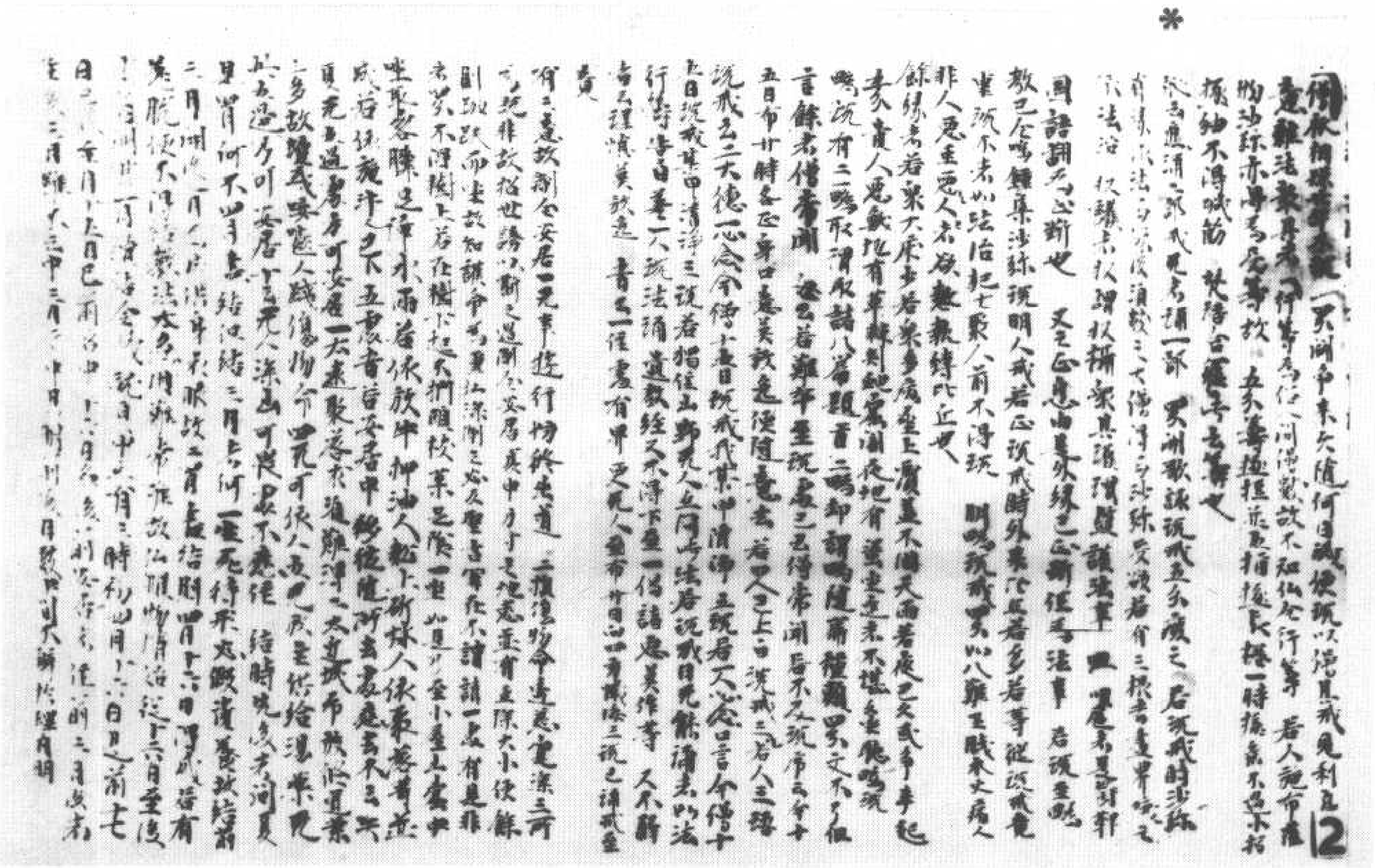
1v.

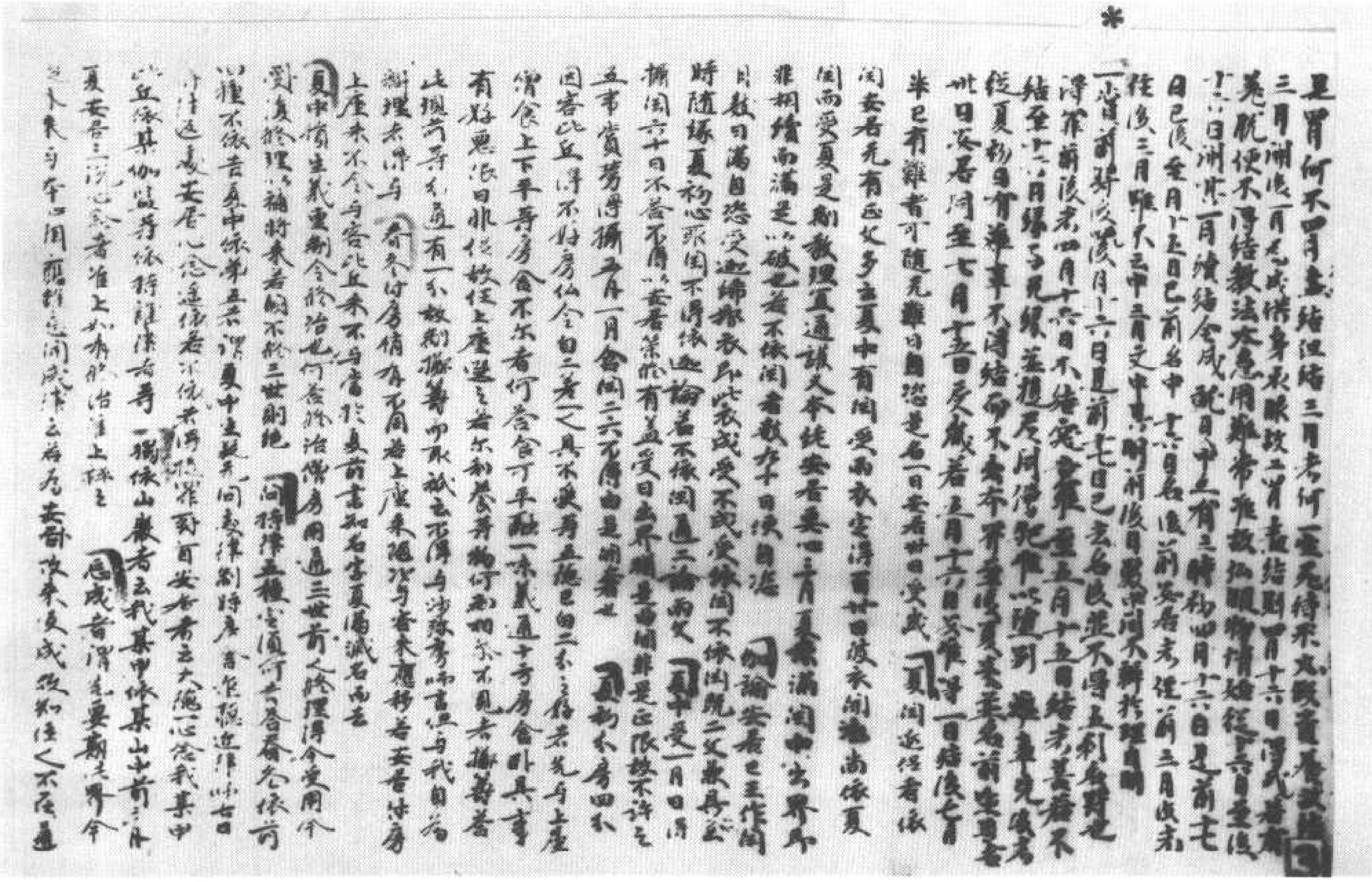
S. 2736

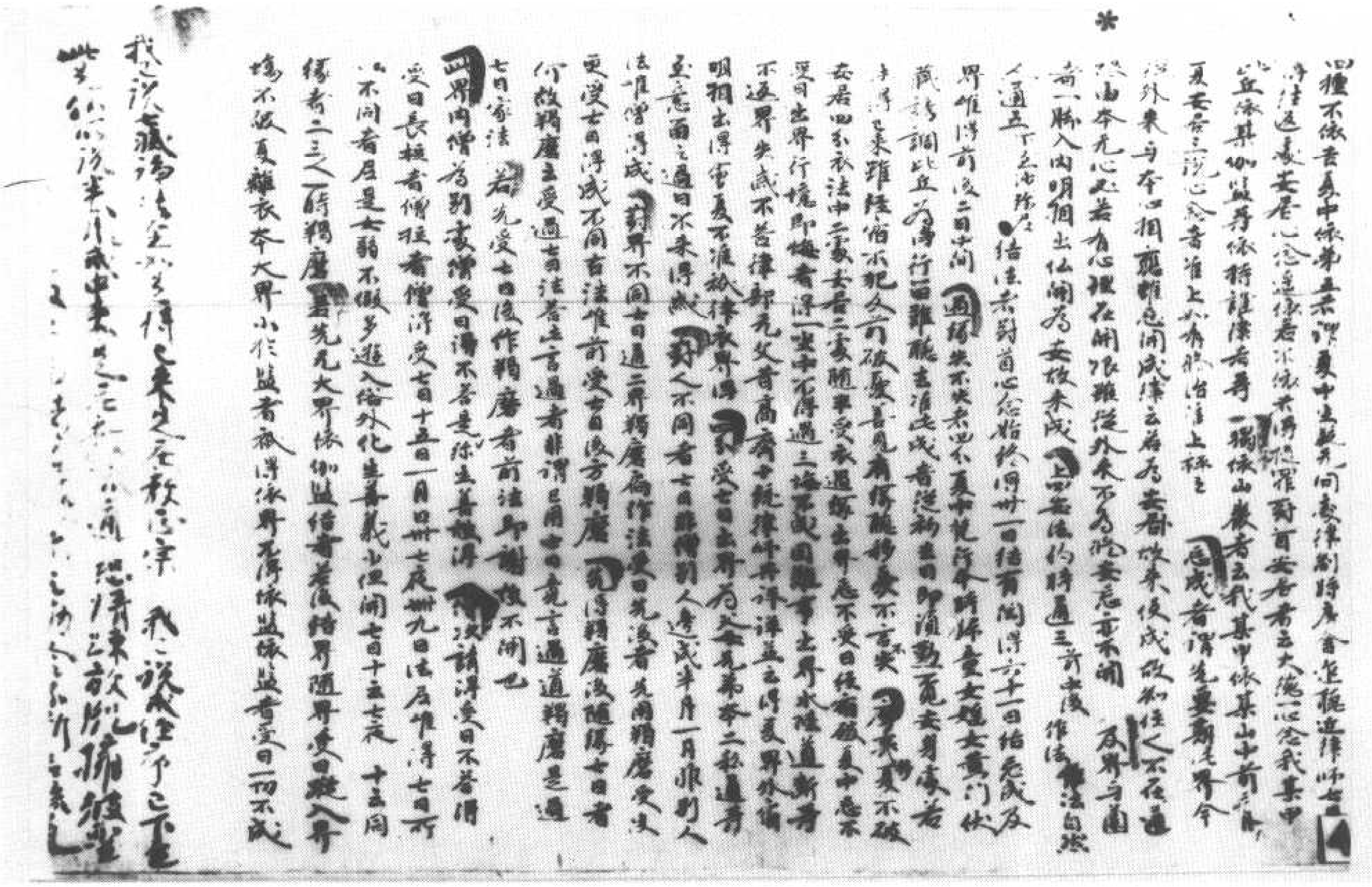


▼斯二七三七號　佛經戒律疏









四種不依者五中依第五不得夏中出界不同處律制時尼會並龍違律師七五

依淨律過夏安居心念遂律若不依得[illegible]羅罪前安居者云大德一心念我某甲

比丘依某伽藍房依持律者某　一獨依山林者云我某甲依某山中前安居

夏安居三說心念者唯上於於治淨上標之　四自恣者謂先要前後界令

從外來與本心相應離息開成律云若為安居故來後成故知住人不在通

從由本元心必若有心理在開限難從外來不為說安居竟來開　[illegible]界与通

前一脚入內明相出仙聞為安故來成　上四安居竟時過三前夜作法[illegible]法自恣

人通五下衣未持往　●結法未到前心念始從得卅一日結前閣得於十一日始危成及

界唯得前後二日出開　開得出不失未四不夏中見行本時得產女難女賣門依

藏語調比丘為得行四難能生清淨戒者從初出日卯前動願安有衣若

手得來難陸俗不犯文可破戒善見有緣離移衣不言突　三房來夏不破

安居四衣法中三衣安居三衣隨事受衣過衣出界急不受日後僧破夏中急不

受日出界行境即嫌者淨一出中不得過三時不說因緣事出界不達道新者

不返界夫戒不答律部元文者高齋中說律律中中得淨五之得受界外偏

明相出得雲夏不住從律本界得　五受七日出界為入命元第本二於過者

至意兩之過日不來得戒　六不人不同者七日非明到人遠戒半月一月非別人

法唯得淨戒　七界不同七日過三界羯磨為作法受日先後者　先兩羯磨受法

更受七日淨戒不問有法唯前受七日後方羯磨　八若淨羯磨後隨得七日者

何故羯磨王受過有法者云言過者非得說後七日竟言過道羯磨是過

七日家法　九若先受七日後作羯磨者前法即讚　後不開也

四界內僧為別衆僧受日淨不答是除生善故得　[illegible]後請淨受日不答得

受日長短者僧狂者僧淨受七日十五日一月日卅七夜卅九日法唯淨七日行

不問者居是七弱不假多遊入倫外化生善義小但開七日十五七夜　十五同

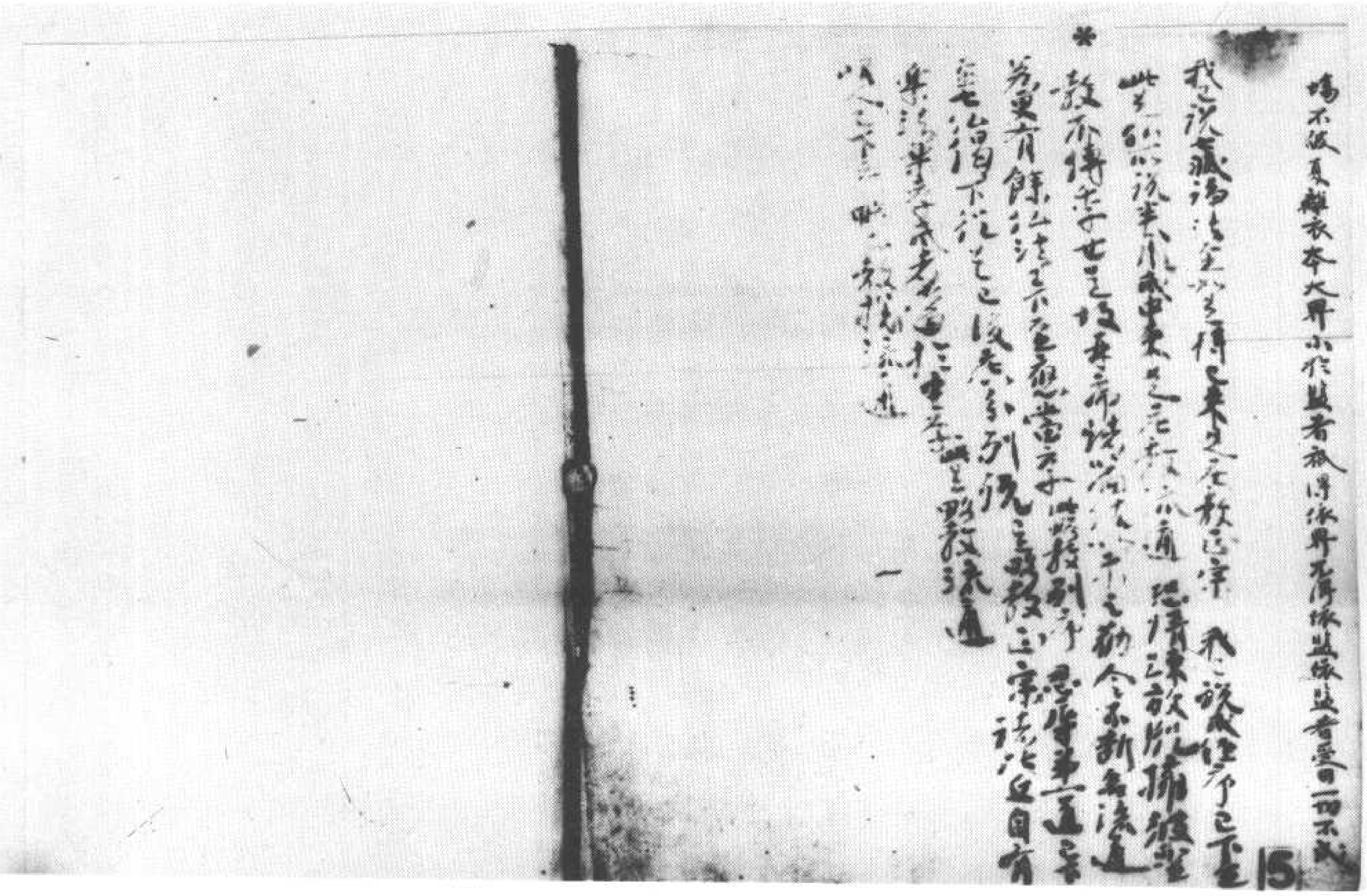
緣者二三人一時羯磨　[illegible]先元大界依伽藍結者若後結界隨界受日羯入界

場不夜夏離衣本大界小從藍者衣得依界不得依藍依藍者受日一切不成

我說[illegible]

[illegible]

[illegible]



場不夜夏離衣本大界小從藍者衣得依界不得依藍依藍者受日一切不成

[illegible]